

復憶請佛及信。爾時彼國信向邪道。邑里未

有精合講堂。城北有山林流清四淨

佛與

大大衆

Ø

1421Ë Nos. 1422—1424)

住

一部和醛五分律卷。第

少 塞

e 宋<u>罽賓三藏</u>佛陀什 (竺道生)等 譯

佛在『須賴婆國』 與大比丘衆五 Ħ 人俱 詣

四歎言善哉"我願見佛。即與五百眷屬前後圍 光明殊特。數喜踊巖下車步進。住立問訊却 ■世間解■無上■調御士■天人師■佛■世尊。普 ●毘蘭若邑住林樹下。其邑有婆羅門。名毘蘭 繞出詣佛所。遙見世尊在林樹下。諸根寂定 味。具足の清白梵行之相。與諸弟子來遊此邑。 知世問一切心念。為說正法初中後善善義 學道。成8如來0應供2等正覺6明行足0善逝 者,e波斯匿王以此邑封之。 聞佛 e釋種出家 一面。爾時世等爲說妙法示教利喜。聞法 兼

❷ 熟迷亂其意 念巳即來 * 釀之。彼婆羅門爲 今遊宴三月在内。**外事好惡一不得**白。都不 是念。今婆羅門請佛及僧安居三月。我當職 右邊而去。還家辦具安居供養。時四魔波旬作 養。佛言。我此衆多。 尊此衆爲多。如是至三。佛乃受之。 即從坐起 事異。復白佛言。我雖吳信異見異樂。不以世 數學院即自佛言。願佛及僧,受我安居三月供 。即入後宮受五欲樂。勅守門者。我 而汝異信異見異樂所奉 向 何 ji,

後 供養世尊。諸比丘衆春煮而 Ĭċ. 未聽我食於馬分。以是白佛。佛以是事集比 獲。便作是言正有馬麥。若能食者。當減半分 而 一升相與,足以支身可以行道、諸比丘言。佛 |倩。種種讚歎少欲知足。告諸比丘。自今已 (立) 時彼馬師信佛心淨。 愍念比丘乞求無 停止。養食諸馬。時諸比丘。至馬師所默然 旃 來 。聽食四馬分。時四阿難。卽取佛分。倩人爲變 丽 3 獲時 安 居 "熱時已到"見此邑淸涼水草豐茂。 波利國。 胩 世飢 礼饉乞求! 有販馬師 難 得 入里 远馬 分 緋 便夏

何。目連白佛。我當以神力接之。佛言。上止。 來諸凡夫何,日連受教。默然而止 汝雖有是神力,宿對因緣欲置何所。 粳米。佛告目連。汝等可爾。凡夫比丘當如之 乞食難得。當與得神通者到斷單越食自然 住一面。白佛言。世尊。我向作是念。今此國中然粳米。念已即從坐起至佛所。頂禮佛足却 食難得。我今當與得神通者到B靜單越食白 時拿者四目犍連。在靜處作是念。今此國中乞 。又奈將

B隨葉佛焚行不久住。 牟尼佛四迦莱佛焚行久住。舍利弗白佛言 梵行外住。爾時佛讃舍利弗言、善哉善哉。 坐起至佛所。頂體佛足却住 .佛梵行不久住。何佛梵行久住。念已即 ·尊者B含利弗。在靜處作是念。過去諸! 作是念。過去諸佛。何佛梵行不久住。 何因 ·所問亦善。合利弗·愛維衞佛里 葉佛 [緣]三佛梵行不久住。三佛梵行久 四拘樓孫佛四拘那 一面。白佛言。 何 佛 汝佛 我從

念善。

B成說B波羅提*木义。佛及弟子般泥洹後。諸 華以綖連之盲四獨道四方風吹不能令散 弟子雖種種名姓出家。不速滅焚行。 子說法。無有疲厭 比丘心知是已。漏盡意解得8阿羅漢道。舍利 心念說法。口無所言。諸比丘當思是不思是 **外住。又含利弗。** 諸弟子種種名姓出家速滅焚行。譬如B樂盛 生。毘富羅。四未曾有。阿婆陀那、憂波提舍。結 記"B伽陀。B菱陀那。尼陀那。育多伽B婆,B本 弗。拘樓孫佛拘那*含牟尼佛迦葉佛。廣爲弟 當念是不念是、當斷是當修是當依是行。諸 衣毛持竪"是故名曰恐怖林也。彼佛爲弟子 林。所以名曰恐怖林者。未離欲人入此林中 法不結戒不說波羅提木叉, 梵行所以不得 散花置四衢道四方風吹隨風飄落。 戒 無擬持故。如是舍利弗。三佛不爲弟子廣說 故。挺所持故。如是含利那、三 。不說#波羅提3本义。佛及弟子般泥洹 佛告含利弗三 隨葉佛與千弟子遊響恐怖 所謂9修多羅。B祇夜。B受 |佛不爲弟子廣說 一佛廣爲弟子 何以 法 譬如 不 故 何

● ~Sāriputta. ● 無二惟鲁鲁鲁, ~Vipassin. ● P菜二月来鲁多, ~ Sikhin. 四院集佛~Vessabhū. 四 ~Kakusanda. €D~Konāgamana. 田会二会館* 四~Kassapa. 四~ Pātimokkha. 田木二末②* 四象 ■整金 ● 受情茶~Bhimsanaka-vanasaṇḍa. ②(阿)— ● ② ② ~ Sutta. ② ~ Geyya. ② 受記~ Veyy-ākaraṇa. ② ~ (fāthā. ② ~ Udāna. ூ(婆)—⊜@ ●本生~Jātaka. 59未曾有~Abibutadhamma. 图 我 ~Sikkhāpada. @~Pātimokkha,

9[第]一〇* 〇(宋嗣…譯)十四字一〇* 〇(等)一〇〇* 〇(第一…法)八字三(初四分波羅夷法初)八字®例、(初分第一四波羅夷法之一)十一字側、(初波羅夷法)五字〇 〇波羅夷法二第一中側、~Pārājika. 〇~Sāvathī 〇~Verafīā. 〇~Pasenadi, 〇森極出家~Sākyakulā pabbajito. 〇 如來~Tathāgata. 〇 應供~Arahant. 〇 等正優~Sammāsambuddha, 〇 明行足~Vijjācarapasampanaa. 〇 善淮~Sugata. 〇 世間解~Lokavidū. 〇 無上~Anutra. 〇 即獨士~Purisadammaṣārathi. 〇 天人師 ~Devamanusānada atthā. 〇 他 學一日 《 Bhagavant. 〇 清白 養行~ Parisuddha brahmacariya. 〇 秦一號〇 四 位二字〇 〇 四 Mārs Pāpiman, 四元三版台 * 四位二百台 * 四位二百台 * 四段二新台 * 四形分二分版图 * Ananda * 四 ~ Moggalkina * 四 ~ Uttarakuru.

融放。不生諸漏 故。未有多欲人故。未有現神足爲天人所知 有·特多聞人故。 止 說法結戒說波羅提木叉。今正是時。佛言。且 不以未有漏法而爲弟子結成。我此衆中。 言。世尊。若以不廣說法不結戒不說波羅提 木叉梵行不久住者。唯願世尊。爲諸弟子廣 「我自知時。含利弗。我此衆淨。未有未曾有 我。此衆中最小者得須陀洹。賭佛如來。 폱 是故梵行所以久住。舍利弗白佛 不生諸漏。未有利養名稱 未

竟夜。辦具種種餚饍。至明食時。 我明日餞送供養。佛便默然受之。時婆羅門 不得復住。彼 **增長善法。彼婆羅門復白佛言。願佛及僧。** 受汝懺悔,又告婆羅門。我聖法中。 復憾念。唯願世尊。受我悔過。佛言。汝實愚 竟不設供。非情中悔亦非無物。正自迷忘不 門下。時婆羅門。在高樓上五欲自娛、遙見世 共至毘蘭若所。阿難受教。整衣服從佛。至其 爾時世尊。三月安居竟。便告阿難。汝來阿難 (信異見。但能請佛已是大事) 請佛及僧竟不供養。理應悔過。今當與衆 一月受我供養。佛不受"之告言。汝婆羅門 爲佛作禮。悔過自責。我愚癡人。請佛安居 即便億悟。 到。世尊與衆弟子俱往就坐。彼婆羅 婆羅門復白佛言。唯願世尊。受 。我已在此安居三月。今應遊行 疾疾來下拭席 迎坐五體投 如是至三。 便敷床座。 知懺悔者 佛 留 念。今欲出家。唯願與我出家受戒。佛言。甚 我今寧可以家之信出家修道。世章。母我有是 縛。不得鑑壽廣修梵行,出家無著譬如虛空, 離

取 持戒已。告諸比丘。因毘蘭者。從今會已後, 施。以此白佛。佛種種讚歎少欲知足讃戒 受安居施。即皆受之。於是婆羅門心大數喜。 *緉爲安居施。諸比丘言 小床於佛前坐。佛復爲說隨喜之偈 『歎少欲知足讃戒、讃』 『佛未聽我等受安居』 聽

屻 切切切切 照明中 桒 異 天 學中 嗣 人 中 坤 H 大 轉 蓧

坐而 所。頂禮佛足白電佛言。世尊。我向聞佛說法。 寧可以家之信出家修道。衆會各歸 得鑑壽廣修梵行。出家無著譬如虛空。 是念。如我解佛所說。夫在家者恩愛所縛。 見佛世尊與無量衆圍遶說法。 供養恭敬拿重讃歎。爾時四迦蘭陀邑諸長者 丘尼優婆塞 優婆夷 國王大臣 沙門婆羅門。 爾時世算說此傷已。 長者四迦蘭陀子。名雲須提那。 事緣入城。 。住獺猴河邊重閣講堂。爲諸四衆比丘比 天上 起向僧伽罗尸國。 天下中 聞佛世拿在重閣講堂皆詣佛 更爲說法示敎 展轉遊歷。後之四毘 佛 . 聞法數喜卽作 。時彼衆中。 利喜 前至佛 我令 所 求 有 舍 從

> 起右繞三匝還家。白父母言"我聞佛法" 白 父母, 親戚聞之咸來電想喻言。 佛言 今正 是 時。於是須提那 汝父母唯汝一 便 在 從 苚

國來比丘修諸梵行,我善說法斷一切苦 那。英作是語。吾先無子。騰洞神祇僅而有汝。 奪 但勿忘要時還見我、於是須提那。拜辭父母 修道。父母思志泣答言。聽汝出家廣修梵行, 那即大歡喜。至父母所白言。 父母已許汝出家。不忘時歸便得去矣。須提 相見。親友聞已皆大歡喜。復至其所語 答言。聽子出家修於梵行。但爲我共要時還 狼競食。人父人母胡寧忍此。 父母聞已衝淚 餘命漏剋。數日之間當棄中野。 家猶可時見。不樂道者歸來有期,絕食六日 母所。咸作是言。如我所見不可復轉。若聽 來諫之苦言如上,亦復如是。各捨之去。至父 可以樹德 練著。今欲出家廣修梵行。父母答言。 止須提 繞三匝而去。還至佛所頂禮佛足,白佛言 達父母。如是至三。默然不受。又@諸時友亦 子。愛念情重。死尙不遠。況聞生離。汝家大富 食。於此而死。何用徒生。即便不食至男子六 起。住於別處作是誓言。若不得出家。終不復 出家奪吾情志。苦請至三父母不許。便從坐 **家饒富。金銀寶物恣汝修德。現世受樂。何** 子之愛情念實重。死不相遠,如何生雕。汝 父母已聽。唯願與我出家受戒。 道由於心不在形服。何必傷生苦 我今詣佛出 鶴鳥吞啄虎 賣 佛 汝 出 家

成沙門得里具足戒。 是那鬚髮自落袈裟著身鉢盂在 出家未久。時世飢

一。獅拳上世尊。

僧各兩張

屣

父母不聽不得爲道。即白佛言。 我今當還啓

卽

。汝父母聽未。答言。未聽。佛言。一切佛法

如是念。如我解佛所說。夫在家者恩愛所

供,手自斟酌食舉行水。以劫貝四

O此=自動 O特=持鲁勒 Op: 鲁敦 西月二月南 四~Vesil, 西~Sudina (第)—鲁勒 ●迎二整⊜@ 四三菱角の 6物二族の 6(之)- 9 0辨具二具辨合の 9日二 ・ 空意関連数~Kātāgārasālā。 四級動作 2~Kalandakagāma。 ・ 四我十(今)合かの 空 チニ於の 四駐二別の 四路時二時指令 ●日=白●金 9編二乗粤電 四通數程子~Kalandakaputta. 御路時二時路鲁金 ☎(便)十悲⊜電響 未**②** 具足式~Upassinpadā

家成阿羅漢

時須提那犯此惡已

諸比

.Er.

戏

何等爲十。

=

■四天王。四天王告□忉利天。展轉相告乃至

蘭陀子。於未曾僧中作未曾有事。隨答神告 威德天命終受胎。爾時の地神。告虛空神言。迦

四梵天。共婦月滿生子 聰達 名日の繚種

年大

於本室三。反行欲。乃有神降。時。兜率陀 須提那聞酶。悲泣默然奉命。便與婦同歸。

林樹下。父母聞之。刺其婦言。汝可莊嚴。如吾 飲食豐樂。當將諸比丘還我本邑。今得供養 子在家所好服飾。莊嚴旣畢。父母將之。同詣 天下所知。但我私實積沒人首。況父母物孰 日之中便有月水。即以白姑、姑歡喜言。是有 執心彌固,父母嗚咽拾之選家。須提那婦。數 養。白父母言。不能拾道還就下賤。 如是至三 電憂苦延長,終不以此捐修梵行。如是至三 能量計。汝可還家恣意修善。現世受樂後享 王憲嗣絕財物沒官。吾備之矣。汝覺不知餘 我以道。夫復何言。但祖宗。輟祠人倫《情重》 答路爾屬。父母復言。爾雖吾子。今爲釋種,違 **颇所期 在汝續種。汝其®思之。吾言盡矣。時** · 處作是念。今此飢饉乞求難得. [林。時須提那。見父母來起迎問訊。 福度彼,便從坐起。與諸比丘還到本邑住 在林樹間,受此風。露飢寒困苦。汝家財富 :。時須提那問訊如上。父母復言。汝何用毀 .相。 卽勅莊嚴如前服飾。 父母復將共詣彼 。汝何用毀形在林樹間。 丘入城分衡中者。都無所獲。須 。白父母言,如子所見五欲傷德歡樂如 。可湿拾道在家修 提那在開 。父母語 生處 膏 知 佛 犯 犯 責 問

種叫賣 修於梵行。羸瘦憔悴B總有氣息。諸比丘見問 汝所作不善。非清淨行非沙門法不隨順道 問三*反。不以實答。頭破七分。佛問比丘 爾不。答言。實爾世尊。佛言。 欲想欲覺欲熱。 讃歎斷欲離欲想除欲覺滅 令未信者信B中信者退。汝不聞我種種呵 不善。非清淨行非沙門法不隨願道。此不能 如利箭 如毒蛇如毒 藥如幻 如夢誑惑於人。欲熱。 我常說欲如赤骨聚如大火坑如利刀 「何罪。答言。我共本二作不淨行。諸比丘言。 一惡罪耶。答言。我犯惡罪。是故爾耳,即問汝 我 而不問。知時問。非時不問。有益問。無益不 所說。諸比丘重以白佛。佛問須提那。汝 "諸佛常法。有五百金剛神侍衞左右。 若佛 。佛以是事集比丘僧 諸佛常法。知而故問。 汝先好顏思色,今何憔悴。將無不樂梵行 《今失利。云何 我常說欲如赤骨聚如大火坑如利刀 一如佛所說呵責已。將至佛所以非白 於佛 Œ 法出 汝愚癡人。所作 家 丽 不 筄 欲 欲

大惡者。 汝今云何作此大惡。汝豈不聞我所說法。未離 寒以身分內大火坑若毒蛇口。 不應以 開 畢竟泥洹 汝豈不畏三惡道苦國汝若不作此 愛離有爲法。無學雕欲向無爲道。示人正要 欲者能使離欲。已放逸者令不放逸。能斷渴 善法。佛種種呵責已告諸比丘。以四十利故爲 女人身。汝所犯惡永淪生死。終不復能長簽 (爲開魔@徑路摧折法幢建立魔廳。須 漏門爲此大惡。 "佛正法中必得無量諸善功德"汝初 。波旬常伺諸比丘短。汝今 提 址 觸

在 天

> 四已信者令增废故。四法久住故。四分別9里尼 梵行久住故。從今是戒應如是說。 若比丘 3世漏故。@滅後世漏故。 ◎調伏惡人故。◎慚愧者得安樂故 四令未信者信故

現

田姓田法。得波羅夷田不共住 9獼猴群住彼左右。時一比丘念雌獼猴。以 住處。時彼比丘入城乞食,雌獼猴來現姓 誘之遂共行欲。後衆多比丘。案行臥具到 佛在舍衞城 有阿練若比丘 在空閑處 相。諸比丘共作是語。觀此獼猴必當有故。 見語言。 即會往現受欲相。時彼比丘便共行欲。諸比 何祭之其狀必現"先住比丘須臾來還。 門法不隨頓道。此不能令未信者信。*令信者 畜生有何等異®汝所作不善。非清淨行非 耶。答言。佛制人女不制畜生。諸比丘言,人女 集比丘僧,問言。汝實爾不。答言。實爾世尊 說9如上,呵已將至佛所以事白佛,佛以 退。汝不聞世尊種種呵欲欲如相欲覺欲熟。具 說。呵已告諸比丘,從今是成應如是說, 行婬法乃至共畜生。得波羅夷不共 汝愚癡人所作非法。種種呵責亦如 汝不聞佛結戒比丘行辉得波羅夷 獼 /是事 밣 欲 其 食 压 猴 沙

~Saddhammatthitiyā. 四分 别里尼故~Vinayānuggahāya. 印尼二比多 印姓法~ ● 配示共住~Asamyāsa, 四往二生 **™** Makkata. 500 汝十 (比丘) ⊜ 20 500 相二想鲁(10) 500 如十(是)

0[右]—② 0合二今側 6度二霜色色② 0碳耐二維制色② 0情二貫色②② ○思二度③ 0反二返色③* 6兜率陀天~Tusitā devā. 0 地神~Bhummā devā. 10四天王~(ātumaḥārājikā devā. 1010利天~Tāvatimsā devā. 10 姓天~Brahmakāyikā devā. 1010利天~Tāvatimsā devā. 10 性天~Brahmakāyikā devā. 100 世天 2010 日本 2010日本 20

語語 偷羅邁,白衣儀法 突吉羅 語。行外道儀法白衣儀法。若言行外道儀法。 言。質爾世母。佛種種呵責。汝等不應共作是 白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答 比丘少欲知足。種種呵責已。將至佛所以事 **伎歌謠自娛。數作是語。無有慚愧。** 村。非時亦入村。行穀盗姓飲酒食肉。 衣儀法外道儀法行白衣事外道 事 在含衞城。 佛法出家甚爲大苦。 酠 時衆多比丘。不樂修梵行 、我等當共行白 時有持戒 時 。晝夜觀 亦入 共

是持 孫陀羅比丘作波擴竟。 行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擾。 聽。白如是。大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨 **今僧與孫陀羅比丘作滅擯**。 比丘。孫陀羅非比丘。若已受戒。應○白四 皆得善利。惡聲流布遏聞天®下。時孫陀羅還 **諸居士不信樂佛法者呵責言。** 外道儀法白衣儀法。行殺盜婬種種惡事。彼 難吃。梁所知識。供養恭敬。不樂修梵行。 佛在◎王含城,時有◎跋耆邑比丘。名◎孫陀羅 老忍默然不忍者說。第二第三亦如是。 [世質。即以白佛,佛以是事集比丘僧。 一衆中作是言。與我出家受戒。諸比丘言)門法不受婆羅門法、此等比丘。 《樂。此等比丘。無沙鬥行無婆羅門行。不受 。大德僧聽,孫陀羅比丘戒賦不拾行婬法。 作如此惡。處處咸言,孫陀羅比丘亦受五 佛告比丘。若比丘言行白衣儀法外道 若上座若上座等知法律者。應如是 僧忍默然故是事如 岩僧時 云何沙門釋 所不遊處 一誰諸長 到僧忍 告諸 羯磨 須 典 作

今是戒應如是說。 波羅夷不共住 法、戒贏不捨行姓法乃至共畜生、是比丘得 儀 法。不名拾戒 若 П 若比丘共諸比丘同學 言我 抡 戏 名爲拾 戒 戒 從

非拾成'若比丘不樂修梵行。不樂修梵行已。 或戒膩亦捨戒。或非戒膩非捨戒。云何戒膩 名拾戒。不發言捨戒不名拾戒。是名四不拾戒 學 觀浴池山林樹木父母兄弟姊妹兒女乃至 阿闍梨。敬同四梵行人不謗三尊。而憶鄉上園 尼 **獨敬佛法僧。敬戒敬沙門法:敬比丘法敬S毘** 反上名拾班。或戒羸非拾戒。或拾戒非戒蠃。 拾戏。强逼拾戒。不應向拾戒。而向拾戒。皆 向 獨想不獨獨想捨戒。中國語向邊地人邊地語 相 衆生向非人向畜生拾成。造使遣書拾戒。 睡眠人捨戒。不名捨戒。醉捨戒。向醉人拾戒。 比丘。如法白四羯磨受戒比丘。是名比丘。 人捨戒。病壞心捨戒,向病壞心人捨我。 向非 狂 就善法戒。定共戒。戒贏不捨者睡眠拾戒。 丘。二語受戒比丘:三語受戒比丘。 比丘者。乞比丘。持壞色割截衣比 同學。戒法者。所受不缺戒。不生惡@法戒。 丘。實比丘。堅固比丘。見過比丘。一 名戒羸非拾戒。云何拾戒非戒羸。 中國人捨戒。戲笑捨戒。不定語捨戒。 "如是憶念愁憂不樂。而盡形壽不犯梵行。 。敬波羅提木叉。敬和句》阿闍梨同*和尚 '拾戒'動手捨戒。相似語拾戒,獨獨想獨不 捨我。向狂人捨戒。散亂心捨戒。向散亂心 者。如佛所說盡形壽不犯。同學是學。是名 Ē, 。善來受戒 語受戒比 破 順心 窓比 奴 作 向 同 成 不

同梵行人,彼作是念。欲作嗎沙 不 樂修梵行。 我今欲拾佛 水 樂修梵行已。 粫 爾若四優婆 敬 佛 ガ

諸佛世尊。 等羯磨不等羯磨不餘羯磨。不與比丘共一說 學等學不等學不餘學。 梵行人" 四乃至欲作四外道梵志四非沙門釋子、復作是 戒等說戒不等說戒不餘說戒。是名不共 法。不共住者。如先白衣時。不得與比丘共一 名爲墮法。名爲惡法。名四斷頭法。名非沙門 法。二身交會出不淨。是名行姪法。波羅夷者 婬法者。 堅持不捨不動不轉。是名非戒羸非捨戒。行捨戒。云何非戒羸非捨戒。若比丘於所受戒人。作如是等心念口言向人說。是名戒羸亦 如 得脫。乃至脫同梵行人。復作是言。 言。我今拾佛。何用佛爲。佛有何義。 何義。我今於佛得脫乃至言。 木叉拾 "和尙阿闍梨 釋子畜我作如是謗佛法僧。 乃至謗同梵行 我今欲拾佛法僧乃至拾同梵行人" 少敬同梵行人。憶念鄉土乃至奴婢。 榜戒。若比丘不樂修梵行。少敬佛法僧。 口言向人說。是名拾戒非戒贏。 **髝佛法僧乃至謗同梵行人。** 行人。復作是言。作非沙門釋子斋我作 一破不可復合。如斷多羅 針為由決不可復用。 。即作是言。我今捨佛。何用佛爲 **婬法名非梵行法懈怠法狗法可** 警說正法亦善說譬說。 犯 經者 法僧拾戒拾毘尼 "如人命盡不可復活" 河門 和 福村心 不與比丘共一羯磨 作如是等心 我今得脫 尚阿闍梨 不可復生 云何戏膬亦 作非沙門 作非 **光拾波羅提** 作是念 卽 佛 作是 乃至 拾同 至敬 同 如 Œ 惡 是 梵

●臉癬連二腺蘭速無愛下間,~Thullaccaya. ❷~Dukkata. ❷~Rājagaha. ❷读素图比尼~Vajjiputtakā bhikkhū. ❷~Sundara. ❷ - 共動 の[下]一〇 の白西羯磨~Natticatuttha-kamma. の法戒二法界の, 戒② の不捨戒~Apaccakkhāta-sikkhā. の足足二比 2〇 の和尚二和上歌念。~Upājjhāya. の~Acariya. の姓行人~Sabrahwacārin. の~Sāmaņera. の~Upāsaka. のカニ 全會 图外道教志~Titthiyasāvaka. 图武正二正記鲁图 图决二次鲁图 四非沙門~Asamana, 非釋子~Asakyaputtiya. ④(拾)+同⊜② 四斷頭~Sisacch una.

. __ .

③悉不復出

皆偷羅邁。比丘尼亦波羅夷,

一式叉壓那沙爾 狂心流心病壞

爛尼突吉羅騙出。不犯者

初作"此四"種不犯

6下一切諸戒皆如是。

法不隨順道。

盗。汝今云何躬行城法:

玉

丘閒。更相問言。誰

法

如何於今躬行賊法。

耆

受樂不犯。若比丘姪欲心。以男根內上諸處 伽婆尸沙,不出不淨偸羅遮,出入住時都不 乃至噉半時波羅夷。過半時骨時出不淨價 受。出住受樂。入時不受:出入住時受樂。眠時

分。皆波羅夷。若以指一切外物內上諸處。

●勉斯惠。即便作之、脊棟四旗栿榱柱桁梁綺 比丘作燒成瓦屋●偷羅邁。自現工巧突吉羅。 世尊。佛種種如上呵責已告諸比丘。從今若 黨欲破我屋。諸比丘言。奉世奪勅,非我等心。 尼 等往彼破其所作比丘受教 即往屋所。時達 命 尼迦所作非法,云何出家。爲此惡業殘害物 難自佛。是達尼迦身力所作。佛告阿難。是達 吹時作變儀聲,佛在圖書誾崛山,遙見共屋種 疏牖戶巧妙若神。積薪燒成色赤嚴好。 我身幸能善於和泥。 已復更治之。如是至三。心轉懷恨。便作是念。 家子。於e乙羅山作草菴住。至時持鉢入城乞 更求好B材建立大屋。必得人住無復苦惱。復 所壞。後作瓦屋。復途法王出家之體 時達尼迦復作是念。我先結草菴,輒爲樵入 專集比丘價問達尼迦汝實作不。答言、實作 破之。將達尼迦還至佛所。以事自佛佛以是 達尼迦言。 無此慈心。世尊如是種種可已告諸比丘,汝 種の刻畫色赤嚴好。問阿難言。彼是何屋。阿 $\mathbf{E}$ 肓 念已便往語言。我須材木,可以與我。與材介 作是念。王舍城典材令。是我知識。當往從索。 在王含城。 迦從屋內出。問話比丘。我不相犯 「而無哀愍。我先種種說慈忍法。 如何比丘 "我於材木不得自由 問言 取樵人於後輒壞其菴持材木去。食後還 。莲尼迦言。王巳與我。典材介言、若王已 意取之。 。法王所壞我復何言。諸比丘即共 爾時有比丘。 '達尼迦便取城防大材斷截 何爲不作完成冤居以 名の達尼迦、 山誰。答言。山 。何爲群 **今寧可** 大風 분 陱

物

時乃至噉牛時波羅夷。過半時骨時@出不靜

伽婆尸沙。●不出不淨偸羅遮。比丘若爲

强力所逼。於上諸處行娃。入時受樂。出住不

出時受樂。入住不受。住時受樂。出入不

借

行

夷

受。出入受樂。住時不受。入住受樂

出時不

處行姓。大行處日中。眠時乃至噉半時波羅

一過半時骨時出不淨骨伽婆尸沙。不出不

二根亦如是。

比丘與人男非人男畜生男二

淨偸羅遮。無根男時黃門亦如是。於上諸庭

姓。外方便內出不淨。內方便外出不淨。眠

心時死時戰會半時波羅夷、過半時骨時出不 小行處口中。眠時醉時狂時散亂心時病壞 是。比丘與人女非人女畜生女三處行婬。大

淨僧伽婆尸沙。不出不淨偸羅邁。無根女時

是中

比

Æ,

與三種衆生行姓犯沒羅夷

尖

時四所含火臣案行諮處。

非人女畜生女。與三種男。人男非人男畜生

生。比丘與三種女行婬犯波羅夷。

人女 人非

三種黃門。人黃門非人黃門畜生黃門。

三種無根。人無根非人無根畜生無根。三種 二根。人二根非人二根畜生二根。行姪亦如

非是我與。復問。是誰。答言。是王。雨舍 四如學今便可速還。詣佛法王自當以法治汝 與達尼迦。白言。大王。不敢專輒,達尼迦言 材令旣至王所。王問,汝何以乃持城防大材 **共性命、達尼迦言。汝凡在前吾尋後到** 入城乞食。道路見之問言,汝何所犯繫縛乃 言。雖道我與。雨含言。是典材分。王即勅左 不審大王。何以乃以城防大材與達尼迦。王 勑令前。即前見王。王問言。 我以何時與比丘 王教使與。王便勅呼。時達尼迦已在門外,王 爾。答言。由大德放致此大罪。願見救國免安全 右、收典材令、受教卽收、將詣王所。時達尼迦 言。是我所作。時諸比丘種種呵責。 者居士婆羅門等。遙見沙門輒種種爲,諸 當得無畏。沙門釋子。常證數不盜教人布施, 呵責而便放遣。如此得脫誰不爲盜。又濺呵 時有聞者皆驚愕言。達尼迦犯罪應死,云何 施不及有主。怪哉比丘。 乃作此方便而取人 內草木及水施沙門憑羅門耶。王言。我本所 材。達尼迦言。王豈不憶初登位時以 一材令。何以乃持城防大材與彼比丘 。沙門釋子。親受王供而盜王材。況復我等 如此惡聲展轉流布。國中不信樂佛 復語言。我是灌頂王一如何當因殺沙門。 、世質種種毀野不與取潜數不 **盗王材致是恶聲** 此等無沙門行破沙門 諸比丘 遇見於 如是呵責已 。汝所 道 二切境 滥 答言。 時典 £β 飹 法長 尼 作 [8] ・ 中二正像 の[出不澤]一像 の[不出…適]七字一像 の[和]一像 の下一切二自下る像 の[悉不復出]一像 の~Dhaniya. の乙組山二乙詞経山自身像 ~Isigilapassa の他二爻自含像 の権权二権状態,植火像 の~Gijjhakūta. の対二型の の倫理進二倫斯漁会の村十(木)会身 の南令~Vassakāra. の女二位形象の の今二令公園 の如二大自念像 ロ今二令の の昔二者合意

已上。得波羅夷不共住 死罪。比丘白佛。《五錢已上便與死罪、佛復 佛左右。佛問比丘。阿闍世王、人盜齊幾便得 達尼迦。汝實爾不。答言。實爾世尊,自佛種種 丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘盗五錢 以此更呵責已告諸比丘。 呵責如須提那。爾時。摩竭大臣。出家修道侍 將謂佛所以事白佛。 。佛以是事集比丘僧。 以十利故爲諸比 問

佛在含衞城。時有衆多比丘作是語。 丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種 難所問阿難。阿難即以白佛。佛以是事集比 心取空地有主無主物。取已各生疑悔。到 語。犯與非犯制與不制但取無苦。便各以四路 戒爲聚落中物。非謂空地。又有諸比丘作是 佛所制 阿

種呵責。 不共住。 至 **者擯。語言汝賊汝小汝癡。是比丘得波羅夷** 地盗心不與取。 丘 、從今是戒應如是說。若比丘若楽落若空 聚落
空地有何
等異。
呵責已告諸比 是名聚落。聚落外除聚落所行處。 者城塹岩離柵周迴圍遠三由旬乃 若王若大臣若捉若縛若殺

善法無記法隨不善處名爲賊 髮名爲捉" 扯械枷鎖名爲縛。 輪王名為"王"典領國事者名為大臣"提其手 雕本處。是名不與取。國主聚落主灌頂王轉 亷 利處。是名聚落所行處。物屬他。 是名空地。聚落外盡一箭道。有慚愧人所便 怖 中名爲殺。 心取他物。亦名盗心。若自取若使人取物 《而取。是名瓷心。又以諂心曲心瞋恚心恐 一住處乃至 以刀杖等断其 國名爲擴。雖 無所識名爲 他所護。 不 H

遊路伺路示處●導道教取共取不輸稅 屋屋物乘乘物擔擔 物船船物池 魔空物聚落聚落物。站"站物田田物園園物 **《八黑闇名爲癡**。是中 犯 者。地中物 池物"容堂 地 上物

突治羅。 地中物者。若物在地中。比丘作念。我當盜是 物 發心及方便皆突吉羅。掘地波逸提 動物偷羅邁。 **●離本處**直五錢波羅 提物

吉羅。動物偷羅邁。離本處直五錢波羅夷。減 念。我當盗是物,發心及方便乃至捉物。 乃至屋上樹上。如是等盡名地上物。 地上物者。物在地上考床架机橙戶楣梁棟 夷。減五錢偸羅邁 。比丘作 作突

夷

羅夷。減五錢偷雞遮 便皆突吉羅。動物偸維邁、離本處直五 或風吹來。比丘作念。我當盜是物,發心及方 **塵空物者**。 五錢偷羅遮 者以神力置物空中或有主鳥銜 一錢波

五錢偷羅邁。聚落物者。隨聚落中所有物。比代椎椎波逸提,繩量諍得直五錢波羅夷。減念。我當盜是聚落。發心及方便皆突吉羅,打 聚落者。周圍三由旬乃至一屋處。比丘作四是 丘作念。我當盜是物。得者波羅夷 五錢偷羅邁。聚落物者。隨聚落中所有物

夷。*指物者。隨*站中所有物、比丘作念、我當 皆突吉羅 * 占者。比丘作念。我當盗是* 占。 簽心及方便 **盗是物。得者波羅夷** 打杙椎椎波逸提 繼量辯得波羅

得波羅夷。田物者。 及方便皆突吉羅。 、者水陸諸田。 比丘作念:我當盜是田。發心 打杙椎椎波逸提。繩量辭 隨田中所出五穀諸物

得者波羅夷

及方便皆突吉羅、打杙椎椎波逸提。繩量諍 園者菓菜諸園。比丘作念。我當盜是閩。 我常盗是物。得者波羅 得波羅夷。園物者隨園中所出物。比丘作念。 比 丘作念 我當路是物。得者波羅 夷 發

所有物。 椎波逸提。縄量諍得波羅夷。屋物者。隨屋中 我當盜是屋。發心及方便皆突吉羅。 打杙 屋者。在家出家人所居屋若重屋。比丘作 比丘作念。我當盗是物。得者波羅 椎

乘者。 物。得者波羅夷 乘物者"隨乘上所有物"比丘作念"我當盗是 羅遮離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅建。 乘。發心及方便乃至捉時皆突吉羅。動物偸 象馬車輿諸乘。 比丘作念。我當盜是

是物、得者波羅夷。船者。皮船瓶船木船軍 筏盡名爲船,比丘作念,我當盜是船。發心及 避,檐物者,隨檐中所有物,比丘作念,我當盜 **偷羅遊 離本處直五錢波羅夷。滅五錢偸羅** 念: 楷者。頭戴肩檐背負手提盡名爲檐。比丘 。我當盜是檐。發心及方便皆突吉羅。動時

池物者。隨池所出物。比丘作念。我當盜是 提繼量諍得而五錢波羅夷,減五錢偷羅進 是池、發心及方便皆突吉羅, 打杙椎椎波逸 池者。陂湖諸水盡名爲池。比丘作念。我當為 物比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷 波羅夷 滅五錢偷羅邁 船物者。隨船上所 方便皆突吉羅 動時偷羅邁 離本處直五錢

O佛十(復)會會 @廖娟大臣~Magadhamahāmatta. O五錢~Pañca-māsaka, O於心~Theyyacitta. O王二主團 ❷坫二店⊜②* 9茶二道汤则② 9蘸本度~Thānā cāveti. ஹ[是]—□② ஹ[中]—② 四草花二海州〇,构州③

寄 人各比丘 **物。盗心**不還 物 主心拾。 直五

寄還者。比丘受他寄物。 盗心 一錢波羅夷。滅五錢偷羅遮 不 與の彼人 ďί

e 連路者。 者。伺候見人便往語賊 比丘爲賊遮路不聽異 入人來。 伺路

| 教取者。教賊取物之方| | 導道者。比丘在賊前導

e與取五錢已上。比丘比丘尼波羅夷。式叉摩 不輸稅者。比丘應輸稅而不輸出取者。共賊取物 ●五分律卷第 物直五錢波羅夷。減五錢偸羅邁。 比丘比丘尼偸羅邁。式叉廣那沙彌沙彌尼 那沙彌沙彌尼突吉羅騙出。 至物不犯。 畜生物不與取皆突吉羅。四種取人 。自想取同意取暫用取非盜心取 非人物不與取。 如上諸事取 若人物不

●五分律卷第二 ●頭沙拳

告**阿**難言。

因緣價數減少。大德聲聞悉不復現

朱罽賓三藏佛陀 什 譯

然道生*等

惡身苦轉相殘殺。

@第一分初第三事

愧此 得大果利。時諸比丘卽皆修習 佛在毘舍雕。爾時世尊告諸比丘。修『不淨 身 譬如少年好憙淨潔澡浴途身著新 深入厭惡恥 觀

告阿難。

集普會講堂。阿難受教

ęĎ

呼來集

集已白

殺

有 何等異

淨 斷共命。有血污刀 諸比丘厭惡此身亦復如是、其中或 惡身已。便往四彌隣旃陀羅所語言。爲我斷命 断持戒沙門性命得無量罪。 生悔心作是念。我今不善。云何爲小利故。而 展轉相害,或索刀縄。或服毒藥。 常更度未度者。彼旃陀羅 告汝。時旃陀羅便生惡邪見。心大歉喜。我今 沙門命。未度者度屬慶無量。天神記錄。 踊出立於水上。讃言善哉。汝得大利。斷 其心念。譬如壯士屈伸臂頃。來至其前,從水 衣鉢相與。時旃陀羅:爲衣鉢故。 即以利刀而 已得道果無恐怖者。於是手執長刀。從房至 者是未厭身。我若殺之得福甚少。我今當求 房。從經行處至經行處。高聲唱言。欲滅度済 衣。忽以三屍嬰加 其人苦毒無復餘想。但念何當脫此恥辱。 若凡夫比丘未離於欲。 持至以婆求末河洗之。蓉 頸 膿 "舉刀向時心恐怖 善知厭身未厭身 血過身 時自在天魔知 有一比丘 《有自殺 虫 流溝 故來 持戒 厭

世尊一時爲諸比丘說不符觀。比丘修習。 斷其命。於一日中殺十二十乃至六十。以是 我當度之。時諸比丘厭惡身者背出就之。尋 楚行六十人命。是故今日僧衆減少。善哉世 尊從三昧起,在露處坐大衆圍繞。觀視僧衆 。唯願更說餘善道法。令諸比丘得安樂住。 汝今宣令依止毘舍羅比丘。皆使 今日僧梁何故滅少。四阿難白佛。 乃至媚隣一日之中傷害 爾時世 厭 报苦不可忍。便語諸比丘。與我刀繩 諸比丘見其死已 便生悔心。以 服毒藥。或食增病食。或墜高岸面白勵其命。 隨與之。病比丘或以刀自四刺或以縄自絞。或 藥。與我增病食。將我至高岸邊。時諸比丘。曾 大德。病寧有損苦可忍不。病比丘言。 Մս**յ** 諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛 將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘 藥。諸比丘言。佛不聽我與人自殺之具。然我 諸比丘來問訊。如上語諸比丘。與我刀繩毒 異。從今是戒應如是說。 若比丘自斷人命持 等比丘自言"有慈悲心。今教人鞭、教 F 得 刀授與。得波羅夷不共住。復有比丘得重病。 言 有 責。汝等愚癡,自斷人命與刀令死,有何等 重病不復樂生。汝爲斷命可得大福。 "為我速喚。彼比丘走語獵師言。此有比丘。 知識獵師。 。若殺生得大福者,屠膾之人得大福耶。 當爲汝啖令斷學汝命。病比丘 公白阿難。

四問諸比丘。實有上事不。答言。 實爾世 種種呵責。汝等愚癡所作非法。豈不聞 結戒。從今是戒應如是說,若比丘手自教。人 生惡。不善法卽能除滅。以十利故爲諸比丘 今已後。應修安般**B**念,樂淨觀樂喜觀。 告諸比丘。 說慈忍護念衆生。而今云何不憶此法。呵已 斷其命。是比丘得波羅夷不其住 言 唯 楽知 탉 、若自殺身得望偸羅進罪。又告。 世 鲊 從 坐. 起。至講堂就 座 拿 我 而 從 坐

爾時衆多比丘得重病。有諸比丘來問 。時諸比丘皆生悔心。往白 與我毒 。病猶未 入殺與 觀し 訊言。 阿維 侰 循師 種 哨

●使二被® ©(迪)—® ©與取二取果**® ©(潮沙**秦部和院)十五**⊜® ©(潮沙**赛部)十五**⊜®* ©(瀬沙**塞)—**⊜®* ©(第一七字二(初分被新克法之於)八字®®\$ 【初分第一四波越美法之二)十一字® ©不浮聚~Asubhakammaṭhāna. ©通二<b>週●®** ~ Migalaṇdika. © ~ Vaggumudā. © ◆ Ananda. © (中) 十周**⊜** © ○ 瑜羅越二衛涅達® ○ 下同,翰蘭運動 © (安) 十念**⊜** ® y= 前自多图(以)+自自\$ ® 大二人**自**®

等異。從今是戒應如是說 佛種種呵責。語諸比丘言。自殺教人殺。有何 。得波羅夷不共住 僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。 實爾世尊 。阿難將至佛 所 以事白佛。佛以是事集比 若比丘自殺教人

爾不。答言。 手殺人教人自殺'有何等異。而汝比丘爲此 偷9羅鑑罪。又復不得廣修梵行。又呵言。自 是,雖有此苦不能自殺,何以故。若自殺者犯 生天,何用如是久受苦爲。病比丘言。若當如 復有比丘得重病,諸比丘問訊如上。語病者 事白佛。佛以是事集比丘骨。問諸比丘。汝實 惡業。諸長老比丘開。種種呵責。 ,汝等戒行具足。應受天福。若自殺者必得 質爾世拿 佛種種呵責、汝等愚 將至佛所以

@差得修梵行。爾時彼國又有賊難。諸白衣骨 苦 復有比丘得重病。 何讃死欲人自殺。自殺讃死。有何等異。諸長 福業。何用受此骨肉。生離憂悲之苦而不自 肉分離備諸痛惱。比丘語言。汝等已修生天 此病苦而不自殺。病比丘言。我等雖爾不能 者言。汝等梵行已立。死受天樂。何用久受如 是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。 虍 ·知修道業。又呵言。沙門之道慈忍衆生。云 `答言。我雖憂悲不能自殺。何以故。在世遭 压 何以故。佛制自殺犯偸羅邁。又我病 間。種種呵責、將至佛所以事白佛。 諸比丘問訊如上。 亦語 佛 病

實爾世 教自殺。譽死證死。叫人用惡活爲死勝生。作 死,有何等異。從今是戒應如是說。若比丘 人若似人、若自殺若與刀藥殺。若殺人殺。 是心隨心殺。如是種種因緣。彼因是死。是比 尊。佛種種呵責。汝所作非法。 自 [殺讃 若 若

丘得波羅夷不共住

●自殺。彼欲自殺。求殺●具與之。是名與刀藥 神殺。是名作是心隨心殺 自殺。言死勝生,是名譽死讃死。隨心遺諸鬼 後盡名爲人。自以手足刀杖毒藥等殺。 **入母胎已後至四十九日名爲似人。** 殺。使人殺。是名教人殺。 8教人取死。是名教 過此已 是名

書作相手語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨 說眠時說向眠說醉時說向醉說狂時說向狂 想戲語色聲香味觸優波頭優波奢優波害 說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說遺 是中犯者。 自殺遺使展轉使重造の使指示

應如是說。若比丘自手殺人敎人自殺。得波

难夷不共

癡。自手殺人教人自殺。有何等異。從今是戒

@好因此●死者波羅夷。 眠時說者。 比丘眠中 從而死者波羅夷。言說者。說生過惡證歎死。示日月星宿。語人言。汝福應生彼。汝可自教。 轉使者。遣母某甲殺。某甲不自殺。轉使乙殺, 夷。遣使者。遣使殺彼人、彼人死者波羅夷。展 自殺者。自以手足刀杖等殺 語 已。待覺問言。汝何故說此,答言我眠中欲 說先所念言。汝功德已成應可自殺。彼人聞 比丘。比丘更遺使殺。死者波羅夷。指示者。指 死者波羅夷。重遣者、始受使人不得殺。還報 益汝故作是語。 死。彼因是死學者波羅夷。 一汝今覺亦作是語。汝可隨 "彼《人死者波羅 向眠說者。 向眠 利 10

審著食中令食。因是死者波羅夷,觸者。以

汝可隨我語死 哮 令 - 眠中聞。 作是語 。汝功德已成。可以 ĭ 等 自 殺

醉中說先所念言。汝功德已成。應以刀等自 是言。汝功德已成。汝可以刀等自殺。醉醒已 醉時欲利益汝故作是語。今醒亦作是語。 言 彼 **亂心說**。病壞心說向病壞心說亦如是。遣 時作是語。汝今醒亦作是語。汝可隨我語死 問言,汝何故說此。答言。我欲利益汝故。汝醉 殺。彼人聞已,待醒問言。汝何故說此。答言,我 獨獨想者突吉羅。 丘作相似語數人穀彼隨此殺。 教 彼 者 因此死者波羅夷。 我欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。 隨我語死。因是死者波羅夷。向醉說者。 人殺彼隨此殺。死者波羅夷。相似語者。 。彼見相便殺。死者波羅夷、手語者。作手語 。比丘遣書令殺。彼作書。宇字偸羅邁。書至 。彼因是殺。死者波羅夷。作相者。比丘語人 汝看我坐起舉手下手口言寒暑時便殺 。即覺問言。汝何故說此。答言。汝眠 因是死者波羅夷。醉時說者。 '狂時說向狂說。 亂心說向 不獨獨想獨不獨想者偷 死者波羅克 鬼神 夷 此 作 汝

夷。色者。 是戲言。今意實爾,汝可自殺。因此死者波羅 自殺。彼人問言。何故說此。比丘答言。我先雖 羅遮、戲語者。比丘戲笑語。汝功德已成。可應 令憂惱自殺。因此死者波羅夷,香者。以毒合 怖的人。因此死者波羅夷。 語。汝父母兒女已死。財物破散。作如是語 諸香令嗅便死。因是死者波羅夷。味者。以 若比丘作咒術。召惡色鬼神"使 **、聲者。若比丘作是** 欲 ❷(使)—無命 9人死二死人® **(数)—争争** 四打二時曾 四死二丘 10 (者)—□ 10 四人因此二人人因□2

方比丘皆來問訊。

歷竭國諸比丘

安居

是 非人偷羅邁。若殺畜生波逸提。 突吉羅。作方便時偷羅邁。死者波羅夷。 波羅夷。若比丘作是念。我當殺彼人。發心時 愍心無殺心♥第三事竟 者波羅夷。 床薄覆其。 ·死偸羅邁·畜生墮死波逸提。優波奢者。 。式叉摩那沙彌沙斓尼突吉羅。 切衆生作 藥途身殺 。優波害者。 上下安穀具使人坐上。因是死 奔殺。 。因是死者波羅夷。 若人堕死波羅夷 。作"盛毒殺" '比丘尼亦如 不犯者。慈 便 因是死者 波 老殺 非 頭 作 者 깇

等各隨知識就彼0安居「莫住於此受飢饉苦。 城の分衞。都無所獲。 佛在毘含雕 觽饍供養我等 是。諸居士聞。必生希有心。 某得堅信堅法四沙門果三明六神通我亦如 乃至八正道分三解脫門我亦如是。 四 聚落中者。往河邊諸比丘集共議言。今乞食 比丘受教。有往摩蝎國者。有往婆求末河邊 餘入井以供養 汝得大利。聖衆。屬田依汝聚落。諸居士聞生 便入城 到諸富家共相稱讃如上所"說語言" 解脫九 次第定十一切 無量處四無色定我亦如是 《得。此聚落中有信樂者。我等當共更相讚 有心數未會遇。皆滅己分不復祭祠。斷施 '某得初耀我亦得之。某得二曜三耀四禪 乃有如是得道聖人安居我邑。便當具諸 ,時世飢饉乞食難得。 。諸佛常法。二時大會春夏 我等無乏得安樂住,議已即 爾時世尊告諸比丘。 入十直道 我亦如是 。作是語。 某得四念處 諸比丘入 某得八 我得善 汝 末

易得道路 是說。 言 得。汝等云何而獨言易。諸比丘白佛。 佛亦如上慰問。 丘身體充悅。來詣佛所頂禮佛足却住 種妙法示教利喜。 居和合道路不疲 居和合乞食易得道路不疲耶 諸佛常法。 四以十利畝。 稱是我所造。 問邪命說 種種讚數不妄語德@耶。而今云何爲利養故。 彼 爲小利養作最大賊。 我修梵行。 害人取物。 有五大賊。 虛誑自說得過人法。復呵責言。 諸比丘世間 安食人信施。汝等豐不聞我毀回片安語之罪 之人所不應作。寧噉燒石吞飲洋銅,不以虛 佛種種呵責虛者。汝等非法不隨順道。出家 恩施安語。 稱我如是知如是見。 入魔梵沙門婆羅門中之最大賊。 人法自稱我得。此四第五賊。名爲一 ·羸瘦憔 以乞食難得。更相證歎具說如上。 求清淨故。作是言。 汝等證歎爲實爲窟。比丘自佛。有實有虛。 者比丘不知不見過人法聖利滿足。 路不疲。 法 悴 客比丘來皆加慰 是比丘得波羅夷不共 五者有惡比丘爲利養故空無過 一者作百人至千人主破城聚落 爲諸比丘結戒。 來 者有惡比丘將諸比丘遊行人 指佛所。 三者有惡比丘於佛所說法自 四者有惡比丘不修梵行自言 佛卽問言。今世飢饉乞求難 諸比丘自言。安居和合乞食 **命隨所住。婆求宋河諸比** 但乞食難得。 後時若問若不問。 如是呵责已告諸比丘。 我不知言知不見 頂 禮佛足却住 阛 從今是戒應如 諸比丘言。 時佛爲說種 問言汝等安 一切世間 汝等云何 住 佛即問 。我等在 画 言見。 爲出 阗 Ė 安 芙

四過人法 謂我知我見我證。 夷罪。復有少聞比丘。不學不問 愧心 作是念 **諸比丘講論得道未得道 共住** 質有 夷罪。 愧心。作是念。如我今解佛所說法。先未得謂 見虛誑妄語。 彼於後時。廣修梵行得入道果。 丘。不學不問無過人法。 得。是增上慢。將無犯波羅 如是知如是見、是比丘後時若問若不問。 若比丘不知不見過人法聖利滿足。 犯波羅夷者無有是處。 癡" 二者亂心。三者隨惡。 奪 各隨其事問諸比丘。 難將至佛所。具以白佛 是念。我先未得謂得。是增上慢。將無犯波羅 出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言 仼 佛告諸比丘。 含 。若愚癡亂心增上慢質有 諸比丘念已。 衞 自謂我 城 有四米多少聞 我等先未得謂得。 除增上慢。是比丘得波羅夷不 加我見我證。 有五種現過人法。一者愚 彼於後時 各詣阿難。 汝實爾不。答言實爾世 從今是戒應如是說。 。佛以是事集比丘僧。 自謂我知我見我證 夷罪。 四者增上慢、五 比 丘不 乃悟非 。廣學諸經生漸 皆以問之。阿 **海無犯** 。復有少 無過人法 而自言我 生慚愧心作 於後 壆 自稱 道 不 時 開比 波 生 問 百 爲 羅 閊

知見 謂諸禪解脫三味正受諸稟道果。 不知不見者。 至. 是名聖利滿足。自說我如是知見法。法 於佛所說苦集B滅道。已辦已足更無所 我。是名自稱我如是知如是見。 歲 後 問 不知不見過人法。一 伙 云何得。 何 處 得 從誰 是名過人 切出要法。 若 得 -Ľ 月 亦

●宋元明宮四本供無納註* ●分為~Pindapāta. ●安居~Vas*a. ●武語二語而傳像 ●愛 ●[耶]—傳像 ・四第二等第 ・四(今)十以傳像 ・四成二性傳像 ・四余二種》 ● Oബ田~Puffiakk hetta. **●盘二站图**像 0件=☆⊖20 Ø[耶]—鲁⑤ ⑩第二等例 四(今)十以鲁勃 四被二款 🖰 🕏

求 湛

夷。七如上說。八*者不隨問答說過人法,有 者異忍說過人法。復有七種得波羅夷。六如 說過人法。復有六種得波羅夷。五如上說。六 法。復有五種得波羅夷。四如上說。五者異想 四種得波羅夷。三如上說。四者異見說過人 上說。三者作是念我已虛說得過人法。復有 今臘說得過人法。復有三種得波羅夷。二如 我當虛說得過人法。二者當說時作是念我 是中犯者。有二種得波羅夷。一者先作是念 見虛誑妄語。 兄淨疑淨言。我不知不見苦集*滅道。言知言 不聞言聞不覺言覺不知言知。聖語者。見言 上說。七〇者異樂說過人法。復有八種得波羅 [種非聖語四種聖語。非聖語者。不見言見 得。 。非聖語者。不見言見見言不見不聞 。若不問| **、雖作如此發露。故得波羅夷」** 而自發露所犯。求戒淨心淨 又八種非聖語八

種歌語。 言疑覺不疑言疑知不疑言疑。 知 言聞聞言不聞、 見聞言聞覺言覺知言知。 疑言不疑知疑言不疑。 不覺知言不 **覺言覺不知言知**。 - 大樂語。 《知言不知。反上名八聖語,又十六非樂語 非樂語者。不見言見不聞言聞 夘 見疑言不疑聞疑言不疑覺 不覺言覺覺言不覺不知言 見言不見聞言不聞覺言 疑言疑。反上名十六。見不疑言疑聞不疑 苶

若比丘向人自稱得過人法。 突吉羅。不犯者實語*第四戒意 解者偸羅進。 比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼 向非人說偷羅邁。 解者波羅夷, 向畜生說突 水

> 應如是說。若比丘故出不淨僧伽婆尸沙 諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒 不。答言實觸世尊。佛亦種種如上呵責已。告 白佛。佛以是事集比丘僧。問優陀夷,汝宜爾 受人信施。復以教人,呵責已將至佛所。以事 欲想欲覺欲熱。斷欲想除欲覺滅欲熱。說欲 淨行破沙門法。 燒、身體羸瘦●幾有氣息。以手●出不淨得安 佛在《含衞城。爾時長老《優陀夷》 ●五分律第一 如赤骨如毒藥。汝令云何。以此手出於不淨 法我亦當如是。彼比丘言,汝所作非法。非清 夷言。我先亦爾。以手出不淨得安樂住。 爾。答言長老。我爲欲火所燒。是故如是。優陀 樂住。有異比丘亦復羸痩。優陀夷問。汝何故 分之二·僧殘 不隨順道。 世尊種種呵欲 為欲 汝若 火所

時形起,一者大便盛二者小便盛三者風盛四 廢散亂心眠必失不淨。雖未能離。以 者虫嚙五者欲盛。復告諸比丘 護得明想有覺法心不失不淨。 者失不符。不散亂心眠有五德 者善神不護三者不得明想四者無覺法心五 犯突吉羅。 種種呵責。汝等不應散亂心眠。 徻 有出罪者。或有直白佛者。佛以是事集比丘 婆尸沙耶。 我夢中亦有心亦動身失不淨。 爾時諸比丘。不一其心夢失不淨。覺作是念 眠者無有是過。從今是戒應如是說。 。問諸比丘,汝等實爾不。答言質爾世尊。佛 `散亂心眠有五過失。一者惡夢二 或有發露者。或有行靡那睡者。或 岩未離欲患 將無犯僧伽 若散亂心眠 有五因緣眠 無惡夢善神 **分緊念心** 若比

> 出不淨。 *一戒竟 發心覺時身不動出不淨。 不犯沙彌突吉羅 遮 淨皆不犯。 舟。 身動不出不淨偸羅遮。 有五種發心。身動出不淨。價伽婆尸沙。 外色虛容風水。內色者己身。外色者他身。虛 爲外道嗣天會九者爲種子十者爲四火祠。有 爲力五者爲樂六者爲布施七者爲生天八者 婆尸沙。一者自試二者除病三者爲顏色四者 出亦如是。有十種發心。身動出不淨。皆僧伽 沙。若發心身動。欲出黃色乃至蜜色。而餘色 欲出青色而黄色乃至蜜色出。 盛小便盛風盛虫3嚙欲盛。若發心身不動不 **经者空中動身。風者向風行。水者逆水行。又** 五種發心。身動出不淨。皆僧伽婆丹沙,內色 滅*也,不淨有十種。一者青色二者黄色三者 發 紅色四者黑色五者赤色六者白色七者乳色 出不淨 者。酥色九者油色十者蜜色。若發心身動。 心身動出不淨。也。僧伽婆尸沙者。此 猶有因緣。尚可治有恃怙。得在信中求除 不發心身動出不淨。不發心身不動出不 眠時身動覺時發心出不淨突吉羅。眠時 。發心身不動出不淨皆突吉羅。 。除夢中僧伽 眠時出不淨覺時發心身動偷羅 婆尸 不發心身動不出不 沙 皆僧伽婆尸 故 出不 發心 大便 淨 罪 耆 有

作是念。 陀夷言。 佛在含衞城。爾時長老優陀夷。 小 、相觸取細滑樂。 床於露地坐。 。我等故來欲看房舍。答言。姊妹隨 。故出不淨世尊已制,今常方便與 有諸女人同來遊觀。語 有諸女人同來遊觀。語優便掃濫房內敷好床座。取 爲欲火所 意 女

●[者]—●®* ●[五分…法]十一字=(五分律初分第二十三僧程法]十二字®®®, (初分第二十三僧程法之一)十一字® Sanghādisesa. 9~Sāvatthī. 9~Udāyi. ●機二裁争® ●出不淨~Sukkavisaṭthi. 9(也)——●®* ●底二套®® ⑩火= □唯十(性)鲁勃

四人二人会会

無記法墮不

善處。女人者。

人女乃至初

生

觸 法

向欲心深發心事發成。

變善

二根亦如是。無如學尸沙。無 亦如是。 羅 人女偸羅邁。 丘不捨衣與女人突吉羅。 與女人俱有衣相觸突古羅。比丘捉女人衣。 比丘僧伽婆尸沙。捉有衣比丘偸羅遮。 尸沙。與有衣女人相觸偷羅遮,女人捉無衣 根無根想無根疑無根二根想無根女想觸價 無根想男二根想觸偷羅進。黃門亦如是無 男男想男疑男黃門想觸突吉羅。 觸僧伽婆尸沙。 比丘作方便求脱。 人女活女心染。不以親近情。而女人捉比丘。 人觸比丘亦如是。五事觸女人不犯。女女想 以親近。情靡燭覺而受乃至觸髮亦如是 事觸女人偸羅邁。女女想人女活女心染。不 以親近情靡觸覺而受乃至觸髮亦如是。 觸女人僧伽婆尸沙。女女想人女活女心染。 女人捨衣與比丘偸羅遮,女人捉比丘衣。比 ij Ŀ 處處 又女女想女疑女無根想女二根想 無根男想無根黃門想觸偸羅遮。 種種摩觸乃 比丘與無农 捉畜生女突吉羅。 女男想女黃門想觸偸羅遮。 雖覺觸而不受乃至觸髮 至 比丘觸死人女非 女人相觸價伽婆 髮 沙彌突吉 男女想男 比 丘 比丘 亚 女 事

抱或案或摩。或舉上或舉下。或騎或越。其中

將

房

閉

Þ 開 恣

種種摩觸。

或

捉

或

喜者便語之言,何不●正作徒用此爲。優陀夷

聽我作根本事。其不喜者便瞋恚言。

然未足爲喻。白衣在家猶恥此事。云何比丘 本謂此處安隱,而今反成恐怖之地。水中火

乃作是惡。卽歸其家。人人宣語 諸不信樂佛

。種種呵属言。我等白衣摩觸女身。沙門

作是 掃灑房於露地坐。 更作方便向諸女人作麁惡語取®悅欲樂。復 佛在含衛城。爾時長老優陀夷、爲欲火所燒。 處 間 說 何 一念。故出不淨觸女人身世尊已制。 似 汝手脚髀膊腰腹頸乳頭面爪髮大小便 復言姊妹 於房內與女人種種麁惡語。 女人來觀。 汝手 脚 乃 至大小便處惡 將入閉戶皆如 。作如是 今當

*三戒覓

0觸女人身。

·摩著細滑價伽婆尸沙

比丘閒

。種種呵責。具以白佛。

佛以是事集比

丘信,問優陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛

種呵責已告諸比丘。

以十利放與諸比丘

從今是戒應如是說。若比丘欲盛變心

若·捉手若·捉髮若·捉一一

身

釋子行惡如此。云何自稱潛修梵行。諸長老

衛城四衢道中街巷市里。處處唱言。沙門釋 便属言。沙門釋子云何乃作如此惡業,入舍 諸餘房舍。夫問所以。婦具以答。時婆羅門即

|摩觸我婦。諸不信佛法者。種種呵罵沙門

言。何以乃久。不復。欲看餘房舍耶。 陀夷亦復如前種種摩觸。人久乃出。

『婦言』 止。字 『語婦

止莫作是語。但入一房垂死得出。何應復看

婆羅門言。若不得俱。聽婦先入。婦旣入房。優

..看房舍。優陀夷言。不得一

時。可前後入。

羅門將婦遊觀。

次到優陀夷房語言。我欲與

行破沙門法。如是惡名流布天下。復有一婆

釋子亦復如是、徒剃此頭與我何異,無沙門

使書作品相動手相似語。彼解者偸羅邁。不解 想乃至二根二根想皆如上說。又有五種。 以三處隨男子意。則爲男子之所敬愛。女女 問汝夫於三處中不如是作耶。教者或教言汝 乞者。從女人乞三處。若能與我我能隨汝意。 色惡譽者。讃歎女人三處不小不大形色好。 女人麁惡語。女女想人女活女心染。以親近 是中犯者。毀譽乞顧問反問教。比丘五事與 是戒應如是說。若比丘欲盛變心。向女人四角 又言姊 者突吉羅。比丘面與人女麁惡語。解者僧伽 者偷羅遮。毀者,毀呰女人三處。 若小若大形 情從毀譽乃至教。彼解者僧伽婆尸 惡語 四隨姓欲法四說"價伽婆尸沙 巴齿諸比丘。以十利故與諸比丘結戒。 陀夷。汝質爾不。答言質爾世尊。佛種種呵責 種呵責。以事白佛一佛以是事集比丘 女人聞 喜不喜者亦如上說。長老比丘聞。 又從乞願。與我從事。一 汝夫於三處中幾種行欲幾時作。 [者。願得汝三處。得汝三處是編樂人。問 《近汝時。云何又教汝。 妹 妆手 脚乃至 切天神皆證 大小 若隨我意與汝珍 便 處 好 沙"不解 反問者。 荷間 我心。 叉 從今 簡 遺 優

婆尸沙。不解者偸羅遮。向非人女麁惡語偸 在含衞城。爾時長老優四陀夷、爲欲火所 邁。向畜生女麁惡語突吉羅。 便 於房內語女人言 沙爛突吉 癋

佛 作 佛 背已 是念。故出不淨摩觸四女身向女人麁惡語。 。又播遞房種種如上。 一制。我今當向女人自讚供養身取悅意

●語二問員® ●欲二夫節 O屬女人身〜Mātugāmena saddhim kāyasamsaggam. ●提手〜Hatthugāha. の提覧〜 ―一身分〜Aññatarassa vā añḍatarassa vā aṅgassa parāmasanam. ●(情]―員参 ●黄門〜Paṇdaka. ● 役二改選 ṭhullā vācā. ● 際姓欲〜Methunupasamhita. ■ 数十(法)員参 ●数十(女)員参 ●和=想員**》** ●陀二連● ₩女十(人)⊜意

願

供養身言。姊妹。婬欲供養是第一供養。價伽 戒應如是說。若比丘欲盛變心。 向女人自證 告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是 喜不喜乃至佛種種呵責皆如上說。 果。不如《以姪欲供養持戒者。諸女人聞 林汝供 養沙門婆羅門乃至入禪定得四 阿贵已 有 道

不如以婬欲供養。語語偸羅邁。若言婬若作種種語讚欲供養身。語語突吉羅。 欲供養是第一供養。解者價伽婆戶沙。不解 養身。女女想人女活女心染。以親近情言姪 至相似語。面與女語 者偷羅邁。女女想乃至二根二根想。 養是第一 說。沙爾突吉羅*四戒竟 如以婬欲供養。語語偸羅邁。者言婬欲供 供養僧伽婆尸沙。 向 非人女畜生女皆如 以五事自滋供 。遺使乃 老言

答言。若就我居如子法者乃當相與。時有婆 善斷人疑。含衞城人凡有所作。 佛在舍衞城。爾時有長者名《迦留 家。諸諮問者日月更甚。乃至波斯匿 **迦留故**我得是好。 不諮問。言與便與不與便不與。得好者言。 。其女色貌邑里第一。求婚者衆。皆不許之。 (如是醜名善譽充塞[國。迦留後時以信出 由迦留故我得是惡。亦使迦留受是苦 '當使迦留亦得是樂。得 乃至娇姻無 。聰明利根 Ī 亦自 惡由

世尊。 以事白。 門釋子亦復如是。徒剃此頭著面壞色衣。所行 門使我稚女致此苦劇。時不信樂佛法者。皆 家小得閑樂。母報女言。須迦留來當使語之。 好婿。寡婦聞此健使從許。迦留還報。@即便 媒法。 諸比丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘行 當劇是。復呵罵言。我等白衣行。媒嫁法。沙 沙門。而苦児罵。寡婦答言。汝豊不知由此 人聞之咸來諫言。汝女薄相致此苦劇。何 如此惡人終令不肯。種種児罵言辭苦切。隣 人此世俗事。寡婦罵言。先知人事今云不應。 苦。劇。若有福者何緣至此。我沙門法不應知 本相由,頗爲語之。迦留答言。此女無肅致此 成婚。其後夫家遇婦甚苦。遺信白母。願語 不與者此女後大必當委叛。何爲失女又○去 家饒富必得安樂。答《由如初。 禮拜問訊。迦留語言。汝可以女與某甲婚。 語之。迦留便著衣持針。往到彼合。寡婦即出 是事集比丘僧。 比丘聞種種呵責。 如此與我何異。於是惡名流布遠近。諸長老 作是言。汝信沙門女受此苦。若復用其語方 傦 佛 我欲爲兒求某甲女。 伽婆尸沙 種種呵責已告諸比丘。以十利故爲 問迦留汝實爾不。答言實爾 | 將至佛所以事白佛。佛以 願屈大德為 迦留復言。 老 其 沙 豫 夫 我

私通。 爾時含衞城中諸豪姓。 可為田我宣此意旨 會爲須幾許。六群比丘卽詣諸女。具以意 恥自宣意因無行人。便語 一若須 、物者。一日一宿乃至 得年 六群比丘。汝 長童 女共 行 是

語

自使書使使相似語相。

語

彼自還報僧伽婆尸沙

長處安樂。答亦如初。於是婆羅門

來往此人家者。有人語言。

。沙門迦留

便訪衆

即請迦留長供養之。旣相狎習

便

財富無量。語寡婦言。與我兒婚汝女,可

諸沙門無有惭愧。諸長老比丘聞。 呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。 六群比丘。汝實爾不。答言質爾世尊。 將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。 所護親里所護。 有十種女十種男。 意至男邊。乃至一交會價伽婆尸沙 丘行媒法。若爲私通事。持男意至女邊, 而今云何行此惡業。搆合即形 有人見之。皆共譏論 自護法護自任衣物共誓有 **十種女者父母所護兄姊** 沙門釋子 非白 種種呵 1衣所恥 淨 。佛種種 修 持女 沊 責 此

男語。 報偸 誓。有主者。女人屬夫。作信者。受他片致。要 隨所樂。衣物者。受他衣物。共誓者。與 自奪。法護者。正法出家修行梵行。自任者。自 奪。兄姊親里亦如是。自護者。自得自在。自與 主作信。父母所護者。女有父母。父母能與能 父母。受此語突吉羅。語彼女父母。及不許還 還報偸滌邁。 父母所護女。女言可語我父母,比丘以此語 報僧伽婆尸沙。若比丘受父母所護男語:語 乃至作信女偸羅進。不許四致報偸羅邁。許還 丘受父母所護男語突古羅。 一日一月乃至一交會。十種男亦如是。若比 羅邁,許還報信伽婆尸沙。受父母所護 語兄姊親里所護女亦如是"乃至受 父母所護男。又令比丘語彼 語父母所護女 (人要 作 女

信男語。語父母所護女。乃至語作 (母所護男乃至語作信男亦如是。 者比丘受父母所護女乃至作信 岩比丘受自語使 **岩比丘受自語** 信 女語 有六 女亦 如 ❷耶≕邪⊜働

●去好=失好图像,失 四是十(說)♠

苦。所以見仁皆悉逃走。迦葉食後。還到佛所 答言。此諸比丘造作房舍乞求無厭。邑人患

事白佛。佛以是事集比丘價。問諸比丘

見之悉皆逃走。

應修少欲知足。不應多事乞求無厭。又 等實懶 物。答言有摩尼珠。吾復語言。龍若來時汝便 復見龍耶。答言爾。又問汝見龍咽下有何等 即問。其故。具答如是。我復問言。 瘦。我於爾時行菩薩道。遊恒水邊見其如此。 守窟。龍亦如前日來恭敬。弟子佈長即大贏 頭在上下向敬視。仙 **耐時**®能 丘,乃過去世於。恒水邊有一個 合掌向龍。作如是語: 不 王日從水出,以身七匝圍繞仙 答言質 人弟子。聞我語已。 爾世 人後時遊行人間 我今須汝咽下摩尼。顧 貧 佛 種 人住於石窟。 種 呵 。龍從水出 汝今欲不 貴 . 弟子 人。舒 个告比 泼

畜生女邊行媒法突吉羅,為人女亦如是。為

人男非人女邊行媒法偷羅遮

。人男

若比丘爲人男人女邊行媒法僧伽

,人男人女邊行媒法偸羅趭。

寄生男人女

邊行媒法突吉羅。

爲人女黃門邊行媒法突

徒 語

(使還報。

Ü

角語

自

使還

報 受自

亦相

語彼相還報亦如是。

若比丘乃至受相語 ⁄沙。受自語乃至

仙人弟子。復爲龍王說此偈言 便從索之。龍聞乞珠。不前不却默然而住。時 以施我。爾時仙

· 房。從諸居士求車求車直求入求入直材木

佛在舍衞城。爾時。阿茶髀邑諸比丘、自乞作

吉羅。不犯者。爲和合故*五戒竟

比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突

若比丘爲男借女爲女借男長使偸羅

龍 即以偶 王今須 甚 答 愛樂 之 汝 咽 如 下 何 默 摩 無 尼 言珠

我 如汝我 4 今 火 踻 急爆 切 從 汝 吾 所 彪 乞 須 雷 惶使永皆 楯 繈 心 不此 於見 恐復珠 懼來得

是念。此大威德。若我打者或以之死。使我長 斷其指。樹神痛惱。 便興惡意欲來打之。復作 大德比丘。自研神樹。樹神小兒時戲樹間,研 乞不復能得。便自斫伐草木掘地取土。有一 草竹皆從求索。居士厭之見皆逃避。諸比丘

今此比丘實有威德。

若當打者必受苦報。復

於是世奪引古說偈

者

人

不

愛

則

告樹神。某處有大樹未有所屬。汝可依之。受

於是世傳。漸漸遊行到阿茶髀邑。長

晨朝著衣持鉢入城乞食。

居士

迦葉怪。之間於行人。行人

佛。爾時世拿讃歎樹神。善哉善哉汝所念善 白之。佛有教勅我當奉行。即詣祇。桓具以白 夜受諸苦惱。又作是念。世尊今在此城。當往

乞聲。今諸居士營求8孜孜困若所得,汝等云文告比丘。 龍王受自然業報。 猶尙不憙聞於 居 有比丘安居竟。 何數數從乞"又告比丘" 吾昔一 安居安隱乞食易得道 龍乞 $\mathbf{\Xi}$ 闢 ŧ 來至我所。我時間言。何處安 舻 一 數 路不 去 不 致 疲 時在含衞城。 Ñ 復 怨 還僧 彼 答

復以

人

不

言

不

有

損 乞

以傷

非 有

徳

無

身

耐

旣

成 貧

人

愛重。 乞聲, 況於入平, 叉告比 前去 比丘受教如勅從乞。於是衆爲夜共議言。今 今須汝毛羽。可以見與。中夜後夜亦復如是。 甚樂。我言汝便還彼。衆爲暮來合掌向言。 禪思惟。我問比丘。汝等今猶樂彼林不。 偈 夷國王。好惠布施給諸窮乏。 此比丘從我等乞。爲當與不。皆曰不可。 行路不疲。 在出雪山 永不復還" 未常從王有所求乞。 M, 唯思衆爲夜鳴所亂不得專 Τ. 告諸比丘。鳥猶不喜聞有 安居、 。安居安隱乞食 丘。過去世時 爾時彼王。爲說 時有然志王甚 有四洲 便飛 答言 易 我 坐 得

而人 汝皆 仐 從 在遠 此來 不 無 求 方 有 從 何吾 意乞

肵 以者 人 默 無不 求 喜 恐不 離 奥 親致 愛 怨 情情

梵

(志)即以

偈答

一復說必偈 不

Ŧ

況 汝 者 所 親惡 愛 乞 豊 思 容 聞 有來 恪 求

尳 愧 不 之善求 心有 졔 求 丽 自 得 困 處

守

人 貧

行 亦 而 應 Ħ 得 長 閲 不口 安便於不 索過樂取已取心聲

求 乞 謂 乞 爲 必 大 不 人賢

OーĀ ļavī. O房~Kufī. O桓二祖母 O大迦葉~Mahākassapa. O之二而母の C~Gaṅgā. O龍王~Nāgarājan. O共二家の 6是== 此母母 图妆妆二弦波鲁罗 图雾山临林~Himavantapassa. 图~Kāsi. 图即二说卿 图像十(日)图 图求二米里

靈

頭及餘千牛而施與之。告諸比丘。王與梵志 時父母亦以偈問 羅。父母重愛自以出家。不從父母有所求索。 多求乎, 又告比丘, 昔有族姓子。名《羅吒波 雖相愛重。猶難有求。況諸居士。 於汝無愛而 王聞說賢人之偈。 。心大數喜。即以牛王一

吒波羅 即以偈答 人皆從遠 汝 親 吾愛子 來 不 無 求 ガ 有 從 何吾 意乞

求索。況諸居士。於汝無親而多求乎。 |比丘羅吒波羅。父母愛重。 我旣已出 乞者人不憙 家 不 不 與 應 尚以出家不選 復 致 有 怨 求僧 如是

處。每無難處。有行處。若不將諸比丘求作處。 *礫手。應將諸比丘求作處、諸比丘應示作 無主爲身。應如量作。長佛十二〇碟手。廣七 結戒。從今是戒應如是說。若比丘自乞作房。 種呵責已告諸比丘。 以十利故爲諸比丘

園田 爲己不爲人亦不爲價。應將諸比丘求作處 中多人聚戲處經女處市肆處放牧處師子虎 自乞者。比丘爲己從他乞。房者於中可得行 狼惡厭處赊岸處水•湯 湥處社樹 大樹處好 示作處無難處*有行處®者。難處名四獨道 者。應將知法持律比丘示己作處。諸比丘應 立坐臥行四威儀。無主者。無有權越。爲身者 處墳墓處或逼村或去村遠道路嶮峨

> Ħ, 無行處者。 完成瓦屋。乃至僧地中作 作處。從發心及治地至麁泥、皆突古羅。細泥 凝。若於此處作者亦如是。若不將諸比丘示 故是事如是持。若僧示難處無行處。僧突吉 爲某甲示作處無難處有行處竟。 聪,我某甲比丘自乞作房無主爲身。今從僧 祖右肩脫革屍。開跪合掌。作如是言。大德僧 吉羅*六戒章 **偷羅邁。作竟僧伽婆尸沙。雜金銀珍寶作。及** 處有行處,誰諸長老忍默然不忍者說。僧已 身。從僧乞示作處。今僧爲某甲示作處無難 作處無難處有行處。若信時到信忍聽。白如 房無主爲身。從僧乞示作處。今僧爲某甲示 中應一人白。大德僧聽。此某甲比丘自乞作 乞示作處。願僧現前示我作處。如是三乞。僧 是。大德僧聽。此某甲此丘自乞作房無主爲 者無上諸難處有行處。諸比丘應語是比 汝取是處。是比丘應從僧乞言不作處。偏 諸比丘應語"彼比丘" 。皆偸羅遮。沙彌突 僧忍默然 汝莫取是

四五分律卷第二

若過量價伽婆尸沙

*五分律卷*第三*湯>3%

宋罽賓三臟佛陀什 经道生*等 譯

佛種種呵責已告豁比丘。

以十利放爲諸

集比丘僧。問闡陀。汝質爾不。答言實爾世

四第一分之二第七事

佛在9拘含孋國。爾時四間陀比丘。常出入諸 家為說法。料理官事療治衆病。國王大臣長

處無難處有行處。

是名難處。無此諸難是名無難處。有行處者:

四邊得通車。是名有行處。若有上諸難處

諸人等復來問訊。見諸比丘露處經行。問 歸其家。剛陀便還。上座已據其房,如是展 共家。皆出問訊,白言長老。我等近至僧房。不 求不得。便各選歸。闡陀行還。著衣持鉢往到 找師闡陀今在何處。諸比丘言。我等不知。 遍 乃至小房亦復如是。旣不得住。便遊人間。 經 者居士無不親敬。 聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事 四大貴可重。毀譽之聲充滿國內。諸長老比丘 伐之無疑。一切8色心是8安如故。 樂佛法者皆呵厲言。沙門釋子無道之甚。苟 祈請者多得如願。忽見斫伐莫不驚怪。不信 最可建立。即便伐之。此樹有神國人所奉。諸 熟難相違逆。即便遊行求作屋地。見9神樹處 善心難保。願爲求處必欲作之。闡陀見其點 之。諸人又言。我幸有物及有善心,財物無常 言。我不能自作以廢行道。年長自當以次得 長老得安隱住。又令我等不乖問訊。 求屋處。我等當爲長老作之。旣以見顧。而使 上座已滿。是故遊行。致此乖互。諸人白言。可 得相見。今從何來。答言我最下座。一切諸房 神衆人畏敬。夙夜虔恭不敢堕慢。 欲自利傷害天人。信樂佛法者便言, 行所頭面禮足。爲說妙法示敎利喜。已各 有諸人等同來問 可 而諸比丘 M 。闡陀答 調大 此 遇 樹 存

丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘有主爲 身作四房,應將諸比丘求作處。諸比丘應示作 若不將諸比丘求作處僧 O~Ratthapāla. ©漢手二撰手号含*, ~Vidatthi. ©無難當~Anā rambha. ©有行為二有作良号含*~Saparikkamena. ©[者]-② ©過沒二過突愈含,落突®③ ©彼二是母② ©示作二作示号③ ©朔二朔号② ©(獨沙塞部)十五号⑤* © 落十(部)③ © 一一事]八字二(初分十三情残法之餘)九字③⑥。(初分第二十三情残法之二)十一字愈,(十三情残法之餘)七字⑤ ⑩~Kogambī. ~Channa. ©神朔~Cetiyarukkha. © 位二危台② ©安二居曼 ©大二可含③ © 房~Vihāra.

如 是。 會及分臥具人。今時已至便應作之。即詣王 具 **颱**以失衆望喪人施意、 瓶沙王日日次請五百僧食城內。 力 道 食 來不見餘人。如是呵責。而猶不已。 諸人問言。我等爲僧夾第。設食。何故長老常 佛在王含城 阿羅漢獲六神通。當爲衆僧作差會及分臥 士子年十四出家爲道。在靜處作是念。今 城內。臣民亦。復如是。 受具足戒。便作是念。我先願爲衆價作差 "未有專知差次請者" 六群比丘常往好處。 而僧無有差次會者。致使六群選擇好 至年十六便成羅漢得六神通年滿二 ·爾時·抵沙 **岩我二十受具足戒** Ŧ, 。時諸比丘各8各行 日日 次請五 臣民亦復 時。陀婆 僧

四者說。僧已聽陀婆比丘作差會及分臥具入 欲爲僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍 差會及分臥其人不。答言實爾世尊。佛種種 佛以是事集比丘僧。問陀婆,汝實欲爲僧作 含城諸比丘所說先所願。 諸比丘即以白佛 差會及分臥具人。誰諸長老忍默然若不忍 聽。白如是。大德僧聽。此陀婆比丘欲爲僧作 陀婆爲僧作差會及分臥具人,僧應百二羯 歡少欲知足歡戒讚持戒已。告諸比丘。今聽 "差一比丘白言"大德僧聽。今此陀婆比丘 僧忍默然故是事如是持 比丘得阿羅漢備六神通。 是處。慈地言。正以得神通故。觀見四諸家有

於是陀婆。即爲僧作差會及分臥 少欲知足少欲知足共。樂靜樂靜共。 多羅誦修多羅共。持四律持律共四法師 具 分臥 法 誦 具 惡名聲。 恚癡畏,作四是語已。出於餘處。先爲陀婆作 好有恶,好與餘人惡輒差我,是故我言。 隨愛

然後至王含城。

到其妹尼爾多羅

隨愛患癡畏無有

僧差會及分臥具有四如是德。皆作是念。我當 莫不允合"時諸遠方聞陀婆比丘。爲王舍城 婆即四人火光三昧。左手出光右手示臥县處。 諸方比丘有暮至者。 輒詣陀婆求住止處。 陀 來投稿到城。至陀婆所求住止處,陀婆皆悉 往彼問訊世尊幷見陀婆及觀神力。 顃 師 如法安處。次差會人亦復如是 (共坐 "隨宜示導諸房舍處。一切比丘咸得所安。 共 唄 雕坐雕共如是等衆行不同。各得其 医咽喉 共 。阿練若阿練若共 於是發 。乞食乞

是語。 云何受我上美供養。即便還歸語其婦言。汝家、善飯知已便生是念,此等惡ノ無常と? 中行罵陀婆力士子。要當令汝受苦劇。我到 出。慈地見便問言,姊妹汝家常作好食。今何 持鉢到善飯家就座而坐。群婢於是持麁食 可更作麁惡之食的慈地等來。門外敷座使婢 時王舍城有審飯長者。見法得果。日爲二比 所住已向諸上座言。陀婆力士子隨愛與瞋癡 故麁。婢言我是下人不知所以,食訖便還。道 下之。婦即受教。設學辨麁惡。慈地兄弟至 分。臥具差會時。常得麁惡階次。幸遇差至其 丘作上美食自來請之。 畏。者畏與好不畏與惡。諸比丘言。汝等莫作 、善飯知已便生是念。此等惡人無清淨行。 陀婆比丘隨愛恚癡畏。何以故。陀婆 慈地兄弟並薄福德 時

之。僧必常作自言®搔我。 **今無處而得安隱**。 答言。汝不助我。■故致使陀婆苦我如是。 不 所 共語。彌多羅言。不憶犯 彌多羅見二兄來 迎 禮問 。兄何故如此。慈 訊 嶅 地 兄 弟

可到佛所白言。世尊。無恐懼中反致怖畏。我 依。慈地等言。我常證汝擯於陀婆。何緣使 污我犯波羅夷。彌多羅言。陀婆精淨,我若誇 多羅言。兄欲令我云何相助。答言。汝若助我。 此彌多羅比丘尼自言陀婆汚我。 白四羯磨自言滅擯。一比丘唱言。大德僧聽 念想。於今云何得有憶知。佛證言、善哉善哉, 默時。汝當憶念,有當言有。無當言無,不 如是。陀婆亦然乎。佛語陀婆。汝起自明。今 當云何。答言。當言此事佛自知之。佛言 斥攢此比丘尼。佛言:若彌多羅。以此謗 是羅睺羅白佛言。世尊。何須三問陀婆。 答言。已聞佛自知之。如是三問答亦如是。於 羅在佛左右。佛問陀婆。汝聞彌多羅所說不。 達命。便到佛所如上白佛。爾時陀婆及羅睺 復何苦。我等自當好相安處,妹敬重兄不敢 慈地等言。但令世食斥逐陀婆爲吾受四攢。亦 得自言攢。爾多羅言。若僧搔陀婆。我豈得 此 言 應與陀婆憶念8比丘不應學事。應與彌多羅 汝快自明。欲自明者應當如此。佛告諸比丘。 合掌。白佛言。世尊。我從生來。未曾夢中有 言佛自知之。陀婆便從座起,更整衣服長跪 彌多羅比丘尼自言陀婆汚我 滅擴。若僧時到僧忍聽。白如是,大德僧 本謂陀婆是梵行人。忽來 我旣出衆。當何所 僧今與 今與 汝 但當 汝可 得直 異 媚 自 此 非 汝 妆

❷陀婆力士~Dabba **亚麻**士

言滅擯。誰諸長老忍默然若不忍の者說。如是 僧忍默然故是事如是持 僧已與腦多羅比丘尼自言滅擴

問慈地。 @放致使如是。諸比丘復以白佛、佛以是事集 弟猶語諸比丘言。陀婆力士子壞我妹梵行 辦多繼比丘尼被滅擯已。出遊。人間 在某處。僧復語惑地。 是見。僧次問陀婆。汝爾時爲在何處。答言。我 陀婆壤汝妹梵行。爲實爲虛。諸比丘受教。即 比丘僧。告諸比丘。汝等應°檢問慈地。 地 集會,不隨愛志變艮。汝可更說。 前 堅信比丘前妄語。罪重傷殺無數母衆生,於 (何時見云何見) 「何言某處某時如是見耶。復語慈地。 堅法其所獲罪 言。陀婆隨愛悲癡畏故我作是語。諸比 妄語。其罪重於百阿羅漢。又語慈地。僧 種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集 。慈地答言。我言是實。僧復問。汝何處 '答言。我某處見某時見如 、過百堅信。如是展轉於價 '處不相應時不相應。汝 **[是語。諸比丘** 『為實爲虛。慈 盚 若於 汝言 地 仐

夷比丘、欲破彼焚行。是比丘後時。 自 自 *羅邁。不解者突吉羅。若謗比丘尼式叉摩那 聞疑疑疑見忘聞忘疑忘。 何時云何見也。事有四種。會言諍事與数四誠諍 若作外道。後時若問若不問者。後檢技何處 波羅夷一一無犯。欲破彼梵行者,欲使還俗 也。無根者。不見不聞不疑。無波羅夷者。於四 婆尸沙。 者偷四羅邁。若書使相相似語手語謗解者偷 疑他犯波羅夷,若以此謗骨伽婆尸沙。見疑 專8犯罪諍事@事誇事。若比丘不見不聞不 皆突吉羅*八事竟 沙彌沙彌尼突吉羅。 伽婆尸沙。若面前謗解者僧伽婆尸沙。不解 廟尼突吉羅。 不如 『言我是事無根住瞋故謗。僧伽婆。尸沙 不如法者自已事事不如法惡 瞋 者 九 法。惡瞋 謗比丘波逸提謗式叉摩那沙爛沙 式叉摩那沙丽沙顺尼誇五衆 故 Ľ 無 比丘尼謗比丘尼僧伽 根 波羅 而以無根法誇價 夷 。若問若不 謗無波羅 惱

佛在王舍城。爾時偷,羅難陀比丘尼。以陀婆 見與 難陀。作是念己,便語諸長老比丘言。我先以 法教。慈地見之復欲誹謗。後從耆闍崛山下。 比丘神通大德故。數來問訊共 檢問慈地。汝言先以無根法謗陀婆。 淨行。諸比丘以是自佛。佛告諸比丘。應集價 無根法謗陀婆。今親自見與偸羅難陀作不 二獺猴作假名字。雄者名陀婆。 薂 、偸羅難陀作不爭行。爲實爲虚。 獼猴合會行欲。便作念言。 集骨問慈地 乃至汝野更說 雌者名偸羅 我今當與彼 處坐の聴受 。諸比丘 。今親自 為實爲

法自言已有。不修梵行自言已修。於佛法中 **豊不聞三種入墮地獄耶。一者犯戒無沙門** 云何以無根波羅夷*謗於清淨梵行比丘。汝 不。答言。質爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。 比丘僧。問慈地。汝實以無根波羅夷o謗陀婆

猾如敗種。 二者作如是見如是說

足姪欲非惡

行比丘。

此三種人必墮地獄。

汝今云何作此

佛

更種種呵責已。告諸比丘。以十利故

爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說,若比丘

而爲放逸。三者@以無根波羅夷謗於清淨梵

婆作不淨行。 **虚皆如上說**。 意欲謗之。從耆闍崛山下。 集比丘僧。 波羅夷比丘。將至佛所以事白佛。佛以是事 何於異分中。取片若似片。作波羅四夷、謗無 言親見爲不淨行耳。諸比丘種頹呵責。 我便假名雄者爲陀婆雌者爲偸羅難陀。 羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘 比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自不 尊。佛種種呵責已、告諸比丘。以十利故。爲諸 似片■法住與故謗信伽婆尸沙 後時。若問者不問。言我是事異分中取片者 如法。惡瞋故,於異分中。取四片若似片作波 、問慈地。汝實爾不。答言。實爾世 如是問己 我見偸羅難陀數來往陀婆 怒 見獼猴雄雌 地 言 找 資不見 沙云 址

偷"羅邁。犯波逸提犯波羅提是含尼犯 事者。言語事教誠語事、犯罪辭事事語事、若 羅 比丘。僧伽婆尸沙。聞疑亦如是"見聞疑他 想 比丘見他犯僧伽婆尸沙。 定生僧伽婆尸沙 。以波羅夷誘亦如是。餘如上說"九戒兒 。瞋故。於異分中取片若似片。謗無波羅 犯 夷

佛 常5斯理。9阿那律言。願兄出家我知家事。釋 如 貢 多於佛所出家學道。 顯思役之法。 摩男言。汝先由我在家受樂不知艱難。 家行道亦復辛苦。汝今住家。吾當語汝營家 法。便種種語之。書應爾夜應爾,田商貨殖 何獨不。我若出家汝知家事 在彌那邑回阿裳林下。爾時貴族諸釋種子。 一个諸貴族並皆出家修於梵行。 。悉以語之。阿那律言。 時釋B摩男。 **党行。我等兄弟** 語阿那 若營家如 律

D 犯罪等事 ●斯二科曼金● ●~Anuru-● 摩男~Mahānāma ●家=俗母\$● ~Lessmatta. 四(法)—鲁\$② 四何定林~Anupiyā. ddha. 图役二使图

弧

若知剃路

我當修道。釋摩男言。諸佛世尊,父母不聽 得爲道。汝今自可啓白於母。 阿那律即便往 等甚相愛重,若有所爲智不相違。於是阿那 弟二人。愛念情重如何生離。汝家大富快修 難保。王今云何以此爲期。王復言。七年若遠 那律言。却後七年佛不必在,又我危脆性命 常從汝願。寬我七年。然後共汝出家學道。 著龍榮吾則永綸。願王三思不違先誓。王言。 出家學道。阿那律言。若王出家吾願乃果。 王今日始果。親族富貴無有外憂。何能拾此 王言。如卿此願我未能從。所以者何。我願作 但令卿願必可從耳。 功德,何須出家奪吾此意,苦請至三。母乃答 啓。我欲於佛法出家學道。母言。我唯有汝兄 嚴駕出遊因此8微行乃可得耳 六年可乎。《答亦如上《五四三二至于一年。 人欣然莫逆於心。即便竟夜嚴四種兵。極世 阿難是除令知此意。阿那律即宣語五人,五 七月至于一月。七日至于一日。皆亦如是。王 儀飾是朝出遊。盡遊觀已。密將剃頭人優波 阿那律。阿難。難提。調達。婆婆。金 轉 盧 |變服而去。去未久@優波離作是念:諸釋豪 "我等長者如何便得@率爾而去。當設方便 吾等本要誓不相違。若相違者頭破七分。 往臼跋提王言。今有徼願。 若跋提王出家者我亦聽汝。 捨諸價從至隱B僻處。寶衣與之。令其剃 人髮 乃不能 必當殺我。 阿那律即以母言白王。 一日爲之。 如此贵族衍能 願必見從王 汝今便可語 時o跋提王。 廟 兄 住 प्रगु 貪 佛即先度七入後2度。爾時世尊作是念69迦 足。白言。世尊。我等今欲出家淨修焚行 者取之。於是疾行須臾相及。語七人言 八人詣跋提羅城。住網林樹下爲說 我。當令我等及諸釋種於彼人所破大憍慢。 亦欲相隨出家。七人即受。同詣佛所頭 去 即到 言快哉快哉。必憶爲王時樂不樂梵行。 世樂不樂梵行。即往自佛。我向於彼聞 若在樹下路B坐經行。輒自慶言。 常。汝聖弟子。應作是觀生脈雕心得解脫 無常色無常眼識眼觸眼觸因緣生受無常 維羅衞去此不遠。諸釋知者或有留 波雕是我等僕。顯佛先與受具足戒。然後度 見何義而言快哉。 質言快哉不。答言。質爾世尊。 比丘。汝可呼來「便往望語言、大師呼汝、 有異比丘。聞此聲已作是念。跋提比丘必憶 所作已辦梵行已立不受後身。說是法時。 至意無常法無常意識意觸意觸因緣生受無 於七重城塹之裏。 跋提已得羅漢 行 人字無所獲。 ép 家 漏虛得阿羅漢。阿難侍佛不盡諸漏。 **经**露之地坦 步四兵圍繞。 因 佛所 | 白剃頭。以諸寶衣掛 跋提而說楊里 我今何爲不給剃具及諸寶衣隨 頭面體足却住一 然無愛 忽聞異聲心驚毛堅。 跋提王旣得羅漢心淨無畏。 不樂梵 跋提自言。

快哉快哉。

調達

六智

已不一成大了不既已快 此 天 梵 住 **算。與諸大德聲** 動切就 龍 Ÿ 23 Ŀ 行 於 Ø. 天 堅 下 固 於 著 阿 寂 肵 師 沠 無 有 + 學 滅所漏種 *3*1, 於 行 子 處畏盡分處陰世洹癡 吼中立智 闎 遊解 永不世 巃 受阿耨達 德 伏 於脫 復 間 復 復 身 誻 滕 誻 不 最 苍 变 之 樂後 第 昧 巩 涸 可 後 法 諸 結 佛 欲 龍 林漏心網縛 者樂信邊報身 醧 便 Ξ

砂法。 難

眼將

得 成 椞

著樹上。

作是

而優

旭禮

於是世紀 大惶怖。 在太子床上現作小兒戲指仰臥。太子見之即 後餘人乃從我教。作是念已。即於網林下沒。 作是念。瓶沙王太子名曰衆樂。先化尊之,然 便 **找說修四通法。佛即爲說。調達受學。安居之中** 是念。我今當問修神通道。便往白佛。願 調達未得神通。不能得去@羞恥@益深。 美食種種餚饍而 日出間訊乘五百乘車。 形 (獲神通。獲神通已作是思惟。誰應先化。復 達勿恐勿怖。 。即自變復威儀如本, 在於車上 。問言,汝爲是天爲是鬼神。答言, 仰臥敷指。 太子語言。若是調達復汝本 供養之。 復以 太子歡喜而師事之 調達復化作五百小 時諸國人。 盆面 乘車載上 4: 我是 佛為 希 請 作

面。佛問跋提,汝

佛告 跋

挺

跋提

七行象七行馬七行軍七

我皆在家。 又問跋提。

住 汝

是故稱快

佛告比丘

。今在樹

無有是處

爾

井井

世

作是言。

調達

存

大神力作此

變化

●競技王~Bhaddiya Sakyarājan. ●~Ananda. ●~Nanda. ●~Devadatta. ●~Bhagu. ●金牌屋=合牌医●~Kimbila. ● 一亦答念事 ●近二氏雲 ●単二郎雲 四張二後雲 四〔陀〕—② 田保二遊島園 昭~Upāli. 印度爾二度於島,爲於季魯 田 pilayatthu. 四坐二度島園 田高二龍場 田言二日島園 田展二曜島園 四蓋二美多雪 田盆二衆号製像 四(神)十五島園 6金牌盧二合牌盧圖~Kimbils. ●答亦

夜寂靜從天來下,放大光明詣6日連所。頭 **然言具以白佛。佛問目連。汝意云何。** 不現。於是日連。農朝繁。衣服往詣佛所以柯 禮足白言調達今化衆樂太子現諸神變 日o柯烋。淨修焚行得阿那含果生於焚天。中 不自量。便欲招引畜*養徒衆。 爾時目連住一別處。此國先有。憍陳如子,名 H 〈必欲招引徒衆破和合價。 作是語已忽然 林出遊行入間,到拘含彌國住《程師羅園, 出 問訊。 種 一種餚餚而以供養。 爾時世尊 於是調達 當問審 恐 面 從遂

間有五種師。今特現在。一者戒不清淨自言 門。諸天魔梵有能領佛徒衆者。又告目連。世 此語。所以者何。於天上天下。不見沙門婆羅 如柯烋語不。答言。意以爲然。佛告目連。莫說 其諸弟子如實知之覆藏其過以望利

是法。智者信受。不須弟子共相稱獲 來戒淨無有諂曲。言無不善。知見清淨 弟子亦云是法而不能使智者信受。目連, 子稱言見淨。五者說非法律言是法律。而諧 藏之。三者所說不善自言善說,而諸弟子歎 ("二者邪命諂曲自言正直。而諸弟子亦獲 者見不清淨自言。清淨。而諸弟 所 如 訛

來詣佛所,白佛言、世尊。調達化衆樂太子。現 爾時有異比丘。於王舍城安居竟。著衣持鉢 打之更增其惡。 莫羨調達作此變化。以致利養,若有恭敬供 :小兒乃至種種餚饍而以供養。 "爾時世尊"欲重宣此義"而說偈言 者。增其長夜受諸苦痛。 調達如是。多得供養煩惱 猶如惡狗以杖 佛告比丘 作是念。

佛告比丘。

調達不但今世得此大衆。

。過去世

盆中誦刹利書

有一野狐住其左右專

亦
會得此
諸比丘。
乃往
古昔有

所

住

丘

。來白佛言。今調達爲國王大衆圍繞說

法

於象上墜落于地。

於是群獸

時散走。佛以

。爲國王大衆圍繞說法。其衆中有一比

惡心向舍利弗目連。是第二損其神足。

便還 復生

至丁戰日復遺信求。

狐果分師子先吼。

野狐聞之心破七分。便

佛稱讃含利弗目連而毀呰我。

世年。欲重宣此義,而說偈言 復告諸比丘, 亦喪其身。今調達貪求利養 利有欲不癡 人居修 斷 愚 A 傷 求 楽 淸 増 芭蕉竹蘆以實而死。驅賺懷。妊 利人净 凊 Ĥ 共 白 養 上行法 寂 或 望 而 猾 由 滅 有一志 如 於 "亦復如是。爾時 却 求切招 身 利 慳 泥歸學 首 貪 洹 宗 徒 分 生

此 調達生忿恨心。云何世尊。 不能領我徒衆。況汝愚癡鱼食涎睡雪子。 自 禮足胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願安住 法 如蓮華。爾時世尊。與無四央數大衆閨繞說 尊重讃歎衣食臥具及諸醫藥。 國王大臣沙門婆羅門梵志居士。 住耆闍崛山。 於是世尊。從拘含脈國漸漸遊行。向王舍城 當領理衆僧。佛語調達。舍利弗目連。 底下呵辱。 "調達便從坐起,更整衣服偏袒右肩"頭面 甈 芭蕉以實死 驢坐"妊死 以生惡心向佛故初損 為比丘比丘尼優婆塞優婆夷 竹蘆 北以 於大衆前乃作如 質 ĥ 無所染著猶 供養恭敬 自 亦 (神足。復 襲 然 。於是 猶尚 我今

便以群狐伏一切象。復以衆象伏一切虎。 從 以來虎伏一切師子。遂便權得作獸中王。 冏 汝不伏我。是以相殺。彼言。願莫殺我。我當隨 答如上。 "於是二狐便共遊行"復逢一狐。又欲殺之 許 。便欲殺之。彼言何故殺我。答言我是獸王。 心 王。作是念已。便起遊行逢一羸瘦野 有所解作是念。如我解此 西亦言隨從。 如是展轉伏一切狐 書語。 足

內皆令寒耳。王用其語。遺使剋期幷求上 吾畏、必令師子先吼後戰。王至戰日。當勅城 當從彼求索一願。願令師子先戰後吼。彼謂 將學焉出。大臣答言。王但遠使剋期。 怖伏地。戰必不如。爲獸所滅,何情一女而喪 唯賴象馬。我有象馬彼有師子。象馬聞氣惶 議。唯除一臣。皆云應與,所以者何。國之所特 野狐答言。我是獸王。應回収汝女。與我者善。 姆。便乘白象四帥諸群獸不可稱數 作王已復作是念。我今爲獸王。不應以獸爲 要殺此狐。使諸群獸各各散走、王即問言。 今。未會聞見人王之女與下賤獸。臣 若不與我當滅汝國。還白如此。王集群臣 城數百千匝。王遣使問。汝諸群獸,何故如是。 國。時一大臣職會徽遠略。由王言。臣觀古 然後出軍。軍四鋒欲交。 開心迦夷 戰 雖弱 首先 願 眛 旣 丰

是事 而 一說偶言 王屬

到 狐 迦 憍 夷 慢 城 盛 自欲 稱求 是其 獣 眷 難保

。我常害佛*代爲法主。新王新佛於摩竭國

何必長年剋此王位。自可圖之早有四

在《歷竭之國 法《主以自號人懦亦如是 《规統於徒衆

佛法僧 調達衆中毀*訾調達。一比丘唱言。大德僧 是實。告話比丘。今應自二羯磨羌舍利弗往 見佛法僧。含利弗言。我昔已會讃歎調達。今 衆中。作是唱言。若受調達五法教者。彼爲不 往昔詐得眷屬。今亦如是,舍利弗。汝往調達 者舍利弗是。野狐王者調達是。諸比丘、 衆中。作是言。若受調達五法教者。 彼爲不見 忍聽。自如是,大德僧聽。今完舍利那往調達 不。答言是實,佛言。今應毀"訾。而毀"些亦復 日云何復得毀事。佛言。汝昔讃歎爲是實 告諸比丘,爾時迦夷王者我身是。聰*叡 **遠五法教者。彼爲不見佛法僧。若僧時到僧** 一个差舍利弗往調達衆中。作是言。若受調 誰諸長老忍默然不忍者說。 。僧已差 調達 天臣

調達五法教者。 於是含利弗。即往調達衆中高聲唱言。 含利弗竟。 不。或言欲見調達即於衆前沒。到華池邊。適 言。英作此語。所以者何。佛衆清淨。 供養。便作是語。時瓶沙王 皆悉唱言。 便生惡心欲害於佛。白太子言。今汝父王正 欲取華便失神足。還在本坐。 **海世如我所見衰喪無期** 一於是調達。便語衆人欲見天上曼陀羅華 僧忍默然故是事如是持 沙門釋子更相僧嫉,見調達多得 彼爲不見佛法僧。時彼衆會 在彼衆中即宣令 調達旣失神足。 人命無常眴息 無惶嫉 若受

向于王門。內懷惡逆不覺戰怖。 典弘 答言調達。門官共議當如之何。第一議言。一 言。我欲殺王是故如此。又問。太子爲受誰教。 库序。今日如此必當有故。即往問之。太子答 地復起。門會官見已便作是念。太子常來威儀 意。遂便迷沒受悅其語。太子後時。 此o逆。調達聞之心無慚愧 切沙門太子衆樂皆應殺之。第二議言。佛已 先遣舍利弗唱其惡逆。 三儀 道 化不亦善乎。 顧復長育欲報問極 太子答言。 云何乃欲濫穀沙門。 汝今云何 於王門前倒 父 蜜帶利劍 揖 恩 導吾 重

得暫息。 醉放走於道 語言明日四程雲當行此路。 來即 厚8届汝物。世奪明日食時著衣持鉢。從五百 爾 弟 時 子入城乞食。象師先已飲象合醉。 便放之。 阿闍世王。有大惡象。 如是少時乃以無事而害父命 。佛慢心多必不避之。因此騶殺 信樂佛法者見放醉象 。汝可爲吾飲象令 調達密至象師 。遙見佛 皆往 H 所

更時

如是白。 後行。時觀者四塞。各各議言。今二龍鬪看誰 8飲金錢共賭勝負。於是醉象遙見佛來。奮耳 言。人龍道尊象必降伏。空爲無徵。 得勝。外道號言、象龍力大心勝於人。佛弟子 -J-鳴鼻大走向佛。阿難怖懼の恍惚不覺入佛腋 此 下 樂皆不覺捨佛從餘路 懼。佛見象來。入慈心三回味 帷 佛語阿難。汝向三聞無苦。如何不信 M 佛皆答之三言無苦。龍不告我。諸 世 賃 更 從 餘 路 Ħ. 芸 百弟 唯有阿難獨從 。而說仍 子 及 。遂乃積 闻 盲 猶作 難

諸外道輩皆悉慚愧。佛弟子衆踊躍歡喜。如飲 校伏此惡象。國中人民無復恐怖。何其快哉。 善 下觀佛。右繞三匝却行而去。從是曾已後遂成 象聞偈已。以鼻布地抱世奪足。須臾三反上 得金錢七十餘萬。佛 [象。莫不雅奇、同聲歎言。 瞿曇沙門不用刀 若 汝莫 售 古大 龍 大 龍 者 既降象。復說偈言 大龍 後 生 隉 出 世 惡 道 雄

大聲 其 百 象 狱 象 欲 解含與 力 響 形 姓 佛 度 英不 降惡四象 忿 觀 住 愍衆 出於 一 吼 破 敵 六 土 大 來向天中 斂 錢品出勝 如如師 立衆吼 俗 子. 뙈 王麗前世陣象負天

『出水紫。見一壯夫。便語之豐言。汝爲我黎《宋凶人不職佛者,厚相貨誘令往殺之。卽詩鴻達見已作是念。今以此事不得害佛,當

□規統二統領會,現就會 @~Magadhā, ●主=王鲁曾 ○管二件自掌 ◎代二伐》 ◎逆二業團 ○官二令學 ◎(上)—曹 ◎ 該二義團 ② 四者二人自掌團 四 吳二姓團* 四[者]—自掌團 四命二令自掌 四[合]—● 四王二生命》 四利二形函则由,从自掌 四 《Ajasattu 四段二紅自動 ② 《Gotama. 四届二賞品》 ② 辩二族图》 ②忧也二忧忽则,仅也愿 ②味二味② 四 断二其图》 ② 既也二忧忽则,仅也愿 ④味二味② 四 断子王二斯子巩则 曰(言)—④

遠塵離垢得法眼淨。見法得果已。自歸三奪 爲說法,所謂。苦集盡道問法開解。於諸法中 在家染累。出要爲樂。彼人內喜。佛知其意更 善根。次爲說法。所謂e施論戒論生天之論。 害如來。於我法中。若知有罪而懺悔者。 頭面禮足。白佛言。我今寢狂。欲害世尊。自知 受持五戏。 。舉手呼之。於是彼人不覺指刀。疾行趣佛 至三十二人。皆前至佛所。 路處經行。 。今穀前人以滅惡聲 常厚相報 一願聽懺悔。佛言。汝實愚癡,云何爲貨欲 "盡得須陀洹果 世尊發遣從異路歸。 遙見彼人。 以慈心三 。其人貪貨應募而去 。復遺四人。如是展轉 佛 調達復募二 亦如前次第 一昧遍滿共 爾時世 增長 倒

房,於晨朝出見諸比丘。悉在左右。問言。汝等 諸比丘聞調達造人害佛。 .尊。不能自安。所以住此。佛告比丘 若如來 **尊。分部相著各在一面。諸佛常法日再出** 持*仗住此 無有是處。世間五師須防護耳。我不須 。諸比丘言。聞調達遺人欲害 皆持器o仗衞

各隨所安自護其心

便不得舉。心念佛功德大手足還復。調達見 **耆闍崛山。爾時世尊在山下石上經行。** 便使彼人推石*害佛。 【益瞋忿言,汝何@惇因速疾滅去。即自捉大 《覓人躬自將去。故應必果。即得 達知已復作是念。我復不能以此害佛當 片进著佛傷足大指。 下。害佛山下有神。名。金鞞盧。 其人發心推石四°支 。世尊見已語調達言 : 1 人共上 調達

> 墮無間9阿鼻地 4 便 得 無間 罪 Ü 惡 心出佛 身 血 必

聞已暫捨是心 調達復作是念。我旣不能 初 僧 若價已破能和合者。其人生天一劫受樂。若 遠頭。佛知其意,語調達言。 汝英破和合僧、 和合價耳。佛大神力,若我能破其 和合而破之者。墮地獄中一 便說假言 後转復生如上所念。佛止如 品得害於! 劫受苦。調達 佛 價 ΠÉ 名业 當破

以不以若若 杂若 衆 Ē 破 聚 聚 破 分 和 和 分 復暫拾是心 部 和 合 和 和 合 部和 調達欲■破和合僧。 破分合分破 合 合 合 僧 築僧 别僧 别 佰 'n, -- 常 -- 和 和 能 劫作劫 合 劫 生 說 地 不 生 常 谢 地 雅 荣 震 苦 語 樂 法 苦 安 隱

佛以是事集比丘僧。 調 葵破和合僧。 英作破僧事。當與僧和合。 時諸比丘聞。 若復不受應僧往諫。諸比丘受敎。如是三反 教安樂行。若受者善。若不受應證衆多比丘。 比 以是事集比丘僧。更種種遙責調達已。 皆悉不受,諸比丘種種呵貴已,以是自佛,佛 合故概喜無諍"一心一學如水乳合。 比丘,應差一比丘與調達親厚者往諫言。 如 達聞 丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應 是說'若比丘爲破和合僧勤方便。諸比丘 種種遙貴調達已。 。後時復生方便過豐前 即往自佛。 。 共弘師 。告諸 僧和 語 汝 話

羯磨諫

是 事 彼比丘。

"英犯僧伽婆尸

紗

第三點

脖

未竟。

第三羯磨竟

尼 過

赤如

분

三偷"維遮悔過

第二點

| 胸竟。

復應如上

酮

語の彼比 伽婆尸沙 合、共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。 |第三諫。第二第三諫、拾是事善。 不捨者僧 合。僧和合放微喜無辭。 丘。汝莫爲破和 合價 心 勤 一學面如 ガ 便 當與 水質 應 第

羯磨常所行事。 爲破者。求爲破僧因緣 **今翔座** 莫爲破和合僧勘方便。如是讓堅持不捨。 此某甲比丘爲破和合僧勤方便。 復應的四獨臍諫一比丘唱言。 應僧往諫。 丘往諫。若捨者應二突吉羅悔過。 拾者應一突吉羅悔過。 破骨。餘骨見聞知。差一與親厚比丘往諫。 此 偸 兼 1彼比丘。 某甲比丘爲破和合價勤方便。 *羅遮你過。若不拾復應唱言。 一英犯僧伽婆尸沙。 僧已白竜餘三羯磨在 硩 若捨者應三突吉羅悔過。若不拾 僧時到僧忍聽百如是。 僧渚從四人已上 彼若捨應三突音羅 若不拾應遺衆多 和 合者 同布薩 大德僧 大德問題。 汝當 **僧已諫汝** 彼比 若復不拾 自己 丘 出 16 應 僧

二偷 *羅遮悔過。若不捨復應如上第二羯 白不成。三羯磨皆不成 若作餘羯磨 僧已一羯磨霓。餘二羯磨在。 誰諸長老忍默然不忍者說 復應語 。式叉摩那沙崩沙彌尼突吉羅 "拾不拾告僧 拾者三突古羅三偷"羅 者不給復應如上第三點 ' 彼若拾應三突吉羅 若抬應三突吉羅 伽婆尸 乃至僧 汝當 遮 若丘 夺 catutthākamma.

●施論一論通傳,施論…之論~Dāna-Kathā, Sīla-, Sagga. O世要~Nekkhanıma. O苦集造道~Dukkha, Samudaya, Nirodha, Mag-ga. O仗一杖自傳》 O杏二磷含,而像 O女二肢自命 O傳二韓自命 O~Kimbila. 四~Avīci. ●接二變像 四法 图前二上图图 印数和合图~Sanghabheda,即被二是鲁彭 印如水乳合~Khirodakihhūta。 印白四羯磨~Natt仃

是諫堅

ħ

苶 捈

應第二第三諫

第二第

惡性難共語。與諸比丘局學經戒數數犯

罪

翢

便去

居士言。長老安住

不爲

樂助破和合僧。當樂助和合僧、

一心一學如水乳合。共弘師教安樂

為諸比丘結成

、從今是戒應如是說。若比丘

Ξij

詿

須臾當有二比丘來。

名目連 善知幻

汝若同心不爲彼惑。

我當住此。

夷來向此邑,

爲我等作惡名聲斷我供養。

所說。是知說非不知說、說法不說非法。 城。爾時助調達比丘語諸比丘言。 者 。皆如上說"十一克 親 助成破僧因緣。和合者同布薩自 厚諫。若拾一突吉羅悔。乃至不諫自拾。 拾是事善。 不拾者僧伽婆尸 沙 (3 []) 态 캺 帔

王 全

磨

不讓自捨

"皆不犯"十事党

o衆多。語語比丘言。是比丘所說。是知說非 事集比丘僧。更"種種遙貴助調達比丘已"告 不受。諸比丘種種呵責己。以事自佛。佛以是 樂。何以故。調達非知說非說法非說律,汝等 往疎。英言調達所說是知說非不知說。說法 是事集比丘僧。種種遙貴助調達比丘已。語 皆是我等心所忍樂。呵責已以事自佛。佛以 說非不知說。說法不說非法。說律不說非符 比丘間種種呵黃。汝云何言。調達所說。是知 說非法。說律不說非律,皆是我等心所忍樂 是語。是比丘所說。是知說非不知說。說法不 應如是說。若比丘助破和合價"若*一若二者 行。若受者善。若不受應置衆多比丘及僧往 莫助破和合僧。當助和合僧。僧和合故數菩 不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍 何以故。是比丘非知說不說法不說律,汝莫 我等心所忍樂,諸比丘語。彼諸比丘。汝莫作 諫。諸比丘受殺,如是三反。功調達比丘悉皆 (律不說非律。特是我等心所忍樂。諸長老 一心一學如水乳合。共 弘師教安樂 應差一比丘與助調達比丘親厚者 僧和合故歡 從今是戒 古是 岩恶 大功德。答言。大德。汝等不應教我。我應教 入自衣舍上床下床皆不如法。 佛在。狗含彌國。爾時四關陀比丘數數犯罪 佛種種呵責已語諸比丘。應差一比丘與關陀 丘僧。 院。其作自我不可非語。汝當語諸比丘若好 惡 德等。種種姓種種家種種國出家亦復如是。 豫大德。譬如大風吹諸草穢幷聚一處。 修於梵行。無得長夜受諸苦惱。 汝犯如是。如是罪。汝應見罪悔過。莫不清淨 食非時入聚落不白善比丘, 諸比丘見語言。 受数。三反不受。以是自佛。佛以是事集比丘 親 事。哀愍汝故呵疎於汝 種種阿貴。 持不捨將至佛所。 相於轉相出罪成如來衆、諸比丘如是諫。堅 汝。何以故。聖師法王是我之主。 法旧於我無 僧。更種種遙貴開陀巴告諸比丘。以十利故 **丘見汝犯罪。欲不共汝布薩自恣羯磨當所行** 云何而欲教誡於我。諸大德。英語我若好若 善者往諫如上。次衆多比丘安僧、諸比丘 我亦不語大德若好若惡。諸比丘復語關 問關陀 。諸比丘亦當語汝若好若惡。如是展轉 汝想癡人不應作不可共語。諸比 汝質爾不。答言。質爾世尊。佛 以事自佛。佛以是事集比 汝个云何而不信受 。勿令施主失 別衆食數數 。諸大

無評。

謝比丘。

諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。

不知說。說法不說非法。說律不說非律。

復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比 諸 佛教。戒問波維提本文四差一親厚諫者拾一 轉相教轉相出罪成如來衆。 語 無恭敬心。自是非彼。同學經戒者、經謂一切 拾者僧伽婆尸沙。惡性難共語者。不受教誨 丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。如是展 拾。應第二第三諫。第二第三諫。拾是事善。不 我若好若思。我亦不以好惡語汝。 比丘 如 法 邚 徘 諫其所 犯 答言。 大德。汝莫

嬉战倒行擲絕彈指胸限。 威儀事。自結華蠶亦教人結。自著教人著。與 髀二名男分那婆。藪行惡行污他家。作種種非 突吉羅խ乃至不諫自捨*皆如上說*十二克 並不與食空鉢而出。 孝子。不知與人交接言語。我此自· 作是言。此諸比丘從何處來。低頭默然狀 來到此色。至時持鉢天村乞食。 諸居士見咸 威儀正命,時五百比丘的威儀具足,從迦夷國 日吐舌張口。作如是等身口意思。破於戒見 諸鳥獸種種之聲。 女人同床坐。共學樂食飲酒蝦肉歌舞传樂。作 佛在含衞城。爾時學言羅邑有二比丘。一名9類 丘 |。多才多藝善悅人心。 何用此輩久留邑里。 亦作鳥獸鬪諍時像辯博 時含利弗日連。亦從迦 向於女人角戾而 如是諫堅持不 在 。諸比丘 野比 如

·種種變、二名含利弗。善知咒法巧言惑人。 頻髀等開作是念。此二人來。必 便往語諸居士 若不能者正 彼之 術 O以上和常 O種二位像 O一若二二二若三色家 O(家)一度像 O彼二是家像 O助者~Anuvattuka. O[和合…捨]二十六字一像 告二條二像電像* O~Kosanlii. 如~Channa. 四次二及自動像* 四級性~Dubbacajātika. 四(差~…拾)十八字一自動像* 古経己~Kitāgiri. 田~Assaji. 四~Penabbasuka. 印象二聚自動 田威儀具足~Iriyāpathasampanna.

@队签中如烏飛翔。身至梵天手捫召月,身上 o身百千澀合爲一。石壁皆過履水如地。 廣說如上。近有五百比丘。威儀庠序入村乞 幻術"此則然矣"於是含利亦爲說妙法。初中 沒北 * 踊南沒"中 * 踊邊沒邊 * 踊中沒。現神秘 頭面禮足却坐一面。 比 為優婆塞更說妙法示教利喜已。 利弗言。此邑有二比丘。常作種種非威儀事。 頭面體足。 養沙門。 名優樓伽。信樂佛法見歸得果。常好布施供 已默然而住。時諸居士亦復相語。舍利弗善 後善善義善味具足清白梵行之相。說是法 已還坐本處。時諸居士竊相謂言。日連善知 具以白佛。佛以是事集比丘僧、告阿難。汝往 知咒法。亦復驗矣。於是衆人都不信受。 無有 身或現至身。東。踊西沒西"踊東沒"南"踊北 出火身下出水。身上出水身下出火。或現尘 如是如汝所 ||邑與二比丘作"驅出羯磨"阿難白佛"彼惡 。室鉢而出唯願大德。以此白佛。於是二人。 家亦見聞 丘。行惡行。污他。家。行惡行皆見聞知。污 騙出彼邑。一比丘唱言。大德價聽。此某甲 丘非沙門。自言沙門常作不淨。心已敗壞)到彼集衆。 ·爾時彼邑有•二優婆塞。一名富闍,二 二人既到 「聞舍利弗目連從迦夷來。 共出迎之 。彼必肆惡隨意惱我。佛告阿難。 爲說妙法示教利喜。聞法已白舍 ·知。僧今驅出此邑,若僧時到僧 説 然後乃舉類髀等罪。白四羯 諸居士皆將大小迎逆問 汝今便可將諸比丘隨意 , 於是日連爲現神變。 湿含衞城。 如 <u>44</u> 分 訊 以故。 妆 癡畏。有如是等同罪比丘。 諸比丘復語言。汝英作是語、 應此中住。彼比丘言。諸大德。隨愛患癡畏。何 悪 戒 亦見聞知。汝捨是隨愛悲癡畏語 惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。 行惡行污他家。

聞知。諸比丘語8彼比丘 比丘往諫如上。次衆多比丘*次僧。諸比丘受 種遙貴彼比丘已語話比丘。應差 持不捨。以四是事自佛。佛以是事集比丘僧。種 見聞知。汝出去不應住此。諸比丘如是諫。堅 行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦 有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。 騙者。諸比丘言。汝英說阿難等o隨愛恚擬長。 去。何以故。有如是等同罪比丘。有騙者有不 磨。羯磨竟。彼二比丘阶故不去。諸比丘問。 故是事如是持,阿難受教。將五百比丘往到 如是第二第三。僧已驅出某甲竟。僧忍默然 僧今騙出此邑。 污他家。行惡行皆見聞知。 忍 重遙責已告諸比丘,以十利故。爲諸比丘結 教、三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。 何故不去。答言。阿難等隨愛恚癡畏。是故不 訊頭面禮足。却坐一面。 彼邑。諸居士聞阿難與五百比丘來。出迎問 行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見 聽。白如是。大德僧聽 。從今是戒應如是說。若比丘依聚落住。行 **誰諸長老忍默然不忍者說** ·汝行惡行污他家。行 。阿難即集衆乃至羯 此 某甲 汚他家亦見聞 比 一則彼親厚 (丘)行题 汝等 知 拔 15

> 闎 古羅梅。乃至不諫自拾。"皆如上說四三章 行惡行者。作身口意惡行。污他家者。令他家 第二第三諫。拾是事善。不拾者僧伽婆尸 不復信樂佛法。見者眼自見。聞者從可信人 五分律卷第二 此 勿者遠近皆知。 中 11, 如是諫堅持不 "差一親原諫。若拾 抡 應第 第 沙 疎

*五分律 瓜 *獨沙图卷

、朱罽賓三藏佛陀 共竺道生*等 譯 #

於三法 贵。如姪事中說已告諸比丘。 以十利故。爲諸 跋 語常供發婆羅門那隣伽言。 佛在含循城。爾時跋難陀。常出入一居士 **@第一分之三里不定法** 抄 共一女人獨屏處可姓處坐。可信優婆夷見。 比丘結不定法。從今是®戒應如是說。若比丘 種 禮足廣說此事。 使其長夜受諸苦痛。我當遺人往自世尊。 疳 婦獨屏處坐。說姓欲麁惡語。時間民舍佉鹿子 惡語。念言。若居土還見。必生惡心向餘比丘。 是朝著衣持鉢往到其舍。 敷尼師B檀與居士 者波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應三 難陀。汝實爾不。答言。實爾世 |妙法已發遣令還。佛以是事集比丘 聞跋難陀與居士婦獨屛處坐說姓欲愈 中一一 法說。 婆羅門即往白佛。 若波羅夷若僧伽婆尸 汝往佛所頭 拿。佛種種 。佛爲說 僧 paj 闁 種 ш ép

。有如是等同罪比丘。

有騙者有不騙者。

汝出去不

行惡行皆見聞知。

"污他家

汝出去不

有騙者有不騙者。

諸大德隨愛惠

O身上神像 O队二坐像 O師二浦島 O第二海 O第出類層~Pabbājaniyakamma. O行惡行~Fāpasamācāra. O污他家~Ku-ladūsaka. O(家)—像 O陪愛志凝畏二不陪愛志癡戀 O(是)—食の O被二是食物の O十三十(僧禮)食物、「十三克)—② O 塞十(部和險)③* O(第一…法)八字二(初分第三二不定法)八字母家、(第一分之四)五字像 O不定~Aniyata. O按三項合金の是合法應子母~Visākhā migāramātā. O於三二字 O 可信得學爽~Saddheyyavacasā upāsikā.

妏

取

邪道。不定者。若於三法中說一事。 諸。上 所不見處。可信者、見四異諦。不爲身不爲人。 夷說。然後乃應隨所說●法治。沙彌突吉羅。 行姓欲不。若言不。上坐下坐比丘。應切語問 治。復應軟語問。汝與女人獨屛處坐麁惡語 比丘。應問是比丘。汝往彼家不。若言往未應 不爲利而作妄語。優婆夷者,受三自歸絕於 獨者。一比丘一女人,更無第三人。屏處者 9第二不定法。與女人0在露處坐。0除若波羅 汝質語真妄語。如優婆夷說不。若言如優婆 审 。餘皆如上說。蘇處者。眼所見處也 隨 所說 法治 。是。名不定法 ШÅ 华

|分律第一分之四回拾墮法

❷間得。或是異稀衣。彼以著故與我。本不使 佛在含衞城。爾時世尊。教諸比丘唯畜三 我爲五家裔。諸比丘種種呵責、將至佛所以 聞我先讚歎少欲知足衣裁蔽形 食 足 支命 事白佛,佛以是事集比丘僧、問六群比丘。汝 答言。我亦聞之。但我此衣,或僧中得。或居士 比丘見問言。 衣。而野六群比丘食前食後晡時皆著異衣。諸 爾時諸比丘。若須一一衣,衆僧親磨。 汝今云何畜積非法。種種呵責已。告諸 實爾不。答言。實爾世會。佛種種呵責。汝等不 : 與之。時阿那律衣麁弊壞"諸比丘語言。汝 一若比丘畜長衣過一宿9尼藤養波逸提 十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是 弊壞,何不從僧取作使一日成。阿那律言。 "譬如衆鳥毛羽自隨,比丘如是三衣 "恐一日不成"犯尼薩耆波逸提罪 世尊不聽音單長衣。汝不聞耶。 " 所應分 比丘 常俱。

黻

俱

-6

到不及。便學於學娑禪陀邑結坐安居芘。十六 爾時國波利邑諸比丘。來含衞 讃戏讃持戒巳。告諸比丘、從今聽受B迦絲那 律事自佛。佛以是事集比丘僧。讃少欲知足 娑鞞陀結坐安居訖。十六日便來。道經遲水。 知識不得早發。欲思及後坐而復不思及。 食不乏。我等先住波利邑。欲來此安居。多諸 合乞食不乏道路不疲耶。答言。安居和合乞 極,到禮佛足却坐一面,佛問諸比丘。安居和 日便劉進佛所。 衣。得不犯五事。一者別衆食。二者數數食三 三衣麁重極大疲極。諸比丘因異是其以阿那 戒證持戒已。告諸比丘。從今是波應如是說。 日。佛以是事集比丘僧。種種證少欲知是證 巴白佛。佛言。受"迎絺那衣時聽畜。從今是 佛以受"迦絺那衣。聽斋長衣。爲得幾時。 長衣。五者別宿不失三衣時。諸比丘作是念 **光食前食後行至餘家不自除比丘。四者畜** 日。若過尼薩耆波逸恩提若比丘三衣竟。拾"迦絺那衣已。長衣乃至 難。舍利那幾日當還。答言。或十日或不至十 利弗今不在此。此當云何。念已白佛佛問阿 住。阿難作是念。世餘不聽畜長衣過一宿。含 張 長衣過一宿尼薩善波逸提。爾時阿難。得二 戒應如是說。若比丘三衣竟捨*迦絲那衣已。 (劫具。爲含利弗故受。B時會利弗於異處 道經遲水。三衣麁重 城欲後安居。時 極上波 塗往 念

羯曆拾。長者。三衣之外皆名長。衣者四劫貝 三衣竟者。院染縫章。拾"迦絺那衣者。白二 太 欽6波羅衣野四駕綿衣紵衣麻衣。十日者。 Ħ 得 應即日 擔 若受持若施人若淨

此日不捨。三日乃至十日更得衣 П 持擒。若此日不捨。至十一日明相出時 施 悔過者罪益深。除長三衣。 者長餘衣乃至手 拾與餘人及非人。捨已然後悔過。若不捨 衣。應捨與比丘僧。若4與一二三比丘。不得 是念已。即便機結除衣。置聲於架上。寄住: 行。作是念。我尊還此,一衣便足何須多爲。作 佛在含衞城。爾時十七群比丘。安居竟欲遊 那沙爾。沙尉尼突吉羅。若淨施不犯學事竟 巾過十月皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩 丘。於是而去。時六群比丘於他處還。語住比 **农房與之。六群比丘見架上衣問言。汝何以** 丘言。差房與我。時住比丘即差十七群所置 清即日 中所得衣皆尼薩者波逸提。 不捨二 П 更得 衣 應 若有過 疋 。亦應此 Ħ 뱜 捻 十日日 ø 若 比

故者此長衣"答言。此是十七群比丘安居竟 種呵責以事白佛。佛以是事集比丘僧。問 遊行人問不能持去留寄我耳。時六群比丘種 若離一一衣。宿過一夜尼藤香波逸提,爾時 持去欲捨。不知云何。以是自諸比丘,諸比丘 有一羹掃衣比丘。欲向娑羯陀邑。衣重不能 以十利故。爲諸比丘結戒、從今是戒應如是 **青。汝等愚癡,不聞我說。 比丘應與三本** 群比丘。汝質關不。答言。質爾世尊 。譬如爲飛毛羽自隨耶,呵責已告諸比丘。 若比丘三次竟。捨"迦絺那衣已。三衣中 佛種種 鉢

(1) ø [一事竟] 中爱 (第) ---∰≕ 于白香香

薑

♥(二事竟)一即急急急,(第)十

以此羯磨離衣宿。一衣一宿皆犯失衣罪。今 離三衣。此二非法羯磨。比丘及僧二突吉羅、 佛 離三衣,諸比丘種種呵責,將至佛所以事白 磨雕衣。是故我等常翔磨雕衣宿。亦羯磨盡丘見問言。汝何改著弊壞衣行。答言。佛聽羯 時諸比丘見世尊聽網磨離衣。便常作羯磨離 誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘 衣 從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨 比丘欲遊行某處。 若僧時到僧忽聽。白如是。大德僧聽。 從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨 比丘欲遊行某處。囊精衣重不能持去欲留 去欲留。今從僧乞不失衣羯磨。如是第二第 我某甲比丘欲遊行某處。 革展頭面禮足胡跪合掌作是言,大德僧聽 能持去者。是比丘應從僧乞不失衣羯磨 諸比丘。若比丘持養掃衣重。欲遊行餘處。 三乞已。僧中一比丘唱言。大德僧聽。此某甲 宿。亦羯磨盡離三衣著弊壞衣行。長老比 不失衣羯磨竟。僧忍默然故是事如是持 至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧 佛言。汝等不應常羯磨雕衣宿及羯磨蜚 **煮精衣重不能持去欲留**。 **柔掃衣重不能持** 。此某甲 脱 ヹ 砦

異界者於中不得自在"若取若惡。船亦如 突古羅の二年竟 場同界者。踐穀麥處得自在取。異界者。不得 吉羅。比丘尼亦如是,式叉摩那沙彌沙彌尼。 香波逸提。比丘三农外。餘所受用衣。離宿突 是衣亦不失衣。若不言捨。至明相出時。尼薩 還到界。乃至一脚入界不失衣。若口言我。拾 蔭不覆處, 自在取。樹下同界者。樹蔭所覆處, 屋亦如是「乘同界者。於中得自在」若取若舉。 於中不得自在往反。 往反、異界者。僧不羯磨作不失衣界。雖作而 同界者。僧羯磨作不失衣界。 同界異界。露地同界異界。行道同界異界。閩 乘同界異界。船同界異界、場同界異界。樹下 七弓。異界者。 尺。異界者。七尺之外。行道同界者。面去身 同界異界。聚落同 露地同界者。 七弓之外至明相出。 時比丘 界異界。重星同界異界 尾比丘尼精舍聚落重 結9加趺坐面去七 而於中得自在 異界者 樹 是

6拾二拾剛

諸比丘。 非時衣。便多受不受持不施人不淨施。 諮比 非時本。時六群比丘作是念。 欲知足讃戒讃持戒已。告諸比丘 佛在含衞城。爾時豁比丘。三衣竟捨"迦絲那 丘見問言。汝不聞世奪制不得畜長衣耶。 等受非時衣不。答言質爾世尊 受非時衣,以是白佛。佛以是事集比丘僧。問 衣已得°非時衣、諸比丘慚愧言。佛未聽我等 切 "佛雖制斋長衣"而聽受非時衣"又問"汝等 時畜非時衣。不受持不施人不淨施耶。 。汝等實得非時衣慚愧言。佛宋聽我 、世質聽我等受 "佛種種讃少 從介聽受 答

丘三衣竟拾*迦絺那衣已。三衣中o若雕

一夜、除僧羯磨。尼薩香波逸提

。應更有得衣處望。

衣者。周同界異界。星同界異界。比丘

尼精

聽羯府。優多維僧。有賊難處。三衣中割截衣 居者八月日。不得羯磨留。僧伽梨。安陀會 聽諸比丘羯磨留衣。前安居者九月日。後安

一聽隨所留。從今是戒應如是說。若比

衣竟拾。迦絺那衣已。得非時衣。若須應受速 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘三 佛以是事集比丘僧。告諸比丘,以十利故爲 持此宏遊行過一月。 足至一月。佛旣聽審非時不足衣。諸比丘便持戒已。皆諸比丘。從今聽畜非時衣。不足望 答言質爾世章。 答言 非時衣者。拾迦"稀那衣已"有所得衣。 足成。乃至一月若過。尼薩香波逸提 作受持。若足者善。若不足望更有得處 行過於一月。種種呵責將至佛所 **洛非時不足衣過一月。** 滅一月。佛以是事。種種證少欲知足證戒證 處不。答言有、又問幾時可得。答言。若一月若 言、得此衣小不得受持。佛復問 行諸及、見伽毘索"挽衣四問言,汝作何等。答 具足衣。語言且受。當足令足。時長老伽毘。得 與諸比丘、諸比丘不受言。佛未聽我等受不 持不施人不淨施。乃至一宿突吉羅。爾時有 取,呵責已告諸比丘。 若比丘得非時衣。不受 我正法中少 應多求多欲。外道法中受者無厭,施者籌量 佛 一狹短衣。日日舒電挽欲令慶長。佛常五日案 住處。諸比丘多得衣。受持施人沿施。 以是事集比丘僧。 如是, 路長老比丘種種呵責 欲知足。 佛種種呵責。 一緒比丘見問言。佛不聽 間六群比丘。汝質爾不 施者雖無厭。 汝等云何擀此衣遊 汝是癡人。不 。汝更望得衣 以事白 以 受者應少 事白佛。 一个具 。餘段 侧

非時在。須者三衣中有故壞須以補易。 若比丘一日得不具足衣。即日有望若得 一日乃至 。望更 皆名 __ 月

7.當云何

不達先誓而遂介歸情。

復

作是

處方便圖之。

蓮華色乞食畢。

還是安學陀園入

跋

(難陀言。

可示我衣。即

以示之。

唯當尋其住

-1

姊妹何從得此美食。

彷

及此跳雜陀設供。時至皆往。下種種食。

水。取小床於梁前坐。請說炒法。優波

。去家日久思室轉深。作是思

心作是念。此比丘尼今不可得。

生邪心與念同滅。於是別去到于彼邑。*憤斂

督 答言甚善。便言。若我發此至還入門。一

提二日乃至十月亦如是。十一日 **考**波逸提。乃至三十日亦如是。比丘尼亦如 《不施人不淨施。至十二日明相出時。尼薩 "式叉摩那沙爛沙彌尼"突吉羅《三兔 此日應足成。受持若施人若淨施。若 不淨施。至于一日明相出時。 。若不受持不施 尼薩耆波逸 有望。 者得 不受 **9** 要 後乃歸。 \$ 邪 教喜與之。債索旣畢。 甚相敬愛。便往求婚。父以長者才明天富。 於是推 我 若 。是出幕反異于學在背。 邪 訪 娐 乃負本誓。 遇見一女。顏容雅妙視 將還本國安處別宅 更取別室不爲 蓮華色怪之。

膽不

述

奺

是

佛

扳極於水邊坐 于夫家養女八歲。 絕 近 撑 QD.

足の成

受持岩施人若淨施

具足。情相の敬重即娉爲好。其後少時婦便有 行遊戲。見一女人名《蓮華色。色如桃華女相 在含衞城。爾時優善那邑。有年少居士出 夫婦道思界父母。顧愍嬰孩吞忍恥愧。還 "遂乃私竊通于其母" 蓮華色知便欲委之。 送歸共家月滿生女。以婦在產不■得附 時彼長者出行遊觀。見甚重 、然後乃去至波羅奈。飢渴 我見。答言。恐卿見恨。是故留外。 婦言。我無 夫幕還、蓮華色問。君有新室何故藏隱。不合 審問從人。從人答言。外有少婦是故如此。共 四祇里洹門。飢涡接極坐一樹下。 爾時世尊。與 具以答。爾乃知之。母驚惋留日。昔與母共夫。 諦觀形相。乃疑是女、便問。鄉邦父母姓族、女 還。乃是其女。母子相見不復相識。後因沐頭 嫌 出家學道。如此倒惑何山得息。便委而去到 **今與女同婿。生死迷亂乃至於此。不斷愛欲** 妬 前明緊識。便可呼歸。助君料理。即便將

無央數衆圍遶說法、蓮華色見衆多人往反 成羅漢已遊戲諸禪解脫, 佛說法出衆會各還。 玩得法眼淨。旣得果已。一心合掌向佛而! 爲說四眞帝法苦集盡道。 遍觀衆會誰應得度。唯蓮華色應得道果。即 奪爲來說法"問法開解飢渴消除,於是世尊。 出入。謂是節會當有飲食,便入精合,見佛世 哲 敎 告題波閣波提比丘尼。汝今可度此女爲道 合堂自佛言。於佛法中顯得出家。佛卽許之。 到時持鉢入城乞食一 即度與出家受戒。動行精進9%成羅 蓮華色前禮佛足長跪 婆羅門見生樂著。 便於坐上遠塵離 顏容光發倍勝於 漢 爱 佳

力士屈伸臂頭。

斂於今八年。考計生長乃有億數。今欲往°債

與汝暫乖。婦言,彼邑風俗女人放选,母君往

或能量失丈夫操。

財物糞土亦何足計,

答言

吾雖短四間不至此亂。婦復言,若必宜去思聞

語其。婦言。我有出息在優善那邑。

。不復6債

家。 允和大小夫婦相重 至于八年。爾時長者

爲不可。即便栽歸拜爲正婦。

蓮菲色料理其

無所屬。能爲我作正室不。答言。女人有失何

蓮華色言。

即問

.鄉居父母氏族。今爲係誰而獨在此。 。我某氏女。今無所屬。長者復間。若

入地獄。 丘尼印登踊9升窟室。時婆羅門 臥熟眠。於是婆羅門。從床下出: 床下。是日諸比丘尼竟夜說法 П 所 言。如燒鐵爍身。 足以是自佛。 色亦當多有上美供養。 得到色。成言。此安院園比丘尼住處必有好 聚共議言。 獨宿當有犯不。佛言。得道者無犯。時有群賊 入先往6告語。 此諸人等。必當惱亂諸比丘尼。我當密遣一 時彼賊如伸信樂佛法。聞此不悅。 通比丘尼。取此衣食。於是蓮華色比丘尼。如 生熟上美飲食、懸著樹枝。念言一若有得道神 丘尼脫此艱難。何其快哉。即以最上太盛滿 夜入安陀園。都無所見。賊*帥翐喜念言。比 而無僧住。諸比丘尼寨到曾往宿。 即人舍衞城。彼城大臣。先以一宅施比丘 有惡人往、恐必相憐。幸可避去。諸比丘尼 時到 1 历 復行乞食。 蓮華色因從祭中往詣佛所。頭面 彼婆 我等當於何處分物用 。 佛間 竉 即便選之語比丘尼言。 P 佛言。 彼婆羅門。 汝當爾時。意爲云何。 隨 後察之 如此無罪。 往彼分物必得所! 一於後逃入伏 知其實住 作不符 。便於床上生 疲極還房仰 即作是要念 。時彼群 易美食四叉 **復白佛言** 行 容當 欲 賊 鬪 僧 禮 共

之。明日食時。以所得食。爲長老四優波斯那 爲說法已從坐而去。跋難陀留後。語蓮華色 從含衞城往安陀園樹上 蓮華色具以事 跋難陀見 食訖 斯 那 便 取 电成二域图 @[三克]一聚©定图,三克二第三事克卿 @建華色~Uppalayannā. O敬重二章敬号》图 54; 今3 P债款二债款图, 克茨图 * 6债—克图 P升二倍图 四次二止图 四部二珠台》图 四度二级台图 ** 今3 四年二年台图 四日昔二昔日台》 四~Jetayana. 四河二垣图图3 四~Pajāpati. 四是二速台》 na. 四陀二烷图 四(任]—台图 四八十八号》 四天二水图 四月二岐台图图 □ 肺二肺台》 ** 3 回 64=後鲁**32 9** 56=情**3 G**婉 ●安陀圖~Andhava-② 念=+今② ○○ 告=先② ®往二住等意 ●~Upasena. ●~Upananda

美

種種呵責。 索 故 **が無福徳** 遂 **。諸比丘見語言。汝福德人得此好农。答言** 。女人薄福應畜五衣。跋難陀言。 施不與鞍韉 悄 一不獲已便持與之。跋難陀得衣®還歸所 ęĎ 此 汝云何强說奪比丘尼衣 强說比丘尼僅乃得之。諸比丘間 從索之。蓮 一衣而不見與。 。汝亦如是。云何種種餚。饍 華色言。此不可得。何以 如是無數方便苦 如人以象

哉善哉 答言 我 僧有制不。答言不知。何以故。我從佛聞。佛未 壽行如此法。得入我衆。我與作師。佛數言、善 三衣隨敷坐樹下坐露坐。世尊。若人能盡 坐食一種食一受食次第乞食の塚問蛮掃衣 行十二頭陀" 前以手叩•房。佛自爲崩。 教化而得如此、答言。若人從我求出家者。 衞城問異比丘。佛在何房。比丘指示。即至房 波逸提。時長老優波斯那。不聞僧制。後到 **今不聽輒至佛所。** 送食比丘、汝等亦當相與立制。奉教即立。從 今欲三月入靜室。不聽有人來至我所。除一 爾時世年。 出語言。 戏放所說。 不得輒制。已制應奉行。佛具以上事語之。 "佛問優波斯那。汝衆清淨威儀具足。云何 何波逸提。 。我不能隨僧制波逸提悔過。佛言, 悔過 。如汝可謂善教徒衆。復問。汝知此衆 "汝犯僧制"應作波逸提 時舊住比丘住立房前。待優波斯 患於四衆來往慣鬧"告話比丘 何 汝當盡形鑄作阿練若乞食一 諸 比丘县說上事 唯除一送食比丘。 從佛 前禮佛足却坐一 闞 悔過。答言。 答言。我不 。佛若不 、善哉 犯者 形 敎 含 护 比

知可取, 衣。答言。 佛制不聽就比丘尼取衣。諸比丘尼言。唯 爾時含衞城 佛以是事集比丘僧。 比丘塔庭弊衣。 弊衣與此丘尼易好衣不。答言。質爾世質。 丘。有親里比丘尼。多諸知識能得衣物。而諸 比丘從比丘尼取衣。尼薩者波逸提。 利放為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 言。質爾世尊。佛種種詞費已。告諸比丘。以 以跋難陀事白佛。佛問跋難陀。汝宜爾不。答 種種啊實,汝恩癡人不應多欲。諸比丘因此。 住。佛以是事集比丘僧、問彼比丘。汝實以麁 故著此弊壞衣。答以上事。佛爲說法遣還所 佛所頭面體足却坐一面,佛問瞿髮彌。汝何 長老所著能與我不。答言能。即便易之。前至 丘尼便指己衣語言。能著此不。答言能,又問。 弊壞。問言。長老何故著此。答言無有餘衣。此 所設房舍供養。 語諸比丘。 路逢優波斯那 尼、開佛此教、 此頭陀可得輒至佛所。便各修行。時諸居士 那 僧 比丘,今聽四衆自在見我。時波。周波提比丘 丘。從非親里比丘尼取衣。尼薩者波逸提 。聽至我所。諸比丘聞已作是念。 不得 知可與。願以 制 無有得處。 岩佛 比 從今若有阿練若比丘如優波斯 "便與五百比丘尼來向佛所" 中 丘比丘尼。 、諸比丘尼問言。何故著此 無復人受。以是白佛。佛語諸 別別已價 優波斯那衆中一比丘衣麁 白佛。諸比丘即以白 ·語言何不就我取。答言。 從今是戒應如是說。 種種證少欲知足讃戒 不得違。 共得衣施便共分 於 **が是佛自** 我亦當行 有諸比 俳 若 岩 親 慰 佛 出

四四

北丘僧 羅 非親里者。於父母乃至七世無親。貿易者。彼 里比丘尼収衣。除貿易。尼薩耆波逸提 沙彌從比丘尼 衣突盲羅。若親里犯戒邪見。從取衣突吉羅。 此有益。又各隨所宜。從。式叉摩那沙彌尼取 諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非 以 佛 $\mathbf{E}$ 之 衣易衣如何言取 不聽我取非親里比丘尼衣。 得,諸 "或比丘宜著比丘尼。得。或 若無心求白布施。 [比丘尼]白諸比丘。與我易友。答言 種種證少欲知足證戒讃持戒已告 **亞式叉摩那沙彌尼取衣突吉** 便往白佛。佛以是事集 知彼有長乃取。不犯 比丘尼宜 諸比丘尼言 著比 親

戒應如是說 告諸比丘 比丘因此以 實使比丘尼院染打衣不。答言:質爾世 還所住。佛以是事集比丘僧。 染色,具以事答,佛爲諸比丘尼說妙法已。各 44 丘尼。與五百比丘尼供詣佛所。頭面禮足 白衣見、種種呵貴言。諸比丘尼常以浣染打 衣爲業。與在家人有何等異。 比丘尼。以此多事。 义諸比丘。亦與諸比丘尼衣。令浣染打。 浣。便脫與之。彼旣得衣。即以不淨自內形中。 **難陀見失不孕**。 儉維難陀比丘尼所。坐起輕脫不覺露形。跋 佛在含衞城。爾時跋難陀,長朝著衣持鉢。往 面 ·佛問程發觸、諸比丘尼手足何 跋難陀事白佛。 **十利故爲諸比丘** 若比丘使比丘尼浣敌衣若染 。比丘尼知語言。長老與我衣 妨廢B誦讀坐禪行道。諸 問諸比丘 佛種 時波閣波提比 結戒 種呵責已 簁 放表 奪 汝等 。 時 諸 今是 莉

O第二新像 O沒二達電腦 O房二戶員 O家二菜團 O周二爾雷 O從非親里…取衣~Aññātikāya bhīkkhuniyā hatthato cīvaraṃ paṭiggaṇhāti O(所)十得員當學* O自二語員當學 O太二叔學 OO~Sikkhamāna, OO(四克)一里完全學,四克二第四事意會 包經 二科學 OP 節或二混節母母 **教利喜已**

頂

八禮節歸。

6遇0跋難陀

。跋難陀

非

言。我不乏食。曹若無衣服。汝能與我身上一次 乞耳。守門者言。英作是語。我聞沙門釋子少 言。我不與女人亦不遇劫。爲沙門釋子所强 重次出而今輕還。爲與女人爲遇劫奪耶。 是長者即脫與之。去至城門。守門者間,汝向 爲度汝等廢不營已,汝今云何惜此一衣。於 **球薄,又言。我說法能離生老病死憂悲苦惱。** 難陀言。我聞長者好惡布施。如何於我而獨 不。長者言當與。四至家籍量。不得便相與,跋 復爲說法。臨別白言。長老明日見顧聖疏 欲知足。若人布施尚不肯受。如何於今强乞 食答 答 雷 囱

尼院故衣若染若打。尼薩看波逸提。故衣者。 從今是戒應如是說。若比丘。使非親里比丘

經體有6玩若令浣浣。

不染不打。若令染染。

染,不打、若令院打院打。不染。若令染打染打。 不院不打。若令打打。不院不染。若令院染院

若令院不院而染。若令院不院而打。若令院 不完。若令浣染打浣染打。皆尼薩者波逸提。 願以白佛。諸比丘即以白佛。

"佛以是事集比

一議少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘。

尼院染打衣。諸比丘尼言。唯親知可知不可。

索欲爲作之。路比丘言。

佛不聽我等使比丘

选数打农。

有親里比丘尼能院染打。

。皆來從 不能

自

尼

薩者波逸提。有諸老病比丘。

常数布施毀不與取。而个點强奪人衣物。何異 快正應奪。汝若更親近當復劇。是沙門釋子 實爾世尊。佛種種呵責已:告諸比丘。以十利 以是事集比丘僧,問跋難陀。汝質爾不。答言。 於劫。長者還家。家中問答亦皆如上。諸長老 人物。答之如上,有不信樂佛法者,聞便唱言。 故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 比丘閘。種種呵賈已。將至佛所以事白佛。佛 豁比丘著麁弊衣。諸親里見語言。何以著此 丘從居士居士婦乞衣。尼薩者波逸提。 爾時

染打而浣亦如是。 若令非親里浣染打而親

不澆染而打。令浣打不浣打而染。令染打不 而浣打。令打不打而浣而染而浣染。令浣染 不完而染打。皆突吉羅。令染不染而浣而打

里浣染打。若令非親里浣染打。而親里非親

「共院染打。若令親里非親里共院染打。而

親里院染打。若令親里非親里共院染打。而

爾時 不能得樹葉及草以蔽身耶。 便至佛所。佛呵貴言。汝等何以裸形見佛。 答言。如是受戒布薩自恣,諸比丘竟不與衣。 是。又問。汝若是比丘。 答言。我是沙門釋子。 答。猶不見與「佛遙呵貴舊住比丘」云何眼見 未。答言已到。又問何以不與汝衣。答言。諸 此甚遠。云何得衣,佛言。 汝等已到舊比丘所 我從非親里居士居士婦乞衣。 裸形至佛前者突吉羅。諸比丘白佛,佛不聽 知足。讃戒讃持戒已。告諸比丘。 從今是戒應 比丘裸形,而不四經恤。爲失衣比丘。讃少欲 比丘方共見問,云何受戒布薩自恣。雖如法 故有餘衣。及有衣在餘處。皆不得乞。比丘尼 燒衣漂衣衣壤。是名因緣。若奪衣乃至衣壞。 除因緣。尼薩耆波逸提。因緣者。四奪衣里失衣 如是說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。 亦 2裸形而還向含衞城。 "為劫所奪。進到祇望道"諸比丘問答亦如 如是。式叉壓那沙彌沙彌尼突吉羅四六兔 在含衞城。 衆多比丘隨佔四客行。失道遇 爾時衆多比丘從波利邑來向 復問。 云何受戒布薩自恣。 行者問言,汝是何 '告諸比丘。從今 汝衣鉢何在。 我等親里去 劫剝發。 サ 答 赤

壞衣。不從我取。答言。佛不聽我等就居士居 著如此弊惡。諸親里言。唯親知可與知可取 正欲與比丘。不欲與價令餘人得。諸比丘言。 土婦乞衣。可以與僧。當從僧取、諸親里言。我 願以自佛。諸比丘即以自佛、佛以是事集比 若佛聽我從親里居士居士婦乞衣者。亦當不 **士居士婦乞衣。尼薩耆波逸提。** 。若比丘 佛 佛 知從誰乞。我當爲索。若有長者當自取之。念 貋 於是六群 E 誰 有諸比丘從波利邑來。 [乞。時六群比丘作是念]此諸比丘失表。不 .從非親里居士居士婦乞衣。我今不知當從 所、遇劫失衣共作是言。佛雖聽五事因緣 "即以是語語失衣比丘" 失衣比丘言大善。 比 ίċ 逼語城中諸居士居士婦言。 微觀世 何 遇 劫失 衣

餘·皆如取衣中說·五事

:衣未可洗染打。

而令非親里院染打突古

若令親里院染打。而非親里院染打不犯。

親里非親里共院築打。皆尼薩耆波逸提。

親里院染打,

若命親里非親里共院染打。

法常@往聽受。時彼長者。重著好衣。將諸國假

,問訊世母及諸比丘。

佛為說法

僧、告諸比丘、從今是戒應如是說。

在舍衞城。爾時城中有好衣長者。

。信樂佛

cīvara 20(大克]—图图图图, 大竞二第六非范围

州尼突吉羅事士竟 者波逸提。比丘尼亦如是。式叉壓那秒彌秒 欲多與衣。是比丘應受二衣。若過是受。尼薩 從非親里居士居士婦乞。衣。若居士居士婦 應如是說。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞。 諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒 以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。 應過足。何以復索。將無欲以積斋販資貨易 未有幾人。 失衣比丘言。隨長老意。時六群比丘復災逼 因緣。而我等無O聽。我以汝因緣更有所乞。 汝實爾不。答言。質爾世尊。佛種稱呵責已。告 不修梵行耶。 乞。得衣甚多。時諸居士集共議言。失衣比丘 〕足不須更乞,六群比丘言。汝等有乞衣 (割大得衣服。人入皆足。失衣比丘言 ग 共 滅割施之。諸居士居士婦聞已 我等城中男女大小減割布施已 時諸長老比丘聞。 種種阿貨。 私 各

之。彼比丘乞食還語 著衣持鉢入城乞食。遇到此家。聞其夫婦共 爲說法。疾病官事皆爲料理。有一比丘。晨朝 佛 難陀 食時 作衣與之。 夫婦共議 。跋難陀於我有思。 有何福德、答言。我今乞食到某居士家。 舍衞城。爾時跋離陀。常出入一居士 F 難陀言。 "著衣持鉢往到其家。居士即出閒訊 汝為我以 跋難陀於我有思。當以如是衣 汝今往彼必得無疑" 跋難陀明 "汝自知我不著惡衣 如是衣直作衣耶。 跋難陀。汝有福德、跋難 當以如是衣直作衣與 著作 答言 銌 家

我當自著。常憶念汝疾病官事。

。當相料

Ŋ

事白

佛。佛以是事集比丘僧

問跋難陀。

Ħ

何故忽重俗事彼聞此

話 便

医作是念

正

个衆人會。我應往赴

若不及期

便應罰 於

法 綵

五百

、難陀言。

士婦言。 丘結戒。 爲好故。尼薩斉波逸提 是。便言善哉居士居士婦,可作如是衣與我 甲比丘、是比丘先不自恣請。 居士居士婦共議。 佛種種呵黃已,告辞比丘, 施用福。 若不好 **比丘僧。問跋難陀、汝質爾不。答言,實爾世尊。** 種種呵責。將至佛所以事自佛 難滿。我發心所與、五倍六倍猶不愜意, 厚善於今薄矣。遂不與之。時諸長老比丘閒 者當與弟子。 `汝爲我以如是表直作衣不。答言如 從今是戒應如是說。 、時彼居士語左右言。 常以如是衣直作衣與某 或藏器中。 以十利故為諸比 便往問居士居 **若比丘非親里** 此人無厭難養 佛以是事集 徒 去此 、先跳 物無

吉羅。比丘尼亦如是。 式义摩那沙漏沙漏尼 突吉羅亞克竟 先不自恣請者。先不問比丘爲須何衣。爲好 者。求令極好勝先所許。若從親里索好の衣突

惬意 合作一 居士婦便大瞋言。此 好者當置器中。徒去此物無施用啊。時居士 居士婦言。 之。乞食比丘開復語之。跋難陀卽往 共議 佛在含衞城。跋難陀。復有常出入家。共 1 衣令極好。若極好我當自著。常憶念汝。 衣。為實爾不。答言如是。跋難陀言。可合作一 脖 詺 如 衣。而於我發心所許。 我當各為跛難陀以如是衣直作衣與 長老比丘問。種種 此惡人不足存在 我聞汝等為我各以如是衣直作 人無脈難養難滿。雖求 呵責 於是不聽復得來 五倍六倍猶不 將 歪佛 問居士 若不 / 夫婦 汝質以

> 是衣直作衣不。答言如是。便言。善哉居士居 态前。 丘。以十利放爲諸比丘結戒 如是衣直作表與某甲比丘。 是說。若非親里居士居士婦共議。我當各以 爾 不 **答言。實爾世** ·便往問居士居士婦言。汝各爲我以如 鎮 。佛種種呵責已 是比丘先不自 從今是我應)"告諸比 奵

吉羅 竞事 可以 佛在王舍城。 跋難陀言。 未取著。還白如此。大臣作是念。我作衣已。久 後時。復更遺信問跋難陀。 已與竟。大德須衣便可往取。白已便還 與已。還跋難陀所白言。大德所示執事人。我 此太直與跋難陀。 指示處。使便到執事入所語言。某甲大臣送 手受持。使言。大德。有執事人不。跋。難陀即 之。跋難陀言。我不應受此衣直。若得淨衣當 而供養之。使受勅。至跋難陀所語言,某甲大 往跋難陀所。以我名字作禮問訊。 執事人所語言。我今須衣。可以見與。答言 而猶未取。 付某執事。大德爲已著此衣未。 臣問訊起居。这此衣直供養。大德。大德受 提。比丘尼亦如是,式叉摩那沙彌沙彌尼突 士婦,可合作一衣與我。爲好故。 尼薩者波逸 還我 、跋難陀言。我甚須之。便於非時 必薄我衣故致如此。 我送衣已。久何故不著。若不須 爾時王舍大臣。語 汝爲受作。來取便與。使旣 我近遗使送衣直 跋難陀言"我 即復遺信語 左右入言。 持此衣直 大臣 到 者

使 今 我 小 ●龍二信号® ⊕(衣]—® ⊖(七克)—思密®®,七克—第七事克爾 ⊖(衣)—号®® ●八克—八事克图象®第八事克图 十九图 ●大二大局 ●就於二陀都® 9(第) 比丘

縫

伽梨優多羅僧安陀會

刼

餘

足

何 改復索

織師具以事答。婦便更與。估

含衞城。 用

爾時衆僧多得樓施。即

共

分之。

自

那沙彌沙彌尼突古經9十章

並.

汝爲某甲比丘送衣直 是比丘竟不得。汝還

不得衣。隨使來處。若自往若遺信。 。若得者善。若過@求得者。尼薩耆波逸提 善。若不得。四返五返六返到執事前默然 三返。到執事所語言。我須衣我須衣、若得 。我已與竟。大德須衣便可往取。是比丘二

語言。

索莫使失。是事應爾。比丘尼亦如是

式叉

許比丘。不得復作。遍詣餘處皆亦如是。於是概。時有居士。詣一織師雇織作衣。答言。我已 六群比丘便@屋織師織作一衣,猶有餘縷。復 慶那沙彌沙彌尼突吉羅門一竟 織作衣。尼薩者波逸提。比丘尼亦如是。式叉 是戒應如是說。若9比丘自行乞樓、*屠織師 已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今 丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責 賣以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比 無沙門行破沙門法。諸長老比丘閒。 雇 居土便與罵言。沙門釋子少欲知足、而今遍 但當恒作此業。便多乞縷。一切織師悉許*雇 與之。於是六群比丘作是念。我得善利 更"雇作艇少不足。便行求乞。長者居士悉皆 衣 一切織師。無有厭足。與世貪人有何等異 又作 腰 繩禪帶乃至戶®紙 豬放不盡 種種阿 從今 胩

事集比丘僧。問跂難陀。汝實爾不。答言。實爾 丘開,種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是 近方當劇是。惡名流布遍舍衞城。諸長老比

者

"威皆語言。汝信敬沙門致此重罰。

岩復親

益於物。而今乃反令我得罰。不信樂佛法

諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若王若大 世尊。佛頹種呵責已。告諸比丘,以十利故爲

衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。**若** 比丘所言。大德彼王大臣《婆羅門居士、送此 臣婆羅門居士。爲比丘故遣使送衣直。使到 之彼旣得罰

便與恨言。沙門釋子。自言有道

成言。爲一比丘而輕衆制。理不可恕。即便罰 答言、跋難陀索衣。料理還之。所以致此 事畢星馳。已遂釋後

衆人間 沔 去

汝來 *1

何晚

衆人

罰要當付

λx

然後

卽 百 便

理

與

之。

٤

可以此樓"雇織師作衣。 佛在含衞坡。爾時跋難陀、常出入一估客家 籌量令足我今云何。令得緻廣。 跋難陀言。但 織師所語言。汝知不。此衣爲我作。汝好織 難陀言。汝*屋誰作。答言某甲。跋難陀便 我夫教我為大德作衣。我已*雇人令作。 勿使少長。跋難陀聞即往共家。婦出問訊 便持樓詣織師所*雇令作之。語言。醫量令足 說法治病。 緻 隨 好作之、若疑不足。持我意索。自當與汝。織師 語用盡往索。佔客始言,我先曾語汝。籌 廣,自當少多私相四報。織師言。彼婦語 估學語彙言。 我還當與。 跋難陀於我有恩。 行後婦 我 跋 言 量 令 往

之 臣 比 得

。使旣與已。還比丘所白言。大德所示執事

。送此衣直與某甲比丘。汝爲受作。取便與

足即指

示處

`使便到執事所語言。某⁹王大

淨衣當手受持。o便言。

大德有執事人不。

已作 波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙 是比丘先不自恋請。便到織師所作是言。 說。若是居士居士婦。 以十利故為諸比丘結成。 白佛。佛以是事集比丘僧。 遠近。長老比丘開。種 雖有思於今絕矣。 難養難滿無B有厭足。如我本意此 更來取縷。所以得爾。估客便與罵言。 緻好"問言"用少許 客 別相報。後若與一食若一食直。得者。尼薩者 知不。此衣爲我作。汝好爲我織令極緻廣。 不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比1 尼突吉羅士學三章 îi 還 未。答言已作。可取來看 問 婦 言 我 遂不與之。如是惡聲流 縷那得如此 光令 種呵貴。 爲比丘使織師織 汝爲 **뻬跋難陀。汝實** 從今是戒應如 婦即取 跋難吃: 將至佛所以 答言。 衣數 示 作 跂 作 倍 衣 衣 灰 爲 彌 當 苹

不湿我 欲共遊行 佛在含衞城。爾時跋難陀。 共行 達摩言。先與我农然後當去。即 今欲與汝遊行到拘薩羅國 肯 **贵跋難陀。云何名比丘**。 間 言 何 衣已便不肯去。跋難陀言。汝言得衣當去。 衣不能得去。跋難陀言。若能去者當與汝衣。 夫 "汝何故哭"答言。師奪我衣 得衣而復不肯。 。師已見施云何復索。跋難陀言。我非施汝。 至拘薩羅國以衣"雇之。 。是以取之。非爲强奪 行故相與耳。 便强奪之。彼即高聲大哭。長老比丘 若不能去以衣還我。 汝今不去。欲以何理而 。强奪人衣。答言 達* 諸 語弟子達四摩言。 彼旣 。諸比丘種 魔言. 便與之。旣得 丘復 得衣 『彼寒無 種 達摩 便 種 種 如

O使二枝白肉 O已添二已整图形成,以整图 O[答照門居士]一台图图 O[使二使白色图 O王二主语 O(若)十次台画图 O十定二十事意图形图图,第十事意图 O紐二細图 O雇二颠台* ED比丘…作在~Bhìkkhu sānan sūttam vintāpetrā tantarāyehi cīvaram rāyāpeti. ED十一克二第十一事意图 EP名二家图 EP(答)十報台图图 ED語二與图 EP有服二献無台图 EP另土…娇~Gahapati, (Jahapatānī. 四二十(事)團 四摩二路卿*

責達 汝實爾不 人奪。 言。實爾世色。佛種種呵査二比丘巳告諸比答言。實爾世色。佛種問達摩,汝實誑師不。答 丘以是白佛。 索便生惭愧 丘衣。行路既遠。恐犯此戒亦不復索。或有已 犯 提。有諸容比丘。寄舊住比丘衣。行還日久,思 與比丘衣。 責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。 若比丘 群比丘、汝質爾不。答言。質爾世尊。佛種種阿 呵責已,以事白佛。佛以是專集比丘僧。 達佛教。諸比丘言。自奪教人。有何等異 得還奪耶。答言聞我今使沙彌守園 爾時六群比丘與諸比丘衣。@復使沙彌守國 是說。若比丘與比丘衣。 E, 鸦二人同至佛所。 語 足 是。式叉摩那沙 、比丘衣。後隕不喜。 若自奪若使人奪。作是 (者)無有是處。從今是戒應如是說。若比丘 ?。讃戒讃持戒已。告諸比丘。 考索寄衣犯拾 此戒。不敢復索,復有諸比丘 僧。問跋難陀 。還我衣不與汝。尼薩奢波逸提。比丘尼亦 。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如 摩。汝云何漿師。索衣許行。得而不去 。諸比丘問言。汝不聞佛制與比丘衣不 、答言、質爾世尊。 。若9自奪若9使人奪。尼薩者波逸 謂犯此波作捨墮悔過者。 佛以是事集比丘僧。問諸比丘。 、汝實以衣與弟子還奪取不。 禰 以事白佛 沙爛尼突吉羅十〇三萬 還奪尼薩耆波逸提。 佛種種讚少欲知 佛以是事集比 在路行。 寄比 【人奪。不 1種種 諸比 問六 便 欲與跋難陀者。竊共議言。我等今日食諸居士手自下食。食墨行水而無布施。 責 鉢

£ 分律卷* *彌沙*塞

*朱罽賓三藏佛陀 《竺道生*等 譯 什

與一人。言與者衆遂便與之,時跋難陀擠重 施用之福。或復有言。本爲施僧。如何復得迴 議。其中有言。若僧不須可以施之。使我等得 用之福。而不與我。若與我者。我當自著恒相 之。復語言。汝今所作微喜善好。諸人言,我實 持鉢。先往請家至諸人所。隨其所爲而讃歎 者敷高座者辦具食者。時跋難陀晨朝著衣 中有破薪者取水者掃灑地者敷坐具者布華 佛在王含城。爾時衆多居士。共請佛及僧。 @初分拾墮法下 出乃得此衣。跋難陀言。巧辯所獲非福德也 擔衣還歸僧坊。諸比丘歎。汝福德人。如何暫 億念:疾病官事當相料理:諸人聞已。便共集 汝若復施。正當積聚成無用物。何爲徒去有 衣布施索僧。跋難陀言。杂人施僧衣物甚多。 歡喜作諸供養。務令飲食極種甘美。亦當以 居士食具已辦。 即便具說得衣所山。 "與比丘僧前後圍繞,往詣其家就座而坐。 汝愚癡人。云何迴與僧物而自入己。時彼 **造使白佛。於是世章著衣持** 韶長老比丘開種種呵 其

> 以入己。尼薩耆波逸提 是戒應如是說。若比丘知檀越欲與僧物。迴 與僧物而迥入已。犯拾隨著無有是處,從今 少欲知足。讃戒讃持戒已。語諸比丘。若不知 或已悖過。以是白佛。佛以是事集比丘僧。讃 若比丘迴與僧物入己。尼薩者波逸提、有諸 **十利故爲諸比丘結戒**。 答言。質爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。 佛。佛以是事集比丘僧。 굸 比丘。不知是與僧物迴以入己。後知生惭愧。 **士說妙法已**。 一何迴與僧物自以入己。 諸比丘種種呵責 "從坐起去"諸長老比丘以是白 問跋難陀。汝實爾不。 從今是戒應如是說。 战難陀 爾時世拿為諸居 汝愚 癡 以

羅。若自僧僧與 比丘尼亦如是。 至 人餘塔特突吉羅。若迴欲與人物亦如是。 入己。與比丘僧比丘尼僧。二部僧四方僧 僧二部僧四方僧物亦如是。 僧四方僧與塔特突吉羅。 僧物與餘人。波逸提。與餘僧比丘尼僧二部 心作是語。我當持此物與彼衆僧。 知者、若自知若從他聞。欲與僧物者。 不犯十四0克 迴與此畜生一。搏飯、與彼畜生亦突吉羅。 若施主自迴欲與價物。與已 式义摩那沙媚沙蹦尼突吉 若迴欲與比丘尼 若迴欲與塔物 。若迴欲與 。若人發 乃

無慚愧。諸

比丘

問

汝等竊語

《爲何所

說

Įί

Ы Ŧ.

人耶

答

言無

事

詔

庭

"可就此坐。王坐已問言

與跋難陀者。竊共議言。我等今日食無不

光不

飛在室中電燈灑所住房。

佛在王含城。爾時四里

。持施僧物獨與一人。關此達嘅

山、畢陵伽見王來。四忽還在地。白言。 陵伽婆跳住楞求羅 時題無沙王 何能自作。 給此 ,善來大 主往至彼 比丘 無守

便号参数 ■故主以号参数

答言

由大德施金華鷺

語言英哭

我

是事集比丘僧 法。諸長老比丘聞。

間

路比丘。

汝等實爾不。

種種呵責以事白佛

,責以事白佛。佛以。無沙門行破沙門

汝今何故復大啼哭。答言。家親在獄、問言。爲 伽後時復至彼村、見先女人方大啼哭。問言。 何化草得成金鹭。便勅有司收緊著獄。 是畢陵伽結草化作。王聞是語極大贘怪。云 我實不得。王復問。汝女所著何處得之。答言。 所未有。王即呼語汝得伏藏可以示我。答言。 伏藏。。其女所著華蠶天下無比。大王後宮之

乖

烫

食積聚如此恣意噉之。此等為求解脫離生

老死。

。而今但

|求如此美味。

雷為 此高樓用何物作。王見慰喜即勅放之。畢陵 **伏藏。彼人言。** 子之所o稸積。 士見問言。此是誰物。 聚在地處處流漫。污淫衣服床席臥具。諸居 衆僧多得。生熟。酥油蜜石蜜。食不能盡。積 非時漿洗浴。衆具途身鑑足及然燈油。 爾時 於佛法衆。生信樂心。施僧前食後食母性鉢那 伽如是展轉四現神足。時話人民聞見神變。 伽便以杖。叩王樓柱。卽化成金樓。問言、王 非是伏藏。王言、結草作念無有是處。時畢陵 藏。若以示我乃得出耳。畢陵伽言。我結草作。 在獄。我所以來。頗爲放出,王言。彼人得好伏 即作禮問言。大德以何故來。答言。守園入緊 滅已。飛往王所住於客中。時王在高樓上。見 此不見由。問言由誰。答言由王。畢陵伽即爲 重見罪。畢陵伽言。放守園人然後解汝。彼言。 廟見垂恕。速爲解之。若王聞我坐金床上。必 座"即皆自見坐金床上,便大惶怖。下床叩頭。 變其所坐皆作金床語言。 以示王乃可得出。畢陵伽言。 放出之不。答言。此人得好伏藏不以 此。答言。守闖人緊在獄 典獄官見皆問訊言。 汝令琴得出。 結草作金無有是處。畢陵伽即 諸居士言。 鬼 有人答言。是沙門釋 陵 我所以 大應。 伽即便 沙門釋子自言節 汝今自見坐於何 我結草作。非是 來 先往真 汝今可爲 放狂屈來 (示王。若 獄官

·其母言。汝女何故啼哭如是。答言。今日諸人行大啼哭。 時華陵伽入村乞食。見女啼哭。問

得已極大數喜

便著出入。人無不義。時有

人,見生憎嫉。即白瓶沙王言。

某村某家得好

檀金"及神足所化。汝可持此與女令著"彼 華鷺,與彼女母。語言。天下有二種金勝。閣学 草來。即取與之。畢陵伽便結草。變成二0金 以悲哭。時舉陵伽見牛噉草。語其母言。取少 皆盛服飾川行遊戲。我家貧窮不及於人。是

女

過尼薩耆波逸提 種含的消藥。酥油蜜石蜜,一受乃至由七 種種呵責已。告話比丘。以 傦 比丘種種呵貨。以是白佛。佛以是事集比丘 蜜石蜜乃至六夜。時諸比丘復過六夜。長老 已。告諸比丘。從今聽諸病比丘食宿受酥油 以是事集比丘價 又無買處。 多比丘病 結成。從今是戒應如是說。 言。質爾世 聽食宿受酥油 問諸比丘汝等質爾不。答言、質爾世尊 。不能得淨人從日日受。亦無錢直 諸比丘不知云何。 蜜石蜜。犯者突吉羅。 讃少欲知足。 種呵責己告 若比丘病 一十利故爲諸比丘 以是白佛。 諸 **醬戒讚持戒** 比 ?。得服四 E, Ħ 一從今 時 캠 佛

佛法。竟不與之。畢陵伽亦不從索後 從今聽諸比丘畜守園人。王所勅臣。

·鉢入城乞食。王與群臣樓上遙見。 便生是

 $\prod$

證少欲知是證戒證持戒已

告諸比丘。

。不信樂 。時著衣

白佛。王去之後。便以白佛。佛以是事集比

人。畢陵伽言

佛不

聪

我畜守園人王言。

可

念。我先許彼比丘守園人,不知得未。

勅臣。臣言未與。王復問言。

五勅來幾日。

即問前

臣

人掃除房倉承受所爲。

時彼村人至節會

。即以五百家家一人與之。時五百家,日

3

。已五百日。王言。隨此日數與之。大臣奉

。男女莊飾农服璨麗出行遊戲。有一貧女。

* 克 尼亦如是。武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十五 唯捨藥比丘不得用"一切比丘不得噉、比丘 與價。價拾與白衣沙彌。若用然燈。若用塗足。 至八日、明相出時。皆尼薩耆波逸提。 若一日得受。二日更得受。至 Ł 。應自拾

B 不恨吾等當住。答言甚善。於是群賊便住。時 向曉必還。衆人言。若彼不還便當殺汝。汝若 雪情以失洞日"時彼梁中有一能道者。語梁人 逃走。賊無所得。復共議言。當至餘處。不得懈 有比丘,取之易得。即往一處。諸比丘閒。各 垂至。而未有所獲。賊共議言。四阿練者處必 祠天。一切人民及諸比丘。無不爲驚怖。 佛在含衞城。 諸 比丘。 我聞佛教。不聽比丘離衣一宿 懼犯離衣宿罪。後夜悉還 爾時有八月賊。 常 伺 捕 人殺 秱

日更 一賊問言。 近共守之 (得受)留 汝 6余二之鲁遼 四 消二銷●数 **四**上日~Sattāba,

の[共]一会 の公益を~Suvannamālā. の共二集合の の印二日会 の担二性の金 の来二。 ~Tels、客~Madhu,石鳖~Phāṇita. の第二章の下河 のは二音のの、音のの の此二比の 怖二者用命の の~Ārafiāaka,の符二性の ●生蘇~Navanīta, 熟蘇 ~Sappi, 油

有事要須自出界外。聽離衣一宿。諸比丘出須出界外。爲衣故不敢出。以是白佛。佛言。若 佛言。亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿。有疑 日寄一一衣著界內白衣家者不遭此難。 從今是戒應如 呵。贵已告諸比丘。以十利故爲諸比丘 問諸比丘。汝實爾不。答言:實爾世 者。長老比丘以是白佛。 諸比丘以是白佛。佛言。聽十日一親。時諸比 恐畏然後乃聽。時諸比丘寄衣他家。都不往 阿練若無恐怖處離衣宿。諸比丘以是白佛。 佛。佛言。不聽近梁落住離衣宿。復有比丘於 處比丘安居三月未滿八月寄一一衣著界內 讃戏讃持戒已。告諸比丘,從今聽諸阿練君 是白佛。佛以是事集比丘僧。 宿 著界內白衣家。若有因緣出界*外 居三月未滿八月。 有僧 一衣著界內白衣家離宿。 |衣家離宿無罪。有諸比丘近聚落住。亦寄 不死者作是念 "是故選耳,賊即殺之。須血取血須肉割肉。 吾巳 "應往視曬。時諸比丘便數數往。居士惡厭。 ,日久濕穢虫嚙腐爛。諸比丘以是白佛,佛 旣聽六宿。諸比丘便著麁弊衣行過六宿 事塔事®和尙阿闍梨事及®以他事。 宿 其事未畢復還白佛。 答言。 是說 若處有恐怖。聽寄一一衣 世拿若聽我等の未滿八月 。我知汝在。佛不聽我雕衣 若比丘住阿練若處。安 ,佛以是事集比丘僧。 諸比丘以是白 讃少欲知足。不遭此難。以 離此友 賃 佛言聽六 。佛種種 結戒。

安居三月者。前安居

、未滿八月者。後安居。

乃至o六夜。若過尼薩耆波逸提

已辨 勅唱, 念此 佛在舍衞城。爾時毘舍佉鹿子母。請佛及僧 六*竟 佛言。食具已辦唯聖知時,佛言。汝可先去當 諸比丘奉勅。盡集普會講堂。與方進前更白 於中洗浴。此是最後平等之雨。諸比丘即 今就@恒中雨。遍閻浮提亦復如是。汝等可 熱沙聚。若不爾者浩成大海。佛告諸比丘 屈伸臂項。便滿一鉢地受此水。如 明日設食。其日。正過天恐怖雨。其雨如力士 丘沒善會辭堂。 供已白時®到 祇學洹門庭中唱之。佛聞唱聲告睹比丘。毘 更遺言。汝可入門於9庭中唱 此。毘舍供復作是念。必是比丘浴竟宴息。 念。向满中外道今不復見,卽便還歸,復白如 具已辦唯聖知時。婢卽復往至祇*洹門。欲 外道。即復遺言。 作是念。必是比丘露地洗浴,癡婢不知。謂 雨中裸形而浴。時里舍佉。■遺辨白佛。食具 乃至五宿。事訖不還突吉羅。 者。若有些事*和尚阿闍梨及*以他事。 不得單著故。不得寄門一,有因緣出界外六宿 衣。不得寄安陀會。以著身故。禮拜入僧乞食 隨後到。於是世尊如力士屈伸臂 **衣白衣家出界外極至六宿。** 衣者。 時諸比丘浴竟還房不見一人。復作是 |是外道非常是比丘。 還白如是。 毘 婢至紙*道。見諸比丘特裸形浴。作是 若僧伽梨若便多羅僧。 汝等皆著衣持鉢。共受彼請 汝至祇等道門作如是唱。 踊出昆含佉所敷座上衣 沙彌突吉羅士 。即復受敎。 隨 若一宿二宿 頃 一●添油 所重寄 與諸 含法 留 峹 入復 如 食 是 出 曲 如 落

諸願 見諸比丘尼在於河中裸形洗浴。 乞食。 病食。 盡命供給含衞減豁比丘尼水浴衣。又言。佛 咸形笑言。女人著衣狗尙無好。B児出家人而 諸比丘雨浴衣。又言。我近小緣至阿夷羅河。 朝遺婢白食具已辦、見諸比丘皆裸形浴。便 受看病學人食。我亦盡命供給含衡 隨病食活不得隨病食死。 食死。二種得隨病食不得隨病食活。三種得 又言。佛說三種病。一 丘服諸藥。 不得藥差。三種得藥差不得藥死。顧 說有三種病。一種得藥不得藥死。二種得藥 裸形體,顯佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣。我亦 聽諸比丘畜雨浴衣。 云何比丘於*和尙阿闍梨前裸形學 還語我,祇 " 洹中盡諸外道,無有比丘 得之願。佛言大善、毘舍佉白佛言。世尊。我晨 佛言。願世尊與我願。佛告昆舍佉 手自下之。食墨行水,叉手合掌在 天雨洪注而衣服不濕 作是念。我得善利。 不 食。又言。客來比丘行路疲極始至不知何處 又言。看病人若乞食則有所廢。 濕 永雕。 我亦盡命供給含衞城諸比丘隨病食。 毘舍佉見佛及僧忽然在 若有遠行比丘入村乞食便 聽諸比丘受我客比丘食令息 。毘舍佉復白言。願佛與我淸淨 我亦盡命供給含循城諸比丘藥。 我亦盡命供給含衞 供養如是藝師及雲弟 **投當盜命供給含衞城** 種得隨病食不得隨 、歡喜踊躍。 顯聽諸比丘食圀 城客比丘) 顯聽諸比丘 座衣服不 佛於世 時人見之 一面立。白 `種種美 城 不及伴 看病人 **應諸比** 世 願 尊 濕 病 佛

0[未]—\$\$ @和尚二和上家多像* @以二已像* @[外]—\$\$ @[實]—\$\$ @六夜~Chāratta. @二二三像 @正选二上强多 @前二滴\$\$ @注二担念* @注二担念 @是二款等\$ 题注二担象例》* @芘中二中庭等\$ @在二担例* @到二至等多。 @(决)十阶号\$ ®(决)每\$ ®(人)一學 *

汝質爾不答言。實爾世尊。佛種種呵

答言。

。質爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。

從

如

式叉摩那沙 拾迦

彌沙彌尼突吉

経*十八*党 比丘尼亦

衣

時 是

*絺那衣已。名非衣時。

迎道 丘受我遠行食。 是九願。答言。此國當有諸方比丘來問訊世 盡命衣食湯藥。佛問毘舍佉。汝見何義利索 給含衞城諸比丘粥。又白佛言。願世尊。受我 比丘•食粥。願聽諸比丘受我粥。我亦盡命供 比丘食。又言。我聞世尊·聽阿那頻頭國。諸 含阿那含阿羅漢。我當問之。 **奪語毘含佉。聽汝八願。一願不可得。** 不。答言曾來。我作是念。彼比丘必曾受我 中或遇八月賊或失道徑。 若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀 一種供養。便生歡喜增益善根。於是世 我亦盡命供給含衞城遠行 彼比丘曾來 願 **※聽遠行**: 。時毘含

佉取小床於佛前坐。 喜施飲 稲 破慳 貪食 佛為說隨喜偈 佛 受 報常 及●聖弟 欣 樂 子

天

八壽命

攴

遼

此離

奖

*洹集諸比丘。讃少欲知足。讃戒讃 e比丘食。遠行*比丘食及粥。 受水浴衣。受隨病藥。隨病食。看病*人食。客 諸比丘。從今聽諸比丘受。雨洛衣 諸比丘尼 不聞佛制畜長衣耶。答言。佛雖有制 施人不淨施。擠重擠衣行。諸比丘見問言。汝 念。佛聽我等畜雨浴衣,便常乞畜。不受持不 種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘價。問 持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘 雨浴衣。諸比丘又問。汝等常畜雨洛衣。不受 世尊更爲說。種種妙法。示教利喜 法 之大 果 長 處淨 時諸比丘作是 天 持戒已告 而聽畜 樂運 湿紙

尼薩者波逸提 浴衣,餘半月應持, **今是戒應如是說**。 责已告諸比丘。 "以十利故爲諸比丘結戎" 若比丘春餘一月。應求雨 若未至一月求先半月持。

雨浴衣者。雨浴時 得者善。者不得復應為語。汝先許與某比丘 往語言。今是縫築作雨浴衣時。若得者善者 餘一月。先有許施雨洛衣者。知識比丘應爲 雨浴衣。今正是時。若得者善。 若不得彼比丘 不得應更為語。諸處。皆已縫染作雨浴衣。若 過此不作餘衣。《不受持不施人不符施突音 應更餘處乞畜至八月半百三十五日持。 羅。沙彌突吉羅四十七*竟 頂 。夏浴時 亦用 、若至の表 岩

偷何異 安居物。 群比丘言。 言,長老住此安居。我等行還當施安居物。六 **佛在含衞城。爾時六群比丘到估客村。** 比丘得安居施物。估客去四後便置餘處。時 戒律身口意。便如數物與之然後乃行。時六群 居物。比丘當住。家中大小得聞法言,受八分 衣。安居竟著問訊佛。伍客共議, 養先所請者。 安意聽法。家人答言。諸比丘,行後便去。諸估 諸佔客得利還歸。語家人言。我先雖施諸比丘 佛以是事集比丘僧。 便瞋恚言。 客更於近處請諸比丘。 今旣得利安隱來還、當更供養。汝等 諸長老比丘開 欲令我住便可施我。 我本自施住此安居。受物而去與 我等不得受汝供養。時諸估客 問六群比丘。汝質爾不。 諸比丘答言。 。種種呵貰以是白佛。 我等先施安 我安居中作 。汝可供 估客

從 **今** 不 時間波斯匿王邊境有賊 共出物供養比丘, 聽於安居內受安居 施 犯者突吉羅。

往討伐之二人共議。我等今行或能沒命。 比丘作是念。世尊不聽我等安居內受安居施。 我今討城。恐不得選。以此物施 諸比丘前後安居未 至自恋十日受更恋施衣。 阿難言。自恣餘幾日。 不知云何。 施人不淨施。曾檐重*檐衣處處遊行。諸長老 佛 少欲知足。讃戒讃持戒已告諸比丘,從今聽 等急時施" 常審急施衣。不受持不施人不淨施聽至四衣 Æ **密急施衣。不受持不施人不淨施耶。** 雖有制而聽受急施衣。 比丘見問言。汝不聞佛制裔長衣耶 時。旣聽至衣時,諸比丘猶過衣時畜。 爾世等。佛種種呵責已告諸比丘。從今不 事集比丘僧。問諸比丘。汝等質爾不。答言 告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是 脊波逸提" 汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已 丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比 态得急施衣。 若須應受乃至衣時。 岩過尼薩 戒應如是說。若比丘前後安居十日未至自 :既聽受念施衣。諸比丘便常畜。 不受持不 。諸長老比丘種種呵實。以是自佛。佛以是 以是白佛。佛以是事集比丘僧問 過時不復施。 急施衣者。若軍行若垂產婦,如是 即持財物詣比丘所語 。答言。餘十日。佛種種證 諸比丘又問。 。達乙師達多富蘭 衣時者。受迦曼稀那 。願爲受之。諸 。汝等常 答言。佛 "長老比 答言

8度二於曼\$ ©(税)十諸曼\$ ®企二數爭\$,吸傳 O聖二祿數 の成務衣~Vassikesāṭikacīyam。 ®(比丘)一等數*數 ®亦二本® の安二比數 ®(不)一員會の歌本無相注* 印象二數數 四後二已員事動 昭至二上等数 印改二被即第 昭急施衣~Accekacīyam。 印度二指書物* 田太時~Cīyarakīlesanaya。 明新二部号書* ♥亦二卒②

德業先於俗事。 估客聞已作是念。 正使被罰 陀言。我聞汝精進供給行道。而今云何拾功 待。今諸佑客會。若不及者罰金錢五百。跋難 鉢。語言。我今須鉢。可以見與。答言、大德小 集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世 長老比丘開 @苦罰即便罰之。估客旣被罰已。 便愼憲言。 衆人見已皆言應罰。佔客言。我不以私達衆 要常先施。便爲買鉢與『之乃往。遂不及期』 **●新針。爲好故,尼薩耆波逸提** 不 綴是鉢不。答言是。復問。一綴乃至五綴是鉢 而今非時强從人乞。無沙門行破沙門法。諸 人種種觀呵 沙門釋子不知時宜。小待不肯。使我被罰。諸 信樂佛法者皆言。爲一沙門公違衆制。正應 人制。沙門從我乞鉢。不能得捨。故不及耳,不 戒應如是說、 。答言是"告諸比丘。 無綴一綴乃至四 在含衛城。 "佛種種啊賣已。問點比丘。於意云何。針紙 一般非鉢。以十利故爲諸比丘結戒。從今 **。種種呵貴。以是白佛。佛以是事** 此雖沙門常說知時少欲知足。 爾時跋難陀從一估客非時乞 若比丘。鉢未滿五綴。 更乞 一般是 地

鉢乃至四綴鉢。更乞·無綴。至四·綴得者。 皆 者。上下之中。爲好者。求年求勝。若已有無綴 鉢他飯除羹菜。下者。受一鉢他飯除羹菜,中 **鉢蘇摩鉢瓦鉢。復有三種上中下。上者。受三** 言。汝受是鉢乃至破。是法應爾。鉢有三種。鐵 是鉢應價中拾。@價應取衆中最下鉢與之語 更乞五綴鉢。得者皆突吉羅。應僧中拾者。所 尼薩者波逸提。若已有無綴鉢《乃至四綴鉢

得新鉢。 ···

中鉢未滿五綴。 更乞新鉢犯捨隙。 今捨與僧。 應唱使諸比丘各持鉢出。然後持5所捨鉢至 **白如是。僧應自二羯磨差知法比丘於僧中** 法。應到僧中白言。大德僧聽。我某甲比丘有 與之。僧應教言。此是汝鉢。好愛護之。莫著 上座乃至新受具足或入前亦如是。 若無鉢若太 大若太小若 穿缺若喝料不應 行,鉢人竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘 長老忍默然不忍者說。 今四拾與僧。僧今羔某甲比丘作行鉢人。誰諸 德僧聽。此某乎比丘鉢未滿五綴。 更乞新鉢。 比丘作行鉢人。若僧時到僧忍聽。白如是、大 未滿五綴。更乞新鉢。今拾與僧。僧今差某甲 行之。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘鉢 突吉羅*十九*竟 莫用盛香。莫用盛藥。如是愛護。若破者聽汝 最後鉢與捨鉢比丘。 與。若無五事應與。與竟取上座鉢行。從第二 上座前問。須是鉢不。 更乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼 "、莫用除囊n掃。 莫用盛殘宿食。 莫用煖湯 » 應捨與衆信 潜言須應取上座鉢看。 若行鉢都無人取聽還 不得捨與 僧已差某甲比丘作 1 二三人捨 **僧應取**

用便舉置。如是故鉢處處皆有。踏長者見問 丘B間。種種呵實。將至佛所。以是白佛 聚如贩鉢人"無沙門行破沙門法。諸長老比 沙門釋子常說少欲知足。而今無應收四級積 言。誰積聚此。有人言。是跋難陀。 是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言:實 在含衛城。爾時跋難陀多得諸針 諸長者言。 五六日 佛 以

此

爾世尊。 比丘問言。汝如先得二鉢今何故無。答以上 爲諸比丘結戒,從今是戒應如是說。若比丘 古羅*二十*竟 二鉢何者勝。若*和尙阿闍梨不善分別。應各 尼薩者波逸提。得二鉢應問"和倚阿闍梨"此 是戒應如是說。若比丘長鉢乃至十日。 讃少欲知足。讃戏讃持戒已告諸比丘。從 彼比丘、汝與他鉢。幾日後鉢破。答言十日 事。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧 即持一鉢施餘比丘。施後鉢破。無鉢遊行。 丘。獨得二鉢作是念。佛不聽我畜長鉢一宿。 **畜學長鉢至一宿尼舊耆波逸提。爾時有一比** 五日用。自知勝者受持。不如者與人。沙彌突 佛種種呵責已告話比丘。 以上 者過 利故 佛 諸 問

图以具。自作亦使人作。自擠繭亦使 拿 佛在阿茶韓邑。爾時諸比丘爲身作思衙 比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世 言。按著湯中。彼人即呵罵言。汝常說不發生 綿少不足。便到綿家語言,我臥具綿少。少多 煮亦使人煮。諸居士見作是言。我等煮繭。 老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集 法,而今教人殺生。無沙門行破沙門法。諸長 作 布施。彼人答言。宋有成綿。比丘復言可爲我 衆生。而今親自煮繭。無沙門行破沙門法。 丘亦爾。沙門釋子與我何異,此等常說慈忍 比 丘。 "彼人即於比丘前煮繭6蛹動作聲"比丘数 佛種種呵责已告諸比丘。以 以成學野豐蠶綿。倩諸比丘作臥具。 人婚。

丘結戒。從今是戒應如是說。 若比丘新僑 十利故爲諸 赊耶 比 有 ②● O鉢未満 A級~Unnapaficabanbhana-patta. O菜鉢~Navapatta. O(衆)+信告③● ○
○(乃至四数鉢)→②● O鉢二法⑤ 四拾二持⊜③ 四(所拾)→③ 四過第二過耶② 四(精)
・ 回長鉢~Atirekapatta. 四先二光⑤ ・ 田~Kosiya. 回以具~Santhata. 四弦二虫⑤*

作队具 尼薩者波逸提

比丘,餘一切借隨次坐臥。 餘人。僧以敷地若敷繩床及臥床上。除捨褥 使人作。他施而受。尼薩耆波逸提。沙彌突吉 皆突吉羅。作成尼薩者波逸提。雖不自作不 成三振不壞。名爲臥具。應捨與價, 赊耶者。"蠶所作綿、臥具者。 。發心欲作及方便 臥檞乃至 不得捨與 始

無爲道。 服飾。答言。非貴人物。是跋者比丘許耳。諸居 是跋者豪族遊集。便問行人。此是何等貴人 亦效作之。時諸居士入房觀見便大畏怖、謂 光澤可愛。 佛在拘含彌城。時衆多跋耆子用純黑毛。12 羅*二十二*竟 乘車馬時之所服飾。 老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集 便饑呵言。 問彼此丘。汝實爾不·答言。實爾世 而今如此。無沙門行破沙門法。諸長 皆悉以爲服飾臥具跋耆諸比丘 諸比丘如國王如大臣如豪族。 我開比丘著割截衣求

純黑者。 *二十二*竟 床臥床上。 生黑。及染黑。應拾與價。 不得敷地。 餘如僑赊耶队具中 僧以敷繩 說

獨羊毛作新以具。尼薩者波逸提

比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。純黑

毛臥具o著少白色及下色毛。便言已淨時諸 作臥具耶 佛在拘含媚成。 《老比丘見問言。 蕧 答言聞 。諸比丘言。純黑少雜何足爲異 爾時跋耆諸比丘作黑鷺羊 。但我已著白色及下色毛。 汝不聞佛制純黑獨羊毛 頹

比丘。

自畜以具見中利。

今欲遊行某處。 %僧輕者。

故不

能

持 报

願僧與

八我易

· **齊與易輕者。彼比丘應從僧乞言。**

我某甲

耳

|重見中利不能拾。復不能持去。僧應白二

<u>-</u>[ز 羅下。若黑長一波羅。尼薩者波逸提。餘如純 若過是作。尼薩者波逸提。 應用二分 純黑糯羊毛第三分 白第四分 下。 結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新以具, E, 比 黑羊毛以具中說*三十三*竟 羅臥具, 呵 丘 第三分白第四分下。以十利故爲諸比丘 從今聽諸比丘作臥具用二分純黑獨羊 抗 汝實爾不。 以是自佛 應用二十波羅純黑十波羅白十波 答言。實爾世章。 佛以是事集比丘僧 若比丘作四 佛 告諸 十波 問 比 彼

佛在拘含爛城。爾時跋者諸比丘作是念。 誰物。答言跋奢比丘。諸居士譏呵,如長鉢中 聽我等用二分純黑獨羊毛第三分自第四分 説 住處無處不有。諸居士來看見。而問言。此是 下作臥具。便多乞三色毛自作使人作。於所 作新臥具。應3六年畜。未滿六年若拾若不 爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比 爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故 事集比丘僧。問彼比丘。汝等質爾不。答言。實 뷴 捨。更作新臥具。尼薩耆波逸提,爾時一比丘 畜糞掃臥具見中利。 块 丘 "長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是 丘僧。告諸比丘,此比丘欲至娑竭陀邑。臥 。諸比丘將到佛所。以是白佛。佛以是事集 ' 臥具重不能持去。不知云何。以是白諸比 欲從含衞城至娑竭陀 佛 Fr.

比丘價。

。佛種

極呵責已告諸比丘。以十利故爲諸

僧時到僧忍聽。白如是"大德僧聽。 重 甲 臥具竟。僧忍默然故是事如是持。從今是戒 忍默然不忍者說。 能持去。從僧乞易輕者。僧今與易。誰諸長 丘自密臥具見中利。欲遊行某 應如是說。若比丘作新臥具。應六年畜。 薩者波逸提。六年者。數日滿六年。 六年若拾若不拾。更作新臥具。除僧羯磨]放不能持去。從僧乞易輕者。 比丘自畜臥其見中利。今欲遊行某處。 三左。 僧中 臕 僧已與某甲比丘易僧輕 比丘 Ė ゼ 處 僧今與易 德 僧聽 。以重故 此某甲比 除如純黑 此某 未滿 以 若 旭 老 不

思乞索。 佛 羊毛臥其中說*三十四*竟 彼比丘。 獨羊毛坐褲,便讓呵。如純黑臥具中 毛。尼師"檀。 從今是戒應如是說。 呵責已告諸比丘。 老比丘閘。以是白佛。 *磔手者。方二尺。壞好色者。 新尼師"檀。應用故尼師 餘如純黑羊毛臥具中說*三十五*竟 手壤好色。若不壞,尼薩耆波逸提。一修你陀 在拘含爛城。爾時諸跋善子。作純黑。獨羊 。汝等質關不。答言。實關世尊。佛種種 後日到僧房看。見諸比丘多斋純黑 跋耆比丘亦乞作之。諸居士 以十利散爲諸比丘結成。 '佛以是事集比丘僧。 若比丘 * 檀 。随意覆新者 純黒糯 一·修伽陀B磔 說 羊毛作 誻 厭 間 長 上

路人見之皆譏呵言。我等家累擔負羊毛。 佛在舍衞城。爾時諸比丘原負羊毛隨路 比丘亦復如是。徒著壞色割截衣剃頭乞食。 后B市樂擔負羊毛道路疲極 、我何異。無沙門行破沙門法 既至僧坊 有一比丘。 庭 詸 行

其房。 與毛羽俱。汝豈不聞而猶擔此。種種呵責。以 耳。諸比丘言。佛制比丘畜三衣鉢。譬如飛鳥 彼言。我非鬼著。婚羊毛重道路被頓熱剧故 言。長老何以見濺。答言。恐見鬼著是以澀耳。 是說。若比丘擔羊毛道路行,尼薩者波逸提。 爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比 是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實 中者。我當供會養亦給施衣。有一比丘來の止 時有居士爲僧作一房。念言。若比丘來此房 得羊毛須持有所至。應使淨人擔。若無淨人 去此遠近。答言。去此三百由旬, 俳 具。自不知作。欲倩餘比丘。而不敢受。以是白 毛。本爲比丘不自爲身。比丘答言。佛不聽我 丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如 有人代。若於三由旬持反。及持五六波羅。為 [持乃至三由旬。若過尼薩耆波逸提。 (應如是說。若比丘得羊毛。須持有所至。若 欲 。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。所欲倩人 **擔羊毛。如何得受。復有比丘須羊毛作臥** ·彌突吉羅。不犯者。三由旬內·若展轉持。若 聽自持。不得擔擔頭戴背負。犯者突古羅。 知足。讃戒讃持戒已。告諸比丘。從今是 。諸比丘見謂是鬼著。 便施羊毛。比丘不受。居士言。我集羊 。即以小便遲之。彼 於是世奪讚 比丘

呵。6波闊波提比丘尼與五百比丘尼俱。往到事多務妨廢讀誦坐禪行道。 諸居士見聞護攜羊毛。諸比丘尼爲供養故不敢辭憚。便多佛在舍衞城。 爾時諸比丘使比丘尼院染擊

還

語跋難陀言。汝釋種子。云何以此弊*服

於我。可以見還。不揚汝惡。跋難陀言。

Ŗ

誑

作腰繩帽擬等*二十六*竟

*二十七*竞 讃戒讃持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是 即以白佛。佛以是事集比丘僧。讃少欲知足 諸比丘有親里比丘尼。亦如上院『故农中說』 比丘尼浣染擗獨羊毛。尼薩者波逸提。 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘使 世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲 集比丘僧 **若辩。尼藤耆波逸提。** 說。若比丘。使非親里比丘尼浣羚羊毛。若染 旃 亦如 問諸比丘。汝等實爾不。答言、實爾 上院放农中 說 餘如上院"故衣中說 於 是世尊以是事 爾時

利 0强得大名佔客。汝往宜慎、於是外道持至僧 佛在含衞城。 與我貿易不。答言。汝諸外道。心不堅正變悔 多施衣。可就出借倩亦可貿易。然彼沙門常能 我家多務不得作之。 衣。持到外道家語言。爲《我縫成。諸人答言。 咄哉@去大價衣得此弊®服。 非是五倍六倍 答言。餘人或頭爾。我終不悔,於是跋難陀 常。旣得便言貴賤不等。若後無言當以相與。 又白跋難陀。我聞大德多已成衣,可以一四衣 坊訪、問言。誰能爲我縫此衣者。皆思言不能 之技。可還取之。當共廢事爲汝縫成。彼卽持 得貿易。取來看之。彼即出示。諸外道見咸言。 衣已還外道衆、外道問言得成衣不。答言。已 獨四染汁染麁劫貝濕打緻密而以與之。彼得 而人無能得其利者。 爾時跋難陀種種貿易能得 沙門釋子開逸無事又 有 一外道得未成 IJ 106

> 波逸提 呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。 之。彼便大哭、諸居士問。汝何故哭。 不悔,是故相從。云何於今方作此言 被應如是說。若比丘·種種販賣求利。尼薩香 告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是 陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已 人。如是惡名流布遠近。諸長老比丘聞種種 何沙門須臾不得歐形服與人異。而販賣過於 答。諸居士便譏呵言。白衣賣買七日猶悔、 外道心不堅正變悔無常。 不 欲 相 具以 '問跋難 逑 典 不與 伙 如 #

羅米二十八%竟 應心念。寧使彼得我利。 貿易。應使淨人語言。爲我以此物易彼物。 作 比丘尼亦如是。 貿易。 應於五衆中。 作。以作未作易作未作。以作未作易作。 **朱作易未作。** 以作易作。 未作易未作。皆尼薩者波逸提、若比丘欲 以未作易作。 作易未作。 式叉摩那沙爾沙爾尼突吉 若與自衣貿易突古羅。 我不得彼利。 以作易作 以未作易作 未作。 岩 IJ Ĥ 义 IJ. 未

佛在王舍城。 釋子之富。阿練若處劫之又易。便於後日 又賣物取之。便共議言、觀此邑里。 城伺覓富室。 錢雜錢買物亦賣物取之。 淨物。劫言。汝等妄語。我親見比丘用以賣買! 比丘言。我等已離金銀及錢 阿練若處捉諾比丘爾拷責金銀及賭錢物:諸 "拷之垂死盡奪衣鉢而去。此諸比丘即 爾時難陀跋難陀。用金銀 兄二比丘大以金銀及錢買 時有群劫到王 不復受畜此 、無勝沙 金銀 遙 呵 垩 門 物 不

結戒。從今是戒應如是說。若比丘以金銀及 難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種門 錢 種種呵责已告諸比丘。以十利故爲諸比丘 竟。汝愚癡人。若不作是。彼諸比丘何由遭此。 等。以是自佛。佛以是事集比丘僧。 責難陀跋難陀。 種種。賣買尼薩奔波逸提 如 何出家積畜資 問難陀跋 畅以 殃我

為買淨物。三十九。竟 若不棄不問僧。而使淨人以質僧所衣食之 應問僧此物當云何。僧亦不應敎作是作是。 應《記處。若捉著餘處,不得更捉。彼比丘不 丘應棄此物。著坑中火中流水中曠野中。不 銀及錢人竟。僧忍默然故是事如是持。彼此 忍默然不忍者說。僧已差某甲。比丘作棄金 僧差某甲比丘作藥金銀及錢人。 甲比丘用金銀及錢賣買犯拾堕。 **堕。 今拾與僧。 僧差某甲比丘作棄金銀及錄** 犯捨墮。今於僧中捨。白如是。僧應白二羯磨。 言。大德僧聽。我某甲比丘。以金銀及錢賣買 應僧中捨。不得與一二三人。是比丘應白僧 吉維 不犯者 雖施比丘比丘不知。淨人受之 分,比丘尼亦如是, 武叉摩那沙彌沙爾尼突 物來與僧。僧得受。若分洛唯犯罪,入不得受 一、比丘作寨企銀及錢人。一比丘白言。大 "若僧時到僧忍聽。白如是"大德僧聽"此某 此某甲比丘用金銀及錢賣買犯拾 个捨與僧。 誰諸長老 ·6 初

¥-佛在王舍城。爾時難陀跋難陀。手自捉金銀 E 中 教人捉人施亦受。諸居士見護呵。如擔 ijέ ·諸長老比丘聞 種種呵責 以是白

> 女言男。或見外道言是釋子。或見釋子言是 比丘。見比丘言是比丘尼。或見男言女。或見

> > 娸

"如是種種見異言異.便生慚愧" 我等將

个

何故不如

答言。

我質堪能

睊

4|=

ii

《三十*党 佛 心受。尼薩者波逸提。 是說。若比丘。自捉金銀及錢,若使人捉若發 **丘以**中利故為諸比丘結戒。 爾不。答言。質爾世尊。佛種種呵責已告諸比 偏 以是事集 比 丘價 餘如用®金銀錢中說 問難 從今是戒應如 ľE 跋難 阼 汝質

五分律卷第五

五分律卷第六日爾沙塞

宋阙省三藏 竺道生®等 佛 N. 評 仕

今爲諸比丘結戒,從今是戒應如是說。若比 是白佛。佛以是事集比丘僧。問沙蘭。汝質爾 言知。恒以辯巧勝人之日 諸比丘見莫不敷 人不妄語。汝今云何爲勝負故作此妄語。以 長老比丘種種呵責。佛常讃歎不妄語。亦教 伏。問言:汝與人論議。以非爲是。意爲謂是爲 才 不。答言。實爾世尊。佛種種呵責己告諸比丘 知非耶、答我質知非。恥墮負處故妄語耳。諸 者。遂乃以非爲是以是爲非。知言非知非 丘粤安語波逸提。爾時諸比丘。見比丘尼言是 ·辩·一切四來B外道沙門婆羅門。 在含循城。 分之五四種初九十一廢法 爾時有法師比丘。名沙 關 無能及 鹏 知 期

> 價、告諸比丘、若比丘從心想說。犯波逸提者 滙 犯波逸提 牃 以 式叉摩那沙崩沙漏尼突吉 是 Н 佛 佛以 是事集比丘

比丘尼亦如是。 語波逸提。故妄語者。如妄語得過人法中說。 無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故妄

我能。即集一處四朔二十力。時婆羅門恐牛不 得一牛。其力非凡。欲倍路之、汝能爲不。答言 者。重斷倍賭。仮婆羅門即語牛言。彼居士更 得勝,於是居士恥失金錢,更得一牛倍勝前 要不如者的赌金錢五6千。 彼婆羅門牛郎 中國被婆羅門。有一特牛。行疾多力。復有居 巴告諸比丘。往昔有城名四得叉尸羅。時役城 學業。以是自佛。佛以是事集比丘僧,問六群 善行、諸比丘間。便住憂惱廢退學業。六群比 是下賤種姓工師小人。汝曾作諸大惡無仁 失。我等當共毀呰惱使廢業。便往語言。汝 不廢。如是不久當勝我等。常見我過, **六群比丘作是念。今諸比丘展轉相教畫夜** 和尚阿闍梨共勤學問。初夜後夜未曾睡 佛在含衞城。 行步何以不正。平聞此語。便大失力。不如彼 比丘、汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種 丘語除人言。我已壞彼讀誦坐禪行道。 **士亦有一牛。與彼無異。二人便共捔二牛力。** 老比丘種種呵責。 "彼婆羅門倍輸物已。而問牛言,汝向云龍 便毀些摧好。曲角痛の挽遠領痛與。汝今 爾時諸比丘與8和尚 汝云何毀壞諸比丘令廢 毀特故力 阿闍梨 常求我 諸長 阿寶 眂 便

●養賞~Hūpiyasaṃyohāraṃ samāpajjati. ●[北丘]今』 ●記二誌台書書 ●自提金銀…心受~Jātarūparajataṃ uggaṇhāti yā uggaṇhāpcti vā upaṇikkhittaṃ vā sādiyati. ⑤[金銀]一書圖 ⑥(彌沙寒部)十五台書 * ⑥(彌沙寒)—台書* ⑥(等)—圖* ⑥(初分…法)十一字二(初分第五九十一單提法)十字台書,但上註第十字法下明本有之一二字 ⑩隨~Pācittiya. ⑪外道~Titthiya. ⑪妄語~Sampajānamsāyāda. ⑱(第)十一劍 ⑪和尚二和上歌創下同 ⑯[首]一台書 ⑪~Takkasilā. ⑰(彼)一台書 ⑯唯二屬康帝

Œ 坂 **- 形體姝好閑挽百車** 便得勝 盐 。當捔力時美言見誘 म् 挺 衛賭 佛因是事 獲 使倍上。 gji 上于峻坂. 認識個言 。可言。劵角汝行步周三上,要牽百車上于峻 於是更賭

由 畜 當 涩 ಒ 生 說 於無間 人有尙 可 Ü 言 倫 敵 悅 毀 獲 引 勿 嫯 倍重 爲 釽 生拔 不 歡峻 增 ग 損喜坂語

諸比丘。 語波逸提。若不聞不解突吉羅 者比丘。毀呰比丘波逸提。毀呰者。言下 人乎。今爲諸比丘結戒。 種如是等。雖說質而欲毀之。若彼聞 · 畜生聞毀呰語。猶尚o失力。 從今是戒應如是說。 解 腹工 況於 語

彼

义摩那沙爾沙 彌尼突吉羅。 若言汝是下賤。而彼言非。猶證爲是。 毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 若比丘毀呰比丘尼式叉座那沙爾沙 比丘尼毀些比丘比丘尼波逸 爾尼毀呰五衆突古羅 語語 不 犯式 頒

聞之。 中說 語與說我無異。至彼比丘間 比丘答言 比丘閒語言 者。欲利益語教誡語同事意語書:事質 在含衞城。 姓工師小人。曾作大惡無仁善行。 六群比丘復恐勝已。 心皆散亂廢退學業 比丘問訴比丘 Ē 有人云汝道說我思 彼 汝與我知厚。 爾時諸比丘精勤學問 Ħ 。六群比 "汝等何故。不典我語 。更相 便聞。鼠之 而彼說汝是下賤 压 亦復如是。 亦 。彼言誰道。答 云汝等道 愁志不復共 我聞其 kn彼此 "歪此 毁 説 兩舌圆 告諸比1

雷 日善牙。 例舌脚亂 求食,所殘必多,我當得之。便至虎邊 作是念今此二獸甚相愛重。 狐常隨覓食。師子及虎不與共語。 實 丘 等 **(f)** $\dot{z}$ 。佛種種呵賞,汝愚癡人,如 何 間 Ι¢ί 有虎名曰善e抓。 非作親厚。 六群比丘。 否明 告諸比丘。 亂 **以是自** 汝質爾不。 過去世時有師子。 碓 何同在 我當關亂使各 佛以是事 答言。 。野狐後: 。質爾世 崩跄 有一 一法而 集 野 名 枴 탉 北

蕃 ... 抓 汝 碓 猛 生 煺 伛 力

復 至 師子邊亦說偈 44 牙 說 汝 悪 我 圀

"抓不與我語"必是野狐關亂所 戰聞偈各不相喜。 虎。虎不肯食。於是 犇*抓說 善 牙汝 彼 雄 孤 猛 善牙胞明藝 牙即以 我 生 閗 處 S. 致 r作是念。 後 得

將 親輟 我 無 厚 信@狐言 棏 $_{\rm HI}^{\rm cut}$ 無 過 机 與 以間 反 何 Ŧ 故 吾 不 子 和 丽 不 Û 蓝 食

推 若 下 贬 遂 此 離 非 懷 一份以關飢爲非 好他情 **今當殺** 必終 景 常成 W 况於人乎。 怨 1. 狐 Z 繊維 4

比 丘。

佛 其 在 (說法) 衞 城 野 酮 理官事。 時跋 難陀 救 詻 病苦。 茁 ス 共 (家後 居士 家 昳

餘

比

Æ.

說

我因得解

諸 Ī. 諸

此丘言。 **芸語**

佛

未心

我

莡

爲諸比丘結戒。

。從今是

戒應如是說

Б,

亂比

丘波逸提

餘

如毀呰中

下说 鱼三 事 若比丘

說法。

比丘爲說五六語已默然而住。

諸婦

我

Ŷ 柒

解

願更說之

兆

丘背 諸

妺

佛 нj

我等為9女說法過

婦人言。

五六語波逸提。

爾時諸比丘ス他家。

媥

人請

從今是戒應如是說著比丘為女人說法。過

從今聽諸比丘爲女人說法至五六語。

語。於是佛證少欲知足。證戒讃持戒已。告諸

諸長老比

F.

開

種

種啊黃

沢群比丘。

是白佛。佛以是事集比丘僧。 門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。 爾不。答言。質爾世 門釋子行於非法。 說聞平遠近。 親 爾。各生疑 喪 厚意為姑說法。 殆 盐 餘 諸不信樂佛法者便 意謂其必 唯 媥 。婦來則 Ŋ. 過於世間蕩逸之人。 姑二人 佛種種阿 欲作不淨行 止爲婦說 mi 問跋難陀。 Ë 黃已告諸 俳 (護阿言) 跋 法 法。 姑 餐 難 陀 無 椬 道 來以

福間 10 Ġ, 不 力 不 喜妙 17 妙 犢 垂 言大德 上遠應離析。雖見知此而作是念。佛側 疘 比丘爲女人說法波逸提。 爲女人說法。乃至沒命不應有犯。便答言。姊 之間 用風質發死魔地獄 出爲敷座設美飲食。食說以小床於前 丘。今爲諸比丘結成。從今是戒應如是說。若 。至時著衣持鉢入城乞食。次到一家。

風發而死。比丘感之。還至僧房向餘人說。 又問比丘,汝者為說法。幾語得解。答言。五 僧。問彼比丘,汝質爾不。 答言。質爾世尊。 比丘將至佛所。以是自佛。佛以是事集比丘 妹且安。不得有說。語已而去。 去未久婦人果 爲我說法。比丘觀之。知此婦人須臾 ,若爲說法。便於座 爾時有大威德比 <u>세</u> 婦 汝質 不 佛 諸 聽 $\dot{\mathbf{H}}$ 以 沙 炒

●舞二接号® ●火二尖砲 ●受告~Omasorada、O放請二語意**日® ●(第)十二回 ●第二款の**® ●兩舌関策~Pesdifia、●抓二爪号^{*},複像^{*} ●狐二流号® ・四間二関号 ® ●(第)十三郎 ●暦二科号 ® のガニカの ® の成女人…六語~Mategamassa uttarichappañeavacahi dhamman deseti. 40女子(人)

在含衛城

砌

時六

群

比

勢力。

餘声

迠

漟

经發起波

復有不

如法

斷 事諸比

作

F.

e内"爲無量女人說皆不犯,若自誦經女人來

聽。若女人問義。要使得解過五六語

皆不犯

不知僧斷事竟還發起。

從个是戒應如是說

若比丘知僧斷事竟 犯波逸提者無有是

以是自佛、佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 若

坐起去。更有因緣還復來坐爲說不犯 爲女人說五六語竟。語言。姊妹。法正齊此 常、六語者。眼無我耳鼻舌身心無我。若比丘

五六語竟。更有女人來。爲後女人說

如是相

知生惭愧心。

。或有用罪悔過者。諸長老比丘

若說 從

波逸提品時諸比丘不知僧斷事竟還發起。 今是戒應如是說。若比丘僧斷事竟。還發起。

後

沙彌尼突吉羅。五語者,

色無常受想行識無

們。問六群比丘。汝實爾不答言。質爾世尊。

佛

·種呵責已告@諸比丘。今為諸比丘結戒。從

 $\frac{1}{2}$

善十不善道。比丘尼亦如是一式叉摩那沙彌

爲說。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比 被八分戒。為說十善十不善道。 諸比丘悉不

從今聽與女人受三歸五戒八分戒說十

應有羯磨事。六群比丘作农時至。諸比丘言。 翔曆。若比丘被五種羯磨。僧欲解亦遮不聽。 羯曆6驅出羯磨9依止羯磨9舉罪羯磨6下意 語六群比丘。汝等可來。僧今集會。六群比丘 當囑授。我等便得如法行事。即便集僧還人。 **今當呼六群比丘共行僧事。若不拾衣來。自** 後六群比丘無勢力、諸善比丘有勢力、衆價 無勢力。六群比丘 、我等有事介遺囑授。即囑授一比丘來詣 烜 选共工種锅牌。呵 卣 說

說法。爾時有一比丘。入大臣家無比丘伴。諸

答言。佛不聽我爲女人說法過

可為此兒說法。我因得解。答言。佛未聽我因 小兒爲女人說法。以是自佛。佛以是事集比

為說"以是白佛"佛以是事集比丘僧。告諸比

從今聽因別知善惡語男子爲女人說法。

子爲女人說法。

時諸比丘作是念。佛雖聽我因有知男

而有知男子雖知難遇復不

告諸比丘。

"從今聽因有知男子爲女人

五六語。諸婦人便呼小兒在前立。白言大德

婦人請說法。

œ

比

丘爲女人說

法

以是白佛。

佛以

泛基事

宋比丘僧。 团

'告諸比丘。

從今聽因比丘爲女人

B 欲者。 所屬授比丘。還到六群比丘所,六群問言。僧 應與解五種羯磨者。與解五種羯磨。羯磨已。 大衆。僧應與作五種羯磨者。與作五種羯磨, 作 丘閒。呵責六群比丘。云何僧如法斷事竟。還言。我不與汝解羯磨 不受汝懺悔。諸長老比 知爲汝作羯曆故囑授耳。 丘所語言、汝等莫愁。我當與汝作力。我向不 發起。將至佛所以是自佛。佛以是事集比 何 何事。答言。我等所欲羯磨 縁使彼成此料解。 僧反作之。六群比丘。 復往解羯磨比丘所語 若知者當廣事往。 便往一被羯磨比 僧都不作。所不 Ē.

五六語。除有別知善惡語男子,波逸提。爾時 從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法。過

大德爲我婦說法。令信樂三寶。爲受三歸五 有優婆寨、中取不奉法家女爲歸。語諸比丘。

> 以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘 突吉維四五事竟 吉維。 比丘尼亦如是。 武叉摩那沙骥沙彌尼 聽價不如法斷事還發起。從今是戒應如 羯磨斷事而發起者突吉羅。 若們M如法斷事而發起者波逸提。 若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提 <u>ئ</u> 佛 若聽我 等不 如法 斷事還發起者 若發起私事突 若僧9不 善 4

彼居士作是念。佛久乃來此。尋當復去。我等 佛在含衞城、與五百比丘價至阿茶脾邑。 誦讀經偈 得 應親近諸比丘學誦經偈問所不解,世章去後 土。汝愚癡人。如何譏呵異國誦經音句不正 汝等質爾不。答言、質爾世尊。 恥。以是自佛。佛以是事集比丘僧。 門二根人語及多少語法。 譏呵言。云何比丘晝夜親承。而不知男女黃 種種國出家。 経 告諸比丘。今爲諸比丘結戒,從今是戒應如 有所怙 。以是自佛,佛言:聽教自表誦經。時諸 諸比丘言。佛未聽我等教白衣誦 即到諸比丘所作是語。大德教我 誦讀經偈晉句不正。 諸比丘期各各羞 。佛即遙武諸居 間 。諸居士便 |諸比丘。 比丘

言大德我不毀佛法。不求餘福田 嫌我音句。不從我受。汝个復來徒自勞苦。答 復有諸居士求受誦經。諸比丘言。 是說。若比丘數未受具戒人誦經波逸提。 等出家應誦經傷。如何受具戒乃當教授。 人有過而不教我耶。復有諸沙彌亦欲受經。 比丘言。須受具戒當教授汝。諸沙爛言。 以是日佛 以是事集比丘僧 1.是可以 汝之等蜚 。告諸 後 我

の取二聚員の の因言独自の の(第)十四側 の間責務所~Tajjaniyakanıma. の題用~Pabbājaniya。 の依止~Nissaya の現罪~Uk-khepaniya の下意~Patisāraniya の(彼)一員の ⑩(諸)一員の*⑪昨二持⊜ ⑪如法斷事… 愛起~Yathādhanımam nihatādhikaranum pumakammāya ukkoteti. 图如法斷二不斷是含含 图示十(自二)含图图(第)十五國 图数未受其戒人涵經—Anupasampannam padaso dhammam vaceti.

是戒應如是說 若比丘教未受具。足人經。或 又摩那沙彌沙彌尼突吉羅·宗事竟 應教言。待我語竟然後誦。比丘尼亦如是。式 誦者波逸提。並誦者俱時誦。或授聲末絕彼 1誦。或彼誦未竟此復授。句句皆波逸提。先 "今聽教未受具戒人誦經 不得**竝誦**@從今

比丘所。共酱比丘同屋坐禪或共經行。初夜 佛在《阿茶脾色、彼諸居士以佛當去。皆來至 白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾 鬪 是至三。便順呵言。此等常聞種種呵欲。而今 蹋 法 後夜都不睡臥。時諸比丘。五日則一竟夜說 提 作 不答言。質爾世尊。佛種種呵責彼比丘我常 戒應如是說。若比丘與宋受具戒人共宿波逸 念 若比丘於經行坐禪坐。立臥處 作非威儀。 大明。告諸比丘。今爲諸比丘結叛。從今是 (見不喜不生信心。已信者退。則非爲世而 数不亂心眠無有五恶。 |生羞恥心、諸長老比丘間、亦大慚愧、 以是 一露形起。如是若不樂道。何不湿俗。彼比丘 云離身形起露現。居士見之以衣還養,如 放極而以。有一比丘 不專繫念便大睡眠。 後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道。諸比 汝今何故而不繁

中有一黑蛇,佛天眼見。念言。我若不往羅睺是,唯有厠上乃8得安耳。便往厠中。爾時厠 雖料理。我是上座應得此住。羅睺羅言。得非 羅睺羅言。 是我房。 言。是羅睺羅,彼比丘言,汝何以來。答言。此 更與餘 我住不。彼言不得。求人坐立及住簷前。皆亦 聽受法教。如何便欲不復還我。彼比丘言,汝 聽法已還所得房。彼比丘閒。 彼比丘。汝實不容羅睺羅不。答言。 將羅睺羅還所住房。於夜過已集比丘僧。 問 **睺羅,又問。何以在此。具以事答。於是世尊。** 羅胺維亦作聲應。佛問言。汝是誰。答言。是羅 羅須臾之問爲蛇所殺。便往厠前弾指聲咳。 不得。於是羅睺羅作是念。我至餘房亦當如 佛種種呵責。汝愚癡人。云何野狐驅逐 入 彼比丘言。分臥其比丘以此與我。 彼比丘即入B居住。 我先掃除敷置臥具。齊至佛所 問言是誰、答 羅 腰羅 質爾世 初 夜

宿白佛 尊 彼 諸處。者過二宿至後夜時。以脇著床國及轉 若上有覆有四壁。或上有覆無一 戒人宿。過二夜波逸提。共宿者。共一房宿。 宿。從今是戒應如是說。若比丘學與未受具 已。告届比丘。今聽諸比丘共未受其戒人二 師子。時諸比丘因此復以上諸居士入房露 起居。若有諸難。若常坐不臥,若彼臥比丘坐。 未半者過半皆波逸提。若少多覆不犯。於此 波逸提。無三壁不犯。若有四壁上已覆半若 坐比丘臥。比丘尼亦如是四七事竟 。皆波夜提。不犯者。同覆各有隔。若病不能 佛種種諧少欲知足。讃戒諮持戒 壁二壁 皆

丘

取水竟閉戶

至佛所。

去後分臥

其 比

在里

世飢饉乞求難得。告諸比丘

見棄忽。諸居士中有勢力者便突入房、諸比

|不能側止。便出露宿。爲蚊虻風雨塵土所

時佛從阿茶牌邑到6拘含霜國6程師羅

不求除福田。唯歸大德。豈可以一人有過都

|驅出不聽。諸居士言。大德莫見驅遣。 我等

丘

"虛"佛言,虛者得波羅夷。種種呵責實有比丘 佛問。汝等更相讃歎爲實爲虛答言。有實有 居者。種種因緣如自稱得過人法中說。 各随 彌尼突吉羅。不犯者。泥洹時說。 受具戒人問 語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙 法。語語波逸提。若受大戒人不問而向說。語 人法如上說。若向未受具戒人。自說得過人 過人法言。我如是知如是見。質者被逸提。過 戒應如是說。若比丘向未受具戒人自說得 言。汝等云何。由向未受具戒人自說得過人 而後說四八事竟 法。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是 知 識安居。 有諸比丘在婆 乃至

淨。居士便譏呵言。此等沙門常說除欲想滅 應在最下坐。居士復問何故如是答言。 應我自知之。六群比丘言、先應坐此。而今乃 住。時彼比丘欖越。請僧中食。別爲彼比丘 倍增羞恥。復有一比丘犯故出不符。僧 罪者。時六群比丘於僧中皆調弄之。諸比丘 僧與別住者,或行摩那埵。或行本日,或有 惡語。或向女人自歎供養身有從僧乞別 或故出不淨。或與女人身相觸,或向女人麁 佛在舍衞城。爾時諸比丘 群比丘言。彼比丘不應坐此。居士言應與不 居士言。英坐是處。我供養比丘當於上坐。六 好坐具,六群比丘先往請家在好坐具上 丘有罪。居士復問。爲犯何罪答言。 犯故出 破 《沙門法》諸長老比丘聞,種種呵責六群 (熱斷欲覺。而今如此爲道作穢。無沙 犯僧伽婆尸沙罪。 與別 菛 彼 샾 比 薂 Щ 住 水

●從二接電動 ●是二成働 ●(革)十六側 9~Alavi、 9~Kosambi、 9選師疑問~Ghositārāma、9~Rāhula、9婆書籍信坊~ Badarikārāma、9[唐]—●● 四得二行動 ・田(諸)十比●動 「四東未受具戒…二衣~Anupasampannena uttaridviratta (tirattam) sahaseyyam kappeti、四及二反角動 田(第)十七側 田向未受具戒…過人法~Anupasampannassa uttarimanussadhammam āroceti, 60(第)十八億

比丘有五功德。

自堅護戒品,二能斷伽

愧

Б.

尼戒波逸提。

毀皆式叉摩那沙彌沙

誦

漏沙

爾尼。說比丘比丘尼麁罪突吉羅。若未

言。我聞亦如是,不犯會九事竟反問。汝所聞云何,彼言。我聞

如是如是"然後 問比丘。比丘

受具戒人。已聞彼比丘犯麁罪

佛在含衞城。爾時世段種種讃歎。比尼:證歎

尼。讃妖持*比尼。讃歎優波離說

持律

彌沙彌尼

戏突吉羅。

呰比丘戒波逸提。 欲令法不久住 尼說比丘比丘尼麁罪波逸提。

式叉摩那沙

Æ,

·欲令人遠離*比尼不師不讀

而6毀特戒

異

波逸提。

若比丘發心作是念。我當毀點令波

教入遠離佛所說諸經「而毀呰者波逸提、若羅提木又不得久住。而毀®呰戒偸>羅邁。若

教人遠離佛所說諸經一而毀呰者波逸提

。而毀皆者偷"羅遮"若比

F.

喪

毀呰比丘尼式叉摩那沙

用]

若比丘尼。毀呰比丘比

皆波逸提

*比尼者。令其廢業不復誦習。 是說。我等云何而不勤修誦問"比尼"即苦誦 降伏怨敵。 者 智畫夜不懈。 等諸義經耶。 誦 * 比尼不過四事十三事二不 言。何用誦習雜碎戒爲。何不誦習五陰六人 表夜勤受誦問"比尼"必大聰明解諸罪和 所問言。汝誦習何等。答言"比尼、六群比丘 我等過終爲我損。 疑。三自: 住正法 "時諸比丘作是念。 、時六群比丘作是念。今諸比丘 审 我全當共毀些*比 尼 學 Щ 於僧中所 佛為我等作 便往諸比丘 說 無畏 五 見 如

未受具戒人說。 比丘僧。告諸比

「丘僧。告諸比丘。若比丘不知他是愈罪向

犯波逸提著無有是處、從今 若比丘知他麁毙向未受具

疑

我將無犯波逸提。

"以是白佛"佛以是事集

比丘。不知是無罪向未受具戒人說。

後知生 有諸

丘向未受具戒人說他麁罪波逸提。

從今是戒騰如是說。若 佛種種呵責已告諸比 。問六群比丘

弗

。往調達衆中明言。若有受調達五法者。彼

戒人說波逸提, 是戒應如是說。

爾時世貨期僧

羯磨瓷舍利

Ħį

爲不見佛法僧。諸比丘作是念。若向未受具 戒應如是說。若比丘知他比丘麁罪向未受 翔曆,不得向未受县戒人說他麁罪。從今是 白佛。佛以是事集此丘僧。告諸比丘,若僧不 戒人說他麁罪。爲要須羯磨爲不必耶。以是 若教向甲說而向乙說。教說此罪。而說彼罪。 夷若僧伽婆尸沙。僧所羯磨人。當隨僧所数。 具戒人說、除僧羯磨。波逸提、麁罪者。若波羅 比丘說比丘尼麁罪突吉羅。比丘 憂惱。 **今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。** 佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。 即如實答、時諸長老比丘種種呵責。以是白 秦然快得安樂。諸比丘間。問言。汝等何所說。 言。多知多疑我亦謂例。便不復誦習。六群比 定法。何用多知,多知多見增益人疑。諸比丘 丘作是語。何用是雜碎戒爲。說是戒時令入 不。答言、實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。 丘自相謂言。彼諸比丘不復誦智。比尼。我等 提本义半月布薩所說戒經 作如是毀呰戒者沒逸提。戒者。 若比丘發心作 一汝貨爾 波羅 若比

說

戒皆突吉羅。若恐新受戒人生疑廢退心。 衆戒皆突吉羅。 戒突占羅。 若式叉摩那沙 若五衆毀呰優婆塞優婆夷 甮 沙 爛尼。 毀呰五 敎

Ĺ

佛。佛以是事集比丘僧。

汝實 Ľ

不。答言。實爾世質 。今爲諸比丘若戏。

丘

汝等云何向

未受具戒人說他o能罪

是

丘 朙

呵言 佛從拘薩羅國與五百比丘俱。 兵議。便自研伐草木而營理之。時諸居士護 樂佛法。無大辭堂。佛與大衆當於何住。即集 未可誦戒。不犯。干事章 時彼比丘聞佛當來。作是念。此諸居士不信 豊不制殺生草木耶。 諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是 之中人生命想。 等。佛種種呵責言。汝愚癡人。不應作此。草木 我等所造。又問。草本誰所斫伐。答言。亦是我 講堂。就座而坐。 害無道。無沙門行破沙門法,佛旣至已。到新 達佛制。諸長老比丘言。自殺使人殺有何等 國人若沙彌祈伐草木。諸長老比丘問言。 告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自殺 此房舍物皆我所施。速作成之。使我等得施 生草木若使人殺波逸提。時諸比丘作新房 汝等質爾不。答言。質爾世尊,佛種種呵責已。 以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘 "有諸居士案行所住。語比丘言,善哉大德。 若比丘殺生草水波逸提。 此等常說慈忍護念衆生。 。我等白衣斫伐草木。出家之人何緣復 福。諸比丘言。佛不聽我自殺草木若使 。汝作此事使人懷惡。 呵已 問諸比丘 。答言。我等使人爲之不 一此堂誰造。 。時諸比丘使 向阿荼脾 而今斫伐傷 答言 佛 -; 9龍二蘭頭★ 9(第)十十頭

沒人,又欠齒木。不知云何。以是自佛。佛以是 、殺。云何得成。於是諸比丘,無房會住。庭草 ●食罪~Dutthulla-āpatti. ②(而)—每氢 ③(第)十九铜 ●比—毘鲁婁*~Vinaya. ●發告戒~Sikkhāpadayivaṇṇaha. **6**(告]—⊜②

燒 若析若斫。知必不生不犯十一事竟 斧斫斫斫波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那 是。若不解復語言。與我是,從今是戒應如是 種子生。若比丘一一所須、語淨人言、汝知是 子。莖種子。節種子。質種子。凡諸草木從四 事集比丘僧。 想乾草疑突古羅。乾草乾草想不犯。若以刀 若生草生草想生草疑皆波逸提。 說。若比丘自伐。鬼村若使人言伐是波逸提。 者不解復語言。汝看是。若不解復語言。我須 爾沙爾尼無故殺生草木突吉羅。 、 告諸比丘。 有四種種子。 • 根 乾草生草 若爲火 種

言。質爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲 是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答 我自說耳。 受苦,六群比丘言。我犯何罪。諸比丘言。汝犯 不白善比丘。 |說是事||六群比丘言。我知汝等不問是事 ,床皆不如法。數數食別衆食。非時入聚落 "諸比丘言。我不問汝。汝何以不答犯不犯 是如是罪。六群比丘不答犯不犯。更說餘 在含衞城, 當自見罪向人悔過。 、諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以 。諸比丘見語言。汝等莫數數犯 爾時六群比丘數數犯罪。上床 勿負信施長夜

答不犯十二0萬 羅。若誤取他語而答。及先相恨不共語故不 比丘尼亦如是。 隨問答波逸提。若不隨問答。問問皆波逸提 告諸比丘,從今是我應如是說。 考比丘故不 尊。佛種種呵貴。餘語不語有何等異。呵責已 僧 。問六群: 比丘。 式叉廠那沙彌沙彌尼突吉 汝等實爾不。 答言。 實爾 批

言。我當說彼聽不犯十三*竟 四誣說僧所差人隨欲恙癡畏。 那沙彌沙爛尼突吉羅。者實隨欲恚癡畏。語 以是事集比丘僧。問慈地、汝實爾不。答言、實 前制。汝何故猶誣說僧所差人。以是白佛。佛 隨欲恚癡畏。 此誣說。語語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩 語語皆波逸提。 白四羯磨所差人。而誣說此人隨欲瞋癡畏。 **說僧所差人波逸提**" 已告諸比丘。從今是戒應如是說四君比丘誣 爾世尊。佛種種呵貴、人前獨語有何等異。 不復得在人前誣說。 比丘人前誣說僧所差入波逸提。 **今爲諸比丘結戒。** 答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘, 以是事集比丘僧。 丘隨欲恚癡畏。諸比丘聞。 佛在王含城。爾時慈地比丘作是語。會陀婆比 諸長老比丘閒呵貴言。 若僧差而不羯磨及餘入作 從今是戒應如是說。 問慈地比丘。 若價白羯磨白二羯磨 便獨處誣說陀婆比丘 呵貴言。 以是白佛。 汝質爾不。 於是慈地 汝何以 佛已 呵 若 佛

自敷僧臥具岩使人敷。

乞食。 佛在退舍雕。有 房。出傳队具國露地敷曬。至時著衣持鉢入城 去後大雨 水中液漂沒。 住處下濕,有 食還不見。 比丘得下 ĚР 濕 便

言 若

雨得收

聽離

有諸:

比

《默然,六群比丘言,佛制不隨順答。 我今不

諸比丘言。 一以是白佛

餘語不語有何等

是事集比丘

。諸比丘問言。佛制戒不聽不隨順答。汝何

[惡]諸比丘復如上教 [誨] 八群比丘默然不 .順答。而作餘語波逸提。時六群比丘猶犯

地

比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不

膧

佛制 實爾不。答言。實爾世母。佛種種呵責已告 白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘, 僧臥具去時不舉耶。答言 長老比丘兒語言。 僧以具。去時不数學。為鳥啄嚙遲雨爛破 逸提。爾時六群比丘。使守國人沙壩露地 如是說。若比丘露地敷僧臥具。去時不學波 已"告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應 汝質爾不。答言。實爾世寶。 房,可已白佛。佛以是事集比丘僧。問彼此 何去時不舉致使漂沒。 急覚。 僧作臥具人難得。旣敷又無能隨收 以上事。諸長老比丘呵貴言。汝所作非 經。諸比丘見問言。汝何從得此臥 **。諸比丘言。自敷使人有何等異。** 或得 大床或得小 汝不聞佛制不聽露地敷 若常途失便 床 佛種種如上呵賣 成得 我使人敷不違 拘 兵諸 攝 (斂者。 空此 或得 以 法 物 是 E, 諸 云 爲 汝 敷 被

屎著上曬之。在於界內不敢遠離。 比丘應學。從今是戒應如是說。若比丘於露 集比丘僧。告諸比丘。前比丘應囑後比丘。後 應舉。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事 比丘。後來於臥具上或坐或臥。去時不舉。前 舉波逸提。有諸比丘。於露地敷僧以具。六 諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘於露地 比丘。見僧臥具會污埿不淨。或以灰土或以 去時不自學不敬人譽不囑學波逸提。 比丘韶六群比丘應舉。六群比丘謂前 自敷 僧臥具若使 人敷若他敷 去時不自學不敎 赚價 是自 臥 Ħ 有 比丘 譗 牂 人

多比丘

「諸比丘」 隨

不知云何

7

受囑不受囑

若多

丘以是白佛。

佛言。《不應囑和尚阿闍梨同

和

諸比丘囑

一比丘獨學疲頓。以是 。若少囑少比丘。

佛言

臥具多少 一 比 丘, 尙阿闍梨等諸大德及病比丘。

犯者突害

皎出 於邊坐禪熟眠。 · 矮語 : 諸北丘以是白佛。 界外 。復有諸比丘 以是白佛 曬僧臥具在邊坐禪或熟 佛言 佛言。不聽颳臥具 岩 諸比丘以是自 復有諸比丘赐 審選不耐 鹏 žÜ

佛 僧臥具不即收飛日曝損壞。 僧臥具敷在露地。 坐臥而不收舉 僧臥具敷在露地。 逸提。復有白衣請僧偕僧臥具於家敷之。諸 得早舉。敎命速去。白衣復瞋。以是白佛。佛 衣。來入僧坊索僧臥具欲露地敷。諸比丘不 言。不應教令速去。應伺候去時舉。若不鬼波 ,佛言、若不時收譽突古羅。復有諸比丘,見 便大饑嫌以是白佛。佛言、聽與。旣與。欲 。諸比丘以是自佛。 以不自敷不使人敷。已不 而不學者波逸提。有諸自 "佛言"若見 若

諸比丘。 諸使兒如作幻人。諸比丘以是白佛。佛言。 比丘坐去不舉「佛言。應專者不學波逸提 是白佛。佛言。若不雨聽事都畢然後學之。佛 聽 梨同和尙阿闍梨等諸大德及病比丘。 治自治 部非 **丘自擔床席**。 |聽囑後來坐臥臥其比丘。便囑●和尙阿閱 。諸比丘一坐一起輒皆舉之。由是速壞。 :僧臥其。而不學者亦波逸提。復有諸 '到比丘尼僧坊。露地敷比丘尼僧臥 犯者突吉羅。又大會時露地敷僧臥 諸居士護ण言。 此諸沙門如 諸比 Ľ 杰

脚出波逸提。比丘尼亦如是。式文摩那沙爾舉不敎人舉不赐舉。一脚出界外突古羅。兩 以 沙爛尼突吉維掌門竟 是自 侢 佛言。使 被 ~~9~~:11 受是名受赐 荇

佛在毘含雕,有一住處下濕。時6十七群比丘 先誰住此。答十七群比丘,於是六群比丘。種 蝬 在一房中安居。去時不舉僧等與具、悉皆爛 房與之。入已手摸臥具爛壞成土。問舊比丘。 示队具處。舊比丘即開十七群。比丘所安居 自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去 結戒。從今是戒應如是說。若比丘於會們房內 世尊、佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘 比丘僧。問十七群比丘。汝實爾不。答言:實爾 種呵責十七群比丘。以是白佛。佛以是事集 時不自舉不敎人舉不赐舉波逸提。 落地敷·队其中說早五章 後六群比丘來。語舊住比丘言。爲我開房 餘皆如

言汝出去。我等當於中住。十七群比丘言, 所作新屋。便差與之。六群比丘即到其所 舊比丘間。汝樂何者。答言。 我樂十七群 群比丘後來語舊住比丘言。爲我次第開房。 佛在含衞城。爾時十七群比丘新8年 座可在前房,我等住於後屋、六群比丘言。 可更索除房,十七群比丘言。若不樂共住 見我罪不宜共住。 房幸大自可共住,時六群比丘作是念。 亦 比丘有慚愧學戒司法。初夜後夜不睡不臥。必 芣 不得。復求在簷下庭中露住 聽此 不肯去。便强 便語言。我等不樂共住。 (牵出。 + 皆悉不聽 七群比丘 上房舍。六 此諸 比丘 此語 Ŀ 波 此

ħ

應如是說。

不自 大獎 呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒 强牽入出。以是自佛 丘强牵我出。 六群比丘。汝實爾 、諸比丘出 路比丘呵賈六群比丘。 間 不。答言。質爾世尊 汝何故大喚。答言 妆云 六群

何

僧房耶。答言。我不自來。諸比丘言。自奈使人 沙爾牽出。諸比丘見問言。 波逸提。六群比丘旣不得自奉。便使守園入 戒應如是說 諸比丘。善哉長老。奉我出房。諸比丘言 逸提。有病比丘在房。欲出庭中不能起居。語 阿責已告諸比丘。從今是戒應如是說。 六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種 有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問 倒地。諸比丘不敢牽出氣絕而死。幷以白佛。 聽我牽比丘出历。 丘於僧房中牽比丘出。若自章奉若使人牽波 佛以是事集比丘僧。 **佛種種**

佛以是事集比丘僧告諸北丘。若病人須牽 波逸提。若於後屋牽至前屋。若於前層屋牽出 丘出岩使入季。 **拧突吉羅**。 外。皆波逸提。若產出其衣鉢突音羅。 叉摩那沙崩沙爛尼出突古羅。 牽比丘比丘尼出波逸提, 所不喜人生共房住。 房牽出。 外,若於戶外產至庭中。若於庭中產出庭 沙爛尼蓬五 若比丘顺不著。於僧房中自 犯波逸提者無有是處。從今是戒 。比丘索比丘尼出突吉羅。 若比丘於僧房中强牽比丘出 梁出突古羅 作是語。出去滅去莫此中 復有比丘浴室中洛熱悶 欲令自出若出若不出 佛不制牵比丘 比丘比丘尼奎式 若 柔無惭愧 式叉磨那沙 從今是 。若將共 。比丘尼 老比 一佛不 牽比 侇 바

●和何二和上戀多優下詞。●以上聖本斯族。●十四章二十四郡章劍,[十四章]一團。● ●臥具~Seyya。●[比丘]一團。●僧殿~Sanghika-vihāra。●[以具]一團。●[十五章]一團 人奉~Nikkaḍḍhati vā nikkuḍḍhāpeti vā. ●[縣二房晉瓊 O-丁七群比丘—Sattarasavagaiyā bhikkhū. (E) 自牽若使 ●作=住● ●[法]-●

痾

Ħţ 蒇 屋中。問先住比丘。汝等幾歲。答言。我若干 沙爛紫復更語說,乃至夜間。方覓房舍到一 中有所論說。 人等皆譏呵言。我等俗人家事因緣故。在此 王四 六群比丘至時著衣持鉢入村乞食。 佛 岩 是戒應如是說。若比丘諸比丘先數臥具竟。 間 言。長老何意開來。答言。我隨佛後來。豁比丘 與我何異。投幕來還於所住處。與守園人諸 邶 後來復贩波逸提。有諸比丘先敷以具意暫 問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種 情 《在其中住、初夜後夜高聲經明。更 丘 。六群比丘言。汝小出去。上座應住。諸比丘 一衢道中。共諸居士外道沙門婆羅門。 在拘薩羅國 ·夜·針脈妨諸比丘坐禪行道。諸長老比丘 。爾時諸比丘分臥具,或得房中或得樹下。 種種阿貴已告諸比丘。 。使人有何等異。以是白佛。 佛以是事集比 呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今 六群比丘於後使白衣復敷臥具。諸比丘 種種呵責六群比丘。 法。以是"事自佛。 降伏弟子 (亦隨佛後來。我若奧索餘房。 復應惱諸 。問六群比丘,汝質爾不。答言質爾世尊 '如今長老惱觸於我'六群比丘便敷臥 汝不聞佛制他敷以具竟不得復敷 我使白衣不遠此制 一沙門釋子亦復在此論說俗事。 m 與大比丘僧千二百五十人 秦出者 皆不犯 十六章 "佛以是事集比丘僧。 汝作此惱諸比丘 從今是戒應如是 '誘比丘言'自 之相問難。 食後於 彼諸 論說 非

Щ 耶 丘僧。告諸比丘。若不相觸惱犯墮無有是處。 來比丘無有住處。先殷臥具比丘呼入共住。 爾時大會多比丘集。房含雖大而問數少。後 他先敷臥具。後來若自敷若使人敷波逸提。 者。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知 若不知比丘先敷臥具。後來復數。犯 還"後殼臥具比丘便生疑。 **若使人敷波逸提。** 說 彌沙彌尼突吉羅●十七章 當出去波逸提。比丘尼亦如是,式叉摩那沙 後來强自敷若使人數。作是念。若不樂者自 從今是戒應如是說。若比丘知他先數臥具。 彼恐犯墮不敢入。以是白佛。佛以是事集比 。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 後來比丘不知。復數以具。先數以具比 若比丘諸比丘 **一先敷臥具竟。** 有諸比丘先敷臥具竟暫 "我將不犯波逸提 後來若 北波逸提 自 丘 敷

辭 此比丘身體重大。不一其心頓身床上。 佛在含衞城。時一住處有。重閣屋。有一比 爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘 是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不答言。實 答以上事。諸比丘種種呵責。以是自佛, 世尊讃歎繁念耶。諸長老比丘閱。即來問之。 坐起之聲。汝云何適來便有是事。汝豈不聞 下脱打下比丘頭。頭破大喚。閣上比丘即下 不卒暴。時有客比丘來。以上座故轉以與之 止住其上。敷尖脚床。常繁其念坐臥上下初 丘結戒。從今是戒應如是說, 謝 ||安脚||縄床|||木床用力坐风波逸提。 、閣下比丘呵責言。先住比丘我初 "若比丘僧重閣 。今爲諸比 "佛以 床脚 住閣 不聞 Fi.

书22点

飫

尖脚 屋の應以 彌尼突吉羅。 皆波逸提。 覆著地。若不爾而坐臥。 不犯害十八党 應以大物支。若無支應縛橫。 尖脚 比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙 床落下。 岩板覆閣及木實,知必不下脫 。非尖脚者 乃至坐臥一脚尖床。 著 上 若無橫應 若 無

身作房中說。闡"陀於是"求於屋地得一好處 戒應如是說。 呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是 作此惡業。無沙門行破沙門法。諸長老比丘 此崩倒。復言。此輩所用不損父母。自可極意 便起高基以擊灣四累。作四於四壁極重覆之。 家 佛在拘含彌國。 逸提"沙爾突吉羅四十九章 皆波逸提。方便及燒斫時皆突吉羅, 岩至第四重。 問闡"陀。汝實爾不。答言。 質個世尊。佛種種 聞 爲子孫計。一兩重覆足以終身。何爲過厚致 便愼呵言。 覆重壁四圯一時崩倒。塡押傷殺婆羅門麥彼 留窓戶處。極令堅牢。再三重覆若過波逸提。 "種種呵責以是白佛"佛以是事集比丘僧" 乃至見其慇懃難相違逆皆如上。 此沙門輩。爲欲住壽一劫。四爲欲 **若草若瓦若板覆。一一** 若比丘作四大房舍 爾時關係吃比丘, 常出 從平地*累 草 起板" 有主為 **覆戴波**

從優陀夷索飲 佛在拘含瀰國。爾時闡陀作大房舍 有虫。答言。但飲水勿 食四澆浴 諸居士見闡陀用有虫水澆於泥草。 水澆於四岸草亦使入澆,優陀夷用有虫 水。如何不飲虫 以虫水與之。居士語言。 便不復答。諸居士護阿 飲虫語 居士言、大徳 "用"有虫 此 水飲 旣 水

四型二光图 图第二先音集图

比丘知水有中。若取澆*坚若飲食諸用波逸丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若 佛以是事集比丘僧,問關陀優陀夷。o汝等實 犯多二十五 彌沙彌尼突吉羅。 洗浴浣濯之屬。比丘尼亦如是。式叉摩那沙 有內外用。內用者。飲食之屬。外用者。 澆 " 星 彼逸提。無虫虫想無虫疑皆突吉羅,用虫水 若飲食。由虫彼逸提,若有虫虫想有虫疑背 提。有虫水者囊漉所得,肉眼所見。 澆6堡飲食*澆浴。 "今爲諸比丘結戒"從今是戒應如是說。若 法。諸長老比丘閒。種種呵責。以是事白佛。 不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比 門常說慈愍護念衆生 無憐愍心無沙門行破沙 岩諦視不見囊漉不得不 耐 若澆"堡

故。今佛正法滅五百歲。使一切人不敬沙門 僧、問諸比丘。汝等上座。實不教誠比丘尼不 法。示数利喜已遣還所住。佛以是事集比丘 恭敬供養沙門。於是世尊。爲比丘尼種種說 馬。由汝雖故。令佛正法滅五百歲。 衆人不復 ·責已告諸比丘。不應如是阿罵。 犯者突吉 說法而反呵罵不。答言。質爾世尊。佛種種 (法有所得不。答言無也。世尊 **《說法。由此故空無所得。而反呵爲。由汝輩** 。從今諸比丘。應教滅比丘尼應爲說法。於 誠不說法故。諸比丘尼宏無所得。而反呵 問程疊彌。頗有上座比丘 百比丘尼來詣佛所。 · 践比丘不加供養。 時波閣波提比丘尼。 與 在含衞城。 爾時諸比丘。不教誠比丘尼不 頭面禮足却住一面。 " 教誠比丘尼為 由諸比丘不 善味具足清白梵行之相。三者善能誦解二 出家諸根殊特。六者於佛法中未曾穢濁。 部戒律。四者善能言說暢理分明。五者族姓 者舉止安6詳身無傾邪被 服法友淨潔齊

五 輕

今以虫 水 **遣還所住。以是事集比丘僧。問六群比丘。汝 讃以爲善無復過者。佛爲諸比丘尼說法已** 集云當教誠。反說姓欲麁惡語。六群比丘尼 過者。於是波閣波提比丘尼。復興五百比丘 諸禪解脫三昧正受者。皆不聽受。 後六群比丘。亦往比丘尼住處語言。 等實爾不。答言:實爾世尊。佛種種呵責已告 說法多有所得。復有六群比丘來。令比丘尼 尼為說法不。答言。有諸比丘教誠比丘尼為 尼往到佛所。佛問瞿曇彌。諸比丘教誠比丘 比丘尼咸讃歎言。此諸比丘善能教誡無復 比丘便為說姪欲麁惡語。諸比丘尼中。有得 集。我當教誡說法。諸比丘尼即集 是諸比丘 。便教誠比丘尼爲說 法 EP 處。六群 時六群 。諸姊妹 有所

二者多聞謡能了達知佛所說初中後善善義 諸比丘。比丘成就十法,僧應差敎誠比丘尼。 所。遺還所住亦如上說。佛以是事集比丘僧。 爲說麁惡語。 比丘尼。便往比丘尼住處語言。僧今盖我來 逸提。時六群比丘。 諸比丘。若僧不善敬誠比丘尼。而敬誠者o波 何等爲十。一者戒成就威儀成就恆畏小罪。 比丘尼不。答言。實觸世尊。佛種種呵責已告 問六群比丘。 教誡汝。諸比丘尼如上集 汝等實出界場自共相差教誡 乃至波闍波提比丘尼往到佛 便出界場自共相差教誡 一處。六群比丘復

> 戒、從今是戒應如是說。若比丘僧6不差敎誠 忘失。二者諸根不具。三者多欲。四者現爲惡 吉羅ロニー一竜 提。教誠式叉摩那。沙爛尼突吉羅 者、說八敬法、若不將教誡比丘尼。語語波逸 比丘尼波逸提。不差者。不白二羯磨差教誠 相。五者教比丘尼親近惡人。今爲諸比丘結 法不應差。 法示教利喜。 者爲比丘尼衆之所 '若已差應捨,一者所誦 十者漏二十歲若過二十。 敬 Ŧ 呇 經戒 。沙爾突 能 随 而悉 有五 順

得

*五分律學第六

五分律卷第七*#28

朱罽賓三藤佛陀 共竺道生"等 什 譯

佛在含衞城。爾時話比丘。次第教賦比丘 8第一分之五第二十二事 清淨水辦手脚巾。露地敷座自取繩床於邊坐 著衣持鉢入城乞食。食後還歸掃除內外。取 汝明日應教誡比丘尼、長老般陀、明日食時 胨 應從比丘衆乞教誡人 言會聞。復語。姊妹更聽。一者比丘尼衆半月。 坐。於是般陀問諸比丘尼,曾聞八敬法不。答 禪。時諸比丘尼到般陀所。頭面禮足就座而 就彼聽受法教。作是語已還到所住、語般陀。 語比丘尼言。明日開設吃比丘次教誡汝,汝當 要當依比丘僧母衆。三 二者比丘尼衆安居 者比丘尼自恣時 爬

①黑三泥邑夏凰* ②汝等二等汝働 ③[二十竟]一⑤ ○汝逸提二笑吉羅邑② ④詳二庠邑② 『不差款說比丘尼~Assumato bhik-khuniyo ovadati. ②(沙彌)十沙魯 ④(沙彌突吉羅]一⑤ ②[二十一克]一⑤ 【②(卷)十年⑤ ①(獨沙塞部)十五邑⑤,五分律二彌沙寒伴⑤ ②(第)一② 【》塞十(新和醯)⑤ 【③(第一…事】十字二(初分單提法之二)七字思②⑤、(初分第五九十一單提法之二)十二字態 ④般陀比丘~Culapanthaka. ④(栄)一⑤ 【②[尼]一号⑤

不得於白衣家o道說比丘若犯戒若犯o威儀 應在二部僧中求半月行。靡那埋。行靡那埵 而比丘得呵責比丘尼。七者比丘尼犯麁。罪。 若邪見若邪命。六者比丘尼不得舉比丘罪。 故應體新受大戒比丘。說此八敬法已,即說 尼衆中出罪。八者比丘尼雖先受具戒百歲。 :朱求受具足戒。 五者比丘尼不得罵比丘: 白二獨磨遣三比丘尼。 次。阿泮。呵那。 應在二十比丘二十比丘 四者式叉摩那。二歲學六法已。應於二 從比丘衆請見開

說此偈已閉目正坐 陀聞已作是念,此諸比丘尼輕賤於我。於是 比丘唯知此一偈。 欲得好心莫放 有智慧一心人 云何當能教誠我等 時諸比丘尼稱和語言。 乃能無復憂愁患 一人善法當勤

●踊●在虛空。現分一身作無量身。還合爲一 現全身。或身上出烟身下火然。或身上火然 石壁皆過。履水如地入地如水。或現半身或 *蛹西沒西踊東沒。 入。守門者問。汝是誰。答言。是比丘尼。守門 去。時話比丘尼暮至城門。城門已閉。 神變,然後還坐復說上偈。乃至日沒然後拾 處說偈如前。諸比丘尼見此神變。心大數喜 日月。或身平立至楚自@在。現神變已還坐本 火身下出水。或坐臥空中如鳥飛翔,或手摸 身下出烟。或身上出水身下出火。或身上出 大德。願更以神足敎化。 餘方亦爾。作如是種種 於是般陀束 ĮĮ. 門索

開最在前入。時諸居士自相問言。此諸比丘 不敢開。諸比丘尼旣不得入,或在門下或在 事集比丘僧。問般陀言。汝實爾不。答言。實爾 何發誠比丘尼。乃至日沒。以是白佛。佛以是 此頭著壞色衣,諸長老比丘聞。呵責般陀。云 等白衣不修梵行。汝比丘尼亦復如是。空剃 男子還耳。話不信樂佛法者。種種呵責言。我 尼開展先入從何處來。或有人言。正當是求 **塹邊或依樹留下。夜爲蚊虻風廛所惱。明日門** 以澄晚。守門者言。可還本來處。正 住處掃灘如前。應將大比丘爲伴四量無然後 語語波逸提。沙彌突吉羅四二十二四名 比丘尼至所在。 法竟。應前去者便去。若有恐怖處。 善。應籌量日早晚要使及日得至所住。 獨往。爲說八敬法已。若日早能更說餘法亦 誠。應語。汝等敷座我當往。若不得往。應在所 當教誠。雄時不得教誠。若就比丘尼住處教 若比丘僧已差應語比丘尼,姊妹,若非難時 比丘尼至日沒波逸提。僧差者。白二羯磨差。 結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧亞差教誠 世尊。佛種種呵黃已告諸比丘。今爲諸比丘 者比丘教誡比丘尼至日沒。 使王 比丘應这 者說 一來亦

佛在含衡城。爾時諸比丘。次第教誠比丘尼。 善哉無過是者。 諸長老比丘尼默然不聽。六群比丘尼誸言。 比丘尼皆得諸禪解脱三昧正受。 集比丘價 百比丘尼俱往到佛所。以是白佛 丘。僧不差亦往教誡。但說麁惡不會善之語。 間 六群比丘 於是波閣波提比丘尼。與五 "汝實爾不。答言。實爾 。佛以是事 時六群比

者問

。夜何處來。答言。質者般陀教誠我等。

起

今是戒臕如是說。 岩比丘僧不差為教誠故 **丘尼無教誡故空無所得。以是白佛。佛以是** 逸提。有諸比丘。僧雖尧猶慚愧不敢入。諸比 以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 私事。應入比丘尼住處慚愧不敢,不知云何。 住處波逸提。時諸比丘。有因緣事塔事價事 結戒。從今是戒應如是說,若此丘入比丘 世 名因緣。若僧不芸爲教誠故入比丘尼住處。 應如是說。 比丘。聽僧不差為病比丘尼說法。從今是 足住處,以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 舎利弗言。 遺信白含利弗。願大德來。爲我作最後說法。 事集比丘僧,告諸比丘,僧所羞比丘聽入。從 若比丘僧不差以敬誠因緣入比丘尼住處波 不爲教誠因緣學不聽入、從今是戒應如是說。 隨入多少。步步波逸提 尼住處。除因緣、改逸提、因緣者比丘尼病。是 **入四比丘尼住處波逸提、爾時跋陀比丘尼病。** Ø. 佛種種 佛不聽僧不差爲教誡故入比丘 者比丘僧不差爲教誡故入比丘 呵責已告諸比丘。 若 一脚入門突吉羅。 4 爲諸: 比丘 厄 戒

腰繩 沙彌突吉羅第三十三*竟 丘尼。諸比丘尼或別請供養、或以鉢囊或以 佛在含衞城。爾時諸上座比丘。 故教誠比丘尼。諸比丘種種呵責。以是白佛 求差。六群比丘便作是語。諸比丘爲供養利 比丘言。如佛所說成就十法。汝等無有。云 比丘見已語諸比丘,可差我等爲教誠人。 以是事集比丘僧 或以燈油衣食湯藥而用布施。 問六群比丘 次第教誠比 汝實爾不。 。時六群 何

- 地一学書記 学教授―成定的 の第二聚員会 O~Mānatta. O~Abbhāna. C何二何思慮 の前二海島会* C在二出会会 (天)島会 四下二木像 印差教教…日及~Sammato atthaṃgate suriye bhikkhuniyo ovadati. 四乗二良会会会 四[二十合 の(事)十章風* 日本二全会会会 四[二十一合] 四比丘尼住典~Bhikkhunūpassava. 田[二十二合]— 四 9 在十 從今是戒應如是說

若比丘與非親

里

北丘

朊

旭

乃能

如是巧繡作所

披

答言 突吉羅 沙彌突吉羅。三十四*竟 陀坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故。 逸提。若言爲供養利故殺誠比丘尼。式叉摩 作是語" • 諸比丘爲 爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 沙彌沙彌尼突吉羅。 。質爾世尊,佛種種呵責已告諸比丘。 養利故教誠比丘尼波 若言比丘行十二頭 者比丘 語語 今

起 爾突吉羅。若衆多比丘比丘尼共坐。若諸難 應如是說。若比丘。與比丘尼獨屏處坐波逸 責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒 種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧,問 比丘、汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種啊 此事。無沙門行破沙門法。諸長老比丘間, 諸居士見皆譏呵言。此等沙門與比丘尼獨 坐。遂生染著不樂梵行。或有反俗或作外道。 佛在舍衞城。爾時諸比丘。與比丘尼獨屏處 屏處坐。正似白衣對於姪女,食人信施而為 ·須與獨屏處坐皆不犯9二十五*竟 ,與式叉廢那沙瀾尼獨屏處坐亦如是。沙 種 彼

不欲道中與我相識。 然不與共語。二比丘尼復共議言。今此比丘 若處。初不親近一切道俗。 比丘尼言。我今欲與此比丘相識。 比丘尼禮竟而去。 在含衞城。爾時有一阿練若比丘。住阿練 ●二比丘尼明朝。 體二體皆不共 比丘旣至。便爲作禮。比丘默 道逢二比丘尼一比丘尼語 語 彼比丘後復入村乞食。 早往至比丘所體拜問 當共至其住處體拜問 至第三體乃言老壽。 彼比丘晨朝著衣 。汝能同

尼 ●受其語、得食持還。如是非一。或比丘乞食 乞食。即便往息。 二比丘尼 Ĝ 比丘尼便以片衣段及染色。統布施比丘。 丘言。汝向說某少欲知足,今何以故復說如 諸比丘。某比丘尼信心淺薄多欲無厭。 比丘尼即便受之。失本所圖。心懷惱恨,還語 夫出家者。應當如是讃。已持衣與彼比丘尼。 丘尼,彼必不受。我幸可得惠施之厚。作是念 便生諂曲心作是念。 Ir. 前還,待比丘尼。或比丘尼乞食。前還待比 言。此有菜醬。 丘受之。自言。大德疲極,至我住處小息。然後 族姓出家信心堅正少欲知足。諸比丘言。 、先於諸比丘前證彼比丘尼言。某甲比丘 遂至他家更相讃歎。彼比丘後得一好衣, 於巷中見 若得食已可還此食。 总已臨欲乞食。比丘尼復 禮 我介當以此衣與彼比 拜問 äЦ 乃共 語 比丘復 言 。諸比 比

作是念。 物 尼衣。波逸提時諸比丘有親里比丘尼。衣服 数拾物與人然後得大功德耶。 答言。質爾世質,佛種種可貴。汝覺不聞我證 告諸比丘。 當無此苦 队具悉皆麁弊 丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘 不捨物。而詐與人。呵已告諸比丘。今爲諸比 。佛以是事集比丘僧。問彼比丘、汝實爾不。 。 靠以施人。 量其不受虚望人國。 以●事白 若世尊聽我與親里比丘尼衣物者 **今聽諸比** 以是白佛。 疾病醫藥亦不能得。諸 丘與親里比丘尼衣物 佛以是事集比丘 汝今云何心 比丘 傦

者爲料理功業事。者爲善說經法。 里式叉摩那沙彌尼衣突吉羅。 破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅。 丘野非親里比丘尼衣除貿易波逸提。若與 丘與比丘尼貿衣。從今是戒應如是說。若比 佛。佛以是事集比丘僧,告諸比丘。今聽諸比 尼得比丘所宜著。 фp 尼 **共分之。或比丘得比丘尼所宜著。或比丘** 衣 (波逸提) 酮 脖 欲共貿易而不敢 含 衞 城二部 僧 得已 成

可往比丘衆中間。有憐愍心者。必爲汝作。 願爲作之。諸比丘尼言。姊妹。我多事不得 成衣不知自作。語諸比丘尼言。我不知作衣。 佛 經戒"與衣皆不犯四二十六四克 **里莫數數來催。隨我意作。當爲汝作。答言。** 自作。願爲我成。諸比丘答亦如上,復智詣 往比丘梁中言。我少知識、得此未成衣。不知 還所住。優陀夷於後以種種色級。 有要何故來催。答言。我來參問不敢相催 比丘尼來問。大德衣已成未。優陀夷言。 長老意於是優陀夷取衣裁縫。經時不得 老優陀夷9日之如上、優陀夷言。我能作耳。 在含衞城 爾時有一少知識比丘尼。 在中葉上 先 作 ęĎ 彼 隨 ξij 長

此。具以上答。諸比丘種種呵責。云何心不拾

四種作男女交會。時像成已。呼比丘尼豐退即 開波提比丘尼往詣佛●所時。於都路頭 來取之。優陀夷語言。未可舒視亦莫示人,波 人。波闍波提比丘尼至佛所時。乃於都路 舒披。彼比丘尼得衣持去。竟不舒視亦不 `路人見之。無不撫掌大笑、共相語言。 欲像自著衣上。 沙彌突吉羅。 或爲多誦 若與非親 以是白 然後 此 頭 示 彼 O諸北丘…比丘尼~Amisabetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti. ②[二十四章]—② が果比丘…也~Bhikkhuniyā saddhim eko ekā-yarabo nisajjam kappeti. 〇[二十五章]—② 〇三二此② 〇極二線電影 〇受二共②、用② 〇代二村③ 〇事二是劒* 〇與非親兄…質易~Annātikāya bhikkhuniyā ciyaram dadāti annātra pārivattakā. 〇[二十二章]—② 〇(本)十章号②* 〇部二語号③ 〇 白之二白林雪 四英二不雪 四[續]—●雪雪 四澄二取●雪 四[所]—雪雲

截 如是說。若比丘。與非親里比丘尼作农波 聽諸比丘爲親里比丘尼作衣。 以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今 衣 戒 此 尼卷 、衣中說●二十七*竟 尊聽我與親里比丘尼作衣者。 **壤乞得衣段**" ,波逸提。有諸比丘。有親里比丘。尼。 衣服 污辱人衣,呵已告諸比丘。今爲諸比丘結 時樂時皆波逸提。縫時鍼鍼波逸提。除如 。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何作 。以此事集比丘僧 此所作。 丘尼甚大羞 從今是戒應如是說。 比丘為非親里比丘尼取衣時突吉羅。 割 · 衣。持到佛所舒以自佛。惟願 佛 <u>A</u> 爲瞿曇解說種種法已遣 '而不知作。諸比丘作是念。若 ep. 。問優陀夷、汝實爾不答 還所住。 若比丘為比丘尼作 波閣波提比 從今是戒應 當無此苦。 還所 世質 逸 Ir.

老比丘聞 諸白衣見@便譏呵言。此辈沙門如人將婦 比丘尼人問遊行。 **佛在含衞城。爾時諸比丘於摩竭提國。** 諸比丘尼亦行此路。便作是念。我等將無犯 奪。 佛種種呵責已告諸比丘 今為諸比丘結 **北丘僧。問諸比丘。** 乃至衆多。或渡深水或上高坂。更相見形 、女行。種種譏呵如®上獨屏處坐中說。諸長 一行波逸提。有諸比丘與衆多件共道行。見 從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共 不復樂修梵行。 。種種呵責。以是白佛。 或一比丘與一比丘尼俱。 汝實關不。答言。 **途至反俗或作外道**。 佛以是事集 。質制世 與 及 生 詸 呵 比

提 爽 共 呼言。大德速來。共同道去。彼比丘便往語言。 提 道 **今是飛鷹如是說**。 是 因 從今是戒應如是說。 所住處向諸比丘說。諸比丘將至佛所。 裸形大喚言。賊剝我賊剝我。彼比丘遙聞。到 答之如前,比丘便去,比丘尼於後爲賊劑脫, 此 姊妹。佛制不聽與比丘尼共道行。比丘尼言 無有是處。從今是戒應如是說 丘尼期共道行。若不去若兩相避。 佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 比 比丘若險難 處有疑畏處 與比丘尼 共道行。 白佛。佛以是事集比丘價。告諸比丘。 丘尼光期尖道行。 行 、路險難。 F. 比丘尼先期共道行無聚落處半由句波逸 綠者。若多伴有疑段處。是名因緣。若比丘 道行。從此聚落到彼聚落。除因緣波逸提 。後不敢去。或兩相避。以先期致疑。以是自 行波逸提, 「沙彌突吉羅里二十八*党 爾時有一比丘尼。《於險路中見一比丘。 若與式叉摩那沙彌尼先期共道 若先不共 而我女弱。依怙大德四爾乃得過 有諸比丘 與比丘尼先期共道 期 從此聚落到彼聚落波逸 若比丘與比丘尼先期共 者比丘與比丘尼先期 波 通堤 。若比丘@與比 無有是 犯波逸提 若先與此 一个聽話 行亦 處 以是 從 如

共道行中說。今爲諸比丘結戒 是說。 丘尼共B紅遊行。或一比丘與一比丘尼共 在含衞城。爾時諸比丘於摩竭提國 。諸長老比丘聞。乃至佛告諸比丘。 乃至衆多上下"舡時相見形體。 若比丘與比丘尼 先期 英*紅 從今是戒應 。皆如上 白衣護 行波 與諸 逸

連耳。

比丘尼言。

云何不請@大龍。

王亦非婚

德比丘,居上

問言

。誰是大龍,答言。六群

Ę,

叉言。

著欲請

族

姓

出家行

頭陀四

念處

語聲即住不入。

波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。

告諸

如

諸比丘。 後有一 逸提,餘如共道行中說明二十九里 肵 赤 渡 尼共載一"舡",舡師復言、但俱上"舡各在 可共俱渡。比丘答言。佛制不聽我等與 提 汝愚癡人。云何拾比丘尼使贼剝脫。 E, 比丘還到僧坊。 不能相護。況於餘人、無沙門行破沙門法。 丘尼先期共*舡行。若上水若下水除直 肉。*舡師見之便譏呵言。 。比丘郎在前渡。"紅未到岸。比丘尼四被刺 。汝質爾不。答言。質爾世尊。佛種 以是白佛。 比丘不聽。比丘尼言。若不過得者大德先 有 比丘來。比丘尼語言。大德。此 從今是戒應如是說。 比 丘尼。 佛以是事集比丘僧。 向諸比丘說。 在阿夷羅 河 汝等同共 、諸比丘將到 邊待*紅 若比丘B與比 種呵 呵巴告 問彼 間 八出家。 渡波 地 臉 崀 彼 圪 佛

利喜。居士即請明月作客比丘食。默然受之, 出迎之。頭面禮足却坐一面。爲說妙法 遊行人間。到正含城。有一居士聞二人來) **歎食。諸比丘見種種呵責。時含利弗目犍** 在前欲入四偷羅難陀比丘尼先在此 **弗目犍連。至時著衣持鉢往到其舍。含利弗** 居士即還其家"辨種種飲食敷®好坐具。舍利 佛在王舍城。爾時難陀四跋陀。食比丘尼 彼比丘尼見辦種種飲食敷 家。聞其 示教 肵 便連

好坐具。問言、爲欲請王爲是婚姻。答言。今不 欲供養尊者舍利弗大日建 供養此 | 戒應如是說

若比丘の

痴

比丘尼讃

食莫使失時。

白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。

若

比丘尼先不讃歎。

臨食時作是語。

玩.

比丘食此食

"犯波逸提者無有是處。

處

從今是戒應如是說。

得食食波逸提

爾時有一家請五百比丘

證敷因緣得食食突吉羅。 **撒歎得過人法。若式叉摩那沙彌沙彌尼比丘** 得 食 食 除權 越 紀光發 心作。 沙彌突吉羅の三十 波逸提 讃

好。婚好兒生天解脫現世富貴。當供養六群

至

八雲道

分須

疕 洹

乃至

阿羅漢

比丘

欲

求

然後乃入。彼比丘尼前問訊言。

丘。如是讃歎已默然而住。

`舍利弗目犍連

。善哉尊者可

言小德。今言大龍。作此反覆。如何無恥。從今

請如是大龍比丘

。居士便

呵言。汝向 汝今大得

復語居士言。

善哉居士。

士手自下食。食竟行水。取小床於二比丘前

爲說妙法已從坐起去。還向佛所。佛遙見

|去莫入我家。我亦不復供養於汝,於是居

"共家先所供養比丘尼作是言"與諸比丘 諸比丘聞便生慚愧。不敢復食。 若比丘知比丘尼讃 犯波逸提者無有是 好與諸比 簁 囡 佛在王 以作直。 ●屋敷倍使其任意辦衆甘美。於時作人。即持況我財富。發心之頃飲食已具。而不能爲。即 如是。是以客作欲遂此意。今計作直足一供 我辦種種食具。主人問言。汝今貧窮。云何盡 留一食分。答言。我且留之後當。并取。如是 客作。日食一食留一食分。主人問言。汝何以 作是念。我今無物。正當傭賃以用供養。 乃能如此供佛及僧。 僴 大臣常請佛及僧種種供養,我作是願。 經時。知所得已足 語主人言。 可盡以作直為 相 H 財 如是。貧人學古身傭賃。得少財物學尚用供養。 養。所以於今頓辦食具,主人聞之生希有心。 諸比丘爲是愍我貧窮恐食不足。爲是食惡不 丘 滿 至鬼神來助。 可 數寫下食。 一皆集就坐。唯佛住房。時彼貧人,手自斟酌 食。雖相誨語所食極少。而請處多遂至飽 語言。今日貧人竭力作會。人人皆當爲之 多饒供養。衆人競來請就家食。諸比日上共 物來詣佛所。供辦極世四殊味飲食。緣其意 。時彼貧人食具四已辦。唱言時到。於是諸比 有一貧人見作是念。今此大臣得大善利。 淮 瞰 含城 頓辦種種飲食之具。答言、我見王舍 以問之。 比丘雖受所食甚少。貧人作是念。 "時。有一大臣。常供養佛及比丘 倏忽之頃自然都辦。正四遇節 諸比丘 若我有物亦當如是。復 中少 惭愧者答言 亦當 即便

是白佛,佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不 食後乃知·便生慚愧。我將無犯波逸提耶。以

食波逸提。有諸比丘尼於屏處讃歎、比丘

從今是戒應如是說。若比丘食比丘尼讃 佛種種呵賣已告豁比丘。今爲諸比丘精

比丘尼潜蘇得食食。

等。具以事答:佛以是事集比丘僧:問六群比 或見名爲小德。或見名爲大龍,佛問。所說何

"汝等實食比丘尼讃歎食不"答言。實爾世

飵 Fr. 便

丘

[食。答言。世尊向到一居士家有一比丘尼。 「語言」 善來舍利弗目犍連。從何處食客比

己數喜踊躍。哪更為說種種妙法 遠塵離垢得法眼淨。彼見法已。受三自歸 事皆得無量功德。正使衆僧不食一粒。於汝 皆已具足。從汝發心欲供養佛及僧已來。隨 半。衆僧食訖貧人復作是念。我張勸僧食故 **今四諸大徳雖不能噉。** 功德無不具足。汝今常復得現世報。貧人聞 見入作福。佛力黑慕及。雖受人身。生天因緣 何 汝食 先受我請。 不得罪耶。以是白佛。佛言。善哉貧士。汝能 ·諸比丘聞已便復强食。然猶B不盡所供之 少 故 耐 於 **徐家** 餘家食我本肆力期盡供 處處先食 願隨意持去。 勿令有 **.貧人恨言。云** 。即於坐上 奉

等五百賈客從優禪那國來。絕糧三日。 答亦如初。即便下食。旣飽滿已。借問餘人。此 喜還報。須臾俱至。咸言。速與我食當厚相報。 但當速來裝論價直。使人聞之。出非本望歡 往 長。汝往求之。必得無疑。於是彼使。 言。此問無有。唯一貧人於價坊設會。大有餘 造我求諸熟食。若有四熟者不計價直 絕欄三日。前遣馬使學募求熟食。遍語人言。我 爾時有五百賈客。從四優禪那國來。道路逈 持五戒の從坐起頭面禮足右繞而退 《有何事業》 乃能如此種種施設。 有人具以 答。衆賈爾巴爾倍增希有。即四數百千兩金 。具以情告。貧人答言。我今設食不爲財利 [城中人 ép 故 便 絕 先

●預好是二眼好兒患免受负,眼好說® ●扇二萬毒數 ©(使生)—每3 ●知比丘尼····心作~Jānam bhìkkhunīparipācitam pindapātam bhuñjati afñatra pubbe gihisamārambhā. ⑤(三十竞)—⑤ ⑥(事)+克曼3 Ø(有)—每3 ⑥并二供每3 ⑥(此)+食鲁3 ⑥ 古二木佛 ⑥(中)中的 ⑥ 原二類® 仍然未完多味像 仍遇二過每3 仍丘+(等)每8 仍已排二辨已象 您非二消象 您不十(第)多 您是二海通 ® 的第一页会多 ②(即)+從前 您~Ujjenī. ②芬二基后的 ②然二行会会 ②第二門象》 ②传二 假母党 西数二族男

是我等師。

又與百千兩金以敦舊情。

Ĕ

言已死。又問。彼有子孫不。答言。向之施

)酬其施、又復借問。此城某甲今爲在

夵

答

主即

妆 含

(其子。 諸賀客等聞之。依然語貧人言

是說。若比丘數數食除因緣波逸提。因緣者 丽 諸比丘。今聰病比丘數數食。從今是戒應如 不能頓食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告 戒"從今是戒應如是說。若比丘數數食波逸 時。是名因緣 先食他矣。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結 **「急。佛種種呵責。汝愚癡人。云何已受人請** 。汝等質受人請而先食他食不。答言。質爾 丘以是白佛。佛以是事集比丘價。問諸比 日之中蔚然富貴。 兩金以結新好。 爾時舉陵伽婆蹉等八十比丘。皆得重病 所賃主 聞 見此 即日抵沙王復拜爲大臣。 國人號爲忽起長者。諸 # 益懷數喜。復各送百

我以施衣故數食者可不乏衣。以是自佛。佛受我食乃當與衣。諸比丘作是念。世尊若聽 食 時說 不諸爾 言。我等不得食但與我衣。諸白衣言。大德。若 來受幷得供養。 比丘,衣時不犯 比丘作是念,為是衣時不犯數食。衣竟亦 。作是念。我當作方便爲豁比丘作衣。比丘 '衣時'是名因緣。有諸白衣。知比丘不得數 者比丘數數食。除因緣波逸提。因緣者。病 犯耶,以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 時世尊。聽諸比丘受迦絲那衣。不犯五事 卽 。過衣時犯。從今是戒應如是 便作衣請諸比丘。諸比丘

菱。若常食不犯皇十一日第 食者。先受他請後於餘處食。是名數數食。比 佛。佛言。請時應語言:隨前設食者當食、數數 或有後請前設食。諸比丘不知云何。以是白 念施人而食突吉羅。 作是念。我請分與某甲比丘。然後可食。 **攤馳還白佛。佛言。若有如是因緣,應先心施**。 長者恨言。云何已受我食 憶。語主人言。可 若僧所差。若別房食。若白衣來受八戒設供 丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 還攝食。 爾時或有前請後設食。 我 而忽中悔 先受請不得 "於是阿 老不 復 食

佛在王舍城。爾時調達。爲求援助故。 **丘結戒。從今是戒應如是說。** 爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。 問諸比丘。汝質受調達別請衆食不。答言、質 別請の衆食。 居士。或令一家請四僧或五或十。 衆食波逸提 丘。呵責受請比丘言。云何爲援助調達故受 以是白佛。 佛以是事集比丘僧。 "若比丘受别請 **今爲諸比** 諸長老比 教化諸

比丘 云何。 供養病者。古太徳若須便可來取。諸比丘不 分。諸居士言。我等家貧不能 等受別請衆食。 莫牽病乞可就我食。答言。世尊結 有病比丘。牽病乞食其患增哉。諸居士語言。 時施衣時。是名因緣。有諸比丘欲作衣。爲 受別請衆食。除因緣波逸提 如數。數食中說,從今是戒應如是說 「今聽病比丘受別請衆食、衣時施衣時。 以是白佛。佛以是事集比丘僧。 者以供養衆僧我等便自得 囚緣者。 得廣 。正可力辨 戒不聽我 "病時衣 告諮

念

以法

衣時行路時"舡上行時。

"跋二大會恭夏末月"

施 以

時。是名因緣

。爾時阿難詣長者家。長者家

食。阿難忘先受請。便受彼食

(垂食)

食

丽

力

不過得能廣及來僧。以關無佛道沙

門

Ŧ. 路

弟

。名曰迦留。事

IJ.j

種沙門作一大會。

聞

食。除因緣波逸提。因緣者。 《病時衣時》施 一衣數數食。從今是戒應如是說。若比丘•數 是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘爲

> 村乞諸伴拾去。比丘乞食已。不自復及伴。被 聽諸比丘作友時受別請梁食。從今是戒應 佛 @從今聽諸比丘行路時。紅上行時受別請衆 *舡至時乞食。 * 舡主捨去。 致諸苦難亦復如 與。比丘言。世尊不聽我等受別請衆食。遂入 ス村乞食可小見待³答言。不須乞食我當相 有諸比丘共伴行到一聚落。語諸伴言。我等 如是說。若比丘受別請衆食、除因緣波逸提。 以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今 食 受別箭衆食者不遭此難。有諸比丘。 四賊亦肉 諸比丘作是念 世尊若聽我行路時 因緣者。病時衣時施衣時作衣時。是名因緣。 除因緣波逸提。因緣者。 会。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食 1: 。特以白佛,佛以是事集比丘僧,告諸比丘。 聽我受別請衆食者。 衣得速成不廢 赦 衣 不即成。 妨 廢 ŤÌ 道 作是念。 若作 。寄載人 衣 道 時

比丘。今聽諸比丘大會時受別請衆食**居**從今致此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 是戒應如是說,若比丘受別請衆食。除因 波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作 歌多致。次請甚疎乞食難得。諸比丘作是 若世尊聽我等大會時受別請衆食者不 "舡上行時大會時"是名因緣 一種道。而 釋子沙門 諸方比丘皆來問 病時衣時施衣時作 是名因緣。 年年書請 1不受別簿 爾時瓶 謝佛常 衣 九十 時 訊 行 ●数数食~Paramparabhojana. Θ病時~Gilānasamaya. Θ施衣時~Civaradānasamaya. Θ[三十一览]一〇 〇(事)十兒喝※ ~Ganabhojana. Θ太二大⊜園 Θ[数]一〇 Θ復二得⊜園 「甲酰十(制)) □ 〇[從]一⊜園 「甲從今是戒應二除医緣波炎 比丘

一年爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。

(爾不。答言:質爾世母。

佛種種阿貴巴告語

·佛·佛以是事集比丘僧。問六群比丘。

汝等 以事

若比丘施

一食處。 過 10食匙

食者波逸提

膊

含利

得風

漏

到

食

食已

便欲餘行

胍

言溢口。

門會時。是名因緣。別請衆食者。若於衆中別 見諸比丘。今何以斷絕不復見之。有人言。 比丘濫集王含城。四遠人言。我等先時朝暮 衆食。既往而分言受異請。不復成衆不犯OI 請四人已上。是名別請衆食。比丘尼亦如是。 請衆食。除因緣遊逸提。因緣者。病時衣時施 (時°作衣時º行路時®紅上行時°大會時®沙 **个總諸比丘沙門會時**受 一若比丘受別 佛以是事集 王以是事即 岩始受別請 釋了 此 切 如是說。 與主人所留比丘。若比丘來。而一食處多。諸 以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今 於是含利弗索病而去。諸比丘作是念一若世 居士。開舍利弗疾患。亦共6請住。答亦如初。 相 比 比丘應分張住。若親里家過一食突吉羅。比 不聽應去。若後來比丘應得一食食。有餘應 施非時漿若塗足油。聽次第受。明日隨次受 逸提施一食處。衆多比丘春同時至,若檀越 聽諸病比丘於一食處過一食。從今是戒應 尊聽病 比丘於一食 處過一食者 便無此苦。 食。若無則止一食已應去。若檀越留聽住。若 去已有緣事宜還、當自主人。主人聽住則住 ·供養。答言。世館不聽一宿處過一食。有諸 丘 μij 長老族 若比丘四無病施一食處"過一食波 **从患不須** 餘 ۲<u>۲</u> 我等常以 食分

比出

僧。告諸比丘。

語佛。其說第之情願。王去後。 當委王。然後可果。便以自王。

15

樂

作是念

技

當云何

致沙門

別請衆食。從今是我應如是說。

衣

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。

佛在王倉城。

爾時諸處飢饉乞食難得。

B時彼失家還人催之。答言、資糧未辦。復作 以爲道程。有一比丘次第乞食。往到其舍。女 佛 問言。欲須何等,答言須食。復問。能噉佉闊尼 言。我已更求婚。不復用汝瞎女。於是女家成 乞話比丘聞。皆往從乞所有熟食施之都盡 ┖ 不。答言能即取鉢盛種種餅與之。彼比丘得 脈 在王舍城。時有女人欲還夫家。 限言。由沙門釋子使我女團群。復種種屬晉 一催。答片如初。便大順忿。謂有異意道使報 **[種食如是至三。比丘來乞皆盡與之。夫家** 「語除比丘言。 某甲家多有美食。 汝可往 他海汝女何預沙門 辦種種 gji 飹

答言。

'我本爲僧作此處所。而六群比丘住不

常住其家。餘路比丘都不復得。語居士言。汝 之。時有一家恒作美食。六群比丘遊行人間 食。若無來食者便當聚集俟後來衆。即

一宿食。如何使我不得

一豫居士

問乞食難得,悉。往王舍城。是以不見,諸人

我等與可建立小居。日作一比丘一宿一

便作

若有諮嫌不得去不犯四三十三"竟

丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙瀾尼突吉

羅

答,諸長老比丘閒。

種種呵責六群比丘

肯去。使我不復得見餘僧。

此是彼過。非是我

具以答。不信樂佛法者。咸皆言快。 有一比丘 菜口最吉 爾時 即取 由 。糧食遂 此 復 敬 练 買人 沙 砵 有 翼門

四共發去。即皆備辦種種飲食。 言。糧食未辦。賈客主言、我先宣令備辦稱 滿與之。比丘得已語路比丘言。某甲家多 言須食。問能食餅變不。思答言能。 第乞食。到一買人家。買人問言。欲須何 01一三鉢應受。過是受者波逸提。有諸病比 門。正應打殺正應奪物。若復有親近者。 門釋子遭此弱厄。賊問言。我奪汝物何以 汝可後來。於是便發。後還安隱大得宜 靈。賈客主言。今是古日不得不發。我便先去。 何故於今方言未辦。答言。沙門來乞與之悉 盡。賈客主言「吉日今到。應共發去。 美飲食。汝可往乞。諸比臣皆往悉得。 客主。 語四諸賈人言,可辦資糧 致有此事。若復親近日開當過是 白衣家。自恣多與飲食。若聞餅若四變。 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 若比丘 言。質爾世尊佛種種呵責已告諸比丘,今爲 以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。 如是。諸長老比丘閒 人。具以事答。諸賊聞已復語之言。汝親近 是說。若比丘到白衣家。自态多與飲食。若 丘。今聽病比丘過二三鉢受。從今是戒應 復受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 入村乞食。有一居士自恋多與。過二三鉢不 賈人後去: 遺賊失物蕩盡:便啼哭言。由 若須二三鉢應受。若無病過是受者 有諸比丘就請家食。食已復從主入索 。種種呵責。以是自 利 亦當 佛 君 佛 彼 怨 沙 沙 波 餅 如 比 敢 丘 須 到

O作衣時~Civarakārasamaya. O行路時~Addhānagamanasamaya. O紅上行時~Nāvābhirūbanasamaya. O大會時~Mahāsamaya. O沙門會時~Samaṇabhattasamaya. O(三十二分)一個 O往二任母② O金二分图 O語二語母② 四無病施…一食~Agilānena ero āvasathapiṇdo bhuñjitabbo. Tato ce uttari bhuñjati.①[三十三章]一個 ⑩[時]一母② 迎宴二置② 四期二则⑨ ⑭[語] 型(指)一会 四共二位的 图(答)一会的 图解~Pūya. 图整~Mantha. 图二三鉢~Dvittipattapūrā.

羅の三十四*党の 餘一鉢在。須者往取。若第三鉢受。應言。我已 者往取。若第二鉢受。應言。我已某家受二鉢 應語餘比丘。我已某家受一鉢 恣與食者。·來乞輒與。若比丘第一鉢受。還 無病過是受。及不與餘比丘共食波逸提。自 家食 須二三鉢應受,出外與餘比丘共食。若 白衣家。自然多與飲食、若餅若麨。 諸比丘共食。從今是戒應如是說 是白佛、佛以是事集比丘僧。 比丘。受二三鉢持去已。不與諸比丘共食。以 比丘尼亦如是。 某家受三鉢食,莫復往取。若不宣語突古羅。 不得更索持去。若不就請家食聽持去。 **[去]諸比丘以是白佛** 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 。佛言。若就請家食 告諸比丘, 。餘二鉢在。須 著不住其 若比丘到 應與 有諸

是念 食乃至十比丘食。辦食具已。諸居士主復作 僧有幾人食有幾許。答言。 比丘盡還王含城。王含城諸居士。問 **69**佛在王含城。 好@米。隨家所有豆麥之屬以充此*斂。彼居 之。即便*斂取。其中有貧窮者。雖心無惜而無 周普。今當。斂物普爲作食。若不足者我當足 |主。即差次作之。飲食麁惡。老®病比丘皆 ·比丘食。或有二人乃至十人。共作一 《作食。於是或有一人。作一比丘》食。 "諸居士知 時諸居士共作議言。我等當爲諸比丘隨 "我等雖復隨力作食食一人十人。必不 食 持與乞人或與外道。 便護呵言。 爾時諸處飢饉乞求難得。 。我等減割身口妻子 。僧有若干食有爾 更往知識家 諸比 比丘 乃至 Fr. 諸

四罄竭共作衆食。云何薄此更求美好。諸比丘 之分種 ŢĮ. 法 請食。食不盡棄著房前、諸居士見問言。此是 戒應如是說。若比丘食竟更食波逸提。幫時 阿 問 闎 福。是以更來。彼人便譏呵言。 今世飢儉衆人 在衆中食耶。答言。在衆中食。恐擅越失別施 病 人及諸外道 更求美味, 已。復就共家索美好食。彼人問言。大徳向不 何等食。答言。是病比丘殘食。諸居士言。何不 一施乃B可生天。云何寨之而不惠施。或復有 取。答言。諸病比丘或有多食或有少食,我 陵伽婆蹉等八十比丘得病。 一責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是 [跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊 、死。如何於今反求美好。無沙門行破沙· ·種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧: 此最沙門寧葉于地不以施人。我等旣已 時跋難陀主人次至監食。跋難陀衆中食 Wit $\blacksquare$ t†i 云 何 北 此輩本求解脫 Ē. 減 我此 諸北丘爲其 食 了佛種種 用 離 乞乞 傭 菛 老

言 爲請此食而其自食初不充足。 問 施僧。一粒質地便謂大罪。如何比丘不惜此 等所以不得小取。居士復言。今世飢儉以一 小 何。以是白佛、佛言。可以此食與病比丘。即便 而 伆 粒 (之。病比丘言。此食增病我等不須。 以是白 (竟。有比丘於外得食持還。諸比丘不知云 |諸比丘食病比丘殘食。 爾時王含城衆僧 復不敢。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 |阿難。頗有人能食此食不。答言。 看病比丘 佛言。聽諸比丘於病學比丘人邊作發 。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛 欲噉此殘食 食法 今

> 如是說。 佛以是事集比丘僧"告諸比丘。從今是戒應 沙彌尼突吉羅0三十五*竟 汝。亦名殘食。比丘尼亦如是。 若都不食。但取已還之。語言。此是我四殘與 是食與我耶。答言與「便爲食少許 已足。爲我作殘食學法。彼比丘爲取鉢。問 屑右膝著地作是言。長老一心念。我某甲食 **殘食法白佛。佛言。持食著鉢中半擎。 偏** 不作殘食法食。口口波逸提,諸比丘不知 者身雕本處。 食二者授與。三者受吸吸。四者不復受 此五食。一一食中有五事。名爲足食。一者有 食。名爲足食。四飯中乾四飯四餅即愁兩魚四肉。 復食。以是白佛。佛言。此不名爲足食,有五種 陀尼食吸除尼食。諸比丘謂已是足食不敢 有比丘晨朝請諸比丘作小食與。 戒沙爛四速受戒。然後於是人邊作殘食法食。 丘。應近處覓。若近處復四不得者。與應受具足 若無應在未食比丘邊作。 白佛。佛言。應在食未竟比丘邊作 外得食持還。 。爾時王含城衆僧四食竟起 若比丘食竟不作殘食法食波逸提。 病比丘巴罗恙。 岩雕本處已。更得時食飯的。 若衆中無 不知云何。 去 式叉摩那沙彌 復 · 残食法? 餘殘還之。 時間飲用法 有 無未食比 比 益 復以 紅 $\mathbf{F}$ 於 Ħ. 右 作

B彼食竟。以不作殘食呼合食之。彼比丘以親 聰明一人鬧鈍。其閒鈍者數數犯惡。其聰 佛在王舍城。爾時有二比丘共爲親友。一人 者何語其罪敎令悔過,其闇鈍者心轉懷 故都不懷疑。即便爲食。食已語言。汝食非 我个亦當何共過罪。何之不得。便於

●來二來自動 ●(三十四章)—團 ◎ ●卷茅上終自動 ◎ ●卷第八初分單提法之三首團獨動,卷第八初分第五九十一單提法之三首 團,釋載阿異如首卷自物 ●(女)—團 ●數一檢團* ●米二來® ●孫二宿自動 ● 欽二能自憲團 仍 解二勞團 ④可二至自動 • 但(比 丘)—自動團 ⑤(女)—⑤ 仍光二接圖 晒不得者二無客得圖 ①速二次與自憲書 函於二任團 ⑰~Khādaniya. ⑩~Bhojaniya. ④颜红~Odana. ② 乾二千團 函數件~Kummāss. ④[辨]—團 ② 墊~Sattu. ④魚~Macha. ④肉~Mansa. ④微二 数章 ④鲜二墊自動 ④(法)—④ □线十(女)自動 ④(三十五章)—③ ④(彼女…和)十七字一

著口

ijī

- 波逸提。

胩

諸比丘爲作人作食。不敢

丘結戒。從今是戒應如是說。

。若比丘不受食

責已 又語迦菜。汝雖少欲而爲人惡賤。不應

食藥法食。若食災吉羅告諸比丘。今爲諸比

等實不受食食不。答言。質闡世愈

佛種種阿

是白佛。佛以是事集比丘僧

"先問諸比丘"汝

何令彼入我等家。諸長老比丘聞二事已。以 呵言。此沙門正似狗。越得食食不淨可惡。云

佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽爲作 取。誰爲汝惜楊枝及水、諸比丘以是白佛。佛 人語時人間其氣。問言。大德口何以臭。諸此 受楊枝及水。便不敢嚼及漱口。口臭眼間 嘗 言為阿耨達池。又問從誰受。答言從能。便不 弗得風病。目連往間。汝在家時曾有此病不。 口中。除舊食日楊枝及日水波逸日提一爾時舍利 及水"從今是戒應如是說"若比丘"不受食著 以是事集比丘僧。 丘甚羞恥'便乞受楊枝及水。諸人言,汝自鄉 不受食著口中除膏食波逸提 阿耨達池取鸈與之。舍利弗問。何處得此 答量云有。何方治差。答言食藕。於是日連。到 食,但不得明。從今是戒應如是說。若比丘 或, 酸或淡。作 |人瞬 '告諸比丘" 个聽不受楊枝 慑 不肯復作、 時諸比丘 以是自 佛 绺 дĚ 入 不

比丘呵責言。我欲益汝故相教呵。云何以此

是白佛。佛以是事集比丘僧問彼比丘。汝實

爾不。答言。質爾世尊。

。佛種種呵賈巴告語比

見恨陷我於罪,諸長老比丘開

種種阿貴。以

發食犯罪應悔

. 莫不修

. 枕行長夜受苦。

時 彼

朝敷 皆就 作一女人為其作緯。 葉乞食之次。作一貧窮織師在機上織。復化 從貧家乞。我介當作方便使受我食。即於迦 從負家乞食。釋提桓因作是念。今大德迦葉 敢食以是白佛。佛言。聽從龍受食。時大迦葉 白佛 英復作。遂不敢食以是白佛。佛言。今聽諸比 從得此。即入定觀,知是帝釋。語言憍尸迦,後 味飲食與之。迦葉得已作是念。 П **丘從天受食。爾時世尊** 供 [村] 時彼鬼神見佛歡喜。 便請佛及僧證明 佛言 一坐。鬼神手自下食、諸比丘不敢受。 以是 坐請佛及僧。 。佛默然受之。鬼卽竟夜作種頹飲食。 艮 "今聽諸比丘從鬼受食" 爾時世 佛勒諸比丘。其受彼詩 '迦葉從乞。即取鉢盛百 行於適路幕至城 此人貧窮何 ęň 野 貟

> 欲持去。 佛。佛言。聽食獼猴投食。爾時有販 佛持此蜜與諸比丘。 佛 有虫不受。 遊步發羅樹林時 IJХ 敷草葉。以是白佛。佛言不應廣敷 以手按幾个食莠上、此亦名受。諸比丘便 數學洗煩勞。以是自佛。 鄉食。有諸老病比丘眼間 比丘以施主語食爲受食。復有諸白衣。 展授食。語比丘言可自取食。言已便 及僧行水已。有人語言。火燒馬屋。彼以此 語取爲受食。有四種受身投身受物 白佛。佛言。若施主題賤不肯授食 比丘前地 語令自取 食與比丘。比丘以是白佛。 丘疑不敢食。以是白佛。佛言。 若無洋 及處。有諸白太。惡賤比丘不肯親授。以食著 。佛爲受之。於是獼猴歡喜踊躍却 鉢。即持鉢到 諸比丘捉不聽。 獼猴諦視見虫即便拾去復以 二樹上 有 諸比丘不敢食。以是 瀰 諸比丘不知 佛言。 取 猴 滿鉢蜜上佛。 佛告比丘。 "受食時觸淨人手 ·佛言。不得受8遙 從 樹上 應受草葉 為人 (亦聽以 云何。以是 敷齊手所 ጉ 行而 人去諸比 聽 取 溬 遙擲 請佛 一般之 施諸 佛 獼 佛 迟 不

手授手受。敎取而受。有鹹水比丘不受不敢 受飲。比丘尼亦如是。 飲豐。以是自佛。佛言。 式叉摩那沙彌沙彌尼 。若不莠鹽性 授物受。

五分律卷第七

突背羅四三十七萬風

如是。式叉腰那沙彌沙彌尼突音羅拿手子一殘食法食。若彼食時、口口波逸提「比丘尼亦

比丘各中在知識家不受食食諸白衣護呵言。 佛在王舎城「爾時世尊。朱側比丘受食食。諸

食。不受食食是爲不與取。爾時大迦葉薯養 我等不意見此惡人著割截壞色 衣 不受 食

在,於會街巷處處拾來食而食,豁居士見譏

若比丘如他比丘食竟。不作殘食法强勸令

食。欲使犯罪被逸提。若勸已食。比丘食。不作

生疑。我故當不犯波逸提耶。以是自佛。佛以

復呼令食。彼比丘言。我已食竟。 圖託上便

是事集北丘僧。告諸比丘,若不知他食竟呼

犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。

犯。罪。波逸提。有比丘足食已、諸比丘不知 比丘不作残食法。强勸已食、比丘食、欲使他 丘、今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若

Ti. 分律卷第八爾沙塞

共竺道生等 朱罽賓三藏佛陀 譯 什

◎佛在王舍城。爾時未爲比丘制●非時食。諸 **焚行。時迦留陀夷著雜色衣。面黑眼赤闇** 遇贼剝。或爲虫獸之所傷苦。食無時節廢修 比丘於《與夜乞食。或墮溝斬。或觸女人。或 中

毘舍遮毘舍遮。迦留陀夷言。我是沙門乞食。 是說。若比丘非時食波逸提。爾時有比丘。服 告諸比丘。今爲諸比丘結成。從今是戒應如 夷、汝質爾不。答言。質爾世尊。佛種種呵責已 責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀 汝今云何食無聲夜。諸長老比丘閒。種種呵 非毘含邁,便苦鬧言。汝何以不以刀決腹,而 乞食,有一懷妊婦人、電光中見。便大驚喚言。 言以變塗身。猶故不差。佛言酥和變塗身。猶 何。以是白佛。佛言以。酥塗身。猶故不差。 吐下藥不及時食腹中空悶。 於與夜閣中乞食。餘沙門婆羅門一食便足。 諸比丘不知云 佛

提桓因娑婆世界主梵天王。 衆人使發善心。世尊默然許之。時四天王釋 世尊。今世*飢饉。願佛遊行人問。我等當化 佛在王含城。 是"式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十九"竟 世尊。佛種種呵賈已告諸比丘。今爲語比丘 時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形 禮足却住一面。 十八鬼神將軍。冰詣佛所頭面禮足白佛言 残宿食。若食此食口口波B夜提,比丘尼亦 波逸提。殘宿食者。已受之食留之經宿。名爲 結戒。從今是戒應如是說。若比丘食殘宿食 事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾 *拜乞用息煩"勞"諸比丘以是白佛"佛以是 丘言。此去村遠。日日乞食妨廢行道。 食趣支身耶。何以多積飲食母曝曬狠精。彼比 行道。便图幷乞種種食。或直觸學。或曝分燥。 者比丘。居住阿練若處作是念。日日乞食妨廢 不計損費。無沙門行破沙門法,復有一阿練 四沙門釋子。即皆譏訶。此禿頭輩。 0唯知貪受 穿壤屋壁。諸居士見問言。誰積此食。有人言。 食。食不能盡。房中殷積無處不有。來致虫鼠 觀看。或經6信宿筋饒豐多。 諸比丘於彼得 食。彼有神廟。是遊戲處。梁人競獅美食就中 在 王舍城。爾時世尊。未爲比丘制 爾時此國智能強、乞食難得。二 如上白佛。佛亦默然許之。於 亦來詣佛頭面 食の残 是以 如

婆屯" 人俱。 是世尊。從王舍城。與大比丘僧千二百五 晃 共遊摩鳩國。 皆隨佛後求乞殘食。 復有五百比丘尼五百優婆塞五百優 復有外道男女千人五 世拿所 至之處。 十

舒

。佛種種呵責已。告諸比丘。

今爲諸比丘結

若女食波逸提。復有諸比丘,與四裸形外道 戒。從今是戒應如是說、若比丘與外道若男

· 襄一 裹餅 入王 舍城。諾 從四禿頭居士間來。

1.從何

復問裹中何

若比丘非時非時想非時疑非時時想皆波逸

,時想時疑突言羅,比丘尼亦如是。式

彌沙彌尼突吉羅三十八0章

著中。以如此等足以至曉。一切不得過時食 與煖湯飲。猶故不差。佛言以。然盛肥肉汁坐

不差。佛言以煖湯澡。洗。猶故不差。佛

《時者,從正中以後至明相未出。名爲非時

四排乳之人知留犢子。或復有言。沙門釋子尚 門釋子得便盡受。食之不盡與諸邪見。不如 設供。竟未能得。其家追言。農時欲過,可還 外道男女及乞食人。諸白衣見便譏呵言。 以 至安那頻頭邑。 時有大婆羅門。名曰四沙門。 供養外道。我等何爲而不奉事。於是世尊。進 食豐長極有所氣。諸此丘各以所食之餘 無 五百乘車重載飲食逐佛。 不傾端供養。 四 遠持供來者皆不得 五月餘日求 彭 大 沙 與

附業。時婆羅門到阿難所。語阿難言。我五百 丰 心不自安。便到佛所,幷以前事自佛。佛以是 見。非偏之謂。共評紛紜遂衞座席。阿難見已 築著母人偏與二針。 復有言。 四政當以其抱 阿難以共有兒偏與二餅。諸外道言。此比丘 雞受教。助下粥餅、時有外道、母人抱一小女 **晨朝白佛。餅粥已辦。佛語阿難。汝助下之。阿** 無有粥及油蜜煎餅。彼便作七種粥二種餅 教令作之。阿難受教。將婆羅門看供食家。見 語阿難。汝可將婆羅門看供食家。 便爲得遂。阿難答言。當自世尊,卽以白佛。佛 具散布道中令佛及僧踏上而過。 餘日,猶未得設。家信見追不得復住。欲以 乘車載諸飲食。欲供佛及僧。逐佛已來五 集比丘僧。問阿難。汝實爾不。答言。實爾世 。若有所 於我宿心 無 月 食

7頁 (BONA)分表及章号 DONA 中部的企《Vikālabhojana,《阿二英号》(MA—张思》(KA—西号)(基二章号)(BONA)(KA—张思)(KA—西号)(BONA)(BON 9(事)十党 ⑩政二正⊜遭 ④裸形外道~Acelaka. 秃頭居士~Mundagahapati.

唱

言時到

僧著衣持鉢。

往詣其家就

坐

酥油魚肉" 如是說。 者。爲求解脫 酥油魚肉、答言。假貸不果市買不得。 티 丘 訤 美食倒鉢而去。爲是國王爲是大臣。 丘便倒鉢而去。諸白衣 U $\rightleftharpoons$ 者無有是處。 無沙門行 是戒應如是說。曾者諸家中有如是美食乳酪 歐波逸提不舒病比丘 諸白衣家。求如是美食乳酪酥油魚肉。 告諸比丘。若不索等美食自得而噉。 已出罪悔過。以是白佛。 者波逸提。 背 提 比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘索美食。從今 **此食者病乃得º差。以是白佛。佛以是事集** 4산 "告諸比丘。今爲諸比丘結成"從今是戒應 以是自佛。佛以是事集比丘僧,問六群比 不犯,沙爾突吉羅四十一*竟 "佛不聽我索"云何可得,作是念:佛聽我索 "若爲病比丘索"若從親里家。若知誠家索。 汝實爾不。答言。實爾世尊,佛種種呵賈 行 水下食。六群 若比丘到白衣家。 破沙門法。諸長老比丘間。 。後諸比丘得諾美食。不敢噉或噉 ど食趣足 若比丘無病爲己索得食者波逸 從今是戒應如是說。 比 成 丘 **一路教食美食。諸比丘** 而今云何反落美味。 佛以是事集比丘僧。 作是言。 言 、求乳酪酥油魚肉 何以 。若比丘到 °·犯波逸提 此等不得 無 * 夫出家 種種阿 六群 有乳 若得 比 酪

道之有。

沙

,門恒就人乞。而不乞人。復有比丘外道。親

應以已分一。揣別著一處使其自取。不應持

僧食與。若乞乞兒乞狗乞鳥。應量已食多少

沙渊

突吉羅。若父母是外道。自手與不犯四十"竟 取分然後減以乞之。不得取分外爲施。

問語

比丘。僧有幾人。諸比丘言。僧有若干人。諸自 佛在王舍城 爾時有諸白衣來詣僧坊。

。我等明日盡請樂僧顧臨灘食。六群比

外道裸形若男若女食波逸提、 自手與,從今是戒應如是說。

丘價、告豁比丘。今聽諸比丘與外道食。但英

若比丘自手與

若外道來乞

親來乞。亦不敢與以是白佛。

。佛以是事集比

便瞋罵言。沙門釋子教人布施。而自慳惜何 波逸提。有諸外道食時來乞。諸比丘不敢與。

一而致信敬諸白衣聞。亦幾呵言。云何

應如是說。

有何等異。種種呵責已告請比丘。從今是戒 爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。有衣無衣

若比丘與外道裸形若男若女食

白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實

《何假沙門、諸長老比丘問種種呵責。

以此

供養。乃持與此邪見惡人。若應供養我當供

實受無紙"我等減割妻子身口之分。以用

從彼受得。諸人便譏呵言。

沙門釋子不知節

釋子爲。福田。沙門釋子復以我爲福田,

是蜜煎餅。

復問

從誰

得。答言。

。路局士

以

7 佛 與共婦獨坐共語。時婆羅門姪欲心發。中 說法非行欲時。 而還 見跋難陀與婦共語 在含衞城。 '後時著衣持鉢往到其家。婆羅門不在'便 **跋難陀猶故未去** 爾時跋難陀。常受一婆羅門 便選出外 蕧 如 前念 欲心轉盛 作是念。今此 抑 制 - 須臾復 Μî 比丘 Ш 碘 逬 ĄĬ

衣言。

丘語言。汝若與我·乳酪酥油魚肉者當受汝

。諸人答言。當須假貸市買辦之。語已各還

"或假貸不果"或市買不得" 明日食其已

器緣事。於
於
於
缺
時
宜
近
另
室
。
汝
不
知
時
坐
不
 廢其行道。婦知其意。不欲令夫遠道從欲。 言。令比丘徐徐食。有何急事。如是三反。 **難陀。汝質爾不。答言:質爾世尊。佛種種** 種呵黃。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問数 **肯去。誰知汝辈修於梵行。諸長老比丘聞。種** 犯四十二*党 若多人共坐。 丘尼亦如是。 者男女情共相食、坐者知妨其事而故坐。 如是說。若比丘。食家中與女人坐波逸提。食 己、告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應 《陀獅不肯去、婆羅門便語言。 我等白衣多 復 文 語 共婦言 若有障隔。 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉維。 逑 與 八比丘 若失婦受八戒日不 食發遺令 1. 呵責 跋 此 勿

羅門還語其好言。汝與比丘屏處坐。 養、後到其家。婆羅門不在。與其婦屏處处 俳 須作此過言。婆羅門便大瞋恚。貴跋難陀言。 軞 門反便作此。 我等白衣尚不與人婦女獨屛處坐。 力。便呵夫言。我與比丘坐。要不累汝。汝今不 復語跋難陀。我誠不疑大德。大德不當慎 惡名。共婦自命務好顏色力多兒女力巧致 丘聞種種呵喜。以是白佛。 在含衞城 凫 **一種可貴已告諸比丘。** 邈 人見必當謂汝作惡"損毀沙門辱我門 飛應 難陀 沙 《如是說》 攡 爾時跋 突吉羅四十三*章 。汝質頗不。答言。 無沙門行破沙門法。諸長老比 若比丘場 難陀。常受一 **个為器比丘結戒** 佛以是事集比 女人 品比尼結戒。從 電射世等。佛 婆羅 八獨屏處 我誠 汝等沙 無 婆 財

・ Punitakkhetta. ©(親)一多 ・ 強二搏争る C乳酪…肉~Khīra, Dadhi, Sappi, Tela, Maccha, Mamsa. 6美食~Paṇītabhojana. C荒二将® O若十(比丘)急者 O食家~Sabhojanakula. O汤二份急労 西東女人…坐~Mātugāmena saddhim raho paṭi cchanne fisane nisaljam kappeti.

十四*章 中四*章 佛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供 衛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供 衛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供

別軍容飾。若前若却皆波逸提 發行波逸提。若發心欲视及作方便。已行步 比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。觀軍 恨汝。故持物與我。呵。已告諸比丘。今爲諸 發行時。以見沙門爲不吉。此必衆軍與嫌王 何由見王。具以事答。佛以是事集比丘價。 奉上於佛。白佛言。王致敬無量。佛問六群。汝 尊。致敬無量。軍盡之後各還所住。以王所寄 乾熹寄六群比丘言。大德。爲我持此奉上世 佛。復作是念。若白不白,佛自當知。即以石蜜 未曾所見故來看耳。王作是念。誰能以此白 此。答言。我等閒灌頂王出軍之時軍容嚴飾。 種呵責六群比丘言。汝等愚癡:所作非法。軍 群比丘、亦復不憙。即遣人問、諸大德何以在 不得免、若王不敬信當斷其頭。時王遙見六 見不古人、我等在家厭見此等。於今軍行復 頂王征伐之時軍儀嚴飾。我等未見。可共往 種兵欲往討伐。六群比丘共相語言。我聞。雅 佛在含衞城"爾時邊境有事。"波斯匿王嚴四 。若見不聞。若聞不見。皆突古羅。若聞若見 便往路側。前鋒軍見皆悉瞋言。今日云何 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 比丘尼亦如 行 路 稒

Ż, 丘尼亦如 十六*党 了應再積 事訖便還,不得經宿。若不了應一宿。一宿不 中乃至『二三宿。若過波逸提。雖有因緣。 @洹中鑿渠通水。以是白佛 宿波逸提。 **进書信得了。應道書信。要須自往。然後得往。** 戒 尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結 在其中。或復有言。此輩比丘不信樂佛法。得 白王。王即有令。若有於祇*洹中通渠者。 等當共併力於祇@洹中繁渠通水。 比丘僧。問諸比丘。汝等質爾不。答言。質爾世 比丘閩種種呵責。 美食處便住耳。無沙門行破沙門法。諸長老 練若住處。我等白衣不得免此。沙門何爲復 旣得係饍。便不復欲還。軍人譏呵言。此非阿 族誅之。然後爲諸比丘設種種供養。豁比丘 丘往軍中。諸比丘奉教便受王請。到已具以 等力所能制。 須達多等。 及 佛 《信法大臣皆不在。及今無能與我作。閡 、從今是戒應如是說。若比丘有因緣到軍 在 。若佛聽我往到軍中者。必不使異道於祇 。語諸優婆塞優婆夷言。可往白王。非是我 含衛 是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅四 城 。若復不了應三宿。 、若事卽了不應宿而宿突吉羅。比 **外不見比丘。遣使來迎。諸比丘議** 爾 會王及大臣乙師達多富蘭那 時異道: 以是白佛。佛以是事集諸 作 是議 佛言。今聽諸比 若了不了過三 **今波斯**匿 。諸比丘開 若 當 我 Ŧ

言。此不吉人已復來此。王若不信樂。佛法。我軍著四仗列陣乃至戰時。 戰士見之咸職8於佛在含衞城。爾時諸比丘,到軍中再三宿。觀

問

言。汝實作是語不。答言。質爾

更廣說

如

面

是邪見。具說如上、願哀愍故諫喻令拾。含利

《默然許之。即到其所。共相問訊却坐

行處遇見不住看不犯

四十五*党

突古羅四十七*竟 吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙爛沙爛尼 二三宿觀軍陣合戰波逸提。若觀鳥歐鬪 從今是戒應如是說。 佛種種呵責已告諧比丘。今爲諸比丘結 僧。問諸比丘。 丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘 故觀戰陣爲。無沙門行破沙門法。諸長老比 見之亦大忿言。如此沙門正應射殺,何以 多所傷害, 當先斷其頭然後擊賊。遂四因亂戰 語比丘共相負釐遺歸所住。 汝等質爾不。 若比丘有因緣到軍 、答言。實爾世尊 射諸 路 比丘 戒 突 中 無

覺所迷。 無是處 如 是語。應拾是惡邪見。佛種種方便呵欲。說欲 故 四障道法實不障道不。 豁比丘便到含利弗所。白言,大德阿梨吒作 以是故我作是解。諸比丘欲令捨此恩惡邪見 外道不捨本見。於正法出家。亦得四沙門果。 **佛在含衞城。爾時有比丘。** 欲所燒。今得須陀洹斯陀含阿那含道。又諸 二長者及諸優婆塞。皆在五欲爲欲所吞爲 問。汝云何作是解。答言。此間有質多須達多 諸比丘問言。汝質作是語。我解佛所說。佛說 **邪見言。我解佛所說。佛說障道法質不障道。** 赤骨聚乃至如毒。 。諫言。汝莫作是語:莫謗佛莫誣佛。佛不作 諸比丘如是諫。更增邪見堅持不 及諸外道不捨本見得四沙門果。 岩受五欲爲欲所燒欲 答言如是。諸比丘復 名四阿梨吒。 生悪 皆

是諫堅持不捨。應第

|第三諫。第二

第

諫

此比丘捨惡邪見。 四沙門果。無有是處。世尊爲說,彼猶不捨,佛 不。答言實爾世尊。佛又問。汝作云何解我所 吒來"即受教往語,大師呼汝,阿梨吒即來。頭 **废說如上。佛言。善哉汝等善解我意。告諸比** 是解,又問云何。答言。佛說障道法實能障道 解我所說如阿梨吒不。諸比丘言。我等不如 去。佛欲明彼比丘惡邪見故。問諸比丘。汝等 誣我。汝還所住。我自更問餘諸比丘、阿梨吒 復語言。我已見汝作惡邪見。是爲謗我是爲 欲欲火所燒欲覺所迷。及外道不捨本見得 以是事集比丘價。遙貴阿梨吒已告諸比丘。 教。如是三反、堅持不捨。諸比丘以是白佛,佛 捨復應價往諫亦如上。若捨者善。諸此丘受 不捨應衆多比丘往諫如上。若捨者善。若不 道法實能障道。 語疎言。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說障 丘作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。 今爲諸比丘結戒、從今是戒應如是說。 諸比丘語是比丘,汝莫作是語。莫誇佛莫誣 「往到佛所。 廣以白佛。 (利弗諫言。 來。何以故。我說障道法質能障道。若受五 .禮足在一面住。佛問阿梨吒。汝實作是語 "答亦如前,佛言。汝愚癡人,莫謗如來莫誣 。佛說障道法實能障道。汝拾是惡邪見,如 種種呵責。言。彼比丘堅持不捨,從坐起 應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處軟 汝莫作是語。 汝拾是惡邪見。若捨者善,若 佛便勅一比丘。汝呼阿梨 。唯願世尊憐愍故教 汝之所說非法非 者比 佛

F.

如 說 面

見。諸比丘若見若聞。 法不能障道。 應白四羯磨諫。一比丘唱言。大德僧聽。某甲 者應作一突吉羅悔過。 堅持不捨。僧今羯磨諫。誰諸長老忍默然。若 莫誣佛。佛說障道法實能障道。僧如是諫一彼 者應作四突吉羅悔過。若不捨復應唱言。大巳應語言,僧巳白竟,汝可拾是惡邪見。若拾 捨。今僧羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。白 比丘生惡邪見作是語。如我解佛所說。 僧往讓。若捨者應作三突吉羅悔過。若不捨 往諫,若捨者應作二突吉羅悔過。 捨是事善。不捨者波逸提。彼比丘不拾 彌沙彌尼突吉羅四*寸 若不捨波逸提。 吉羅悔過。 羯磨竟。汝可拾是惡邪見。若捨者應作六突 **捨復第二唱如上。第二唱霓。復應語。僧已二** 是惡邪見。若捨者應作五突吉羅悔過。若不 不忍者說。復應語言。僧已一羯磨竞。汝可拾 摩道法不能障道。僧已諫。莫作是語。 莫游佛 德僧聽。此某甲比丘作是語。如我解佛所說。 捨,亦應作事六突吉羅悔過,第三親磨竟若捨 。佛說障道法實能障道。 若不拾復應第三唱。 。僧已諫。英作是語莫鎊佛莫誣 一比丘尼亦如是。式叉摩那沙 遭 若不捨應衆多比丘 比丘屏處諫。 僧如是諫。堅持不 。第三唱未竟 。若不捨應 跑 若捨 惡邪

製吒不拾惡邪見。僧已羯磨竟、汝等云何共邪見。共坐共語共宿共事。餘比丘呵黃言。阿 佛在含衞城。爾時有比丘。 坐共語共宿共事。諸比丘聞不以今介意。諸長 老比丘種種呵責。 以是白佛 知阿 佛以是事集比 梨吒不捨惡

> 波逸提 **《**不如法悔不拾惡邪見。 共坐共語共宿共事 雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提。 戒 掌 Fr. 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 邪見僧未羯磨突吉羅。比丘尼亦如是。 式叉 波逸提·共宿宿宿波逸提·共事事事波逸提。 "從今是 戒應如是說。若諸比丘。 。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結 僧 問諸比丘 隨久近共語 汝等質爾不。 語語波逸提。 若不知及不如法 答言。 。共坐坐 "知彼比丘 若作惡 質 爾 坐 世

彌應呼僧中教捨。第二第三教,若拾者善。 見作是語、如我解佛所說。受五欲不能 佛在含衞城。爾時跋難陀有二沙彌。 羯磨不犯此*竟 甲沙爾不捨惡邪見。今偕與作滅嬪。 **猞者僧應白四羯臍滅擯。一比丘唱言。大德** 沙彌答亦如阿梨吒所說。佛告諸比丘。 言質爾世尊。又問沙州。汝云何解我所說法 足却住一面。佛問二沙彌。汝實作是語 教往語。大師呼汝二沙爛即隨教來。頂 中說。佛便勑一比丘。汝呼彼二沙彌來。 乃至含利弗以是白佛、 若僧時到僧忍聽。白如是,復唱大德僧聽。 僧聽。某甲沙彌不捨惡邪見,今僧與作滅! 老忍默然。*若不忍者說,如是第二第三。 如阿梨吒 生惡邪 生 誰諸長 77.答 障道。 此 禮佛 ép 惡那 攢

難陀言

此是我兄沙爾。

"我若不看誰應視

羯쬵

減費此沙州。

汝莫斋莫共語莫共宿。

難陀。畜彼沙彌共語共宿。諸比丘語言。

僧已 時跋

持。彼二沙彌僧旣滅擯已、便遊行人間。

與某甲沙彌e滅擯竟。僧忍默然故是事如是

語是沙彌。汝出去。從今莫言佛是我師。 莫在 拾是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三 佛英誣佛、佛說五欲障道實能障道。汝沙彌 諸比丘,今爲諸比丘結戒, 責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。 能®護狐苦自致安樂 如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅荒 法攢沙彌。畜使共住共語波逸提。 是事。癡人出去滅去。莫此中住。者比丘知如 比丘後行。如餘沙爛得共比丘二宿。汝亦無 汝實爾不。答言質爾世尊。 ·第二第三教。拾是事善. 若不拾諸比丘應 障道。諸比丘語是沙彌。汝莫作是語。英諺 。若沙爛作是語,如我解佛所說。 受五欲不 諸長老比丘聞種種呵 "從今是戒應如是 佛種種呵貴已告 比丘尼亦 是

奥乃至數十。諸不信樂佛法者。便譏呵言。此 諸人言,欲彈何處,有言可彈左眼。即著左眼 殺不。有不信罪福者、答言欲殺。即取其彈語 辱五者蛆弊六者無慈悲七者悕望八者無厭 有群島集于屋上。語言。此 惡比丘故。亦不意見烏。諸白衣捉彈來看。 無沙門行 九者職積十者惠忘。此鳥有是十法。汝等欲 |沙門常說慈愍護念衆生。 [死]又言可禪右眼,卽著右眼而死,如是須 是自 .含衞城。爾時長老迦留陀夷。以不憙見 貫 一著慳惜二者貪餘三者强顏四者耐 爾 .佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀 破沙門法。諸長老比丘聞,種種呵 芣 答言實爾世章。佛種種呵賣已 烏成就繁惡比丘 īńj **今殘害無道** 時 他 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。令 言實爾世拿。

Ē

今爲諸比丘結戒。從今是戒應如

磲

悔

。犯如是如是事。得何等罪

比丘生疑悔波逸提。

有諸比丘犯罪。心

生

、佛種種呵責已告諸比丘。今爲

那沙屬沙爾尼突吉羅二*十 隨多少。一一波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩 9提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘 惭愧。o亦有悔過出罪者。 故奪命者。先有殺心而斷其命。若奪寄生命 故奪畜生命波逸提。畜生者、除龍餘畜生是。 事集比丘僧。告諸比丘。若誤殺衆生。犯彼逸 路行。或牽制物或照針 訤 老 比 丘。称畜生命波逸提 "以是自 時誤殺諸 有諸比 佛 。佛以是 四虫皆生 压 Æ

師信 以 Ŀ. 亦復如是。誰爲汝等作此疑悔。答言六群比師所問如此事。師答汝事事如法。我昔受戒 团 間大德。大德語我,我受具足戒時。及和*尚 等不自知 先善受具足戒乃至 尼突吉羅不。好護身口不。 住處。六群比丘作是念。此比丘有慚愧少欲 佛在含衞城。 爾時十七群比丘。 不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提含 莠受具足戒不。受戒有界場不。 羯磨如法不。 生疑悔。生疑悔已必還師所。念已語言。汝等 知足。今來在此必見我過,我等當作方便令 是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答 .關梨盡如法不。答言。我若實。語汝會不 自可問汝所信之人。時十七群比丘便往 諸長老比丘聞種種呵責。 亦不知和"尚阿闍梨云何。我今 好護身口不。 3口不。答言。我。汝和6份阿闍梨 以是白佛。 至六群比 佛 Æ

> 疑衣疑。 比 丘 羅。式叉摩那沙彌沙爛尼令五衆疑悔。 疑悔突吉羅。若比丘尼令比丘比丘尼疑悔 少時惱波逸提。疑悔者。生處疑受戒疑犯 波逸"提無有是處"從今是戒應如是說 告諸比丘。若不欲令人生疑悔 波逸提。 丘故令比丘生疑悔'作是念。 便答言不知。 花是. **令式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉** 若令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼 念 以是白佛 佛 結 舣 굶 佛以是事集比丘 悪 介 令是比丘乃 他 語尖 比比)所犯 生疑 养比 戒 至 犯價

方羅二*十 羯磨、汝今自可更求僧解。諸長老比丘 群比丘。汝質爾不、答言質爾世尊 種呵責以是白佛。 時我已遮之。僧不從我。我便起去。 比丘所語言。 汝莫謂僧解汝羯磨。 從我。我便起去,是爲羯磨不成。 所語言。汝英愁憂。我已助汝 佛在含衞城。 磨及解羯磨。 僧不從便起去。時至被撥 酮 時 佛以是事集比丘僧。 六群 比丘有勢力。 遞僧蜗磨 比丘價"問六 去"是不成解 、價解夠磨 遮 僧 比 僧 丘

欲。從今是戒應如是說,若比丘四僧斷事 心念。僧今斷事, 是事集比丘僧。告諸比丘。 時諸比丘。有事欲去而不敢。以是自佛。佛 應如是說。若比丘僧斷事時起去波逸提。 麦已告髂比丘" 今爲諸比丘結戒。 [羯磨。 欲起去波逸提。 ·欲竟起去。 與欲者。 應語一人言。 長老 若尾下羯磨隨幾適出。 我某中比丘如法僧事中與 僧斷事者。 "今聽話比丘 。從今是 佛 出 種 時 有 種 IJ 爾 戒 呵

維。比丘尼亦如是。若僧不羯磨斷事及私房 斷事出去突吉羅若私兒斷事來 那多沙彌尼亦如是。若僧不如法羯磨,不與欲 斷非。沙彌得在其中。若起去突吉羅。 起去不犯三*竞 ·神通人去雕地四指波逸提。 若 路地羯磨出 夫 去 僧 瓸 岩僧不羯磨 湔 奪 去突 "式叉摩 波 逸提 信

笑故氣絕而死。十七群比丘爲之悲哭。諸長 住處。共相。擊攊。有一比丘衆共擊攊、 佛在含衞城。爾時十七群比丘。至六群比丘 老比丘問。何以悲哭。答言。有一比丘戲笑命 告諸比丘。今爲諸比丘結戒,從今是戒應如 終。是以悲哭。又問何由致此。答言我等共擊 是說。若比丘擊擺比丘波逸提,比丘擊攊沙 汝等質爾不。答言實術世尊。佛種種呵責已 彌乃至畜生突吉羅。比丘尼亦如是。式文摩 『笑不自勝遂便氣絕。諸比丘種種呵責。以 "佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。 不勝

斯匿王, 看汝福田。夫人白王。是佛未制戒年少出家 中 那沙彌沙彌尼突吉羅四*章 瓶水擲空中。飛而逐之。從樓上過猶如馬王。 夜受苦。十七群比丘種種戲已立水上著衣。 未解法耳。 失人白王言。王武看我所事福田、 取水。即因洗洛泅戲。沐沒互相澆濱:時波 在含物城。爾時十七群比丘。至。阿夷維河 人復白王。更看我所事福田。 共e末利夫人登樓遙見。語失人言。 於是夫人告那隣伽婆羅門。 王莫見此生不信敬於餘比丘長 王大歎喜信 著衣己。以 汝往 佛 我雖常宿客。今已與比丘不復由我。賈客便 趺坐、坐未久。復有買客來求宿。寡婦答言。 即指語處可於中宿。阿那律即前入室、結9加 念。當更迎比丘人內。 以主人語。從阿那律求宿。阿那律語寡婦言。

若由我者可盡聽有。賈客便前。寒婦復作是

,若不爾者後來無期。即

圖佛在拘舍彌國"

於內更數好床然燈語阿那律言。可進入內

阿

便入 言

·結*加趺坐緊念在前 "大德知我所以相B要意不

海姆於梁

墮坑輕或突壁物或飯衣鉢傷壞身體,

衣兒譏呵言。我等白农尚有不飲酒者。

有諸比丘。於酒肆中或自表家飲酒大醉。

八眠後。語 那律

所以是白佛、 沙彌沙彌尼突吉羅。若不爲戲皆不犯五*克 器盛水共相澆濱皆波逸提、 是說,若比丘。水中戲波逸提 告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如 汝等質爾不。答言質爾批館。 發遣令選。以是事集比丘僧、 室宿。或一比丘一女人。或多比丘少女人。或 佛在舍衞城。爾時世愈未制比丘與女人同 頭露戲皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那 許更求良對。復作是念。我今不能鬥到戶 時有一年少婦人。 作外道者。諸居士見譏呵言。此等沙門與女 少比丘多女人。同室宿生染著心。有反俗者 取。即便作之。宜令道路須宿者宿。時。阿那 當作一客舍令在家出家人任意宿止。於中擇 人同室宿。與白衣何異。無沙門行破沙門法。 倍常。無婦見之作是念。我今便爲已得好婿。 即往求宿。阿那律先好容貌。既得道後顏色 律春至彼村。借問宿處。有人語言。某甲家有。 ,即受9教社 失喪作是念。我今當於何 佛為說法示教 問十七 "若水中戲乃至 佛種種阿 **岩梅雪及弄草** 群比 专已 利喜 丘 至

作是念。男子所惑即在於色。我當露形在共 思業。世奪制法亦所 未降。便欲上床與之共坐。於是阿那律踊升坐作赤骨觀。寡婦復作是念。我雖如此彼猶 前立。即便脫衣立前笑語。阿那律便閉目正 4 年. 便 姊 虚空。寡婦便大羞恥生慚愧心。疾還著衣: 此意。願見哀恕受我悔過。阿那律言。受汝懺 掌悔過。自言大德。我實愚癡。於今不敢復生 眠 足清白梵行之相。寡婦聞已遠塵離垢得法 悔。因爲說種種妙法,初中後善善義善味。具 如是說。若比丘野女人同室宿波逸提。女人 已告議比丘。今爲諸比丘結戒、從今是戒應 丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責 丘事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比 叉壓那沙彌沙彌尼突吉羅。若同覆異隔。 如與未受具戒人宿中說, 乃至初生及二根女同室宿皆波逸提。 女黄門同室宿皆突吉羅。比丘尼亦如是。式 具以情告。阿那律言 ·所當。願垂見納。阿那律答之如初。 在盛時。禮儀備舉多饒財寶 妹 淨。阿那律即如其像往至佛所。乘以前比 汝意正當在於 不聽。寡婦言。我是族 福 姊妹。我等不應作 徳 赛婦言。本不以 **若與非人女畜生** 欲爲大德給 新婦 此 復 此 合

大會說法。若母姊妹近親疾患。 自伴不臥。 皆不犯五*十四0 有有知男子

爾時世雲末制比丘飲酒 沙 或 門 白 O(沙彌)十沙⊜物 『撃振~Angulipatodaka, O~Acirayati. O沐二林園 O~Mallika. O数二枚像 O水中酸 ~Udake hāsadham-no O~Anuruddha. O加二調●物* 回要三選●物 田唯二惟園 四奥女人…宿~Mātugāmena sahaseyyam kuppeti. ②四巻第 ❸~Mallikā. ⑤数=枚⑤ ❷水中数 ~Udake hāsadham-八終自制 @CD 俗第九初分單提法之四首®意®,卷第九初分第五九十一單提法之四首團,譯號同異如首卷自即

此龍者。 **莫不歡喜。皆出奉迎頭面禮足,白佛言。世尊。** ·縦横。於時世尊天眼遙見告阿難。共汝僧坊 身火然。"沙蝎陀亦舉身火然"龍火出五色 即顧問。汝聽此諸居士所說不。答言聽。第二 威德人而降伏之。時會沙蝎陀在佛後扇佛。佛 此邑常有一惡毒龍。破壞田尚,我恒顯得大 民常作是念。沙門婆羅門中。誰有威德能降 住處有一毒龍。常雨大雹壞諸田苗一彼諸居 從拘含州國往 跋陀越邑 色割截之衣。 釋子捨累求道。 伏。當著。何處。佛言。可著世界中間。"沙蝎 *沙竭陀火亦出五色,於是化龍身令如構。內 三問。已爲勅我降此惡龍。即前禮佛足右遠 第三問答亦如是。"沙蝎陀作是念。世尊反覆 喜即為辦之。"沙竭陀往到其家食肉飲酒"極 足白言:願受我請、默然受之。諸居士言。大德 在佛後諸比丘言。佛後者是。諸居士即前禮 大數喜。問諸比丘。誰是"沙蝎陀。時"沙蝎陀 時跋陀越邑諸居士。聞沙竭陀降伏惡龍。皆 央便還。於是世拿。從跋陀越邑欲還拘含**粥** 陀受教。如人屈申臂頃。 著鉢中持至佛所。白佛言。此惡毒龍今已降 不壞形。而使其身微細如構。即入其室却坐 《何等食、答言。我白衣時性好酒肉,居士歡 面。龍身便出烟:"沙蝎陀身亦出烟。龍學 向彼龍所作是念。我今當降此龍令 關佛與千二百五十弟子俱來此邑 含确。於僧坊外醉臥吐•洩衣鉢 、無沙門行破沙門法。爾時世尊。 耐 皆洪醉過於俗人。空著壞 特著世界中間。須 時彼o編獎梵志 見 奪 戒

古雞五*十 頭向佛。 中令噉。噉噉不差。佛言。聽以酒與之。*沙竭陀 器。嗅酒器不差。佛言。以酒著。佛中若養粥 事具白世質。 外看 提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突 醉者飲突吉羅。有非酒酒色酒香酒味。不令 飲皆波逸提。有非酒酒色酒味酒香,飲使人 酒味酒香。有酒酒色酒香無酒味。有酒酒色 乃至嗅酒器。不復惡者不得復嗅。有酒酒色 得已便差。卽以白佛,佛言。已差應漸漸斷之。 食不消。不知云何。以是白佛。佛言。令嗅酒 佛制戒已不敢復飲。以先習故氣絕欲死。飲 應如是說。 丘已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒 本性不。答言不應,又問。*沙竭陀先能伏惡 又問今能敬不。答言不能 丘僧問諸比丘。*沙竭陀先敬佛不, 井邊。佛自波水使阿難。洗。著衣臥繩床上令 人醉。欲飲聽屏處飲,若比丘飲酒。咽咽波逸 酒味無酒香。有酒無酒色香味。飲令人醉。若 龍今能降蝦蟆不。答言不能。諸比丘復以前 。受教從佛出 須臾轉側申脚踏佛,佛以是事集比 若比丘"飲酒波逸提"時沙竭陀。 佛以彼此因緣種種呵責諸比 外見之。佛與阿 又問"應飲是酒失 ,難 G 足還著 答言敬。

梨不敬戒。有諸比丘亦効如是,諸長老比丘 佛在舍衞城。 問六群及諸比丘。汝等質爾不。答言質爾世 種種呵實。以是白佛佛以是事集比丘價。 佛種種呵 從今是戒應如是說。 。爾時六群比丘。不敬和*尚阿闍 **費已告諸比丘。今爲諸比丘結** 君比丘 輕師波逸

佛在含衞城

是事集比丘僧

作如是語

新聞のか

彌沙彌尼突吉羅五* 遊掃。特突青羅,比丘尼亦如是。式叉摩那沙 提 此 【丘突吉羅,乃至師令掃地不掃,教順掃: 。若比丘 輕三師及戒一一 波 逸提。 岩輕餘 洏

甲目掘地若使人掘波逸提, 有諸白衣送物爲 等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群 是戒應如是說。若比丘自掘地取土波逸提。 佛在拘薩羅國。與大比丘僧五百人 丘自掘地若使人掘言掘是波逸提。 是。我須是與我是、從今是戒應如是說。若比 丘僧。告諸比丘。若須土應語淨人言。知是看 價作房。久久來親見房不成。問作房比丘。何 已。告諸比丘。 答言我使人掘。諸比丘言。使人掘自掘有何 時六群比丘使守園人沙爛掘地取土。 講堂中說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今 共自作伐草掘地。乃至佛種種呵責。如上作 茶脾色。時彼諸比丘開佛當來。無有堂舍。便 使人掘,云何得成。以是白佛。佛以是事集比 不爲我速成此福。答言。佛不聽我等自掘地 比丘。汝實爾不。答言、實爾世尊,佛種種呵貴 丘見言。佛制不得掘地。汝今云何作此惡業。 從今是戒應如是說。 俱 比丘尼 若比丘 諸比 间阿

吉羅。若取燥上不犯五*寸 共開已在戶外聽語。聽已歸諸比丘言,汝何 聽。諸長老比丘閒 亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。無事掘地: 、問言汝從離聞。答言我在戶外 爾時六群比丘。與諸比丘共 、問六群比丘。汝等質爾不。 。種種呵責,以是白佛。佛以 突

O~Bhaddavatikā. O編髮於志~Jațila. O~Sāgata. 沙二姿⊜多* O澳二雅曼, 奥鲁 ●展二度®® ●科二與● ● ●洗一酒®* 依備~Surāmerayapāna. 日鮮二姓事多 印有十(資)会の 個(語)一会の ● 概~Anādariya. 图自编 -- 湘~Pathavim khaṇati

有時閣中

빞

師不識

是鬼 "洗手處。

·夜不能獨至厠·

上及* 便謂

是戒應如是說。若比丘共靜已默聽。作是念。 聽諍理辯是非。犯波逸提者無有是處。從今 。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘默 不犯波逸提耶。或有出罪悔過者。以是白 有比丘隔壁聽生疑。我故 聽式叉摩那沙彌沙 時諸比丘與 默聽比丘尼 岩比丘於 比丘尼聽 **今爲** 之。則問阿難。是誰啼聲。阿難具以白佛。 以是事明旦集比丘僧。 已便大啼言。比 丘乞食還我等已死 無食常何處得。 夜索食。師言 台 毘 含遮 毘 師言。僧若無當乞食 。僧有食曉當與汝。又問 舍 遮 師 言。英怖是 我非

比丘辭理辯是非.

屛處默聽他比丘所說波逸提。

丘結 爾世

戒 育

佛

種

種呵責已告諸比丘。

さしいが

從今是戒應如是說。

作是言。我子不#串勤苦, 體性軟弱。 書畫恐壞其眼" 術得終安樂,父言。當教算計書畫。母言。若教 我要當待優波離來與共辭別。 當與爲弟子。便各將其子。詣畢陵伽婆蹉。自 〈作是念。畢陵伽婆蹉,從賊中拔其將還,今 在含衞城。爾時十七群童子。父母愛念 (世長樂。彼十七群童子欲出家。 共相語言) 來法中出家待汝辭別。 還白父母。父母卽聽作是念。當令誰作師。 。到諸童子所。諸童子言。汝知不。我等欲於 '復共議。當使於釋子中出家。現世無爲 **岩算恐其指痛**。 優波離聞亦樂共 '若計恐其心 時優波離行 、敎何技 母 肵

未滿二十人受具足戒'未滿二十多所不堪 佛以是事集比丘僧。問諸比丘。童子迦葉有 十受具足戒。後方生疑。不知云何、以是白佛。 人受具足戒波逸提。爾時童子迦葉、不滿二 從今是戒應如是說。若比丘與不滿二十歲 致有破戒。呵已告諸比丘。 今爲諸比丘結戒 爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝不應與 受具足戒。然不名白四羯磨如法受戒。今聽 逸提,是人不得戒。諸比丘亦可呵是法應爾 如是說,若比丘。知不滿二十歲與受具戒波 足。若復不滿。又聽以沙門年足。從今是戏應 數胎中年足爲二十。若循不滿。又聽以閏月 提。餘師僧突吉羅光十一 磨未竟。皆突吉羅。第四羯磨竟。 二十。生念欲與受具戒。及作方便,至第四羯 滿二十未滿想滿二十疑突吉羅。若知不滿 未满二十未滿 二十想未滿 二十疑 波逸提。 《得不。答言得須陀洹。佛言。此人乃是第一 問畢陵伽婆蹉。汝實 和*衍 佛夜間 (聞是語 鬼也 僧若 波逸 佛

爛尼語突吉羅。式叉摩那沙爛沙彌尼。

默聽

| 衆語突吉羅*共十

比丘比丘尼語波逸提。

式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅。 諸比丘所說我當憶持波逸提。

維羅衛城、諸釋種聞佛從彼國來。其立制。 佛在拘薩羅國。與大比丘僧五百人俱。向也如 奪 不出迎佛罰金錢五百。 (詩佛及僧夏四月安居。 頭面禮足却住 丽 "佛爲說法示敎 便各將大小出迎世 世尊默然許之。 利喜 諸 若

"畢陵伽婆蹉即便度之。 與受其足戒。 、大德於此兒有大恩。今以奉給、願

納

輕我等。 9或作過中飲者。或施塗身油及塗足然燈 能與我一 僧施夏坐藥。或自送或使人送。又到六群: 及偕未受何等施。答言唯未受藥。 者。爾時釋摩男不在。未有受其施者。 作後食。或但作但鉢那,或但作粥。或 人各隨力設 或能無藥不有。先當訪索人所無者。 乃至自送。而令我等自往取之。觀王此 念。今王請佛及僧、安居四月給藥。 丘所言。大德須藥恣意來取。六群比丘作 人言。竟護受我施。答言。未有受者。又問。 二家共作一日。乃至十家或但作前 便語王言。王自請佛及僧四月給藥。而今不 語六群比丘。諸處求索。絕不可得。六群比丘 便從其乞、王即令人國中遍覓。悉不能得。王 乞。即訪索之唯無一種。於是伺王五親會時。 藥。彼必不辦使其羞恥,復作是念。此王福 六群比丘。汝說何等。六群比丘以實而答。 隨所求藥。而今不能得此一種。餘比丘閒。 苦。六群比丘便於衆前折辱王言。 但訪索此藥絕不可得。 ❷釋摩男入房見之 問言大德所惠何! 從命今是戒應如是說。 佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結 僧、問六群比丘。汝等實賴不。答言實爾世 比丘種種呵責。以是白佛。 請 若過是受波逸提。爾時諸比丘得秋時 我等當何其五親會時從索最 種。王言大德。非不欲與亦非無 供 或 一家作 若比丘受°四月自然 又四月已過何爲相 日 佛以是事集比丘 乃至 便請佛 。先請我 或使人送 + 作浴 (C 。問左右 然後 筝 Ħ 泧 心是 難得 答言 是 油 者 但 比 剪 德 戒 諸 問 物 從 病

❷串二性● ^❷病二体學**③ ^❸**〔丘〕一⊜② Φ则二即⊜**⑤** 每知不滿…戒~Jānṃ ūnavisativassaṃ pūggalaṃ upasampādeti. ❻~Kapilavatthu. @[成]—会多 0今—令争为 @四月自杰清~(Atumāsapaccayapuyāraṇā. ●釋摩男~Mahānāma Sakka.

病。即請請

諸 比

逸提` 時釋廢男作是念。 六群比丘以藥故於 聽。今以某房安僧藥。若僧時到僧忍聽白如 勿使有乏。若言著僧坊內。應著中央房令取 留著聚落中。須時應語。我須如是藥。爲我辦 比丘。諸比丘言。佛未聽我等受《長請。不知 盡、我今當請諸比丘盡壽與藥。即往長請諸 之。集已作是念。如我此藥盡壽用之。不能令 衆人前折辱我,我今寧可多集諸藥。即多集 丘受四月自恣請過是受。除更請自邀請波 諸比丘受自送請。從今是戒應如是說。若比 是白佛。佛以是事集比丘僧、告諸比丘。今聽 比丘言。佛未聽我等受自送藥。不知云何。以 **諸比丘得秋病。問言。須何等藥我當送之。諸** 僧。告諸比丘。今聽諸比丘更受一月請。從今 受請。不知云何。以是白佛 受藥。王卽更請一月。諸比丘言。佛未聽我更 是。大德價聽。今以某房安價藥。誰諸長老忍 丘應問。此藥當留聚落中爲著價坊內。若言 送請長請波逸提、若人施僧藥。佐助衆事比 若比丘受四月自恣請若過是受 丘。今聽諸比丘受長請,從今是戒應如是說。 忍默然放是事如是持, 云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比 然若不忍者說, 《得。僧應作白二羯磨。一比丘唱言。 大德僧 | 戒應如是說。 |言" 王先請四月於今已過。 。除《更請波逸提》又諸居士來僧房看。見 若比丘受四月自恣請過是 比丘言,可從我取藥。 僧已用某房安僧藥竟。 諸比丘不知誰應守 佛以是事集比丘 佛不聽我過此 除更請自 佛 Æ. **F**.

突吉羅二*章 藥服。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼阿闍梨不知。應取藥再三服。不差復應取除阿闍梨。我如是如是病。應服何藥。若和*尙 甲比丘。作守藥人竟,僧忍默然故是事如是 應自取服。若不知應問醫。若無醫應問和*尚 病比丘須者應歡喜與。若病者自知須此藥。 漏。應盛酥油蜜。應持皮結口題上作藥名。若 勒牌鹽勒基政羅乾聲。甘蔗糖石蜜。若器不 藥。彼守僧藥比丘。應以新器盛呵梨勒阿靡 作守僧藥人。何等五。不隨愛恚癡畏知藥非 持。時諸比丘差無智比丘不堪守藥。以是白 如是。大德僧聽。今差某甲比丘爲僧作守藥 甲比丘爲僧作守藥人。若僧時到僧忍聽。 僧 |作守藥人。一比丘唱言。大德僧聽。今差某 藥 。佛言。不應瓷無智比丘。若成就五法。應差 、誰諸長老忍默然誰不忍者說。僧巳差某 。以是白佛。佛言。 僧應白二 一羯磨差 Ĥ 比

五分律卷第八

莫以此行負人信施長夜受苦。六群比丘言 念汝故如法諫汝 諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨。 世写。佛種種呵責、汝愚癡人、不應作此惡業。 比丘僧。問六群比丘、汝等質爾不。答言質爾。 者 我不學是戒。 丘諫言。汝等數數犯戒。當自見罪如法悔過。 佛在含衞城。爾時六群比丘數數犯戒。諸 先問持法持律 。諸比丘種種呵責,以是白佛。佛以是事集 我當先問持法持律智慧勝 智慧勝汝者。呵。責告諸比 汝云何言。我不學是戒。我 政 汝 比

。今爲諸比丘結戒,從今是戒應如是說。

若

那沙彌沙彌尼突吉羅片*夏 應依前四種持律。安居時。 事。三者廣誦二百五十戒。四者廣誦二部 **師四事至二不定法。二者師四事乃至三十** 法者。持誦佛所說法。持律者。有五事。一者 比丘欲求解。 律者,若不依突吉羅,比丘尼亦如是。式叉廢 五者廣誦一切律。若比丘不誦戒。非安居時。 不學是戒。當問餘比丘持法。持律者波逸 比 丘數數·犯罪。 應問持法持律者,是法應爾 諸比丘如法諫。 要應依廣誦一 作 是語 戒 提我 切 持

五分律卷。第 九爾沙里

8宋罽賓三燕佛陀什 **共竺道生等** 譯

佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結 **比丘種種呵责。以是白佛。** 丘言。我今始知是法伴月布薩戒經中說。 所。於說戒時便語言。佛於此中制法。六群 比丘問言。佛於何處制此法。諸比丘言。 比丘諫。乃至至莫長夜受苦、皆如上說、六群 我今始知是法华月布薩戒經中說。 從今是戒應如是說。若比丘說戒時。作是 僧 知耶。答言不知。諸比丘言。今當語汝制法處 屬佛在含衞城。爾時六群比丘數數犯戒。 第一分之置第六十四 ,問六群比丘。汝等質爾不。答言質爾世尊。 。佛以是事集比丘 諸比丘 汝不 溅

●更請~Punapavāraņā. ②最請~Niccapavāraņā. ●日二甘姜多 ●青十(巳)姜◆ ●犯罪~Anācāram ācarat hara. ●[持]—曇魯 ◎ ●●不分冬及草姜多 ●(第)—② ●塞十(部和藍)② ●(宋顯·釋)十四字—③ ❸犯罪~Anācāram ācarati. Θ持律者~Vinaya dhara. Θ[持]—⊜**②** 四(五)-(3) 四萬+ (不)争》 ⁽¹⁾ [計]—(2)

見誘美女生染著心。不樂修梵行。 佛在含衞城。爾時諸比丘。數入波斯匿王宮 作外道者。諸大臣見作是言。王何以不深藏 波逸提。比丘尼亦如是四十 **6** 盎牌地。王便饑呵言。我王事鞅掌昏夜寢息 比丘。入王後宮有十過失。 一者若王醉時近 質爾世尊。佛復自說阿難事、種種阿貴、告諸 是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言, 還佛所,具以諸北丘入宮及已事自佛。佛以 起不得早。如何比丘晨朝逕來。阿難慚恥即 衣下床。所被之衣極細而滑。 夫人同寝未起。夫人見阿難來。即便狼母狼被 供養。晨朝著衣持鉢入於後宮、時王與末利 宮女。乃使種種異姓見之。爾時阿難常受王 五者若奪一臣位。外人必言。由比丘故。六者 **老宫女見比丘或有戲笑疑有情故。三者若** 餘宮女。醉醒便忘。彼忽有。娠必疑比丘。二 然"九者宮內多諸美色珍玩服飾。 比丘見之 若王好出遊觀勞費事多。亦復疑嫌比丘使。 應得官而王與之。亦復疑是比丘之力。八者 若有遭罪。外人必疑比丘所爲,七者若有未 者若王宮內。亡失寶物。便當疑是比丘所取。 王有密謀外人得知。便當疑是比丘所傳。四 生染著犯戒 反俗。 十者若王子中有 不覺墮落慚 或有反俗 反逆 法

為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘 便不敢踰城門限乞食。不知云何以是白佛。 入王宫過門限波逸提。時諸比丘。 佛制戒後 臣長者家過內門限突吉羅、沙彌突吉羅。若 者。女在宫中。未出。未藏者。女在此宫未即使 寶者"所重之物及諧女色。 王未出 寶未藏寶若入 過後宮門限 波逸提。 丘入王里交軍官。從今是戒應如是說。若比丘 佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比 居士言。王今不在此宮,可入中宿,王信樂佛 宮別器観。 匿王。年年與諸宮女出行國界。處處皆有離 丘入王宮過後宮門限者波逸提。 不得過後宮門限。從今是戒應如是說。若比 佛以是事集比丘僧、告諸比丘。今聽入宮。但 王請人不犯等 遠近步步波逸提。若一脚過突吉羅。入餘大 藏隱。爾時入後宮門限雙脚過波逸提。 必復疑是 。聞必歡喜。諸比丘不敢。便無宿處。以是白 有諸比丘暮至村落求索宿處。諸 北 |丘所 敎 呵。實已告諸比丘。 皆名爲實。 爾時波斯 随人 未出 今

說言 著袈裟者復是何等。答言。亦是賊。 佛在8含衞城。爾時拖蘇羅歷竭二國互相 果爲所捉。解邏將所,白言。此是賊,邏將言。 王信樂佛法。必不見罪。便與賊俱到彼國界。 世尊。設彼戍選。以共贼伴。收捉我者。波斯匿 作是念。我今正當與@賊同伴,乃得自致問訊 拔。二國中間道路斷絕。王舍城比丘安居竟。 應問 訊世拿 我非賊是沙門釋子。於王舍城安居竟。 路難嶮故與共伴耳 比丘便自 邏將言 抄

其於放之、諸長老比丘間、種種呵責。 諸比丘剝衣赤肉。諸比丘還以是白佛 丘共败伴行波逸提。有諸比丘共賊道路行。 **今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。** 不。答言。質爾世尊,佛種種呵責已、告諸比丘。 佛。佛以是專集比丘僧。問諸比丘。 信是沙門者言。此賊假比丘服。王信樂佛 所,比丘自說如前,王便放之。左右群臣。 佛制不聽共汝伴行。賊聞是語便大瞋恚。 不知是賊。旣知便慚愧。謂犯波逸提 汝非沙門釋子。必 是戒應如是說。 白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不期 比丘知是贼共伴行波逸提。有諸比丘在四道 犯波逸最振有是處,從今是戒應如是說。若 是事集比丘僧。告諸比丘。若不知是賊共行。 避之。或留在後,賊即問言。汝何故爾。答言, 是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 路行。與賊相遇。便生惭愧。謂犯波逸提。以是 從異道者皆生疑。 提。有諸比丘、與賊期共近道行。有不去者。有 非賊行道路相遇。犯波逸**"提無有是處**。從今 若比丘與賊期共伴行波逸 ~假此服來作細 我等將無犯波逸提耶。 作 汝等實爾 。或下道 以是自 便 佛以 若比 有 釳 雖 打 不 颠 以

式叉摩那沙彌沙瀾尼笑吉羅。 提、若共惡比丘期行突吉羅。比丘尼亦如 丘與賊期共道行。從此聚落到彼聚落波逸 逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比 城期共近道行。竟不去及從異BBB去。 犯波 期行不犯图六*社 若諸難起

含衞城。爾時諸比 Ħ, 與四女人共道

0—心理~Atthikaroti. 0著心中~Manssikaroti. 5[六十匹克]—雷 C(本)+克思* G双二化鲁含 G嘉二省含 9城二字鲁含 C二三亚 5[支]—② 四與二第鲁金 四[空]—② 四宫十(宿)鲁金 四使二便图 四[六十五克]—雷 四合高二王合鲁甸亚战~ Theyyssattha, 田井十(五)鲁甸甲提十(者)鲁鲁* 四(道)—雷 四(道)—第 四[去]—雷 四[六十六克]—雷 西女人~Mātugāma.

⊖(去)-

有何等異。誰知此雖行於梵行,無沙門行破 見形生染著心。或有反俗作外道者。 德何行。答言。《欲至某處、於是女人便隨 婦作是念。夫數打我。母密能見殺。 沙門法。爾時有一居士數打共婦。打已出行。 見瓣呵言。 異 言。我不作惡業。汝婦與我问道行耳。婦復語 是婦人不。答言。見沙門釋子將去。彼人即急 見。便出聚落見一外道女。問言。頗見如是如 選家覓之不見。問隣人言。見我婦不。皆言"不 後去。彼夫作是念。我向打婦。或能自殺。即便 於是便去出聚落外。見一比丘。往趣問言。大 三昧身中出烟。 使身有力然後前進。念已收。斂衣鉢。入火光 事。便打比丘噩死乃置。彼比《丘作是念。我 失言 勿生惡心於此比丘。我共同道如親無 追之。及已語比丘言。何故將我婦走。比丘答 諸比丘。今爲諸比丘結戒,從今是戒應如是 具 彼比丘即以此三昧力往到佛所。 語 **今委頓不任進路**。 @共行。中道見諸女人亦行此路。 八日世尊。 一衆多與一女人,乃至衆多共行渡水 一比丘與 。婦復語言。不信我語,復觀比丘其身云何。 若比丘與女人共道行波逸提。 觀彼比丘身之所出。彼比丘須與舉身洞 失聞婦。言作是念。乃爾相。斯必已有惡 。沙門釋子共女人同道。 。答言。質爾世尊。佛種種呵責已,告 。佛以是事集比丘僧。問話比丘。汝 一女人。乃至衆多或二比丘 。彼婦見巳語其夫言。不信我 當入火光三昧以自消息。 并以前 **介當避之**。 。與將婦行 心生疑悔。 有諸比丘 。諸居士 埂 葙 Tr -11-何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。

比丘。若比丘雖先與女人期共道行。竟不去 道 集比丘僧。告諸比丘、若比丘不期與女人共 我等將無 此聚落到彼聚落波逸提。比丘尼亦如是。式 是戒應如是說。若比丘與女人期共道行。從 或從餘路。去。犯波逸"提無有是處"從今 生疑悔。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 丘與女人期共道行。後不敢去或從餘道。猶 設。 者比丘與女人期共道行波逸提,有諸比 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 6六十 行。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是 犯波逸提 耶 以是白佛。 佛以是事

白佛。 諸比丘見以物擲之。蛇即還入。得熱復出。諸 彌然 是說。 比丘問。汝等何故啼泣。答言。此比丘爲蛇齧 比丘復更擲之。蛇復澂入。須臾■頃復出。 露地然四人。在邊坐炙。時有一蛇。從木孔出。 露地"時六群比丘。共十七群比丘,大聚薪草 遊行人間。 佛在拘磷羅國。 命過、具說上事。諸長老比丘種種呵責。汝等 不開佛制不得然火耶。答言。 **闖人沙彌然火。 諸長老比丘見呵責言。 汝豊** 告諸比丘。今爲諸比丘結戒、從今是戒應如 汝等實爾不。答言。實爾世拿 云何見蛇再三出。猶故不避致命會嚙死。以是 一比丘礟之卽死。諸比丘園繞啼泣, 。非最為有犯、諸比丘言,自然使人然有 者比丘然火波逸提 佛以是事集比丘僧。問六群當路比丘。 諸比丘或得屋中或在樹下或在 與大比丘僧千二百五十人 時六群比丘使守 佛種種呵責已。 我使守園 諸長老 入沙 擲

問

天

名

群比丘, 是說。若比丘無病若自然火若使人然波逸 作是念。佛若聽我自然火若使入然,病乃得 醫醫言應服如是藥然火洗浴。病比丘言、 丘自然火若使人然波逸提。 呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說 如是說。 **今聽病比丘然火若使人然。 尝。以是白佛、佛以是事集比丘價。告諸比丘,** 藥醫言。大德正應服此藥然火洗浴。諸比丘 不聽我自然火及使人然 有如是因緣自然火若使入然。 然火及遮惡獸然燈燭。 丘無病爲炙故然火波逸提。諸比丘欲熏鉢 煮羹粥,不得爲炙。從今是波應如是說。若比 佛以是事集比丘僧。告話比丘。今聽路比丘 提。有諸比丘須煮藥粥。不敢然火。以是自佛 古羅四六 * 计 提 然波逸提。 佛以是事集比丘僧。 。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌 汝實爾不。 若比丘無病為炙故自然火若使人 **者為炙然火炎高乃至四指波逸** 答言。 告諸比丘。今聽諸比丘 。不知云何。以是白佛。 "實爾世 願更教我服 有諧病比丘問 從今是戒應如 從今是戒應 奪 佛 **然於餘** 若比 種種 尼突 ❷ €[六

著故處。主言。從比丘捉便不復見可以還我。 佛在含衞城。爾時諸比 我失如是如是實。比丘見不。答言。我向捉還 知所在。有人言。我見比丘捉.便往問比丘言。 寶捉看。湿著故處,後爲人所偷。主還覓之。不 飲忘不持去。 比丘答言。我質不取。主不信。 爾時有一外道。囊盛五百金錢。 有一比丘從後來見。作是念此 E, 往知識家見嚴身 便與比丘作惡 。到水邊

6 元十(被打已)会常想 6 <u>从</u>—接 6 6 6 (新]—② 6 6 2 2 1 (第) 0共十(件)⊜⑩ြ O密一容② @[秋至]一③ @言二語(》 O灰二聚(》 0 十七克)一② 四火~Joti, 四(頃)—(今 四唯二新()) ·檢② 十七竞)一字

如此

事

當如向治汝。諸不信樂佛法者。

何須此物答言。我實不取。彼遂不信。便與比

是質。時比丘白王言。願賜此人命。勿令佛法 劇是。或復有言。沙門釋子有曾取我寶憑今 言。汝誣沙門釋子。應受此罪。若復誣謗

王即放之。呵責斷事人言。若後復

人應死財物沒官。王即用此法。藉取其財。反 斷事者。若人面數王。當與何罪。斷事人言。此

:此人。打驢嗚鼓。於四衢道頭殺之。有人語

後當

自首言。本質五百。我與故誣比丘耳。

王即問

言。汝云、囊中有于金錢、今何故不受。彼人便 即以五百金錢盛彼囊中。而囊不受。王復語 如上答王。王冏彼人。此贯汝囊非。答言是。王 解此囊亦不看之。若欲取者豊當示汝。 囊 汝小住待。我數囊中物。比丘答言。我竟不 言。不吉利物何以問我。比丘言。縱使我不吉 彼許常持還之。即取持去。彼人未遠還**。**億金 故還覓。耳,比丘即出示之。此是汝囊非。彼 、旣見養已。復更瞋言。 不吉利物何以捉我 汝應語我還意"。彼言。我忘一囊在水邊 即便馳還,比丘問。汝何故還。 物 ٤D 四 願望 見前 人人 便作是念。必 彼人便瞋 恐汝 是 故

將還斷事處。吾當自出。即出問彼人。汝何以 道頭欲殺之。時波斯匿王在高樓上。遙見問 失之。故持相還耳。彼人復言。我囊中有千金 左右言。彼是唯。答言。是沙門釋子。王卽勅。 法,便非理斯。即取反縛。打驢鳴鼓。於四衢 《强牽比丘。到斷事人所。時斷事人不信樂 "今少五百。可以還我。比丘答之如初。彼人 等物波逸提 種種呵責

敢受,以是白佛,佛言。受之。復有諸居士。五僧。白含利弗,可以此作招提僧堂。舍利弗不 然至曉。時舍利弗以是白佛。佛告舍利弗。汝 **今不宜著此飾好艱於世尊。** 訊世質。便將婢詣祇"洹到門。 已。作是念。我今不宜同此放逸。幸可因此問 里遊戲園林。林近祇@洹。觀察衆人歡暢未 爾時毘舍佉母。著極上實嚴身之具。與諸 言 如是寶。比丘見不。答言。我見不敢取。諸居士 諸居士還入價坊求覓。問諸比丘。我失如是 還我。我昨夜已拾。今應。卒之。即持施四方 是大師及同梵行。若餘外道。得此物者何緣 還之。受教即送。毘舍佉母讀言。善哉我有如 往取來。受教即取。語合利弗。明日是朝自送 之。作是念。若我語人失此實者。或損佛法。默 而退音係念所聞忘所著寶 還城門閉後乃憶 足。却住一面。佛爲種種說法示敎利喜,須臾 塹邊,時含利弗經行遙見。 昆舍佉母前禮佛 皆忘。諸比丘見不敢取。有異人見便取持去。 日一入僧坊問訊。或脫指環或脫耳寶。 "大德見之"如何不取。可以還我,出家之人 即脫寶衣著於 復作是念 去時 我

♥苦此比丘。彼人如上白王。王復問比●丘。亦

比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。 戒,從今是戒應如是說。若比丘若促實者寶 尊。佛種種呵責已。告諸比丘。 今爲諸比丘結 復爾。無沙門行破沙門法。 呵。我等俗人循恥捉。實,沙門釋子 以前後事具白世貧。 諸長老比丘聞。 ·答言。實爾世 佛以是事集 何 取 ψ F:

種機

言。我見不開放取。 作是念。若世尊聽我等於僧坊內及宿處。若 不取。彼遂不信、便與比丘作惡名聲。諸比丘 諸伴問比丘。我失如是如是物。大德見不。答 。可以還我。出家之人何須此物。答言。我實 有思忘物去者。 作惡名聲。 復有諸比丘共伴 比丘見不敢取。 諸律言。大德見之如何不 行 餘人取 處 穁 z 伴

四若寶若寶等物。若自取若教人取。除僧坊內 告諸比丘。今聽諸比丘於僧坊內若宿處。自 沙彌尼突青羅四六十九*章 優婆塞還更之,比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌 物不。若言失。應問何物。若如其語然後還之。 淨人應自取還之。還時應集衆人先問, 比丘共伴同道行。若見物應使淨人取。若無 淨人舉。若無淨人應自擧。若有人應即 僧問其所失物相然後還之。若取舉已欲餘 內者。僧住處屬僧地。宿處者 E琉璃珂玉金銀、寶等物者。一切餘物、僧坊 取實若使人取。從今是戒應如是說,若比丘 等不致惡名。以是白佛。佛以是事集比丘僧, 自取實若使人取者。居士可不失實、亦使我 若與伴別道行。而不相及至聚落。應寄信樂 人而9後去。若無人應呼主人出行囑然後去。 行者。應屬後人。若比丘到他家見有物。 及共伴行野宿處,比丘僧坊內見物。應使淨 物。後有主索應還是事應觸,寶者、真珠摩尼 及宿處波逸提。若僧坊內及宿處、取寶寶等 人取。若無淨人「應自取學之。若有人素、應集 僧坊外他家宿。 汝失 應使 赐此

佛在王含城。 爾時諸比丘日再三 一浴多用 渫

· 个聽諸比丘@病時。

但 **嚴駕出。到泉水所。** 集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾 呵沙門釋子不知時宜。不動不念觀身惡驚。 以白王。王言。待比丘浴竟。如是晝夜各三造 料理彼泉。即受教往。見諸比丘滿中洗浴。還 若不爾者。或致失國或憂身命。王便勅左右。 [老比丘閒。種種呵貴。以是白佛。 |垂出、若出後浴便無所益。王聞此語。即@便 不吉星出。王應在某泉水中洛以穫其災 |沙門法。時有•相師。語瘷沙王言。 尋當有 豆如王大臣。其本出家欲求解脱。不念誦 一志修飾洗浴身體。 惡露等觀。而反日夜修飾身體。無沙門行 諸居士見職呵言。此諸比丘數數洛。所用 一去一來都無客缺。婆羅門復語王言。此 於下流浴。 無沙門行破沙門法。諸 諸臣以此譏 佛以是事 集比丘僧。告諸比丘

今是戒應如是說。 處。從今是戒應如是說。若比丘嶼故打比 不肯出。便图打之。彼即大爽。諸長老比丘。問比丘欲在中住。騙十七群比丘,十七群比丘 師及病人。身體已濕圖因浴不犯四七十"竟 *望之所污淫。熱時者。熱悶汗出。比丘尼亦 二由旬乃至行牛由句。風雨時者。爲風雨塵 理種種事乃至掃貿易內地。行路時者。一由旬 時。是名因緣。病時者。疾病須洛。作時者即 波逸提,因緣者。病時作時行路時風雨時熱 餘人及畜生突吉羅四七十一*竟 餘人及畜生突吉羅。若比丘尼打比丘比 波逸提。若打比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼 若比丘不以與心打比丘。 六群北丘。汝等實爾不。答言、實爾世尊。 何故大晚。答言。六群比丘打我。諸長老比丘 佛在含衞城,爾時十七群比丘作新房。六群 如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若洗浴 時O行路時O風雨時O熱時數O洗浴O無犯。 畜生突音羅。 式叉摩那沙彌沙爾尼打四五 尼波逸提。打式叉摩那沙廟沙廟尼餘人及 死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。有比丘食噎。 情比丘。趙背。 諸比丘不敢便 從今是戒應如是說。 種種呵責已。 種種呵責。以是白佛、佛以是事集比丘僧。 問 告諸比丘。四个爲諸比丘結戒。 若比丘半月內浴除因緣 若比丘打比丘波逸提。 犯波逸提無有是 從 佛 杂 E. 丘

浴更無餘o法。諸比丘作是念。佛聽病時數浴 言。佛不聽我等數洛、顯思餘方。醫言:唯有洗 波逸提。有諸病比丘。醫言洗浴乃差。諸比丘 結戒。從今是戒應如是說。若比丘。华月內浴

(⊈。佛種種呵責已。告諧比丘、今爲諸比丘

丘 。在含衞城。爾時六群比丘。 復來十 房中求住。 彼不肯出。 便图以手挺如打相。 七群比

證案我

牵其衣或牵其脚。

夏初一月。諸比丘熱悶汗出。作是念。佛聽熱

可

無此患。各以白佛。佛以

●汚衣服。作是念。佛聽風雨塵坌*遲汚時數

洗洛者。可《得不爲塵"聖所汚。 舂餘一月牛

洗浴者。疲極得差。復有諸比丘。風雨靡坌*埿

疲極。欲洗浴而不敢。作是念。佛聽行路時數 者。疲極必差衣被淨潔。復有諸比丘。在路行 衣被垢穢。以此益疲,作是念。 佛聽作時數洛 者。我病便差復有諸比丘種種作。望土汚身

> 答言。六群比丘欲打我。諸長老比丘種種 是說,若比丘瞋故以手擬比丘波逸提。若擬 事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不以瞋心手 飾 **諸比丘。說法時以手四語或示處所。** 戒應如是說。若比丘以手擬比丘波逸提。有 呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒'從今是 群比丘。汝等質爾不。答言。實爾世尊,佛種種 責。以是白佛。 彼 **手及波逸提、擬手不及突吉維、餘如∞上** 擬比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如 復大喚。諸長老比丘聞 「我會無將犯波逸提耶"以是白佛。佛以是 。佛以是事集器比丘僧。問 出問 .汝何故大啖。 。便生疑 打比

佛在含衞城 爾時十七群比丘亞所作房子 明旦問十七群比丘。汝等昨夜得安眠不。 應是。六群比丘於四是夜閣中作種種恐畏 等莫於中住。十七群比丘言。 遠去。便往語言。此先是答房。多有恐怖事,汝 慎[。]逼近我住必見我過。我等當作方便令其 群比丘以上坐故、次入中住。彼便避在左右 丘中說四七十二*竟 湾 。我等聞恐畏相。閉戶思惟都無所畏。六群 、六群比丘作是議言。十七群比丘惭愧畏 我堅閉戶 何 秱 答 所

十七群比丘便火驚喚,諸長老比丘 何其出外入其床下。即便盗入於夜閣時。 比丘復共議言。我等不能以此四个其恐怖。 即持火照見。六群比丘蹲其床下。問言。 放大獎。答言。此問不應有賊。 一脚。誰學我床移著異處。 或恐其床移著異處。於是 不知誰牽我 諸長老比丘 來問。 汝等 或 當 何 衣

●相師~Supinajjhāyaka. ●(便)—台参 6半月內浴~Orca'addhamāsam nhāyati. ○法三治台灣 6基二兆号書像* ○沙二汗像 (伊)—像 6病時~Gilānasamaya. 9作時~Kammasamaya. ⑩行路時~Addhānagamasamaya. ⑪風雨時~Vātaviṭṭhisamaya. ⑪風雨時~Vātaviṭṭhisamaya. ⑪風飛時~Vātaviṭṭhisamaya. ⑪風飛時~Vātaviṭṭhisamaya. ⑪風飛時~Vātaviṭṭhisamaya. ⑪風光日 (七十克)—② ⑩打~Pahāra, ⑩今二今後 ⑪鵝二推台動學 ⑫(五)—② ⑩(七十一克)—② ⑪以手提~Talasattikam uggirati. ⑰[滿]—台炒 ⑭語二級日陽 『魚粉二粉無台動學 ⑩(上)—② ⑰(七十二克)—② ⑪冬二変電③ ⑪[是]—台灣 ⑩今恐怖~Bhiṃsāpeti.

龜罪覆臟過一宿波逸提。若從平旦○至明相 是處。從今是戒應如是說 若比丘。知比丘犯

。一一時突吉羅.明相出波逸提.

、沙爾突

若欲說無人

者恐難起。覆藏不犯o七十

者不知比丘所犯是麁罪。

犯波逸提無有

以是白佛。佛以是事集比丘僧。

。告諸比

後乃知之生疑悔。

我將無犯波逸提

四半克

餘如打比丘中說□七十三*竟 是戒應如是說。若比丘故恐怖比丘波逸提 丘不故恐怖比丘。犯波逸提無有是處。從今 是白佛。佛以是事集比丘僧、告諸比丘 畏。或不敢語或語已生疑。懼犯波逸提罪以 比丘種種呵黃。以是白佛。 。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結 從今是戒應如是說。若比丘恐怖比丘波 問六群比丘。汝等實觸不。答言。實爾世 「有客比丘問舊比丘」言此房中應何所 此。答言。欲 恐怖十七群比丘。 佛以是事集比丘 。諸長老 岩比

惡語 質爾世傳。佛種種呵責已。告諸比丘。 佛以是事集比丘僧。問達摩。汝質爾不、答言。 9言我共行見作此事。諸長老比丘呵貴言。汝 上座比丘所。語言。跋難陀與女人身相觸。麁 今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙。 念已即往 先奪我衣。佛由是呵賣我。爲諸比丘結戒。我 佛在含衞城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀 云何不瞋時獨臧뒗便發露。呵已以事白佛。 讚歎自供養身。諸比丘問。汝云何知。答 一。今爲諸

佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝質爾不。答 語謝長老比丘言。我質觸女人身,作麁惡語 我今當以無根信伽婆尸沙謗之。 **尊以此見責**。 羅6七十五*竟 丘比丘尼波逸提。 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。以 云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘。以是白佛。汝云何知,答言。我共行見,諸比丘呵責言。汝 自歎供養身。 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼,誘五衆突吉 無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提。 我共行。以衣與之。既不肯去。還取其衣 在 實爾世尊,佛種種呵責已、告諸比丘。今為 舍 徿 城 達摩比丘亦復如是。諸比丘問。 為諸比丘結戒 爾 用靠 跋 誘式叉摩那沙彌沙彌尼 陀 作 彼後復出我罪 念 比丘尼謗比 作是念已 i茎 謗比丘尼 犘 北 11. E.

許我共行。乃至復出我罪亦如上說。我以無 便發遣之"語言"此今無食。汝可還寺。彼旣去 便詢眼手語作相令去。等量還寺不復及中。 隨從而行。跋難陀輒將至無食處。有來請者。 嫌 餘事治之。便至其所語言。汝是我弟子。我是 根僧伽婆尸沙謗之。不能有損。我令當復以 跋難院食後還歸。問達摩言,汝及食不。答言。 已。至所請家食多美食。達磨還寺遂不及中。 汝師。汝先犯我。我亦犯汝、今共和解勿復相 佛在含衞城。爾時跋難陀作是念,達摩比丘 ぶ 及。彼許慰喻言。汝今雖失一 "便可如先共至諸家食多美食"彼即和 食 明當令汝 解

比丘 罪波逸提,

有諸比丘不知他所犯是

比丘結戒。

`從今是戒應如是說。

若比丘覆藏

何比丘作是欺誑。 極美者。 摩言。我比將汝所詣。皆是得美食處。而 勿怨於我。汝可速歸及中至寺、莲 明 Ħ 所 使我三日絕食殆死。 往 應如是治。汝後若命復作 亦復 知上 跋難陀三日 如是至 或復是汝 。以是白

罪業所致。 便語言。汝欺誑師。 陀食後還至所住。復問汝及食不。答言。不及。 摩馳還復不及中。積日飢羸不開能復起。跋 得之。恐是汝先人所責天神所忿。 達 是白佛。 爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說、若比丘 佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。 我使我絕食。諸長老比丘種種呵責。 老比丘間。汝何故大顺 答言] 當使劇是。達摩於是始覺師詐、大喚瞋言。云 汝去。共 比丘。若比丘不爲惱他不得食。犯波逸 逸提耶。以是白佛,佛以是事集比丘僧。告諸 **遺令還波逸提。有諸比丘。 將諸比丘共** 語比丘。共到諸家與汝多美飲食。 答言。質爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。 丘。共到諸家與汝多美飲食。爲惱故不與 有是處。從个是戒應如是說。 家。不能得食生慚愧心。作是念。我將無犯 是處。從今是戒應如是說。若比丘語彼比丘。 丘不爲獨食故發遣他比丘, 發遣已便生慚愧。 家。爲病比丘請食。恐病人失中,遣令速還。 遭令還被逸提。有諸比丘。 將看病比丘 、到諸家與汝多美飲食。 (汝若坐若語不樂) 佛以是事集比丘僧 我故當不犯波逸提耶 技 旣到不與: 獨坐 。告請比丘 若比丘語 犯波逸提無有 猫 丽 不作是言, 不與 若比 到諸 彼 提 至 既 比

9[七十三克]一〇 9言二云〇〇 6[耶]一〇 0知比(「・・・ 製薬~Bhikkhussa jānam duṭṭhullam āpattiṃ paṭicchādeti. 9至二主〇 (七十四克)一〇 9以無根…比氏~Bhikkhum amūlakena saṃghādisesena anuddkaṃseti. 9(七十五克)一〇 9五十(巳)〇〇 四能復二復能鲁● ●復二後●

彌沙彌尼作此惱五衆突吉羅四七十六*寬 沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅。 尼作此惱比丘比丘尼波逸提。 俗波逸提 沙彌沙彌尼乃至 茈 畜生突吉羅。 丘作此惱比丘尼式叉 式叉摩那沙 惱式叉摩那 若比丘

人言。 好衣。而今反得外道惡服。語言。汝等沙門有 選人言。次識者取。於是外道便取比丘好衣。 ·或言是我衣。或言非我衣。遂不敢取。選人 道何由得汝好服。諸比丘往到佛所。以是白 何奇特。倘不知衣相。云何知心。若知衣相。外 比丘後得外道惡者。 便語比丘言,可各取衣。諸比丘於衣上生疑 染衣白衣各著一處。邏人議言。當先還誰。有 逐須與及之。 語比丘言。大德。小住。我當逐取此敗。便出追 言。大德、何處遇賊。答言。某處。即與邏人共 "何以不取。答言。我不自識表。是以不取。 。若王聞比丘在我等界遇賊。必當罪我,便 、溫賊剝脫衣鉢都盡。到一選所。邏將問 應先還比丘。王信樂佛法聞者必喜。 即便重圍索諸衣物皆悉得之。 爾時衆多比丘共伴行入拘薩 邏人知沙門釋子皆著 僧。告諸比丘。若不爲藏故爲人舉衣。犯波逸 不致此惡名聲。以是白佛。佛以是事集比丘

敢為舉便失去。以此被疑得惡名聲,作是念 波逸提。復有比丘不舉衣鉢仆物。諸比丘不 @羞惭而反。六群此丘問言。汝等竟見向來人 若佛聽我等爲人舉衣物者。彼旣不失。我等 戒。從今是戒應如是說。若比丘自藏比丘若 驾,佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結 丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言、實爾世 比丘見種種阿貴。 不。答言見。得衣不。答言。不得。於是六群比 諸人言。大德。我爲法來。不爲作偸,得此語已 來人"語言。我失四衣鉢坐具針筒。 北莫知所之。時十七群比丘四出追逐及向 瞉 衣若鉢坐具針筒。如是一一生活具若使人藏! 丘出衣鉢示之。此是汝衣鉢非。答言是。四諸 去耶。即問。向者來人皆何處去。答言。東西南 在彼誰持去者。答言。向來人非 旣覺失。問六群比丘言,我如是如是物。在 《諸處不得收6斂。 在含衞城。 Ħ 榯 以是白佛。佛以是事集比 子七群比 六群比丘便取9歲之。 F, 衣鉢9什物 一故當不持 可以逮我 彼 此 布

突吉羅。 比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提。 古羅四七十八*章 式叉摩 那沙彌沙彌尼。藏五衆物突 藏餘人物 若

叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生物突吉羅

生活具若使人藏波逸提。

若藏比丘尼式

說。若比丘。新得衣應三種色作母椒。

黑若木蘭。若不以三色作*幟

波逸提、

*懒若著。著著波逸提若不著宿宿波逸提。

丘尼亦如

又摩那沙彌沙彌尼

突吉

得衣先已作

概。不作不犯の七十七*章

在含循城。

爾時

六群比丘有勢力。

餘善 比

先奪我

衣

在含衛

赭比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是

識衣相不。答言。質爾世尊。佛種種呵責已。告

戲笑放。

藏比丘若衣若鉢坐具針筒。

如是一

提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘爲

。佛以是事集比丘僧,更問諸比丘。汝實不

摩那沙爾沙爾尼突吉羅四七十九。竟 羯磨斷事。後呵突吉羅。比丘尼亦如是。式叉 後更呵者。言我本不作如是與欲。 **今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。** 種種呵責。 丘西偕斷事時。 丘無勢力 。皆如前如法斷事中說。告諸比三 一六群比丘遮箍比丘鸦磨 如法與欲竟。後夏阿波逸提 著僧 75 考比 至佛 不作 蓝

佛 群比丘言。應先與瞿伽梨。諸比丘以是白佛。 囬 與。後時更得。現成三衣。共議言。今此衣應當 然後取。佛因是說偈言 迦業。大迦葉。世尊常所B讃歎。又是上B座。六 問諸比丘。迦葉少多求衣不。答言。不求與 、誰或有言。應先與世尊。或有言。應先與大 在含衞城。爾時諸比丘須一一衣, 浆 僧

已 不 此 如 能 衣 是 能 無 譋 雕 調 ıĽ, 貪其 欲 欲 意 者 衣 乃 於 不 不 應 溅 任 施 常 此 此 有 袈 衣一袈欲 服心装者 欲

十**竟 尼亦 是語。諸比丘隨知識迴僧物與波逸提,比 諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 言。實爾世尊,佛種種呵責已告諸比丘。 以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。 物與。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛 是六群比丘作是言。 佛 語諸比丘。 如是,武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅吗? 。應以此 衣與迦葉。即 **今諸北丘隨知識迴** 以與之。於 。若比丘: 一个爲 丘 作 答 佛 僧

娍 。佛呵責我、爲諸比丘結戒。 爾時達 摩比丘作是念。 我 跋 殺其

●[七十六党]一書 ●(7) ●什二付画 ●数二枚画 ©(人)一番 ®或二惑号 ® ®新得二得新<mark>号 ® 6帳二誌号像*, 該像* ®[不作]一号 ® ©</mark>(七十七克)一億 該**® ®**藏~Apsnidheti. ®衣鉢…針筒~Patta-cīvara-nisīdana-sūcighara. ® 差二著® ® 8計+(餘)号像像 ®無+(行)員象 ®借斷事…更呵~Dhammikānam kammānam chandam datvā pacchā khīyadhammam āpajjati, 40(七十九竞)-20 43 游二談图 49 座二以图 40(八十竞)-28

然後受所長之衣 我此某农若干條今拾

亦如

第二第三亦 前法心生

以是自佛。佛言。應作遙示淨雄。

。若於三衣中

有所易。應偏袒右肩脫革腿●胡跪捉

衣心

他請負前食後行到餘家。

不近白餘比

]提 諸比丘作是念 表時亦當白不。

踏比丘獨住房中。

有長衣不知云何作淨施。

是自佛。佛言:不應洋施自衣。應淨施五衆。有 念、佛聽我等淨施、便淨施父母兄弟姊妹。以 世以不。二者不知彼在道以不。 譜比丘作是 用不恨。復有二法不應淨施。一者不知彼在 **淨施護如己有。二者己有重物不能淨施彼**

摩言。師先布施今云何索。跋難陀言。我作淨 事集比丘僧。問跋難陀。汝愚癡人。實淨施與 即大獎。諸長老比丘開告出問。何故大獎。 施不作布施。稻不湿之,跋難陀便强奪取 之足以報恥。便不復還。跋難陀後從索衣。達 復有二法不應淨施。 種人。一者不和識。二者未和諳悉三者未相 癡人。他實淨施汝。汝不肯還不。答言、質爾世 不可信人不。答言。實爾世等。復問達歷。汝愚 陀。云何淨施與不可信人。而復還奪。復呵責 法然後可以淨施與之。復有二法不應淨施)壓,人淨施汝云何不還,以是自佛。 佛以是 者不能讃贵人。二者不能與人作好名称。 ,佛種種呵責已。告諸比丘,不 應淨施與五 跋難陀强奪我衣。諸長老比丘呵貴跋難 復作是念。彼於我《問作淨施衣"不復還 又斷我食至6于三日。 。四者非親友同師。五者非時類。無此五 沙 彼り復以 一者不能爲人受重物 無根 我當云何以 僧伽 婆尸 沙諺 報此 箈 狠 稱名比丘。恐犯長衣罪不敢受,不知云何。以一受作淨施比丘。後以此事語所稱名比丘。所今與某甲,長老若須從彼取用好愛護之。彼言。於五衆中隨意與之。彼比丘卽應語言。我 心生口言。我此長衣淨施某甲從彼取 ***究** 如 是 問言。長老此友於我邀作淨施。我持與誰。答 施法。至十一日。復應如前法心生日言。 不須易受者。所長之衣應即如是淨施 如是受已。所拾之衣應用淨施 富 應如是說。 語所稱名比丘。今爲諸比丘結成。從个是戒 是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。不應 是当己我此長衣於長老邊作淨施。後比丘應 **若對人淨施。應作展轉淨施如前法。提衣作** 長衣從某甲取還。 沙彌沙彌尼淨。施衣還奪波逸提。比丘尼亦 。我此某衣若干條 若與彼衣從索彼還而取不犯界十一

傮

伽婆卢

 $\overline{\mathcal{L}}_{2}$

鎔

第三 復應 亦

狎智

奪

釋子有何急事。先受我請而過諸家逼中方 語家處處語說 **佛在王舍城 飮 者有不食者。主人以此嫌呵跋難陀言。沙門 時跋難陀逼中方至。 不下食。答言。我爲跋難陀故請僧須待其到 往到其四合衆坐已久。語主人言。目時欲過何 彼後請僧。 更合諸比丘不得食我所供養食。使我多辦 Û (而成無 時跋難陀是朝著衣持鉢。 Яį 爾時跋難陀。常受一家供養 ·彼唱時至。諸比丘著农持鉢。 諸比丘種種呵責跋難陀 諸比丘有食者有少食 。入城到 Ħ

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那 然後更如前法受持淨施。 如是 如前 獨淨 荆 我此 君 酰 法 **陀主人。自擔熟食詣僧坊供選養僧及跋難陀** Ę 白佛。佛以是事集比丘僧。 跋鄰陀食先竟便去行到餘家。B使更集僧欲 比丘受他請食前至餘家波逸提。 不。 餘家不敢去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。 家波逸提。有諸比丘。有僧事塔事私事。須入 應如是說。 爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是成 是事集比丘僧。問跋難陀。汝質爾不。答言, 譏嫌跋難陀。諸比丘亦呵贡。以是白佛。 須來便下。跋難陀竟不來。遂不得下。彼種種 言。日時垂過何不下之、答言。我本爲跋難陀 下異食。以跋難陀不在久不下之。諸比丘語 伙 不能饒猛佛法 。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若 答言。實爾世尊, ·乃·作如是苦惱 問跋難陀。 後 梁僧 Ľ

見諸比丘。便走逐大喚遙白。 相嫌不共語。或坐禪或熟眠,不知白誰。 從今是減應如是說。若比丘受他請食前 告諸比丘。今聽諸比丘白餘比丘然後得去。 丘。不應遙白。從今是波應如是說 爾不。答言,質爾世尊,佛種種呵責已。告諸 白佛。佛以是事。集比丘僧 行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵 言。諸比丘如鹿走如兎走如禿梟鳴。 行到餘家。不自餘比丘波逸提,或有諸比丘。 若比丘受他請食前食後行到 佛種種呵責已。告諸比 問諸比丘 。諸居士見護 若比丘受 。汝實爾 崀 時跋 無沙門 。汝等實 佛以 出門 以是 食後 Ħ 餘 βŋſ

。以是自 **丘波** 数时具如首卷鲁多* 四合士

佛

傶

以是事集比丘僧。

告諸比丘。除

衣

肝护

家不犯。若無比丘可白亦不犯。八十二*章 於彌沙彌尼突吉羅。 若白至一家因此至餘 兩脚入門波逸提,比丘尼亦如是,式叉摩那 不名為白。若不白到諸家一脚入門突吉羅。 不名為白。若不白到諸家一脚入門突吉羅。 經濟沙彌尼突吉羅。 若白至東家而至西家。 經濟沙彌尼與古羅。 一個人門突吉羅。 一個人門突吉羅。

或有言。 論說世事至于日暮。行人見之護呵言"此非 諸比丘或得房宿。或得樹下或在露地,時六 佛遊拘薩羅國。與大比丘千二百五十人俱 是事集比丘僧。告諸比丘。今聽有緣事非時 事須非時入聚落。而不敢入。以是白佛 若比丘。非時入聚落波逸提。有諸比丘 質爾不。答言、實爾世尊,佛種種呵責已。告諸 便忘日暮耳。 丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。 [家語論之處。 ;比丘晨朝著衣持鉢,於街巷中共諸白衣 佛以是事集比丘價。問六群比丘 。此輩不樂佛法不敬戒律。得語戲處 。諸長老比丘開。種種呵貴。以是 何不住阿練若處守攝諸根 佛以 一有緣 一、汝等

> 貯坐臥具波逸提, 兜羅者。柳華白楊華蒲梨 那沙爾沙爾尼突吉羅四八十四*竟 臥波逸提、若他與受波逸提、要先寨然後得 華。睒婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅。作 丘結戒。從今是玻鷹如是說。若比丘以兜羅 諸長老比丘 悔過。若不爾罪益深。比丘尼亦如是。式叉摩 成波逸提。若不壞若坐。坐坐波逸提。若臥。臥 爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比 事集比丘僧。問諸比丘,汝等實觸不,答言。 聞 種 種呵責。以是白 佛 佛 以 實 是

床敷錦繡 B修伽陀B八指除入髀。 若過波逸提 如是說。 呵言此 佛在含衞城。爾時諸比丘畜高四床 老病比丘 如何安生死窟宅無求出意。 難陀白佛言。看我住床 於房內敷。 斯匿王。以所坐臥床與跋難陀。跋難陀得已 比丘尼亦如是。 若不作是念受波逸提" 床若使人作。若高皆應截。罪應悔過。 傮 上下床時。隱地破傷或露形體。諸白衣見濺 床施。受時應作是念。此床不如法。我當更截 告諸比丘。今爲諸比丘結戒。 一緒沙門如王如貴人奢豪無的儉。時波 若比丘自作坐臥繩床木床! 世質常法。五日一按行諸房。跋 褥。犯者突吉羅 式叉摩那沙爾沙彌尼突古 亦應先截然後悔過。 佛呵責言。汝愚癡人 即以是事集比丘 ·汝不應自畜B高 `從今是戒應 。若得高 一若自作 足應高

呵言。此諸沙門如狗如鳥如牙角師不淨可便諸處求若糞梯中拾用作之。諸居士見護佛在王舍城。爾時諸比丘用賢子角作針筒。

佛破

以是事集比丘僧。

問諸比丘

。汝等宣

制

"佛以是沙門法"

諸長老比丘聞種種呵責。

以

泛是白

情。釋子常說。少欲知足。而今如此

無沙門行

之而去。諸比丘於後收取以貯。繩床木床及率事。至節會時七日乃止。四種。兜羅貯薦藥佛在王舍城、爾時去城不遠有一。神樹、衆人落。若暮須往宿。若八難起。皆不犯。八十三、夏難時、是名因緣。沙瀾突吉羅。 若行路。經聚

羅四八十五*章

枕。褥。諸白衣見護呵言。此物臭穢好生諸

굸

何比

丘坐臥其上。

無沙門行破沙門法

聚落。不近白養比丘。除因緣波逸提。因緣者入聚落。從今是戒應如是說。 若比丘非時入

謂言。若常爲沙門作奴。我等便應各分生活 見 丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘 之。以是致弊。餘人不得復有所作。家人自相 諸比丘。或自出牙角爲作。或索牙角而爲作 之。諸屠殺者皆譏呵言。觀此沙門。 筒波逸提。 從今是戒應如是說, 佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結 僧'問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世 隣人語言。汝信敬沙門方當窮困。諸長老比 有仁惻之心。時有牙角師。信樂佛法常典給 惡 成已波逸提。亦應先壞然後悔過。作灌鼻筒 《殺便喜、晝夜常說慈思慈念衆生、而 復 有諮 比 若比丘發心及方便欲作突吉羅 ĪĒ. 至. 屠殺處。 若比丘用骨牙角作 見 欲 殺時 ME 欲 豫 | 今無 從乞 \$ 戏 墫 針 殺

是何衣垂地。答言,是我等坐具。便譏呵言 告諸比丘。不應不敷坐具坐價床褥。犯 出。既覺洗浣於房前曬,近拿問阿難。此 褥垢腻汚之。復有一比丘失於大便謂是風 佛在含衞城。爾時諸比丘不敷坐具。 零 便廣大作垂地污馬經諸居士見問諸比 坐具。諸比丘作是念,佛已聽我等四作坐具。 古羅。今聽路比丘。護身護衣護僧床褥。故 汝等質爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已 褥。即具以答。佛以是事集比丘僧。問諸比丘, 大德。何不稱身作之、雖B復出家財豊應不 犯。餘如床中說四八十六*竟 살 Ē 名字 是誰 僧 此 畜 床

O(八十二覧)一書 O非時人業務~Vikāle gāmaṃ pavisati. O經二徑會 O(青)一島會 O(八十三覧)一書 O神樹~Cetiyanukkha. O~Tūla. O粉二聚會* O陝二联動四[八十四克]一傳 田床~Mañca. 田食二能會 田(常)一傳 田高十(元))一書 田~Sugata. 田八指~Aṭthaṅgula.四(八十五元)一書 田今牙梅~Aṭthi-danta-visāṇa. 田(悲)十敗傳 田作二恭傳 田(八十六元)一書 四作生二生作學 田平二兆員書會* 田(青)一書 田枝二不員書會

餘

比丘作尼師·檀應。如是作 大面坐具小。作此牵挽欲令廣長。佛呵貴言 具如產皮法。佛問何故作此。答言、世尊。我身 大坐具小不足容膝。於佛·安行另時。來挽坐 若過波逸提。續方一碟手者,截作三分續長 應如是說。若比丘作尼師。檀。應如量作。長 手。即以是事集比丘僧、告諸比丘。 汝愚癡人。猶不離戲笑[,]今聽更益頭^o磔一 叉摩那6沙爾尼。餘如床中說6八十七*克 |修伽陀磔手廣一磔手中。 若續方一磔手。 。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說: 答言。 餘一分。帖四角。不帖則已。除比丘尼式 一碟手半。若過波逸提、長老優陀夷身 實 爾世 尊 佛種種呵責已。 長二修伽 從今是戒 、告諸 陀磔 若 比 佛 4 衣

頭

彼比丘 汝病小差苦可忍不答言。 是事集比丘僧。問諸比丘汝等實爾不。答言。 地污"埿諸居士見種種譏訶" 丘僧。告諸比丘、今聽諸比丘畿身護衣護僧 不可忍。衣服著搖脫輒剝痛。佛以是事集比 ŢŢŢ 佛 質爾世尊。佛種種呵責已一告諸比丘。今爲諸 比丘結戒 在含衞城。爾時毘羅茶比丘。 三褥 故畜 覆瘡 衣用細滑物作、諸比丘作是 流。溢。衣服著疮脱時剝痛。佛行房見 諮長老比丘間。 衣 。若過波逸提、覆瘡衣病瘡時著。 "佛聽我等作覆瘡衣" 便大作通蹇頭足曳 如坐具中 應*如量作。長四修伽陀磔手廣二磔 從今是戒應如是說。若比丘作覆 說四八十八*竟 、種種呵責以是自佛 如尼師 佛行房見。問一體生癰瘡膿 病不完苦 。搶羔應爭 檀巾 佛以 **四** 五

丘以是白佛。 洛衣。應 * 如量作。長五修伽陀磔手廣二磔手 比丘結戒從今是戒應如是說。 **戒應如是說。若比丘作四修伽陀表。已量表** 如上說。告諸比丘今爲諸比丘結成 衣若過。居士譏呵。乃至諸比丘以是自佛。 皆 佛四指。不知云何作衣。以是白佛佛言。聽難 磔手廣六磔手。是名修伽陀衣"已量。難陀 若過波逸提、修伽陀衣"已量者。長九修伽 何作衣、以是白佛、佛言。聽隨身長短作衣。餘 陀衣短佛衣二指。復有諸比丘短小。不知云 "若過波逸提。除如獲府衣中說明十九本意 在含衞 在含衞城。四時諸比丘。 、諸比丘便廣大作。諸居士譏呵 雨浴衣中說四九十*乾 城 皆如上說。告B諸比丘,今爲諸 硱 퇑 佛聽毘舍佉 。作修伽陀衣鱼已是 母 若比丘作 施 '乃至諸比 僧園雨 從今是 H 短 ľΕ

尊已制迎@欲與僧物入已犯 尼薩者波逸提。 爲諸比丘結戒、從今是戒應如是說。 答言。質爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘今 以是事集比丘僧。 之。諸長老比丘聞。種種呵責以四事自 我等今當迴以相與。 知懷越欲與僧物迴與餘人波逸提 欲與僧物入已中說四九十一歲 在王含城 爾時難陀跋難陀共作是義。 問難陀跋難陀汝質爾不。 便各說諸擅越更互得 除如四週 光比丘 佛。佛 世

分律卷第九

Ħ. 分律卷第十

不

共性道生等 宋罽賓三藏 佛

認第一分之六個悔過法

佛 欲知足多致供養。乞食持歸。見一比丘問言 法常供養沙門為人長雅。其後以信出家。 四特出。復逢一比丘如前問訊。又以與之。空 餘比丘言。和伽羅母比丘尼能得飲 答言能。即便與之。復入一家乞食。彼 何故行此,答言。乞食。又問「能受我此 之。即便倒地 隨其後、於是明旦入聚落中面華隨之。彼此 多得以飲食、我等何煩除處求乞。但當日日共 鉢 復與之。作是念。我最後所得當持歸食。 彼取。諸比丘聞即便往就彼 不見犯。我們便乏故。又問。乞食不得耶 慢釋子沙門者。 行乞時。有長者乘馬車行、 丘尼得食瓢與。姿鉢而歸。 劉至第三日。 我所得食盡與比丘、故致此惡、又言 ·在含德城。爾時和伽羅母優婆夷。 · 車扶起謝言。我不相犯。何以忽爾 而還、潘比丘食後集議與言。彼比丘尼幸能 默然許之。即以強施與還與比如丘 時波斯匿 當重治之。彼長者即大惶怖 下有令。 彼比丘尼適欲避 比丘尼得食机 。若於國內輕 食。可 。願受我 、答言。質 比 是朝 Œ 長者 丘

下車人衆已多。皆譏呵言。此比丘尼施雖 此辈常說少欲知足。 種 種啊 阸 譯 責以 itii 수 **田油共二示图像,衣贝朗含图 10 (共)—明念图 15 (丘)—例《②**

貪取雪荷困

同道

游長老比丘閒

受者應自知量

實爾不。答言。質爾世尊。佛種種呵責已,告諸 德悔過,是名悔過法。有諸比丘, 親里比丘尼 諸比丘尼語言。莫自苦困。從我受食。病比丘 悔過法。又有諸病比丘毫病乞食。病輒增劇 以白佛。諸比丘以是白佛、佛以是事集比丘 尼受食。諸比丘尼言。唯親知應與知應取。願 困、從我取之。諸比丘言、佛不聽我等從比丘 能得飲食。見諸比丘乞食艱難。語言,英自苦 丘應向諸比丘悔過。我質可呵法。今向諸大 是會戒應如是說。若比丘從比丘尼受食,是比 比丘,今為諸比丘結•波羅提提含尼法 比丘設前食後食但鉢那及粥 佛 言 丘悔過。我麼可呵法。今向諸大德悔過。是名 丘。從非親里比丘尼受食、是比丘應向諸比 食。從今是會波羅提提舍尼法應如是說,若比 尼法應如是說。若比丘無病。在 施食 不得於街巷中受。從今是"波羅提提舍 是事集比丘僧。告諸比丘。今聽受諸比丘尼 Æ. 丘 含尼法應如是說。 厅 百佛 里比丘尼自手受食。 尼。或於僧坊或。於自住處或在諸家。爲諸 尼受食。是比丘應向諸比丘悔過,我聲可 從非親里比丘尼受食。從今是*波羅提提 告諸比丘。今聽諸比丘從親里比丘尼受 佛以是事集比丘僧、告諸比丘、今聽病比 佛不聽我從非親里比丘尼受食。以是白 。今向諸大德悔過,是名悔過法。時諸比 佛以是事集比丘價。問諸比丘。 。諸比丘不知云何 若比丘無病從非親里比 是比丘應向諸比丘 以是白佛。 又與作浴施 街巷中從非 從今 汝等 佛以 Ľ 분 況於餘人。 (故如是)

過法。 悔過。 比丘尼在空受食。皆突吉羅。沙爛突吉羅。 者比丘在筌、比丘尼在地受食。若比丘在地、 食。若比丘在聚落內比丘尼在聚落外受食 若比丘在聚落外。 我 膧 П OF! 法 。今向諸大徳悔過,是名侮 一比丘尼在梁落內受

却小却 ◎戒應如是說。若比丘白衣家請食是中有比 沙門法。 佛在王含城。 丘尼作是語。與是比丘四飯與是比丘里義。諸 更相勸食。正似將婦共受人請。 何不益食。答言。今此比丘亂我意。不知誰應 比丘與六群比丘尼對坐。 遣 妹小却待諸比丘食竞者。 霓 比丘鷹語是比丘尼。姊妹小却 待四諸比丘食 不。答言,質爾世尊。佛種種呵責已。告話比 佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾 益誰不應益。主人便護呵六群比丘言。此等 益。餘善比丘不復得食。語主入言。汝今請價 見已問諸比丘。此比丘尼有何相犯。齊聲驅 彼常所供養比丘尼來。諸比丘便齊聲言、小 名悔過法 比丘悔過。我逢可呵法。今向諸大德悔過。是 正。今爲諸比丘結@波羅提提舍尼法。從今是 []或復有言。此輩沙門恐比丘尼奪其食分。 若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊 "彼比丘尼極大羞恥。即便還去。 主人 。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。 一爾時有五百比丘。在一長者家食。 。爾時有居止請二部僧食。六群 是諸比丘應向諸 互教下食人介相 無沙門行破

> 尼教経食人言。與是比丘飯與是比丘葵、諸 提含尼亞者無有是處。 是名悔過法。若有比丘尼教益比丘食。第 比丘應語是比丘尼。姊妹。小却。待諸比丘 尼法應如是說。若比丘白衣家請食。有比丘 不隨欲順癡畏教益食及默然住 雅 尼教益比丘食。比丘不語小却突吉羅。若比 諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過 竟。若衆中乃至無一四人語者。回是比丘應向 如是轉下乃至新受戒者。若式又摩那即沙崩 丘教益比丘食不平等而食者突吉羅。 | 座應語。若不用上座語。第二上座大應語。 集 比丘 僧 告諸比丘 從今是"波羅提提 岩比 正食 犯的波羅 時 比丘 沙彌 尨

物竭盐。 佛在拘含彌國。 見法得果。常供養佛及比丘僧。 滿鉢而還。不留遺餘。遂使其家財物竭 此程師羅長者。諸比丘往到其家。取種種 聽一比丘又其家。應一比丘唱雪,大德僧 丘爲瞿師羅長者作學家自二羯磨。 獅 **事集比丘僧。問諸比丘。汝等質爾不。答言賞** 諸長老比丘間。 奪 損他家。財物竭谎我等以食分與之。 **背護呵言** 家取滿鉢去"其家內人不堪飢苦。 隣人見之 |世傳。佛種種呵責已告諸比丘。 無慈感心荷欲快意 無沙門行破沙門 一中表親戚途食與之。諸比丘猾到 施主雖無厭受者應知足。如何 。種種呵責以是白佛, 爾時長者程師羅。 彼於後時 信樂佛 今聽諸比 · 猶復割 乃至不 佛以 法

諸長老比丘聞以是白佛。佛以是

同共出家。而相嫉妬自不相o善

作學家羯磨。乃至不聽一比丘復入其四合 若 是 侵 其 財 法 B 從非親里…受食 ─法竞® (一 图 波羅提) 四(青)-雲 会一家自動

突吉羅四二法竟

·病比丘出此

財

物及

立

|藥*埳岩使不受終

「病比丘®後慚愧不敢受。長者言。我本爲僧 中病比丘以供養之。復有一藥*站亦如是。 。彼瞿師羅財物未盡時 別立一出息。 话讀 "我墮可啊法。今向諸大德悔過" 是名悔過

可呵法。今向諸大德悔過,是名悔過法。復有 是學家受食。是比丘應向諸比丘悔過。我隨 諸比丘隨意受。從今是戒應如是說。 價。告諸比丘。是彼財物未竭盡時請施、今聽 不 家。僧作學家羯磨、若比丘無病先不受請。於 是事集比丘僧。告諸比丘 餘比丘食已問言。汝何故不食。答言我無病 故當不犯波羅提提合尼耶。持還與餘比丘。 說。有諸學家。僧作學家與磨 食不食。而與他食皆不犯 比丘言。如汝所疑我今犯之。以是白佛、佛以 從羯磨學家取此食。恐犯波羅提提舍尼, 持婦 比丘無病。從納磨學家取食。受已心疑。 H 比丘以 是自 佛 "從今是戒應如是 佛 若從羯磨學家取 若比丘無病先 以是事集 有諸學 比 彼 我 丘

令 知。 彌突音羅語意法 非時漿飲持悉與之。 無此。 ❷有異供養時令其■學家作使得遺餘。 名悔過法。若學家財物竭盡、僧有園田應與 比丘悔過。我隆可呵法。今向諸大德悔過。是 不受請於是學家自手受命食。是比丘應向諸 分。 能爾應 將至僧坊 "彼學家婦女諸比丘尼。亦應如是料理"沙 乞食得已應就共家食與其所餘。若不 使e異常限餘以自e供。若無園田。 僧 給其房舍臥 具次第與食。 若有可分之衣亦應與 若復

復甚於前、諸長老比丘聞。種種呵責以是白

聽受三分之一。諸比丘便盡往乞。家財娲盡

●戒應如是●說。有諸學家、僧作學家羯磨。若

个為諸比丘結*波羅提提舍尼法

從今是

不。答言實謝世尊。佛種種呵責已告諸比丘。

佛以是事集比丘僧。問諸比丘、汝等實爾

比丘於是學家受食。是比丘應向諸比丘悔

丘以是白佛、佛言。聽受鉢中三分之一。佛旣 歸三寶不復更求諸餘福田、顯受我食。諸比 言聽往。諸比丘雖往而不o飯食。長者言。我

丘住阿練者處。諸白衣餉食爲賊所劫。便嫌 可不來。諸比丘以是白佛、佛以是事集比丘 呵言。何以不語我。我若知之當持杖自衞, 佛在迦維羅衞城區尼拘亞類園 問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊,佛 爾時有諸比 亦

> 提提合尼法。從今是戒應如是說,若 比丘、諸比丘不妄思語以實而答。奴便打諸比 女所以不來。必是諸比丘先往語之。即問諸 取汝、汝等莫來。諸女便止。諸奴復言。諸釋婦 諮比丘聞便往語諸釋婦女。此中有賊欲抄 衆價。諸奴聞已共議言。我等當於道中抄取。 奴叛。 住阿練若處。 諸釋婦女欲往問訊布施 向諸大德悔過,是名悔過法。爾時諸釋五 食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今 阿練若處。有疑恐怖。先不何視。在價坊內受 過 外人當來。以是白佛。佛言。應恒遠望。若見人 法 練若處。有疑恐怖。先不何視。在價坊男內自 *波羅提提舍尼□法應如是說。 若比丘住 來。馳往思說之。有食爲取速遣令反。從今是 言不應語有賊。但語使莫來。時諸比丘不知 丘。滋奪衣鉢垂死乃置。諸比丘以是白佛。 手受食。■不出外受。是比丘應向諸比丘悔 食、若賊自持食與。不犯四四悔 頭著法服令去。沙彌突吉羅。 藏。應與袈裟的披送令去。若復不得。應權剃 去。若不得去。應藏送食人勿令賊見。若不得 餘 何 種呵 行與衆。 以是白佛。佛言。聽一人卽爲受自出一分 有人送食忽至已入僧坊" 諸比丘不知 我墮可啊法。今向諸大德悔過。是名悔過 責已告諸比 以己一分從衆中一人貿食令速 Ē **今爲**諸 若 比 軍行經過與 丘 結*波 比丘住 佛 Ď 2. Saj 0 與二

田。顯諸大德來往我家。諸比丘以是白佛。佛坊白諸比丘言。 我歸三尊不復更求諸餘福師羅家。彼家大小莫不思見。時瞿師羅到僧

羯磨。若夫婦俱•聖無慳貪心財物竭盡。然後

一或婦是凡夫婿是娶人。皆不應與作學家

夫

處與餘家作學家羯磨。

若婦是聖人婿是凡

乃與作學家羯磨。

時諸比丘皆不敢復往瞿

與除家作學家羯磨,以是白佛。佛言。不聽處

僧忍默然故是事如是持。

時諸比丘便處處

不忍者說。

僧已與瞿師羅作學家羯磨竟。

不留道餘。遂使其家財物協盡,今作學家羯

·乃至不聽|比丘復入其舍。誰諸長老忍默

者。諸

比丘往到其家。取

種種食滿鉢而還。

到

聽

 $\exists$

如是大德

僧 聽 此

鞰 師 雑

磨

四五分律四第一分之七四梁學法

佛在王舍城。爾時諸比丘著下衣。 太下。或參差或如多羅葉 或 如象具。 或太高 或 如 或

參芸著者。四角不齊。如多羅葉 著者。前高後 9雜葉不如象鼻不如圓捺不細*攝著下衣應 是"戒應如是說。 責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今 比丘。汝等質爾不。答言實爾世尊、佛種種呵 當學。高著者。半。隆已上。下著者。從驟已下。 應如是說。不高不下不參差披衣應當學。高 病時泥雨時不犯"佛在王含城。 尼亦如是。式叉摩耶沙彌沙彌尼突吉羅。若 突吉羅。若解輕戒輕人作@此著波逸提。比丘 解不問《而作此著突吉羅。若解不慎作此著 圓·以攝腹前 下。如象。鼻者。垂上一角。如圓橑者。 撮上令 下四麥差義如 至爲諸比丘結應學法。皆如上說。從今是戒 一呵責以是白佛 (衣) 或太高或太下或參差。居8士譏呵。乃 一尙不知著衣何況於理。諸長老比丘聞。種 橑 ,或似婦人或似伎兒。以此爲好無有風 或細 潘 上說 細"攝者。繞腰作細"攝。 居 不高不 下不參 差不 如多 1上見護 佛以是事集比丘僧。 阿言 此諸沙門著 爾時諸比丘 別諸 若不 坐應當學

白衣舍坐。或企行入白衣舍。或以此白衣舍合。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入后衣舍坐。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩上入。

使

我長夜受獲安樂,佛猶不四上如是至三。最

時佛顧視阿難

阿雞承佛聖旨。

。語太子

ġр

言

。收此雜色衣,佛不蹈上,感後世故。太子

白衣含、 爲諸比丘結應學法。 四歲笑入白衣含。或以此白衣含坐。 或 答言實爾世建。 以 坐 好獲身入白衣舍應當學。 如前諸長老比丘閒。 入白衣含。 是事集比丘僧。 四覆頭入白衣含, 或露 或以此白衣舍坐。 行入白 或以此白衣含坐, |衣含 問豁比丘 種種呵責以是白佛。 從今是 *戒應如是說。 或以此白衣舍坐。 或以 乃至庠序白衣含 諸居士見譏呵 此 汝等實爾不。 或不庠序入 白 衣 或高聲 含 佛 或 4

色之衣。 設供養,使我長夜安隱。若佛有教,我當諦受。坐者。唯願世母及與衆僧,先受此堂。於中薄 羅山住恐怖林。爾時有菩提王太子。於此 佛遊學婆伽國。與大比丘僧五 足却住一面。具宜太子意。佛默然受之,時 我於此山新立講堂。 汝以我名問訊世尊。 子聞佛來到此山住恐怖林。 新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。彼 前 飮 閣子知佛許已。還白太子。太子通夜辦多美 ÇĮ, 屑)此白佛 後圍 (食。明日自送至彼講堂) 其家內外皆敷雜 **右膝著地合掌白佛**。 繞。到彼壽堂畫住階道下。太子偏袒 "時至白佛"願屈威神。佛與五百比丘 ·速還報我。摩納受教。到已頭面 少病少惱起居輕利不。 未有沙門婆羅門入中 **唯顯世尊登此陋堂 - 作薩閣子摩納。** 百人俱。到首 蓧 右 旜 太 Щ 严

> 勅收 如是說。一心受食應當學。一心受食者。左手 諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應 等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵 坐。太子學手自下食。諸比丘以一指或以二動收衣。復如前白。於是世段。與衆價俱上 以是白佛。佛以是事集比丘僧: 似憍兒又如狡戲。諸長老比丘聞。 其水精之地。諸居士見譏呵言。 捻鉢而受下食著中。 心弊鉢右手扶緣 復如前白 即皆失鉢飲食流漫 問諸比丘。 此諸比丘 種種呵 黄已 杏 业 賮 E 指就

問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種長老比丘開。以是自佛。佛以是事集比丘價。 丘貪食如狗。 得 食。不於鉢中處處取食。不刳中央食。不曲指 種呵責已告諸比丘。 鉢食。復有諸比丘嗅食食。諸居士見皆護 復有諸比丘刳中央食。 飯。諸白衣譏呵,此諸比丘貪受無厭如飢餓 佛在王合城。爾時諸比丘獈鉢受食棄留捐 從今是戒應如是說。 鉢食。不嗅食四食。應當學 羹復食盡不待飯。諸白衣譏呵言。 復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹 復有諸比丘於鉢中處處取 不溢鉢受回食。 **今爲諸北丘結應學法。** 復有諸比丘曲指收 薬飯供 、此諸比 呵 食

四尚不知食法。 況餘深理。 諸長老比 比丘 佛在王舍城。 質爾不。 是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘 衣饑呵。此諸比丘如狗如鳥。 不應左右顧視食。 答言質爾世尊。佛種種珂責已告諸 爾時諸比丘左右顧望食。 時諸比丘便不敢顧 白食並 丘聞。 一親人。 汝等 以 食

今爲諸比丘 結應學法" 佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾 e視乎。反問傍人。餘比丘種種呵責。已白佛 說。 爺 就鉢食應當學。 不。答言實爾世尊佛種種叫責已告諸比丘 机益食時 (物開 閉 目 目問言誰取我食。 mî 食不見 一盆羹飯 諦視鉢者。 緊視在鉢 從今是 *戒應如是 答言。 六群比 汝等9自不 丘取 其可

譏呵 佛在王含城,爾時諸比丘案"捐飯食 奪 北 諸 飯有言棄者。二人遂共賭之。諸比丘。今日 不棄飯。 比丘間。 居士家食。諸白衣中。有言比丘食都不棄 佛種種呵責已告諮比丘。 此諸比丘如小兒食。復有五百比丘於 。從今是*戒應如是說。不棄飯食應當 。問諸比丘。汝等實爾不。答言質爾世 種種呵責以是白佛。佛以 後時見於餘處食藥飯。譏呵如上。 **今爲諸比丘結** 以是事集 諸居 土

諸比丘。食時不應以右手捉淨飯器。 等質爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告 以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘, 告諸比丘。應淨。洗手捉*飯器。今爲諸比丘 Ħ ·告諸比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。 · 衣行飯。比丘以左手受。白衣不與。作是言。 以食手捉淨飯器。長老比丘聞。 賦汚穢。餘比丘惡之。諸居士見譏呵言。云 在王含城。 學法。從今是戒應如是說,不以食手捉 器應當學 爾時諸比丘以 食手者 "食污其手及肥賦 食手捉淨飯 種種呵責 。後時諸 妆 器

丘嚼食作 說。不吸食食。不喝食作聲。應當學 丘。今爲諸比丘結應學法 比丘。汝以何心作是語。答言有恨心有殷心。 云何。以《是白佛》佛以是事集比丘僧。 戰時。作是語已心生疑悔'我今毀呰僧不知 **丘。歐粥作聲。有一比丘言。个諸比丘食如您** 如狗嗒水 佛言恨心阿無犯。 在 王舍 聲 娍 復有婆羅門請諸比丘與 諸居 爾 胩 戲心呵犯突音羅 士見識呵 諸 比 丘 。從今是*戒應如是 吸食 罥 食 "此諸比" 復 粥 告諸比 有諸 諸比 問彼 丘 食 北

呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊,佛種種 譏呵言。此諸比丘猶如牛食。諸長老比丘聞。 今是*戏應如是說。不舐取食應當學 種種呵責以是白佛。佛。以是事集比丘僧。問 佛在王舍城。爾時諸比丘祇取食。諸居士見

至大張口待蠅入口食竟多吐,地。復有諸比丘大張口食。復在 佛 鼻食應當學。 *戒應如是說,不滿手食食應當學,不大張 呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧 縮鼻食。諸居士見皆譏呵。長老比丘閒。 地 佛 邊流墮地。以 食應當學·回飯未至不大張口待應當學。不縮 巳告諸比丘。今爲諸比丘結應學法 從今是 丘。汝等實爾不。答言實爾世等,佛種種呵責 在王含城。 在上含城、 或落衣上 復有諸比丘大張口食。復有諸比丘飯 或落鉢中。 是白佛。 爾時諸比丘含食語四食。或四落 爾時諸比丘滿手食食棄落 諸比丘飯至口猶不敢開污 佛言不遠不近便應開 諸居士見皆譏呵。 復有諸比丘飯未 **門諸比** 種種 諸 随 П 11

學

白佛。佛言:猛食時聽言須不須 111 集比丘僧。 答。便譏呵言。 應當學。諸比丘後時白衣益食問須不。 結應學法。從今是"戒應如是說 E 老比 尊。 佛種種呵責已告諸比丘。 Ŀ. 間 問緒比丘。汝等實爾不。答言實 種種 。諸比丘憍慢不與人語 呵 貴以是白佛" **今爲諸比丘** · 图不含食語 佛 苡 不 IJ 是 분 敢 爾 事

呵 諸居士見濺呵言。此諸比丘如象用鼻。 諸居士見譏呵言。此諸比丘如獼猴食。 食 如象的掉点。復有諸比丘吐舌食:諸居 諸比丘振手食。諸居士見譏呵言。 此諸比丘飲食不符。復有諸比丘舒臂取食 諸比丘嚙华食殘還鉢中。諸居士見譏呵言。 佛 學。不全吞食應當學。不揣飯遙擲口中應當 諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說 應當學。不可扳手食應當學。不可吐舌食應當 頰食應當學,不喻华食應當學。 言質爾世尊。佛種種呵責已告語比丘, 是事集比丘 [呵] 長老比丘閒! 在王含城、 一復有諸比丘揣飯遙擲口中。諸居 此諸比丘如狗吐否。 傦 爾時諸比丘滿口食兩 復有諸比丘 不舒臂取 。此諸比1 頰脹 復有 復

四問諸比丘。汝等實爾不。答問種種呵責以是白佛。佛以 2丘全吞 上見皆 不爲

佛里在王含城 鉢惡水所應*瀉處況知遠事 **衣屋内、諸居士見饑呵言。** 種呵責以是白佛。佛以是事集比 汝等實爾不。答言實爾世尊 爾時諸比丘以邁鉢水面 , 此證 比 丘不知 諸長老比丘 上僧. 佛種種 瀉 問 闢 蕩

●自二日剛 ●表二信譽 ●已白二以是白鳥®,已以是白魯 ●諦觀鉢~Pattasaññi,●今二爾鳥會會 ●洗二酒園 ●数二馬 是十(事)® ●(以)十以魯 • 輕永至一口~Na anāhate kabale mukhadvāram vivarati. • • (食)一團 • • 啓答十(頃)⊜會 ●洗二酒園 ●数二級争● ●撮手~Hatthaniddhunaka. 食譜~Na sakatulena mukhena byaharati. 四共二議制金數 四拉二机图 晒 開請比丘]一書 此舌~Jiylanicchāraka,但在二件形式 西第二篇形元章*图

誵

比丘

如是說。 用灑地。 比 爲吉祥。諸比丘不敢應 丘僧。 責已告諸比丘。 一不堪人敬。諸比丘以是白佛。佛以是事集 有諸白衣新作屋。得比丘鉢中水灘地 告諸比丘。聽諸比丘以鉢中無食水 今為諸比丘結應學法"從今是戒應 不以鉢中有食水灑白衣屋內應當 不應以蕩鉢水瀉白 諸居士言。 此諸比 衣 以

佛在王舍城。爾時諸比丘以飯覆羹。 飯獲養如小兒, 諸長老比丘聞。 謂未得更與之"旣知已譏呵言。 望得。今爲諸比丘結應學法。從今是"戒應如 事集比丘僧。告諸比丘。聽以飯覆羹。不應更 覆藥 虫落藥中不能得去。以是白佛。佛以是 比丘。不應以飯覆羹。有諸病比丘不敢以飯 質爾不。答言質爾世尊。佛種種呵責已告諸 是白佛、佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等 是說,不以飯覆羹更望得應當學 '種種呵實以 此諸比丘以 "諸白衣

集比丘僧。問誘比丘。汝等實爾不。答言實爾 長老比丘間。種種呵責以是白佛。 食。復有諸比丘自索益食。諸居士皆譏呵。諸 佛在王含城。爾時有。諸比丘至白衣家嫌呵 應學法。從今是戒應如是說, 爲他比丘索益食。不應自爲、今爲諸比丘結 以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘 自索益食。 世尊,佛種種呵責已告諸比丘, 諸比丘便不敢爲病比丘索益食。 不嫌呵食應當 不應嫌呵食 佛以是事 聽

學。不爲已索瓮食應當學 在 王含城。 爾時諸比丘視比坐 |鉢中多少。

> 諸居士 有此食。下座比丘言。上坐得好我等不得。 傦 中。汝得多我得少汝得少我得多。諸長老比 集比丘僧。告諸比丘。聽視比坐鉢 少。時五百比丘在一家食。食已共相語言。希 種種呵責已告諸比丘。 丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘 說。不嫌心視比坐鉢應當學 心。今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是 誰不得。不得●者敎與。以是白佛。 比丘作是念。佛聽我等視他鉢者。得知誰得 。問諸比丘。汝等實爾不 答言質懶世尊 見 禨 阿言。 此諸比 不應視比坐鉢中多 Fr. 加 小 不得生嫌 **。佛以是事** 兒 昶 他 諸 佛

聞 見譏呵言。此諸比丘如驢如馬 佛在王含城。爾時諸比丘立大小便 諸比丘病不能蹲地。 種呵責已告諸比丘。个爲諸比丘結應學法, 問諸比丘。汝等質爾不,答言質爾世尊。佛種 學 從今是戒應如是說。《不立大小便除病應當 比丘僧告諸比丘" 從今是*戒應如是說,不立大小便應當學。時 種種呵責以是自佛。佛以是事集比丘僧。 聽諸比丘病時立大小便。 以是白佛、佛以是事集 "諸長老比丘 **潜居士**

可 諸比丘結·應學法 言質爾世質。 以是事集比丘僧。 **士譏呵。長老比丘聞。頹種呵責以是白佛。佛** 佛在王含城。 、小便水中應當學有諸病比丘。醫語言、 水中大小便 佛種種呵責已告訴比丘。今爲 爾時諸比丘水中大小便。諸 我當視之知可 問諸比丘。汝等實爾不。答 子有諧病比丘。臀語言,汝《從今是"戒應如是說,不 治不。諮 此.

應如是說。

所說聲聞所說仙人所說 = 諸天所說及

如法說者

。岩多人著8展革展不能令股

小便木上 因此流入水中不犯 當得愈,以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸 諸病比丘作是念。佛若聽大小便水中者乃 如是說。古不大小便猝水中除病應當學。若大 比丘。今聽病比丘水中大小便。從今是"戒應 不 敢 語 言 願 作餘 万。 醫言 唯 視 此然後 颊

比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比 諸居士見譏呵言。此諸比丘似牛羊。諸長老 佛在王含城。爾時諸比丘大小便生草。葉上。 佛種種呵責已告諸比丘。 丘僧。問諸比丘,汝等實爾不。答言實爾世尊, *葉上除病應當學。若大小便木上。因此流草 學法。從今是*戒應如是說。◎不大小便生草 **策上不犯**

學法 諸比丘爲著展革屣人說。輕慢此法。諸長老 佛在王含城" **丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世** 比丘間 種種呵責以是白佛。佛以是事集比 法。諸居士見護呵言。是法奪貴第一微妙。而 **佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應** 一從今是戒應如是說。不爲著展人說法

應當學《不爲著革屣人說法應當學。有諸病 聽諸比丘爲著展革屣病人說法。從今是"戒 以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 人不得脫展革屣而欲聞法。 人著革屣不應爲說法除病應當學。法者 人著展不應為說法除病應當學。 爾時諸比丘爲著展革屣人說 **今爲諸比丘結應** 諸比丘 **宗敢說**。 賃

但 切 因

●[辭]—② ●(者)—③ ●不立…除病~Na thito agilāno uscāram vā passāvam vā karoti. ●(應)—③ ●不大小…除病~Na udake agilāno uscāram vā passāvam vā karoti. ●苯二类④* ●不大小…除病~Na harite agilāno uscāram vā passāvam vā karoti. ●不含者…說法 ~Na pādukārūļhassa dhammam deseti. ●諸天二天人⊜● ●展二版●金

追惡獸。

不

敢上樹爲獸所害。

諸比丘以

諸比

丘

돪

戒

若比丘共諸比丘同

學 世

戒

在含衞城 爾時長老優波雕問

佛

樹過人不得上應當學。四時有比丘向拘蘇羅

不著者爲說

人。爲『反抄衣人。爲左右反抄衣人。爲持蓋 爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比 說法應當學。有諸病人欲聞法。諸比丘不敢 學法。從今是 "戒應如是說。人現"胸不應為 @拄杖人說法。諸居士見譏呵如。上。諸長老 程身人 為·騎乘人。為·拄杖人說法。皆如 丘 佛種種呵實已告諸比丘。 丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。 比丘側。種種呵責以是白佛,佛以是事集比 說 丘說 在王含城。 比丘在後,人在道中比丘在道外,為 種 立。人在高坐比丘在下。人臥比丘坐。人在 `人現\*胸不應爲說法除病應當學`人坐比 聽爲現*胸病人說法。從今是*戒應如是 。爾時諸比丘爲現•胸 **今爲諸比丘結應** 人 75 至 Ŀ. 頭

佛在王舍城。爾時諸比丘爲捉。刀捉弓箭 當學。人捉弓箭不應爲B說應當學。佛在王含 從今是*戒應如是說。人捉刀不應爲說法應 集比丘僧。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。 丘 說地獄。苦彼人聞已便大臟患斫射比丘。 今爲諸比丘結應學法。從今是*戒應如是說。 **遏中。十七群比丘上樹望之。諸長老比丘見** 、分。 六群比丘靳固十七群比丘不早還。 日 即死。諸長老比丘關,以是白佛,佛以是事 爾時六群比丘。爲十七群比丘於請家取 佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 此 霊 第二分初尼律 波羅夷法

四衆學意 不得上除大因緣應當學。大因緣者。 上。餘皆如上。 是名大因緣。 佛 佛 言 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 從 一个是"戒應如是說。 比丘尼除大小便生草 。惡概諸 樹過 叐

*五分律*第一分之八四七滅節 城。因誰起。答言陀婆力上子 起。應與四億念*比尼與憶念*比尼、答言王舍 言瞻婆面城。因誰起。答言八群比丘。於何處 於何處起。應與四現前四比尼與現前*比尼,答

0應與自言與 言因異比丘 言王舍城。因誰起。答言伽伽比丘。於何處起。 於何處起。應與四不癡"比尼與不癡"比 (自言。答言含衞城,因誰起) 尼答 答

四草布地與草布地。答言含衞城。因誰起。答 言因衆多比丘。於何處起。應與日本言治與 城。因誰起。答言因衆多比丘。於何處起。應與 於何處起。應與四多人語與多人語。答言含衞 言治。答言含衞城。 |分律卷第十 . 因誰起 。答言優陀夷

◎五分律卷◎第十一 ○M/××

'宋罽賓三藏佛陀 **兆竺道生*等** 譯 什

算已 四賊十(汝小)團 18 (役) — ●復學

四少二心毒素

戒應如是說。若比丘尼共諸比丘尼同學戒 僧持二部僧持。佛言。應作二部僧持, 羅夷不共住。 佛言、應作二部僧持。從今是戒應如是說、者 佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘若聚落若 問佛。世奪已爲諸比丘結戒。若比丘若入若 是比丘尼得波羅夷不共住。爾時優波離復 大臣若捉若鄉若殺若B嬪、語言汝B賊 比丘尼若聚落若空地盜心不與取。 尼得波羅夷不共住。 佛言應作二部價持。從今是戒應如 因是死。是比丘尼得波羅夷不共住。 人殺若教人自殺,譽死讃死。咄人用惡活爲 尼若人若似人。若自殺若與刀藥者 應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘 死勝生。作是四必隨心殺。 如 贏不拾行姓法乃至四共 丘尼不知不見過人法聖利滿足。 · 知不見過入法乃至不共住,我當云何 離復問佛。 人若自殺乃至不共住。我當云何持,佛言。 戒贏不捨隨意行姪乃至"共畜生"是比丘 是知如是見。是比丘尼後時若問者不問。 "是戒我當云何持。 世尊已爲諸比丘結戒。 爾時長老優波雕復 。如是種? (畜生) 我當云何 "為應作 是比 種 是說。 **闪**絲 若王若 "從今是 。 爾時優 因緣"彼 自 丘 汝疑 若教 得 稱我 拃 持 波

爲出罪 其孫名尸利跋。尸利跋常繫念於偸羅難陀比 含佉獨如敬母。 夷不共住。爾時毘舍佉婿名鹿子。鹿子敬毘 言見虛誑妄語。除增上慢,是比丘尼得波羅 丘尼。後請比丘尼僧。偸羅難陀託病不往。共 時人遂名爲毘舍佉鹿子母。

小沙彌尼0坐守僧房。時到比丘尼僧皆詣 ,利跋手自下食。問言。偸羅難陀何故

何物。答言,我須《乾棗、便買與之。比丘尼以 處處按摩。但不得行欲。旣按摩已問言。汝須 言骨節皆痛。彼即。爲按摩。比丘尼言。聽汝 不來。彼下上坐食已。便馳往問,何所患苦,答 不來。詣比丘尼答言。以其病僧差守房,是故

於是尸利跋與此比丘尼種種身相 諸比丘尼食還入門。
《遙見處疑》

已共偷羅難陀作不淨行、問言汝已破楚行耶 弼尼亦云如此。諸比丘尼種種呵賣言。 佛種 答言我不破梵行。唯與男子身相觸耳,小沙

諸比丘。以十利故今爲諸比丘尼結戒。從今 爾不。答言實爾世尊 身。汝今云何作此惡事。訶已往到佛所。以事 種毀@曹與男子身相觸。種種讚歎不觸男子 《戒應如是說。 若比丘尼欲盛變心。 受男子 **「佛。佛以是事集二部僧。問偸羅難陀。汝實** 佛如上種種詞責已告

足

戒

釋欲盛變心已

ፑ

如比丘觸女人身 白四羯磨受 "是比丘

來

往共語與其衣食

優蹉言。此是我弟

我若

言質爾世

17

種 僧

佛以是事集二部

問修休摩。汝質爾不。答 ,責已告諸比丘。

波羅夷不共住。

比丘尼者

觸

髮際已下膝已上肘已後。

考 子;

如此也。 尼言。若人繫心於不可行欲處。神明"乾縮亦 手捧棗問言。汝見是"乾棗不。答言見。比丘 觸已便出。

@戒中說。 今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說, 事集二部僧。 老比丘尼見種種呵責。 手提其衣言。汝手柔軟好汝衣細滑好,諸長 拭身體畫治眉目往多人處。 作外道者。時偷羅難陀比丘尼 近男子。以此欲染心不復樂道。或有反俗及 **共期獨共行獨共住獨共語獨共** 共一座坐時身轉就男子。 座坐者。獨共男子一床上坐。身親近男子者。 一處住。獨共語者。獨共男子一處語, 行者。獨共男子一道行。獨共住者。獨共男子 捉手者。從肘已前。 共行獨共住獨共語獨共一歷坐 身 親 比丘尼欲盛變心。 不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。 期至某處行婬法或摩觸身往到彼。 八法。具者。是比丘尼得波羅夷不共住。 爾時諸比丘尼。 、間諸比丘尼。汝等實作上八法 法或摩觸身往到彼。獨共。捉衣者。身所著衣。共期 受男子捉手捉衣共期獨 以事自佛。 受男子 **岩犯提手乃至身** 有諸男子捉其 著新染衣摩 捉 座坐身親 佛以是 手。捉 獨共一 近男 岩 順 止.

轉就男子。一一皆偸羅遮 若犯七事雖已隨

彌尼突吉羅 悔。後犯一事滿八亦成波羅夷、式叉摩那沙

妹 洪 蹉。來往共語及與衣食、諸比丘尼見語言。妨 比 爾時間陀比丘數數犯罪。 諸比丘已不共住不共事不共語。 丘 。此比丘,比丘僧已和合。與作不見罪羯磨。 數數食別衆食非時入聚落不白善比丘。 一個與作不見罪羯磨。 共姊比丘尼名優 床下床皆不 汝今云何 如

■復應比丘尼僧往諫。諸比丘受教。刺諸比丘 莫隨順僧羯廢不見罪比丘。若受者善。若不 應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫。 尼、令一比丘尼往諫。乃至比丘尼僧往 受應衆多比丘尼往諫。若受者。善。若復不受 不。答言質爾世尊、佛種種呵責已告諸比丘、 事白佛。佛以是事集二部僧。問優蹉。汝質爾 不 昶 誰 者 諸長老比丘尼 種種 呵 責 皆 M 以

鴸 是比丘尼。姊妹、此比丘。比丘僧已作不見罪 共 足知僧如法與比丘作不見罪羯磨。諸比丘不 諸比丘尼結戒、從今是戒應如是說。若比丘 不受、諸長老比丘尼以事白佛。佛以是事集 一部僧。種種遙呵責優蹉已。告諸比丘。今爲 磨 住不共事不共語。而隨順之。諸比丘尼語 諸比丘不共住不共事不共語。汝莫隨 0(戒) G管二哲会(3)下同

二、 加 語言,汝莫如是。一切有爲悉皆磨滅。如佛所 說。爾時修休摩比丘尼。婆頗比丘尼。常共 三談。拾是事善。不捨者是比丘尼得波羅 "後婆頗命過"修休摩爲之悲泣" 諸比丘尼 一個是陳登時不捨、應第二第三陳。第二第 住。餘皆如調達破僧中說。不犯亦如 行 彼 夷

有是處。修休摩言。我今不復爲其啼哭。何以 說恩愛別雕無長存者。若有爲法不壞不散無 諸比丘尼訶貴言。汝云何生時覆藏其罪。 知。答言,彼與我共行親見與男子行婬欲事。 故。彼生時不修梵行。諸比丘尼問言。汝云何 (發O路。諾長老比丘尼種種訶責。以 事白 死

是。語。我先親見其犯波羅夷。是比丘尼得波 若在若死若遠行若被。擯若能。道若形變。作 彼比丘尼後時 ·若比丘 自不如 波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是 比丘尼後時若問若不問言。 婆尸沙可悔過 取片若似片住瞋故謗。 法 惡瞋故於異分中 是比丘尼初犯僧伽 我是事異分中 取片若似片作

尼見比丘尼犯波羅夷覆藏。

豁比丘尼

結 戒

從今是戒應

如是說。

偷羅邁 至明相出波羅夷。式叉摩那沙彌尼 羅夷不共住。覆藏。從晨朝至初夜初分。時時 拾定。及八難起皆不犯。八難者,一病二王三 突吉羅。若欲說而無比丘尼未得說,若入大 皆突吉羅。從初夜初分至明相未出。時時皆 四水五火六衣鉢七命八处行の八爪法章 結 B便託爲兄作會語言。爲汝夫作會。 爾時諸釋其作是 要 我等不與回應

e五分律第二分之二e尼律僧殘法 男意至女邊、持女意至男邊、乃至一交會。是 戏 比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過 應如是說,若比丘尼行媒法若爲私通事。持 我當云何持。佛言 應作二部信持。從今是戒 爾時長老優波離門佛。 若比丘行媒法乃至一交會價伽婆尸沙。 世尊已爲諸比丘

時者問若不問言。我是事無根住瞋故謗。是 無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後 佛 波羅夷比丘,乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。 比丘自不如法。惡瞋故以無根波羅夷"謗無 長老優波離又問,世尊已爲諸比丘結成 比丘尼自不如法。惡瞋故以無根波羅夷、謗 言。應作二部僧持。從今是戒應如是說,若 丘尼初犯僧伽婆尸沙可侮 渦 若 言、凡有此罪不復得治亂我國矣。豁比丘尼

長老優波難又問佛。 片。乃至僧伽婆尸沙,我當云何持。佛言:應 比丘自不如法。 一部僧持。 從今是戒應如是說,若比丘尼 惡瞋故於異分中取片若 世尊已爲諸比丘結戒

沙門法。

諸長老比丘尼聞。種種訶貴以事白

復可度不可度者何道之有。

無沙門行破

獨磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟四和尚僧 若比丘尼發心度此女及方便乃至

集僧

、沙。餘尼師僧皆偸羅遮

佛

爾

不。答言質爾世尊。佛種種訶責已告諸比 ,佛以是事集二部僧,問諸比丘尼。汝等實

今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說

瓦

e夫弟欲取爲婦。彼女不從,如是三B返誓不 得。知向含衞B城。便作移書與波斯匿王言。我 身體處處傷破。作是念。此人必當見殺。便叛 婦。今與外人私通。官即遣收。彼女醉醒。自見 相許。便作是念。彼女必有外通意我當殺之。 若有犯者當重罪之。時釋種黑雕車女喪失 走向含衞城。到比丘尼所出家學道。官收不 後以四爪楓傷其肉。告官司言。黑雕車女是我 香。彼女便曾往到已。飲酒令醉共行不爭。然 便報移圖書言。實有此女來入我國。今已出家 已度爲道。王先有令。若我國內有犯比丘比 左右。有此女人入我國不。答言有:諸比丘尼 有罪人叛來我國亦當送之。時波斯匿王即問 國女人犯罪應死。叛入彼國可途證我。若彼 不可追罪。若有餘事敬如來示。諸釋便譏訶 丘尼者當與重罪。今日出家無敢毀辱者。王 汝來行 加 婚 姻

> 若 比 丘尼知有罪女度爲比丘尼者 復有諸賊女偸 是比 Æ.

入外道、諸居士後見有言。此是我等犯罪女。 沙可悔過,復有犯罪女。不得於佛法出家。便 **贬之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪** 事集二部價 告諸比丘。若主聽者。聽比丘尼 求出家卽白諸比丘尼。願見度脫。諸比丘尼 女應死女。諸居士言。若能出家我當活汝。便 尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。 諸比丘尼。作是言。姊妹。我等本非不敬信佛 副自可亞宝去。即便放之。此諸女等。後來投 當奪其外道衣服。或有言。外道出家已是重 女主不聽而度者。是比丘尼初犯僧伽婆尸 言,佛未聽我等度如汝辈。以事白佛。佛以是 度、諸比丘尼不知云何。以是白佛。佛以是事 集二部僧。告諸比丘。若有罪女先已出家今 入外道耳。我等所畏令已見聽出家。願見愍 法於外道出家。諸姊妹不肯見度。逼不獲已

爾時優蹉比丘尼數數犯罪。 界外為其解實 如 心未調伏不敬的順僧。便不隨衆自與眷屬於 、作不見罪擯:時偸羅難陀比丘尼。知優蹉 (法) 數數食別衆食非時入他家。比丘尼僧 '彼比丘尼旣得解'嬪' 床下床: 倍更

偸盗、是名有罪。主者。殺活所由。是名爲主。 初犯僧伽婆尸沙可悔過。有罪者。若犯姦若 聽度之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有 除先出家。是比丘尼 伽婆 □核二烷® @治二若® ®帝二諸學 O(八重法竟)—●當學 G(五分律)—學* G(尼律僧残法)—இ ● 9夫十(有)●多,夫弟二人有弟魯 图 返二反●愛下阿 图(便)—愛 图往二來●愛 图 瓜二 [書]—② 『空二世●》 図 和尚二和上學* の順二來●③ 图 按二度②* 0更=±② 8庶二盛免, 詹爾 ® 成=抓⊜® ❷(城)・

罪女。主不聽度爲道。

僑慢不敬衆僧。 心未調伏不隨順們。 是說。若比丘尼知僧如法*擴比丘尼。比丘尼 諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如 汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告 欲解。擴及方便乃至三 羯磨未竟皆突吉羅。 》事日佛。佛以是事集二部僧。 問偸羅難陀 | 羯磨竟。羯磨師僧伽婆尸沙。餘僧皆偸羅 是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可¶悔過。 ' 長老比丘尼見。種種訶責。 白與眷屬於界外解其

何不速行及件。 男子心生染著漸遲在後。諸比丘尼語言。 有衆多比丘尼與佔客伴行。 麁惡婬欲語。或捉·們摸或欲共爲不淨行。復 爾時諸比丘尼獨行道路。 脫 里家 獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子。 事集二部僧。問諸比丘尼。汝等質爾不。答言 老比丘尼見聞種種呵責。具以白佛。佛以是 **娘。復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行。諸長** 丘尼渡河取牛屎。旣渡水•滠不得還爲賊抄 言。汝云何於行路中築著男子。復有衆多比 比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼 實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸 比丘尼在路行。有疑恐怖。 是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過, 底言。我見此人心甚樂著。諸比丘尼呵責 相及。 答言汝見後來人不。諸比丘尼言見。偸羅 復有諸比丘尼行路疲極。 或有小水或有橋船不敢獨波。 此處可畏勿爲惡人之所剝 諸白衣見調弄作 便走向聚落至親 偸羅難陀見一 又有老病不 時有器 汝

> 尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不 是說。著比丘尼獨行獨宿獨渡水,於道中獨 諸比丘。有因緣聽筋意獨去。 從今是戒應如 不知云何。以 使手相。及若不相及初夜。及中夜偷羅鑑。明 及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因 在後樂著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆 爾時。有一長者以宅布施比丘僧。比丘僧與 相出僧伽婆尸沙、式叉摩那沙彌尼突吉羅」 見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突古羅 緣。若獨行無聚落處乎由旬。若有聚落處。從 比丘尼樂貿安陀林。 深半髀僧伽婆尸沙。若。減突吉羅。若宿時應 不見不聞僧伽婆尸沙。 聚落至一聚落。皆僧伽婆尸沙。若在後遙 處畏諸男子。不 事白佛。佛以是事集二部僧 妏 獨於餘處宿。 末利夫入後以王闆施 岩獨渡水水廣十肘 計 兆 丘 若 拧 尼

更起。先處便成學地。時施宅長者子作是念。 比丘尼僧。比丘尼僧壤前所貿處屋。 比丘尼語言。汝莫取僧地。答言。我父雖《以 不復住中。我可還取於中耕種。即便取之。諸 我父昔以施僧。僧與比丘尼貿。今諸比丘尼 於王園 我 豵 爾 如初。 時

@施僧僧不復用。應還屬我。諸比丘尼言。 肯還。即詣官言之。便大轍物。諸居士見譏訶 等不捨此地。勿使詣官言汝更大輸物。彼 **辈受彼供蹇猶尚言之。 況於餘人。 無沙門行** 言。云何即比丘尼詣官言人。使大失物。此 Ĺ 破 於門法, |佛。佛以是事集二部僧。 答言質爾世等 諸長老比丘尼聞 問諸比丘尼。汝等 種種訶責已告諸 種種河貴以事 报 不 377, 法

他染著男子飲食。

諸長老比丘尼聞

爾不。

佛

F.

尼

受他

犯

話比丘尼結成。

往返一 父母。若無父母應語其親族, 若無親族應語 婆尸沙可悔過。若比丘尼為人輕慢。應語 說。若比丘尼詣官言人。是比丘尼初犯僧伽 北 有勢力。不援護者突吉羅。語時應云彼輕俊 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 Ę 爲我訶諫不應言之。若歸官言人。一 **今爲諸比丘尼結戒**。 僧伽婆尸沙。 式叉摩那沙瀾尼突吉 從今是戒 若比丘比丘尼 應如是 其

合

求索好婦。時期國茶修摩那比丘尼。有弟子名 此事。我喪失婦。見汝清修甚相貪樂。 往取。旣相狎習便問比丘尼言。汝知我與 **蜜浦鬧尼佉闍尼皆從我取**。 食誘之或可得果。便語言。汝若須四酥油蜜石 修摩。色9貌殊特。彼見生染著,心作是念, 不。答言不能。其人復言。與我作婦當以奇 食意不,答言,汝爲求牖故與我食。 彼言不以 有一 佔客喪婦。作是念。 我今當於何 彼比丘尼即 能 降意 以 處 汝 煡

必重治我等。諸居士聞譏呵言。云何比丘尼 鉢。或復有言。速遗令去勿使人聞。 他作婦。何故受他飲食、若必不能 相與。衣服極麗飲食隨時。要令無乏。四亦答 答言質爾世尊。佛種種詞責已告諸比丘。 是事集二部僧。問修摩比丘尼。汝質爾 餘估客見。便助迫四脇言、汝若不欲爲 [染著心男子飲食 是比丘尼初 "從今是戒應如是說" 。種種訶貴以事自佛 此聲無沙門行破沙 。當奪汝衣 若王得知 佛 娋 比

佛種種毀。譬親近男子讃歎遠離。

。云何教

染著心男子飲食。

· 諸比丘尼聞。

訶 ř

彼

ĤĤ 11 他 取

生染著何豫汝事。彼比丘尼嫌訶*和尚言 。*和尚復言。汝但莫生染著取食何苦。若 比丘尼。餘比丘尼間。此美飲食汝何故不噉。已生疑。我將無犯僧伽婆尸沙。即持歸與餘丘尼有樂著心。從一樂著心男子受飲食。受 比丘尼有染著心。受他染著心男子飲食。是 丘尼無染著心。受他染著心男子飲食。犯 從今是戒應如是說。 復有一比 受以以 若 前 若 僧 北 Û 尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若作此教。 但莫生染著。受染。著男子飲食何苦。是比丘 應如是說。 已告諸比丘。 摩那。汝實爾 已。以事自佛。佛以是事集二部僧 言。云何 敎 "若比丘尼教他比丘尼作是語" 弟子受染著 式叉摩那沙 **不 介爲諸比丘尼結戒** 答言。實爾世尊。佛 心男 彌尼突吉羅 ij 食 從今是戒 間旃茶修 種種訶背 租 種

伽婆尸沙無有是處。

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。

語語

按

後

生樂著心

· 諸比丘尼知不敢

婆尸 食於中

沙

可

熕 過

有諸男子請

比

事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘

與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如尼語是比丘尼,汝莫爲破和合僧懃方便。當是說,若比丘尼爲破和合僧懃方便。諸比丘 云何持。 為破和合。僧懃方便乃至僧伽婆尸沙。 •優波雕久間。世餘已爲諸比丘結戒。若比丘 僧伽婆尸沙。 應第二第三諫。第二第三諫。拾是事善。不捨 者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過 水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。 '佛言'當作二部僧持 從今是減應如 我當

事自佛

具以事符。餘比丘尼言。汝所畏我亦應畏。以

此美飲食汝何故不噉。

。佛以是事集二部僧。告諸比丘。

若比

丘尼有染著心。自手受染著心男子食。不食

與他食皆不犯。從今是戒應如是說。

。 若 比

1111

沙彌尼突吉羅・
比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。

式叉摩那

丘尼有染著心,自手受染著心男子食食,是

爾時彼估客復作是念。

П

月淺近是以不果。

今當更以食誘引久

我先以食誘彼比丘

願受我 意或测 尼

(悔過。從今如先從我収食。彼比丘尼 。便到其所語言。我先龐戲遂至不遜

言。止止男子。汝先惱我。

使佛·芳貴。爲諸比

丘尼結戒。

得。答言。彼人先惱觸我,佛因制戒。不敢復

向語言 汝先能得多美飲食。今何故不復

今日何應再見。點辱。

彼比丘尼

非法 所忍樂。 助破和合僧乃至僧伽婆尸沙。 樂助 以故 是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說 說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心 **比丘尼言。是比丘尼所說。** 比丘尼助破和合僧。若一若二若。衆多。語諸 佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若 優波離9又間。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘 無常 破和 。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何 是比丘尼非知說非說 諸比丘尼語是比丘尼。汝英作是語。 合僧 Æ, 當樂助和合僧。 壆 如水乳合。 "是知說非不知說" 法非說律。汝英 。共弘師教安樂 我當云何持, 僧和合故歡

> 伽婆尸沙可悔過 行 諫。拾是事善。不捨者是比丘尼三 妡 분 谏 医肾坏 桧 應第二第三 谏 諫 第二 犯 第 僧

Πħ

責

伽婆尸沙可悔過 減 諸比丘尼說如法語。 丘尼四復語言。汝英作自我不可共語 英語我若好若惡。 比丘尼如法如律諫其所犯。答言。**◎**阿姨。 難共語。與諸比丘尼同學戒經數數犯罪。諸 部僧持。從今是戒應如是說。 乃至僧伽婆尸 恶性難共語 優波離又問 如 如 法語 是諫堅持不捨。 。拾是事善。 如是展轉相教轉相 與諸比丘同學戒經。數 世尊已 若不拾者是比丘尼三諫。 ,沙。我當云何持。佛言。當作 應第二第三諫 我亦不以好惡語汝。 |爲諸 諸比丘尼亦當爲汝說 比 足結戒。 出罪 岩比丘尼惡性 成如 。汝當爲 数犯罪 若 犯僧 來來。 誻 比 汝 比

皆見聞, 志疑畏。 諸比丘尼復語言。汝莫作是語。諸阿姨隨 故 ηþ 丘尼語是比丘尼。汝行惡行汚他家。行惡行 家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。諸比 應如是說。若比丘尼依聚落住。行惡行污他 我當云何持。佛言。當作二部僧持。 優波雕又問。世尊已爲諸比丘結戒 依聚落住。 行惡行污 他家乃至僧伽 住彼 有如是等同罪比丘尼。有騙者有不騙者。 知。污他家亦見聞知。 比丘尼言。諸阿姨隨愛恚癡畏。何以 有如是等同罪比丘尼。 汝出去不應是 。有騙者 從今是戒 婆尸 "若比丘 有不 嬱 変

他

家亦見

閉 知

(拾是隨

愛

惠

心癡畏語。

汝出

者。汝

6行惡行

污 彼

他家。行惡行皆見聞

知污

去不應是中住。 尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過 第二第三諫。拾是事善。不拾者是比丘 **如是諫堅持不捨。應第二第**

责已告誘°比丘"應令一比丘尼與彼二比丘 尼以事白佛。佛以是事集二部僧。問彼二比中增廣得安樂住。如是諫堅持不拾。諸比丘 汝等可相遠離拾是作惡觸惱僧事。 聲觸惱衆僧。諸比丘尼言。汝等莫作是語。何 來僧。此中有餘二比丘尼。共作惡行有惡名 言,汝等作惡行有惡名聲。汝相遠離捨是作 有惡名聲。更相覆罪觸惱來僧、 爾時修休摩比丘尼婆顯比丘尼。 返皆不受、諸長老比丘尼種種呵責。以事白 僧往諫。諸比丘受教。即勅諸比丘尼往諫。三 多比丘尼往諫。若受者善。若不受應比丘尼 尼 丘尼、汝等實爾不。答言。質爾世尊。佛種種呵 **F.** 二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆 名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝 是戒應如是說。 丘尼巴"告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒、從今 增廣得安樂住。彼二比丘尼言。 傦 行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧。 比丘 | 親善者往屏處諫,若受者善。若不受應衆 故。此*中無有餘二比丘尼作惡惱僧。唯有 尼言。我等不作惡行無惡名聲。 「觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比 佛以是事集二部僧。種種遙詢實彼二比 汝相遠離拾是作惡觸惱僧事。於佛法中 尼 作惡行觸惱來價。 若二比丘尼共作惡行有惡 。諸比丘尼語 諸比丘尼復 我等不作惡 "此"中有餘 亦不觸惱 共作 於佛法 悪 行 持不拾 觸惱僧。 尼買 **聲更相覆罪觸惱柴僧。** 撘 豁此丘尼復言。英作是語。何以故。僧不見汝

尼作惡惱價。 調達破僧中說。式叉摩那沙瀾尼突吉羅 護口。惱僧者。若布薩若自恣若諸羯磨。 遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不 可悔過。更相覆罪者。若僧伽婆尸沙若偸羅 事義。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙 堅時不捨。應第二第三諫。 觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫 語言。莫作是語。何以 唯有汝等可相遠離捨是作惡 故 此 "第二第三諫拾是 中更無餘二 皆如 比 丘

尼語言。 上 說。 諸比丘尼復言。汝等·莫作是語。何以故。 惱來僧。僧見我等臟弱。輕易我故作如是語。 爾時修休歷比丘尼婆頗比丘尼。 中增廣得安樂住。如是讓堅持不捨。諸長老 不見汝羸弱輕易汝等。 如上說。二比丘尼言。我等不作惡行亦不觸 有惡名聲。乃至於佛法中增廣得安樂住。 惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。 比丘尼訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒、 衆僧。可相遠離拾是作惡觸惱僧事。 於佛 `從今是戒應如是說。若二比丘尼共作 汝二比丘尼。英共。作惡行有惡名 汝等自作惡行觸惱 共作惡行 諸比丘 亦如 僴 亦 法

餘如上說

話。 **志癡畏。汝捨是語。於佛法中增廣得安樂住** 莫作是語。僧隨愛恚癡畏。何以故。僧不隨愛 爾時。闡陀母名修摩那。爲人惡性。時人遂號 善 **悲癡畏。何以故。僧不隨愛悲癡畏。汝等拾是** 共他鬪。僧斷共事。便言僧隨愛患癡畏,諸比 如是諫堅持不捨。 乃至今爲諸比丘尼結戒 隨愛恚癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他 爲旃茶修摩那,好共他國。僧斷其事。便言僧 悔過。餘如上說。式叉摩那沙彌尼突吉羅 拾者是比丘尼三諫。 拾 丘尼語言。汝莫好共他鬪。莫作是語。僧隨 亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼好 應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善不 於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不 不捨者是比丘尼三 犯價伽婆尸沙可侮過 谏 犯 僧伽婆尸 沙 鬬 変

是語。我捨佛乃至於彼淨修梵行。何以故。餘 修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好共他關。莫作 餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧。 丰 戏。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼 住。如是諫堅持不捨。乃至今爲諸比丘尼結 修梵行。汝捨是惡見。於佛法中增廣得安樂 沙門婆羅門無學戒無慚愧。汝云何於彼得 爾時旃茶修摩那比丘尼好共他聞。 共他 **我當於彼淨修焚行。諸比丘尼語言。汝莫好** 拾戒作外道。 好共他鬪。僧斷其事。便言我捨佛拾法拾僧 。便瞋恚言。我推佛拾法拾僧捨戒作外道 鬬 。莫作是語。我捨佛。法僧、何以故。餘 餘沙門婆羅門亦學戒亦惭愧。 我當於彼符 僧斷共

觸惱僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘

汝相遠離拾是作惡

我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不

僧是我等贏弱。輕易我故作如是語,

脱弱輕易汝等。

借事。

於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅

汝等可相遠離拾是作惡觸

應第二第三諫

第二第三諫。

拾是事

紭

作表

是比丘尼先不自恣詞

便到藏師

住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第 修 沙 |諫。拾是事善] 梵行 一僧伽婆尸沙可悔過。餘如上說。他發竟60 門婆羅門 分律卷第十 汝捨是惡見 111 鄭 一戒無断 不拾者是比丘尼三諫*已。 於佛法中增廣得安樂 兇 汝云何: 於 彼 得

*五分律卷第十二*蜀沙塞

共竺道生*等 譯宋罽賓三藏佛陀什

\$\$二分\$之三尼律拾匯法 你在舍衞城。爾時優波雕問佛。世尊已爲諸 上自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩養 友乃至十月。若過尼薩養波逸提。乃至若比 上自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩養 也是結戒。 荷比丘三衣竟捨迦絺那衣已長 地色結戒。 爾時優波雕問佛。世尊已爲諸

若比丘尼。三衣竟撿迦絺那衣 已長衣 迦絺那农已五衣中若離 十日若過尼薩者波逸提。 那衣已得非時衣。若須應受速作受持。若足 借羯磨尼薩者波逸提。若比丘尼衣竟拾迦稀 居士居土婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提。 月" 若過尼薩者波逸提。 '丘尼奪衣失衣燒衣漂衣"衣壞。 ·奪衣失衣燒衣漂衣®衣壞" 是名因緣。若 若不足望更有得處令具足成乃至 ' 若比丘尼從非親里 一一衣宿過一夜除 若比丘尼衣竟拾 。從非親 乃至 囚緣

提、若非親里居士居士婦共議。當以如是衣 是比丘尼應受二次。 請。 便往問居士居士婦言。 汝爲我以如是衣 提。若非親里居士居士婦共議。我當各以如 直作衣不。答言如是,便言善哉,居士居士婦。 事人不。比丘尼即指示處。使與便到執事所語 受衣直、若得淨衣當手受持。使言。阿姨。有執 使 提 士婦。可合作一衣與我。爲好故尼薩耆波逸 是衣直作衣不。答言如是、便言善哉。居士居 是衣直作衣與某甲比丘尼。是比丘尼先不自 言。某王大臣送此表直與某甲比丘尼一汝爲 臣 恣請。便往問居士居士婦言,汝各爲我以如 往取。是比丘尼二反三反到執事所作是言。 受作,取便與之。使旣與已,還比丘尼所自言。 得者尼薩者波逸提。若不得衣。應隨使來處 我須衣,我須衣。若得者善。 若不得四反五反 ţāĮ 薩者波逸提。 應 直。是比丘尼竟不得。汝自還索莫使失,是非 若自往若造信語言。 汝爲某甲比丘尼筮衣 六反到執事前默然立。若得者善者過甲是求 作如是如是衣與我。 **|作农與某甲比丘尼。** 士居士婦乞=衣 送此衣直。阿姨受之。是比丘尼言。 我不應 .姨。所示執事人。我已與竟。 阿姨須衣便可 送衣直。使到比丘尼所言。@阿姨。彼王大 。若王若大臣婆羅門居士。爲比丘尼故造 Ħ 若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼 若居士居士婦爲比丘尼使織 若尼 若過是受尼薩香波逸 爲好故尼薩喬波逸 是比丘尼先不自恣 主居 士婦欲多與 ĸ

2後安居于日末至自恣。得念施衣若須應受 **令極緻度**。 乃至衣時。若過尼薩者波逸提 越欲與僧物。迴以入己尼薩者波逸提。 我衣不與汝尼薩耆波逸提。若比丘尼 肵 乃至七日。若過尼藤者波逸提。若比丘尼前 丘尼病得服四種含消藥器酥油蜜石蜜,一受 衣,後瞋不喜,若自奪, 頁。得者尼薩者波逸提。 比丘尼以金銀及錢種種賣買尼 薩 耆 若比丘尼種種販賣求利尼薩香波逸提 未滿五綴。 作是言。 受尼薩者波逸提。甲八 若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發 當別和報。 汝知 更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提。 不 。此衣爲我作。 若使人奪。作是語。還 田後若與一食若一 若比丘尼與比丘尼 。汝爲我 若比丘尼鉢 波 若比 知檀 好 逸

買鉢與之,旣得便言。我不復須,可以歸某見 爾時偷雞雞陀比丘尼從坐B指人乞鉢。彼即 餘物。 乞入之法應隨所乞取。 從我乞啞酥。以酥與之故資此鉢耳。 **偷羅難陀從我乞鉢。我買欲與。** 賣*站上物不得活耶。乃復作版鉢人爲。答言。 施。即復與之:賣所買鉢。比"站人見語言"汝 已告諸比丘,今爲諸比丘尼結戒。從今是戒 正尼,汝實爾不。答言:實爾世雲,佛種種詞貴 事白佛。佛以是事集二部僧。問偸羅難陀比 行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶貴以 應如是說。 餘物尼薩普波逸提。隨更乞多少一一尼薩着 此號常說少欲知足。而今無厭。無沙門 若比丘尼先乞是既得不用更乞 何緣旣得不取復索 彼不復川 灭 。諸人言。

●(已)—台第 ●(十七)十倍學家,(信殘草)—佛國雷 ● ● ●不分卷團 ●第二分之三尼拉拾鹽法二五分律第二分之三團 ●之二第 ● ●(三)—台魯魯 ●衣壤二壤衣台含* ●(衣)—台魯魯 ●阿姨二阿克思多魯下同 ●(使)—曾 ●(天)—台魯魯 ●(大)—台魯魯 ●(大)—台魯魯 ●(大)—曾 ●(大)—(本)

如是說。 以事自佛。佛以是事集二部僧問諸比丘尼。 爾時諸比丘尼非時衣作時衣受。 丘尼。式叉摩那沙瀾尼突古羅波逸提。此衣應拾與僧。不應於 告諸比丘。 汝等質爾不。答言。質爾世尊、佛種種詞責已 尼便不能得农。諸長老比丘尼見, 此衣應拾與僧。不應拾與一二三比 式叉奪那沙爛尼突害羅 若比丘尼非時衣作時衣受尼薩者 。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應 諸客比 種種詞責 压

住。處語比丘尼問言。汝得衣不、答言得,又 難陀。 成衣。或與汝貿易。彼比丘尼即持往間偸羅 少於知識。願爲我作。諸比丘尼言。我事務多。 不知作之。持至諸比丘尼所語言。 爾時有一下坐比丘尼少於知識。 不得爲汝作。汝可至偸羅難陀所問之。彼多 便以成衣易之'彼比丘尼得已還到所 我最下坐 得未成衣

信。由來無人能得彼利。汝今忽得甚爲希有。 共行。便出友示。諸比丘尼言。此衣勝汝衣數 問從誰得。答言。偸羅難陀。諸比丘尼言。取來 應如是說。 時偸羅難陀隔壁聞。便語彼比丘尼。還我衣 索得者尼薩耆波逸提。 至今爲諸比丘尼結戒。 來不與汝貿。諸長老比丘尼聞:種種訶責、乃 吉羅。若兩悔若得衣。不如本要還取**。**不犯 衣 爾時毘舍佉母。請比丘尼僧與遮月水衣。澄 喸 信紫。 含供母作衣竟。遺信白諸比丘尼。衣已 答言。 若比丘尼"與比丘尼貿衣。後悔還 即皆與之。 我已雕欲無復月水不須此 唯偷雞難陀不與。更 亦如上說。從今是戒 式叉摩那沙彌尼突

月水衣。 Ħ 9之。衣少不足。下坐一人不得,毘含佉母 而取不犯 摩那沙彌尼奕吉羅。 此衣應僧中捨。不得與一二三比丘尼、式叉 戒應如是說。若比丘尼證比丘尼語、汝取遮 乃至今爲諸比丘尼結戒。 時便取令。他不得。諸長老比丘尼種種訶貴。 取。是以不足。毘舍佉母言。云何先言不須。 盡得表不。答言。下坐一人不得。問何以故 陀月水正出。 危 願各來取 · 檢羅難陀先言不須。不•付身量。今便先 自言不用臨時先取尼薩者波逸提 諾 便先取衣。 比 尼尼皆往 **先雖言不用最後有長** 諸比丘尼 亦如上說。從今是 就 坐 畤 次第 偸羅 E. 绺 [8] 取 摊

爾時偸羅難陀比丘尼。 門法。時黑雕車比丘尼。爲毘舍雕諸離車恭 **輩常說少欲知足,而个無厭。 無沙門行破沙** 著。欽婆羅。王即與之。諸臣譏訶言。此比丘 須重衣,王言,就後宮取,即復言,我欲得王所 言我蒙阿姨恩得"免罪厄。今有所須當以相 敬供養。諸人若有官事能爲救解。莫不歎喜 乃索王所著者。王雖無惜受者自應知量。 尼於無爲法中出家著壞色割截衣。而今云何 內。王言。阿姨、若有所須競戏取之。便語言。我 費用。五倍六倍不及此價。此避常說少欲 須干錢價衣。諸人便機訶言。我。曹官事雖復 举。便言。我須重衣。復言。 須幾價重衣。答言。 常出 入波斯匿王宫 此 细

大钱者。 價輕衣。諸臣諸人譏訶, 著輕衣 黑龍車比丘尼 **那沙彌尼突吉羅** 們衣尼薩者波逸提。 尼乞輕衣,應取四度價直二大錢半者。 結戒。亦如上說、從今是戒應如是說。 爾時偷羅難陀比丘尼 寒時衣。式叉壓那沙彌尼突吉羅 若受贵價衣尼薩 輕衣者熟時服。式叉摩 乃至今爲諸比 從語離車紫五 復就波斯諾 舌波 逸 提 者受費 。若比丘 Ŧ. 重 丘尼 百錢 索 灰 各

施僧。 爲僧作布臟堂。答言。我多事不得自作。今以 言,今比丘尼僧露地布薩。有如是如是惱 風雨塵土蚊虻所惱。 用作衣。作衣已竟。居士聞已便譏訶言。 宜應歡喜。諸比丘尼衣服弊壞。汝所與物分 薩之惱。議已便分作衣。作衣竟語居士言。汝 此物付阿姨。可共日節理作竟語我。我當自往 佛所說 者施僧堂舍最爲第一。善哉居士 爾時差摩比丘尼到舍衞城在露地布 戒應如是說。若比丘尼爲僧爲是事。 乃至今爲諸比丘尼結戒。 云何持用作衣。 歉喜。何以故。前云作布蘧堂最爲第一。 衣服鄭壤。可分此物各用作之。兼四鄉路地 及方便皆突吉羅。是物應捨與價。不得捨 士乞而餘川者尼薩香波逸提。 諸比丘尼旣得物已共作是議。 諸長老比丘尼聞種種 存住比丘尼語 亦如上說。 若發心欲 從一居 。從今是 鷳 点层 前今 我不 in) ţį 'nſ 爲 如 與 分

一二三比丘尼。式叉摩那沙斓尼突吉羅 時差摩比丘尼露地布薩 為是事乞懷越後自令作餘用不犯 乃至爲蚊虻 若 歽

至

如是說。若比

丘尼乞重衣

應取暖價直

回

足。而今無厭。諸長老比丘尼問種種訶責。乃

今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒

比丘尼多聚積鉢。

乃至今爲諸比丘

僧房內自敷僧以其。

营使人敷着他敷若

L 尼

汝英作

是語

英海佛

評

佛 佛

訦

佛所武

陸道法不能陸道

ЩĬ

陈合戰波逸提

若比丘尼作是語。

鬠 多居士乞'而餘用者尼薩者波逸提。餘如上 是戒應如是說。若比丘尾爲僧爲是事。從衆 才: 如前 乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如上說。從今 設 部 止 丘尼為作布薩堂故處處乞

物。得物已作是念,我衣麁弊壤。當用作之,住 我無 說 餘用者尼薩者波逸提。餘如上說 是說。若比丘尼自為是事從一居士乞 爲諸比丘尼結戒。亦如上歲。從今是戒應如 處自多。便用作衣。作衣竟往語居士。乃至今 爾時差摩比丘尼無住止處。 住止處。爲我作精含。居士答如前便 дъ 6И 一居士 証 自作 Ę ĴΨ

皆有 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是 爾時差摩比丘尼無住止處、從衆多居士乞。 器物。唯聽畜盛。酥油쓀香藥醬酢各一瓶,又 丘尼藏積器物尼薩者波逸提。器物者。資生 尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比 **諸長老比丘尼聞種種訶貴,乃至今爲諸比丘** 欲知足。而今藏積無厭。 •壤色割截衣。而聚積器物如王大臣。常說少 濺訶言。此辈大不吉利。於無為法中出家。著 救火見問言。此是誰物。答是諸比丘尼物。便 爾時器比丘尼多聚積器物。 士乞。自作餘用者尼薩者波逸提。餘如上說 尼薩者波逸提。式叉摩那沙爾尼突吉羅 聽畜釜鎗杓各一及一小瓮麛米食。 (應如是說。 遇火燒屋蟄出諸物無有極已。諸白衣 若比丘尼自為是事從衆多居 無沙門行破沙門法。 前後屋中處處 過是畜 波逸提出十事章 戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀替戒者 羯磨波逸提。若比丘尼作是語。何用是雜碎

尼結戒。 盛殘食。五以除睡一六以除掃。七以除小便。式 鉢,一以盛飲◎食。二以盛香。三以盛藥。四以 丘尼多積聚鉢尼薩者波逸提。 亦 如上說 從今是戒應 如是說。 聽畜七種麁 若比

义摩那沙爾尼突吉羅 章智

電五分律第二分·之門尼律·唯·法 尼 提 六語。除有別知好惡語女人波逸提。若比丘 如是說。若比丘尼故妄語波逸提、若比丘尼 云何持, 佛言。應作二部僧持。從今是戒應 比丘結戒 佛在含衞城。爾時優波雕問佛。世尊已為諸 丘尼與未受具戒女人同室宿。 丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提。 尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提。 丘尼波逸提。若比丘尼為男子說法若過五 毀譽比丘尼波逸提。若比丘尼兩舌關亂比 尼西知比丘尼麁罪。向未受其戒女人說。除僧 法。言我如是知如是見。實者波逸提。若比丘 |知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提。四我當 若比丘尼向未受其成女人。自說得過人 一若比丘故妄語波逸提。乃至若比 過二夜波逸 非 此 若比

敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥、去時 提。若比丘尼政不隨問答波逸提。若比丘尼 |運說僧所差人波逸提。 若比丘尼於露地自 若比尼尼自伐鬼村。 不自舉不致人學不羈學波逸提。若比丘尼 若使人伐言伐是波逸

> 逸提。 Ш 捉 45 緣波逸提 **若飲食諸用波逸提。 坐**既波逸提。 若使人敷作是念。 岩臥, 岩使人產。 若比丘尼隕不喜。 若比丘尼僧重關上尖脚繩床不床用力 若比丘尼知他先敷队具。 去 一因緣者。病時衣時施衣時。是名因 胩 作是語出去減去英此中住 不自學 若比丘尼知水有蟲若取澆泥 若不樂者自當出去波逸 於僧房中自涂比丘 不 若比丘尼數數食除因 教人學不囑舉波 從來强自數 波

緣 克--逸提。 二三鉢應受出外。應與餘比丘尼共食。若 厐 時大會B時。是名因緣。若比丘尼無病施一食 岩 使 旭 比丘尼食竟不作殘食法食波逸提。若比丘 病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提。 态多與飲食者<u>數若變</u>若不住其家食 若比丘尼受別請衆食。除因 **筲食楊枝及水波逸提。** 若比丘尼。 尼 食家中與男子四屏處坐里者波逸提 (他犯波逸提。若比丘尼不受食著口 知比丘尼食意。不作殘食法强勸令食。欲 视軍發行波逸提。*三十 過一食者波逸提。若比丘尼到白衣家。 病時衣時施衣時作衣時行路時船上 。若比丘尼食殘宿食波逸提。若比丘尼 有因緣到軍中乃至二三宿若過 若比丘尼非時食波 |縁波逸提 若比丘 中、除 囚 要要 拌 自 行

波逸提。若比丘尼有四因緣到軍中二三 宿觀 "諸比丘尼語是比尼作是語"如我解 隧道 ●集二後書 ●献二蘇劉魯下同,秦魯 ●〔食〕一魯③ (「拾照克〕一為忠③ ○ ●彌沙宏律第十一終仍 斯數 ●之二第9 ●鹽法二單提法② ●法十(之一)@ (四〔兆〕一③ (四晉二共為金下同(四知二音》 註宋元明宮四本兵機數率(四時十(沙門合時)為② (四班二時為) (四受二須為② (四(所皮)——今) © (正分律)—99, | ● (十半党)—●9, 0 ⑤(者)—⊜②

提 拾 法實能障道。 是語,英語佛英誣佛。 欲不能障道。諸比丘尼語是沙彌尼。汝英作 法悔不拾惡邪見。 不捨者波逸提。 波逸提。若比丘尼擊攊比丘尼波逸提。若比 惱波逸提。 尼、畜使共住共語波逸提。若比丘尼。故令比 去滅去。莫此中住。若比丘尼知如法。擯沙彌 尼得共豁比丘尼二宿。汝亦無是事。癡人出 言佛是我師。莫在諸比丘尼後行。如餘沙彌 **捨諸比丘尼應語是沙彌尼。汝出去從今英** 應第二第三教。第二第三教拾是事善。若不 道 丘尼水中戲波逸提, 丘 宿波逸提。*四十 尼生疑悔作是念。 應第二第三諫。 汝沙彌尼捨是惡邪見。如是教堅持不捨。 若沙彌尼作是語。如我解佛所說。若受五 若比丘尼僧斷事時不與欲起去 汝 拾是惡邪見 若比丘尼知是比丘尼不如 共語共產共宿共事波逸 第二第三諫 **令是比丘尼乃至少時** 佛說五欲障道實能障 若比丘尼與男子同室 如是諫堅持不 拾是事善

恣請。 者比丘尼數數犯罪。諸比丘尼如法諫。作是 捉 若比丘尼飲酒波逸提若比丘尼 是法半月布薩戒經中說。 波逸提。若比丘尼說戒時。作是語我今始知 所說我常憶持波逸提。 丘尼已再三說戒中坐。 我不學是戒。當問餘比丘尼持法持律者 若比丘尼共鄑已默聽作是念。諸比丘尼 若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸 過是受除更請自盜請及長請波逸提 是比丘尼不以不 **岩比丘尼受四月自** 諸比丘尼知是比 輕 间 波 选

作不善。 若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落 自然火若使人然波逸提"第五十 落到彼聚落波逸提。 波逸提。若比丘尼與男子期共道行從此聚 故 得脱。 說戒時不一心聽。不著心中波逸提。 隨所犯罪如法治。應訶其不 **若比丘尼無病爲炙故** 知 汝所

作時行路時風雨時熱時。是名因緣。若比丘 取實致等物。後有主索應還是事應爾。若比 除僧坊內及宿處波逸提。若僧坊內及宿處。 若比丘尼 若實若寶等物 若自取 逸提。若比丘尼僧斷事時如法與欲竟。後更 提。若比丘尾爲戲笑故。藏比丘尼若衣若鉢 故波逸提·若比丘尼新得衣應三種色作oio 共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令惱 諮家與汝多美飲食。

既到不與作是語。

设去 比丘尼波逸提。若比丘尼語彼比丘尼。共到 尼波逸提。 手擬比丘尼波逸提" 尼顺敌打比丘尼波逸提。 丘尼华月內洛。除因緣波逸提。因緣者。 阿波逸提。*六十 若坐具針筒 如是一一生活具 若使人藏波 若青岩黑若木蘭 若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗 若不以三色作 若比丘尼放恐怖比丘 者比丘尼顺故以 若使人取 *戦波逸 病時

與波逸提。 若比丘尼作是語。 那沙彌沙彌尼淨施衣强奪取波逸提。 比丘尼。除因綠波逸提。因綠者、衣時是名因 丘尼受他請。食前食後行到諸家。不近白除 若比丘尼以兜羅貯坐臥县波逸提。若比 若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩 諸地 丘尼随知識週 僧物

> 爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜。 **操手廣六操手。是名修伽陀衣量。若比丘尼** 衣"若過波逸堤" 修伽陀衣量者"長九修伽陀角作針筒波逸堤" 若比丘尼作修伽陀衣莖 指除入。推孔。若過波逸提。若比丘尼用骨牙 諸比丘尼與蒜、以此致o貪飲食不鵝。 長者家。長者聞噉蒜臭、便語言。 6阿姨遠去 訶言。正似白衣家作食處,復有諸比丘尼 若合食噉房舍臭處。諸居士來看聞蒜臭譏 種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種 語言。若不能與我食放我令去。汝自長與比 日中恭臭。路比丘尼羞恥。復有一賣蒜人。請 知檀越欲與僧物。迥與餘人波逸提。六十 不犯 壓那沙彌尼突吉羅。 若瞰生蒜咽叫波逸提,噉熟蒜突吉羅。 從今是戒應如是說。 言。由汝親近比丘尼故致如此苦,若復親近 豫諸比丘尼,具以事答。有不信樂佛法 丘尼作。奴。隣人聞之詞言。汝家自無食。何 方當劇是。此等出家本求解脫。而今貪著美 |尼自作坐臥縄床木床| **岩比丘尼噉蒜波逸提**。 若病時噉强力伏令噉 足應高 修 若空噉 伽 者語 尼 至

根大腫不能復行。弟子爲到常供養家云。師 爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心。 阿姨何所患苦。答言我病,又問是何等病 病爲索食。彼即與之。其家婦女尋來問訊 反俗作外道者。偸羅難陀亦以手拍女根。 畜 间 ◎放十(భ畫生命波逸提若比丘尼放)⊜蒙

是女人。何以不道。便具以事答。於是諸女譏 ●捜ニ技働● 一若過波逸提。式叉摩那沙彌尼突古羅。

共

若有蟲人。若草石人。用指過

諸比丘尼結戒。亦如上說。 門法。諸長老比丘尼聞種種詞費、乃至今爲 拍拍波逸提。出不帶偷羅遮。式叉摩那沙彌 化事。 "若比丘尼以手拍女根波逸提" 若以手拍 此等常設實欲欲想欲熱欲覺。 何不罷道受五欲樂。無沙門行破沙 。從今是戒應如是 洏 今作 爾

說,從今是戒應如是說。若比丘尼作男根內 欲心"遂有反俗作外道者。復有一比丘尼作 爾時諸比丘尼用胡膠作男根內女根中生愛 沙彌尼突吉羅 女根中波逸。提。 便濺訶。 火人見問言。阿•姨脚邊何等。具以實答。即 火燒屋。彼比丘尼惶怖忘解著脚出外。諸教 繋著脚根內女根中。 時一式叉摩那煎油失 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 出不爭偸羅邁。式叉摩那

波閣波提比丘尼。與五百比丘尼俱至佛所。 從今是戒應如是說。 爾時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中 訶責。乃至告諸比丘。亦如上說,從今是戒應 願見聽許。佛告諸比丘 白佛言。世年。我等女人形體臭穢。 波逸提, 佛旣不聽洗。便臭穢不淨熱時生蟲 種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 洗 傷肉血出以此致病。諸長老比丘尼見種 佛旣聽已復如前法。 若比丘尼以水洗女根。 若比丘尼以水洗女根 **今聽諸比丘尼以水** 。諸比丘尼見種種 "應用二指齊 正賴水洗

節不犯

提。式叉摩那沙爾尼突吉羅。若爲住療須剃。 長老比丘尼聞種種詞責。 言。此等常毀善欲。而今作如是事不修焚行。 爲男子故。比丘尼言、我亦如是、諸女便談訶 故剃此。便反問言。汝等何以剃之。諸女言。我 尼浴。即呼令浴、答言。我不須浴。 比丘尼即往。時家爲女作浴。女言。先使比丘 隱處毛。共主人家嫁女。女欲見之。便造信呼。 心。遂有反俗作外道者。時偷羅難陀亦自剃 丘尼剃腋下隱處毛波逸提。若剃刀刃波逸 尼結戒。亦如上說,從今是飛應如是說,若比 何不還俗自恣五欲、無沙門行破沙門法。諸 强脱衣令洛。因見共剃隱處毛,即問阿。姨何 若人强捉剃骨不犯 時諸比丘尼朔9二處毛。腋下隱處 乃至今爲諸比丘 路女人便 一、生愛 欲

,--, 欲事 樂著心。遂有反俗作外道者。諸自衣見作是 犯 突音羅。 獨屏處共立共語波逸提, 上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘。 開種種訶責。乃至今爲語比丘尼結戒。亦如 爾時諸比丘尼與比丘。 此比丘比丘尼獨屏處共立共語必說好 "無沙門行破沙門法" 諧長老比丘尼見 若衆多比丘尼一比丘若八難時不 獨屏處其立共語 式叉摩那沙彌尼

爾時諸比丘尼與白衣及外道。

立共語波逸提。 比比尼與白 。餘如上 肞 衣及 外 道 獨好處 ήĖ

起共立共語波逸提。 從今是戒應如是說。 爾時訟比丘尼與比丘。 乃至今為諸比丘尼結戒 餘如上說 若比丘尼與比丘 獨家處共 亦如上說。 文 拱 獨露 誻 生

如上說 與白衣及外道獨露處共立共語波逸提, 爾時諸比丘尼與白农及外道。 戒"亦如上說,從今是戒應如是說。 若比丘尼 共語。致使摩觸身體,乃至今爲諸比丘尼結 獨踩處 址 餘

尼聞種種訶貴。乃至今爲諸比丘尼結戒。 **進作比丘尼合遠去。 諸居士譏訶。** 波逸提,餘如上說 如上說。從今是戒應如是說。 爾時諸比丘尼與比丘。 丘。獨街港中共立耳語。造伴比丘尼令遠去 獨街港中 若比丘尼與比 長老比丘 立耳

如上說 立耳語。證伴比丘尼令遠去。居士見饑訶。爾時諸比丘尼與白衣及外道。 獨術巷中 中共立耳語。道件比丘尼令遠去波逸提、餘 應如是說、若比丘尼與自表及外道。獨街巷 至今爲諸比丘尼結戒,亦如上說。 一從今是我 乃

今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應 作姓欲事。諸長老比丘尼見種種河長。乃至 致使摩觸身體說能思好欲語或嚴逼 獨屏處共立 爾時諸比丘尼裸形洗浴。 尵 若比丘尼裸形洗洛波逸提, 比丘尼結戒。亦如上說。 衣 笑。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸 突吉羅

物障。持不犯。天十 。若遞人不便來。若屏處路。若樹若 從今是戒應如是說。 諸白衣見圍遠調 式叉摩那沙彌

丘尼結 **彌尼突吉羅**。 若比丘尼離水浴衣行波逸提。 爾 長老比丘尼見種種訶責 諸 戏 比丘尼雕 亦如上說、 **若染院打若火燒水源及壤不** 水浴衣行 從今是戒應如是說。 不知著何物浴 乃至今爲諸比 式叉摩那沙

丘。尼得新衣先以供養便不復還波逸提。若 諸長老比丘尼以事白佛。 不復還。弟子著麁弊友行。諸比丘尼見問言。 П 爾犯 **比丘尼得新衣供養彼比丘尼。彼比丘尼應** 尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比 摩那。云何弟子得新衣。先以供養。便不復還 汝獨得五新衣。何故不著。答言。我先用供養 日著、若分更著復應爲著。隨主。意久近 和尚 時旃茶修摩那 和尚不復見還。諸比丘尼訶貴族。茶修 言。爲我先著使我獲福,和尚旣著便 比丘尼弟子。 乃至今爲諸比丘 獨得五新 衣

爾時有比丘尼遮僧分衣。餘比丘尼待之妨 若過限波逸提。式叉座那沙爾尼突吉羅 **遮僧分衣。種種訶責、乃至今爲諸比丘尼結** 若病不得往若不聞不犯 戒"亦如上說。 一禪行道。諸長老比丘尼訶責。云何比丘尼 僧分衣波逸提。 從今是戒應如是說。若比丘尼 式叉壓那沙爛尼突吉羅。

爾時有一下坐比丘尼得未成衣。 'n |尼爲作0作成。 事不得爲汝作。復持至餘比丘尼所。餘 作。持至偷羅難陀比丘尼所求作。答言 來看為如法不。 偸 郎以示之。 羅難陀問 。便言。 ä 少知 誰爲汝 此 ...iik 衣 Ĥ

往 如是說 不如 丘尼住處來。便臟訶言。我等供養此比丘尼 行。所壞农叚贓於屋上。 事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼撤衣 **今爲諸比丘尼結戒。** 風吹墮白衣屋上延燒諸家。 是說。若比丘尼撤比丘尼衣已。無病過四 白佛、佛以是事集二部僧。告話比丘。今聽諸 復有比丘尼撒比丘尼衣。得病不能成。以是 比丘尼衣若使人撤。 四五日成。從今是戒應如是說。若比丘尼撤 不還縫成波逸提。 反成怨家 比丘尼撒他农已病不得成。 一日不得成。四五日乃竟。以事白佛。佛以是 便不爲作。 法可速 **若比丘尼自撒比丘尼宏若使人撤** 踏長老比丘尼阳種種呵責。 撤壞。 "彼比丘尼不能得成"著麁弊衣 我更爲汝作。 復有比丘尼撒比丘尼衣。 亦如上說 過四五日不成波逸提。 爾時失夾爲火所燒 白衣見火從比 從今是戒應如 、從今是戒應 彼 印撒 乃至 壞持 ∃î.

尼結戒。 一家乃至出所住門波逸提。 丘尼雕五衣行波逸提 長老比丘尼見種種詞貴。 爾時諸比丘尼離五衣著龍弊衣至諸家。 日不成波逸提。式叉摩那沙爾尼突吉羅 尼突吉羅 亦如上說。從今是戒應如是說。若比 若院染打縫時不犯 雕五衣者 乃至今爲諸比丘 式叉摩那沙崩 從一家至 諸

羅

攻 爾時話比丘尼。 比丘尼聞種種訶責。 E. 尨 · 衣。我是外"道。 器白衣便濺訶言。 云何比 "彼便著行" 。以比丘尼衣與白衣及外道女。 徐白衣見向作禮。 以比丘尼农與白衣 乃至今爲諸比丘尼結 彼言 我是 。諸長老 **公及外道**

嫉

「妬心言。我嘅諸家令彼多得供養。

而彼

訶責言。云何比丘尼護惜他家,諸長老比1

更道說我惡使我不復得食。

皆不犯 尼衣者、 突音羅。彼有比丘尼衣。從貿易若負債用價 以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提。 戒 亦 如上說。從今是戒應如是說 有葉有緣有9帖。式叉摩那沙彌尼 若比丘尼 比丘

說 當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施。 比丘尼當來。可爲少多設供。答言。我亦聞其 比丘尼聞其欲來。 爾時差摩比丘尼欲來含衞 別有所與。名爲施人。武叉摩那沙爾尼突吉 丘尼断施人物與僧波逸提。 尼結戒。亦如上說。從今是我應如是說, 斷施人物與飦。 那比丘尼斷我此事。諸比丘尼。問。汝等何所 掛 無所不攝。何用施一比丘尼爲,主人聞已卽 足便言。何不以衣施僧。僧中有正趣正行人。 一酌。食竟竊語。今正是施衣時。而旃茶修 。具以事答。o長老比丘尼種種訶責。 種種訶貴。 便到其主人家語言差摩 乃至今爲諸比丘 施人者。於僧中 彼比丘 岩比 云何 摩

諸家。善摩比丘尼有大眷屬。 養又福度彼。於是差塵默然許之。彼即將 須汝屬。旃茶修摩那復言。汝受我赐旣得 丘尼語言。我當囑主人令看視汝。差摩言。 爾 一時差摩比丘尼到舍衛城。 行慈心三昧莫 旃茶修摩那比 利 到 不

不宗敬。無復供養旃茶修摩那比丘見。便生 諸比丘尼種種 反 ●茶二茶等的下间 ●尼十(比丘尼)等**图** ●底二應**®** 十長等**3** ●尼十(者)等图 ●帕=帕图图图, 贴● ●問二閉会後 ◎(諸) ④(作)—⊜● ●道十(女)●●

丘尼不依比丘衆安居波逸提。

雖依比丘

五分律卷第十二 不供養餘人。式叉摩那沙彌尼笑吉羅· 一种。一个是或應如是說。若比丘尼護借如上說。從今是或應如是說。若比丘尼護借如是說。若比丘尼護借

五分律卷。第十三爾珍多

共竺道生等 譯 深層寶三縣佛陀什

為諸比丘尼結戒。從今是滅腦如是說、若比一人語比丘尼結戒。從今是滅腦如是說、若比在是不知問誰。如為惡人外道之所輕重勢。諸長不知問誰。如為惡人外道之所輕重勢。諸長不知問誰。如為惡人外道之所輕重勢。諸長不知問誰。如為惡人外道之所輕重勢。諸長不知問誰。如為惡人外道之所輕重勢。諸長不知問誰。如為惡人,而以是事之,而以是事人,而以是事人,而以是事人,而以是事人,而以是事人。他有諸國民突皆難。若八難起不犯與人。他有諸國民突皆難。若八難起不犯與人。

見聞疑罪波逸提。者僧不和集者八難時不應如是說。若此丘尼安居竟。不從比丘僧請附此尊,佛種種訶貴言。我先不說八敬法比是光明說罪。如是所為應從比丘衆諸見聞疑罪耶。訶臣尼安居竟應從比丘衆諸見聞疑罪耶。訶長老比丘尼種種訶貴言。我先不說八敬法比學出於罪,無人教籍就想無所知不能學戒。諸是形疑罪。無人教籍就想無所知不能學戒。諸是形疑罪。無人教籍就想無所知不能學戒。諸學問疑罪。無人教育,其一人教育,其一人教育。

去不犯 李不犯 李不犯 李不犯 李不犯 李不犯 李子為諸此丘尼結戒 亦如上說。 一宿不去波逸提。式文摩那沙獅尼突吉羅。 從今是戒應如是說。 若此丘尼結戒 亦如上說。 從今是戒應如是說。 若此丘尼結戒 亦如上說。 一宿不去波逸提。式文摩那沙獅尼突吉羅。 不有不去波逸提。 武文摩那沙獅尼突吉羅。 不有不去波逸提。 武文摩那沙獅尼突吉羅。 不有不去波逸提。 武文摩那沙獅尼突吉羅。 是在不复餘行。 彼諸長者護訶言。 我等應作 我有者恐怖者不齊限請若非受請處安居不 表不犯

尼突吉羅。若急難叛走皆不犯 **若無聚落行半由旬波逸提,式叉摩那沙彌** 估而獨行者沒逸提。雖衆多比丘尼共行。 應如是說。 若比丘尼於國內恐怖處無所 至今貿為諸比丘尼結成。亦如上說 爲惡人剝奪。 無白衣强伴。名爲獨行。從一聚落至一聚落。 時諸比丘尼於國內恐怖處行。 一器長老比丘尼見種種河黃。 **三從今是** 抓枚 頀 者 ΤÜ 依 滅 ガ

言。我失如是如是物、遂過長設所失物。毘舍後還。毘舍佉母問言。剛阿姨汝不失物不。答為還、熙所奪赐付姿寺出行。於後火起,有人見覚。無所奪赐付姿寺出行。於後火起,有人見難。無所奪赐付姿寺出行。於後火起,有人見

住、若無人可付屬不犯 生政使火燒,而復過長說所失物、諸長老比 上足問種種訶責。乃至今為諸比丘尼結 所與學上說。從今是戒應如是說。若不付屬 所述不付屬特舍出行者波逸提。若不付屬 所與學上說。從今是戒應如是說。若比丘尼安 所如學上說。從今是戒應如是說。若不付屬 所述不付屬特舍出行者波逸提。若不付屬 所述,而復過長說所失物、諸長老比 生政使火燒,而復過長說所失物、諸長老比

抢猜舍還主而去。於後火起 有人見之 語毘爾時諸北丘尼在毘舍供母精舍安居竟。 不

應如是說、著比丘尼安居竟。不捨精合還主 護不使致此。諸長老比丘尼問種種詞資。乃 行致使失火。 含佉母言。 至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒 去不還我精舍致使燒蟲、若語我者、自當守 去時間物精舍中不。答言無。便詞責言。云何 名。彼比丘尼後復還來。毘舍佉母問言。阿姨 一者波逸提。除如 母 貢 置使燒蟲。 汝所作比丘尼精舍爲火所燠 後還復過長說所失物貽我惡 上記 '先諸比丘尼不付囑出」上尼精舍爲火所燠,毘

摩那沙 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是 作麁惡婬欲語。諸長老比丘尼聞種種訶責。 此者。是欲求男子。云何使我避去。便捉痊曳 諸嬉戲處到華池上,彼處多人樂看, 比丘尼 戒應如是說。若比丘尼種種遊看波逸提。發 言。不吉利人剃頭著割截衣不應來此。而來 語諸男子言。汝可小避英。逼近我。諸男子 爾時諸比丘尼、看王宮殿及看。盡合。又遊觀 心及方便突吉羅。若發行步步波逸提,式叉)彌尼突吉羅。不爲看戲往皆不犯

教誠師。 告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應 說八敬法教汝等半月乞教誡師耶 言。實爾世尊。佛種種訶責誘比丘尼。我先不 爾時諸比丘尼半月布薩。 提 說 《老比丘尼見種種呵 集二部僧。 D. 式叉摩那沙彌尼不求教誠悔過突 若比丘尼半月不於僧中乞敎誡師 無人教誡故。 、問諸比丘尼。汝等質爾不。答 ·黄。以事白佛 。佛以 愚聞無知不能學戒 不來比丘僧中乞 河。黄已

見比丘便白。從今是戒應如是說

。若比丘尼

僧聽

,我某甲比丘尼已滿十二歲欲离衆。

內

二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼進入坊

坐

尼聞。 古羅 者不同往不復共住。議已皆執杖詣僧坊。見 優波雕。前後共邁舉杖欲打一優波雕即以神 聲。具以事答。優波雕即使人墩之, 時優波雕來入僧坊。 施我法者。 坊中爲起骨塔。 爾時差靡比丘尼命過。 比丘便倒繞欲打,知非乃止。 進前於狹路逢 一旦拾我長逝。 共作是議。 **岩請不得若病不** 施我衣食の床臥具醫藥者。 諮比丘厭息妨廢坐禪行道。 **共衆屬日三反圍繞啼哭言。** 我等皆當持杖打彼比丘。 問舊住比丘。 犯* 諸比丘尼於比丘僧 百 此是何 如何

〇天比丘住處波逸提。有諸比丘尼行路見空 提 事須入而不敢入。以事白佛。佛以是事集二 住. 價坊欲入禮拜而不敢入。以事白佛。佛以是 坊白比丘, 部僧。告諸比丘。今聽比丘尼有緣事須入僧 坊。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘 事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼入筌僧 比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼 比丘尼打比丘。 佛種種詞質比丘尼言,汝等所作非法。云何 問諸比丘尼。 力飛到佛所。以事白佛、佛以是事集二部僧。 一耀戏眠不能得白 處波逸提。有豁比丘尼。於僧坊內有因緣 有諸比丘尼有緣事欲入僧坊。 若比丘尼入有比丘住處不白比丘波逸 比丘聽然後入。從今是戒應如是 汝等實爾不。答言。實爾世典 河。武已告諸比丘。 "以事白佛。 佛以是事集 諸比丘或 一个為話

> 賊所奪 提。式叉摩那沙彌尼突吉羅 白。彼比丘應籌量,若可入時應聽入。若不可 提。若不見比丘不得自而入。須見比丘便會往 随意入僧坊。從今是戒應如是說。 若比丘尼 集二部僧, 告諸比丘 Fr. **入時不應聽入。見而不自及不聽而入波逸** 入有比丘住處見比丘不白。 **入有比丘住處見比丘不白** 尼急難時欲避難入僧坊而不敢入。 一或爲惡獸所害,以事自佛 。今聽比丘尼若急難時 1波逸提 除念難時波逸 佛以是 有諸比 或爲 事

_ 尚 種 問謝比丘尼。汝等質稱不。答言。實爾世尊。 見 種語病。無所知而畜弟子。不能教誠不能攝 爾時諸比丘尼雖滿十二歲。 白四羯磨竟和尚波逸提。餘尼師僧突吉羅 者受戒。未滿十二歲畜眷屬者。爲人作e和 尼不滿十二歲畜眷屬波逸提。 誠不能攝取。弟子愚闍無知不能學戒。 爾時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬。 僧中脫革屣。偏袒右肩如胡跪合掌白言。阿 **F**. 翮 病 取。弟子恐闍無知不能學戒。諧長老比丘尼 結戒、亦如上說。從今是戒應如是說,若比丘 老比丘尼見種種訶貴。 [無知不能學戒。訶已告諸比丘。今聽諸比 種阿貴言。 種種訶貰。 。而畜弟子。不能教誠不能攝取, 若發心欲畜衆至白四羯磨未竟突吉羅。 白二羯磨畜衆。 以事自佛。佛以是事集二部僧。 云何比丘尼盲聾瘖瘂頹種諸 彼比丘尼。應到比丘尼 乃至今爲諸比丘尼 而聲盲痞痙種 不滿十二歲 使弟子愚 不 諸長 能 佛

0 左二去② ◆通近二近通告常② ◆(費)一③ ●偏二偏④ ●胡二朔●危急 ●床十(幣)② ●[貴]一章③ ●入十(布)③ ●往二任風②● ②和尚二和上第下同

帝衆不。若不堪不應與作畜衆羯磨。若堪應 是三乞。諸比丘尼應籌量觀察。此比丘尼堪 磨 律 已與某甲比丘尼作畜衆羯磨竟。 甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。*僧今與作畜衆羯 二歲欲畜某甲爲衆。從僧乞畜衆羯磨。僧合 音衆羯磨畜衆者波逸提。餘如上說 戒應如是說。若比丘尼浦十二歲。僧不與作 故、是事如是持、今爲諸比丘尼結戒、從今是 《僧聴。 、作畜衆羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。阿 | 考唱言。阿姨僧聽。此某甲比丘尼已滿十 .作。應e一比丘尼若上座若上座等知法知 乞畜衆羯磨。善哉僧。與我作畜衆羯磨。 誰諸阿姨必者默然。若不忍。者便說。僧 此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某 僧忍默然 如

種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如上 足戒。愚闍無知不堪學戒。諸長老比丘尼見 爾時諾比丘尼。與未滿十 二歲已嫁 女受具 者。雖已嫁而未滿十二歲,嫁者已經男子。餘 說,從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿十 二歲已嫁女受具足戒波逸提。 未滿十二歲

◎爾時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女。 啞種種諸病與受具足戒' 愚癡無知不能學 如上畜眷屬中說 言。阿姨僧聽,我某甲已嫁滿十二歲。求某甲 班`。彼欲受具足戒人。 應到比丘尼僧中白 比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具足 "諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今聽諸 (我受具足戒) **尙受具足戒。今從僧乞受具足戒。善哉僧。** 。憐愍故。如是三乞已 而女聲 ,諸比丘

磨依如上說。告睹比丘。今爲諸比丘尼結戒。 從今是戒應如是說。 尼 嫁女,僧不作羯磨與受具足戒波逸提, 應籌量可與受不可與受。 若比丘尼滿十二歲已 應 一比丘尼 餘如 耥

愚閻無知不堪學戏。 爾時 諸比丘尼 與未滿十八歲 童女受學戒。 **斋眷屬中說** ·磨波逸提。餘師衆皆突吉羅 童女受學戒波逸提。童女者、未經男子。發心 **今是我應如是說。** 訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說,從 及方便乃至自二羯磨未滿突吉羅。 若比丘尼與未滿十八歲 諸長老比丘尼見種種 白二羯

學戒 姨僧。與我受二歲學戒。憐愍故。如是三乞巳, 爾時諸比丘尼雖滿十八歲童女。 比丘尼羯磨依如上說。告諸比丘。今爲諸比 諸比丘尼應善籌量可與受不可與受。 某甲和尙某甲。今從僧乞二歲學戒,善哉阿 種種諸病與受學戒。 滿十八歲童女, 二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒。 丘尼結戒 6今從是戒應如是說。若比丘尼雖 人應到比丘尼僧中白言。阿姨僧聽,我 僧不作羯磨與受學戒波逸 乃至今聽諸比丘尼白 而女聾啞 應一 欲受

訶責言。我是主人。云何先索我衣然後見度。羅難陀言。汝先與我衣我當度汝。主人婦便 提。餘如上說 **爾時偷羅難陀比丘尼主人婦求欲出家。** 行 不欲度我生老病死反利我衣。此等無沙門 一个爲諸比丘尼結戒。亦如上說,從今是戒 一破沙門法。諸長老比丘尼聞種種詞責。 ፓኃ 偸

提

彌尼突吉羅·若彼負•債債價然後度不犯! 我 磨"彼比丘尼便言。諸比丘尼隨愛恚癡畏。 畜衆羯磨者。汝無是事。不得與汝作畜衆羯 作畜衆羯磨。諸比丘尼言,如佛所說應與作 爾時偸羅難陀比丘尼、語諸比丘尼言。與我 (當度汝波逸提) 如 是說 若比 丘尼語白 若比丘尼語式叉摩那沙 1衣婦 女

聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如 者便與作。不畏者便不與作。諸長老比丘尼 尼語言。回如佛所說應與作**畜** 上說。從今是戚應如是說。若比丘尼。諸比丘 事 "便訶諸比丘尼者波逸提 衆吳曆汝無是

說。從今是戒應如是說。若比丘尼数四誠及羯 種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如 往 爾 磨者。白羯磨白二白四羯磨*一百一十 磨時不往聽波逸提。教誠者。說八敬等法。 聽。便愚聞無知不能學戒,諸長老比丘尼 時B諸比丘尼。教誡時不往聽。羯磨時亦不 紭 Ŀ

四足戒。彼後時得重病。聲盲瘖痙種種諸病。 爾時諸比丘尼有學戒尼。 難。不與受具足戒。語言。汝且學是戒波逸 戒應如是說,若比丘尼。式叉摩那滿二歲無 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 臼 不與受具足戒。語言。汝且學是戒。彼後時得 、癩病。不知云何。 踏長老比丘尼種種詞費。 滿二歲不與受具 。從个是 亦

先與我衣 ◎使徒 ==使⊜

畏 0今從二從今⊜\$\$

譬如四窈領 踏長老比 B 0[信]—⑤* 0[者]—⑤ 0 (與]—⑥ 0 爾二今⑤ 0 依二從》 □ 如十(今)③ • 0 第二有⑤ • 0 就二水®⑤ • 10 (足)—⑤ • 10 第 : ●房十(満)⊜愛 0 -二大(雪) ②, 責責②

爾時話比丘尼度姪女不受教誡。

牛不堪駕車

生若怨車

時但

欲出

轤

彼厭惡女身度之不犯 白四羯磨竟。和尚波逸提。餘足師衆突吉羅 如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度辉丘尼種種訶責,乃至今爲諸比丘尼結戒。亦 女波逸提。 發心乃至白四羯磨未竟突吉羅。

豫學戒尼。受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說。從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿二種種詞責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 爾時諸比丘尼與未滿二歲學戏 訤 戒 彼愚闍無知不能學戒。諸長老比丘尼見 尼 7 Ť F

e說。滿十二歲已嫁女中說。從今是戒應如是 **遊種種諸病與受具起戒。諸長老比丘尼見** 爾時諸比丘尼雖亞滿二歲學飛尼。而聾盲瘖 與受具足戒波逸提。餘如斋眷屬中說 說。若比丘尼滿二歲·學戒·尼。僧不作 種種訶貴。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 翔廳

眷屬中說 學戒尼不學戒者受具足戒波逸提。 設 種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 具足玻。愚闍無知不能學戏。諸長老比丘尼 爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受 一從今是玻應如是說。若比丘尼與滿二歲 餘如畜

諸比丘尼言。何不待產竟然後出家。以此毀行。或有言此修焚行是未出家時事。便訶責 食 爾時諸比丘尼與懷 妊女 受具足戒 入村乞 〈食'或有言且觀其腹'或有言此等不修梵 諸白衣見戲弄言。此比丘尼擔重擔應速 行 '諸比丘尼不知可度不可度。無沙門

逸提。發心乃至自四獨磨竟。皆如上說。若欲 應如是說。 至今爲諸比丘尼結戒。亦行破沙門法。諸長老比丘 與受具足戒應先看乳。若無兒相不犯。 戒竟方°知懷。妊亦不犯 一若比丘尼與懷 "妊女受其足戒波 諸長老比丘尼聞 如上說。 種種詞費 。從今是 . 李 滅乃

種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 二人食。路白衣譏嫌。訶貴。長老諸比丘尼種 鉢一手抱兒行乞食。諮白衣見戲弄言,速與爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒。 一手捉 爾時諸比丘尼。年年與弟子受具足戒。弟子 具足戒波逸提、餘如中上畜眷屬中說 從今是戒應如是說。 若比丘尼與新產婦受

長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼 衆多不能一一教誠"恐閣無知不能學戒。睹 訯 尼年年與弟子受其足戒波逸提。 一年得與一弟子受具足戒。 結戒。亦如上說,從今是戒應如是說,若比丘 餘如畜眷屬中 比丘尼隔

中得遮受戏。病比丘僧不復與受諸長老比 戒 突吉羅。若僧不和集及八難起不犯 相未出突吉羅。明相出。和尚波逸提、餘師僧 宿與弟子受具足戒波逸提。 亦如上說。 爾時諸比丘尼。 丘尼聞種種呵責。 經宿然後就比丘僧受戒。受戒人於一宿 從今是戒應如是說。若比丘尼異 於比丘尼僧中授弟子具足 乃至今爲諸比丘尼結戒。 從發心乃至明

誠故。 時諸比丘尼新受戒。 愚無所知不能學戒。諸長老比丘尼兒 不依承和尚無人教

若輕"数比®丘尼者當與重罪。

應奪取衣鉢將付官者。

100

誤 老不犯*一百 式叉摩那沙彌尼突吉羅。 種 戒。不六年依承和尚 若使人依承者波逸提 種呵責 。從今是戒應如是說。若比丘尼新受具足 乃至今爲諸比丘尼結戒。 若和尚不須依承 亦如 Ŀ

逸提。若弟子不受敎不犯 結成 尼密弟子六年中。不自攝取不敎人攝取波 老比丘尼見種種呵責、 不教誠不教師習。母開無知不能學戒一諸長 爾時豁比丘尼。與弟子受具足戒已。不 "亦如上說"從今是戒應如是說。若比丘 乃至今爲諸比丘尼 鑷

本處。先知識男子見生染著心。便調弄共作 至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒 **施惡婬欲語。諸長老比丘尼見種種呵責。乃** 爾時豁比丘尼、與弟子受具足戒。不將雕其 若嫁處。若弟子不從者不犯 將離本處五六山旬波逸提。本處者,若生處 應如是說。 若比丘尼斋弟子不自將不使人

波逸提。 **今爲諸比丘尼結戒。亦如上說,從今是戒應** 或至命過。諸長老比丘尼見種種呵責、乃至 爾時諸比丘尼度屬人婦女。諸白衣譏訶 叉摩那沙彌尼突吉羅。 如是說。若比丘尼同學病。不自看不敎人看 爾時諸比丘尼。同學病不看視故。或不時差 。同學者。同和尚阿闍梨及常共伴。 若住止不同不犯 式

令人聞。
皆言此等無沙門行破沙門法。
諸長 此諸比丘尼無可度不可度者。諸居士有言。 有言波斯選王有令。 ⁶(上)—⊜**6**63* ◎病=宿 **❷妊=任堡* ◎**[知]-❷[河貴]~⊜働 ⁹(清)—●②● ⁶(税)—③ ● 近+(比丘)●③ **-⊕**® ●[學]-@ ●尼十(偕)③

人。發心乃至白四羯磨竟亦如上說。若主聽 4 起度屬人婦女波逸提。屬人者。若屬官若餘 日結戒。亦如上說、從今是戒應如是說。若比丘 日老比丘尼聞種種詞責。乃至9今爲諸比丘尼 十

不犯

如上說。若受戒後得此病不犯 思寒热發作有常。 發心乃至白四羯磨竟亦說,若比丘尼度長病女人波逸提,長病者,長諸北丘尼結戒,亦如上說,從今是戒應如是然知,諸長老比丘尼見種種訶實。乃至今為爾時話比丘尼度長病女人。 不堪學戒愚闍

竟然後還債。度此人不犯 發®心乃至白四羯磨竟亦如上說。若言出家 戒應如是說。若比丘尼度負®債女人波逸提。 丘尼結戒。皆如*上度處人婦女中說。從今是 「明時諸比丘尼度負債女人。 乃至今爲諸比

爾時諸比丘尼隨所知識家。輒坐其床。諸白

波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若主人教戒應如是說。 若比丘尼不語主人輒坐其床乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說,從今是可坐。無有風法。諸長老比丘尼關種種詞責。衣譏呵言,不喜見此不吉利物,不知可坐不衣譏呵言,不喜見此不吉利物,不知可坐不

羅"若不自手與。及自手與親里"皆不犯"一百姓是我應如是說。 若比丘尼自手與白衣及何費。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從你是念。此比丘尼必以染著心與我食。便彼作是念。此比丘尼必以染著心與我食。便彼作是念 此比丘尼必以染著心與我食。便被作是念。此比丘尼必以染著心與我食。便被作是念。此此丘尼必以染著心與我食。便

•汝云何聞。若言我如是如是聞。 不爲汝說八敬法耶。 質爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責言。 佛 復数誠。諸長老比丘尼聞種種訶貴,以事白 彼比丘破戒破威儀破6見, 諸比丘間便順不 爾時諸比丘尼。向諸白衣說《諸比丘過失言。 亦如是。然後以實答不犯 比丘尼向白衣說比丘過波逸提。 **今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。** 彌尼突吉羅。若白衣先聞而問應反問言。 佛以是事集二部僧。 種種訶責已告諸比丘。 問諸比丘尼" 。諸比丘尼問 式叉摩那 我先 汝等 若

是戒應如是說,若比丘尼與人關已自打啼賽。乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如上說,從今會椎自打大喚啼哭。諸長老比丘尼聞種種訶爾時旃《茶修摩那比丘尼。 與人關諦已自

问责。| 又摩那沙彌尼突吉羅 坐不 | 哭波逸提。若自B椎自打。 下下皆波逸提

鬪事 摩那沙爛尼突吉羅 若比丘尼不部了人語妄瞋他波逸提, 比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 丘尼不部了人語。而妄云爲已。 何道。諸長老比丘尼聞種種訶責言。云何 比丘尼即往問言、我等作何等罵。 爾時諸比丘尼' 。便調罵已。復大喚言。諸比丘尼爲我 共遙指點旃茶修 乃至今爲諸 。汝便不 摩 那 訛 式

摩那沙彌尼突吉羅 當底地獄,如調達瞿伽梨受罪。我亦當爾,我 就完全是戒應如是說。若比丘尼自咒誓實 说。從今是戒應如是說。若比丘尼自咒誓實 以咒彼波逸提。作此咒誓。諸氏老比丘尼聞 新時諸比丘尼共辭。各作咒誓言,我若如是 爾時諸比丘尼共辭。各作咒誓言,我若如是

9即具以事答,王拍手大笑 問言。 四週。值擲屎潔其頭上。學體B流漫。便大惠言。 朝洗浴著香面熏衣。欲至天洞求面復其官。 非人。時有婆羅門大臣。因被四冕齋潔清淨。 持此屎汚之形。逕詣王所。 吉 我命不吉祥事。然即我要當至波斯匿王所言 我畏見此不吉人。而今乃爲擲屎所灌。必是 頭行路恐見剃髮割截衣人。 酮 禿婢。於是便還。逢一相師婆羅門。婆羅門 時諸比丘尼。擲屎四獨於羅牆外。污泥人及 汝今當得金錢一千復本官位 何故如此。 俱以事答。相師言。 ép 王剛 至比丘尼牆外 勅賜 何 猾與不已。 金 。乃是大 故 鏠 如 此

提。式叉摩那沙爛尼突吉羅 復先官位。 尼擲囊掃及残食於籬牆外若使 人 擲 波 逸 結戒'亦如上說。從今是飛應如是說、若比丘 老比丘尼聞種種訶貴。 隔牆擲糞掃污泥於人。此等無有法則。諸長 泥人及非人。諸白衣見譏訶言、云何比丘尼 爾時諸比丘尼。鄉養婦及殘食於癰牆外。污 若使人擦波逸提 式叉摩那沙彌尼突吉羅! 是戒應如是說。若比丘尼娜學屎溺於難膽外 是求道濟物之意。 資,乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說,從今 王諸傍臣便譏訶言。獅屎汚人。登 諸長老比丘尼問種種訶 乃至今爲諸比丘尼

尼厭患。便共於中大小便、污使不淨以却衆 常於中燒戲。亂諸比丘尼坐禪行道。諸比丘 小便波逸提。 從今是戒應如是說。 種詞責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 汚如此好處斷人樂事。 丘尼。皆濺訶言。此等出家求道清淨。如何穩 便大惠言。誰於此處漫縫屎。爾。有人言是比 人。衆人後來如常嬉戲,污其手脚衣服器物。 爾時王閩精舍前。地極平正生軟好草。衆人 式叉摩那沙彌尼突吉羅。若急 **考比丘尼於生草上大** 諸長老比丘尼聞種

@閱種種訶黃。乃至今爲諮比丘尼。結戒亦如 前地。以却衆人。諸白衣濺嫌。 爾時點比丘尼。 殘食生草上波逸提。 者類坑中非淨潔處不犯 從今是戒應如是說。 復鄉雲掃殘食於王園精 式叉摩那沙彌尼突吉 。若比丘尼鄉鰲攝 長老比丘尼 争 **四五分律卷第十三**

若比丘尼於有食家宿波逸提、有食者。 比丘尼結成。亦如上說。從今是戒應如是說。 時 爾 須宿及諸 難起皆不犯 女情相食人。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病 者。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諧 聲。生愛欲心不復樂道。 時諸比丘尼於有食家宿 遂有反俗作外道 聞彼夫婦 有男 交會

比丘尼若比丘如法問不答波逸提。 若比丘如法®問應答。從今是戒應如是說。若 以是事集二部僧。 不復教誠。便愚闍無知不能學戒。諸長老比 犯*一百四十 那沙彌尼突吉羅。 比丘尼。比丘尼雖答而懷羞恥。以事白佛。佛 丘間不答波逸提, 亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼比 丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。 路向何處。諸比丘尼輕慢不答。諸比丘瞋嫌 爾時諸比丘問諸比丘尼,某甲家在何處。 時六群比丘作麁惡語川 告諸比丘今聽諸比丘尼 **若先相嫌不共語不答不** 式叉摩 此

6與象馬乃至著履。皆名為乘。式又歷那沙彌 乃至脚指6病。皆不犯 如是說。若比丘尼乘乘行來沒逸提。乘者。車 來無有儀法。諸長老比丘尼聞頹種訶貴。 言。此諸比丘尼如王夫人貴家。婦女。乘乘行 尼突吉羅。者老著病。若爲强力所逼。若行路 至今。爲比丘尼結戒,亦如上說。從今是戒應 爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣。 竹門十四 諸白衣譏訶 乃

病不犯

五. 分律卷第十四*#常

宋罽賓三臟佛陀 共竺道生*等 譯 什

第二分9之四

犯如上 屣者。乃至一重式叉摩那沙彌尼突吉羅。 不 戒。亦如上說、從今是戒應如是說。 若比丘尼 衣譏呵言。此四諸比丘尼如婬女行來。諸長老 著革屣捉蓋行來波逸提,蓋者。乃至草蓋。革 比丘尼聞種種呵責。 爾時諸比丘尼。著革履持蓋詣諸白衣。 乃至今爲諸比丘尼結

摩那沙彌尼突吉羅 結戏, 尼提水瓶及扇立比丘前若給水 若 扇 波 老比丘尼聞種種呵責。 通女人。亦出家在彼@住來出見之。 比丘便 低頭食不視不共語。 瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖。 持湿至姆比丘尼住處食。 爾時有夫婦二人俱時出家。 扇立比丘前給水及扇,遂復打共頭破。諸長 頭破。諸比丘尼呵言。 云何比丘尼捉水瓶及 笑。其婦比丘尼嫉母姤心發:即以水瓶打比丘 者欲給水與竟應遠去不應住前立。式 、亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘 彼比丘先白农時有私 乃至今爲諸比 共婦比丘尼捉水 彼夫比丘乞食 彼夫比丘 丘 远

爾時醫比丘尼誦治病經方。 等但學驛術無求道意。 諸長老比丘尼聞種種呵貨。乃至今爲諸 何不以 諸白太 公此誦讀: 一一一一一一一

比丘尼: 州尼突吉羅 若比丘尼誦治病經方波逸提。 耛 戒 亦如上說。從今是 若爲自病若慈愍若强力所逼 元戒 應如 式叉摩那沙 是說 不犯

比丘尼結戒亦如上說" Πu 爾時諸比丘尼教他誦治病經方。 説 若比丘尼教他爾治病經方波逸提。 。諸長老比丘尼。開種種呵責。乃至今爲諸 從今是戏應如是說。 諸白衣 餘如上 謎

世俗事爲。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至 所逼不為利養不犯 提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若憐愍若强力 如是說。 今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應 醫如醫弟子。何不求道療生死病。 夜後夜未曾休息。諸白衣見譏呵言。此等如 爾時諸比丘尼爲人治病合和煮鑄諸藥。 若比丘尼為人治病以爲生業波逸 '而反營此 初

爾時諸比丘尼。與比丘尼式叉摩那沙爾尼

若不爾者何不以法教我。 爲治病。復談呵言。此等唯學醫術不知道法。 如是。治諸病如《是、諸白衣言。我爲法來不 我說法。便語言。治熱如是、治冷如是。 以爲生業波逸提。 種種呵責。 爾時諸比丘尼教人治病。諸白衣來語言。爲 。從今是戒應如是說。若比丘尼教他治病 乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上 餘如上說 諸長老比丘尼聞 治風

爾時諸比丘尼爲知識家作。 比丘尼結戒。亦如上說 等拾本家作爲他家作。 諸長老比丘尼聞種種呵責,乃至今爲諸 從今是戒應如是說。 無沙門行破沙門 諸居士護阿言

叉摩那沙彌尼突音羅。 若 比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提。 若憐愍若强力所逼 줓

呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說從 身體有如是如是好。諸白衣後見比丘尼。 外道者。諸婦女後隨知識語言。某甲比丘尼 身體相觸。 爾時諸比丘尼。 有隔。式叉摩那沙爛尼突吉羅 婦女同衣臥波逸提。若同床共被內衣應使 今是戒應如是說,若比丘尼共白衣及外道 諸比丘尼以此羞恥。 指弄言。好身體者。此比丘尼是。彼比丘尼是, 生愛欲心不樂梵行。遂致反俗作 與白衣及外道婦女同衣 **諾長老比丘尼聞種種** 便 臥

從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘尼式 同衣臥。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘 如上說。若先已有覆重覆不犯 尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提。 眠相見形體生愛欲心。 乃至今爲諸比丘尼 爾時諸比丘尼。 叉摩那沙彌尼同衣臥波逸提 與白衣及外道婦女更相覆 。餘如上說 餘

提。餘如上說。一百五十 奥比丘尼式叉摩那沙彌尼更相 覆 眠 更相覆蜓相見形體。 爾時諸比丘尼。與比丘尼式叉摩那沙彌尼 戒 。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼 乃至今爲諸比丘尼結 波 逸

爾時諸比丘尼。以香塗身亦使人塗。 心不樂修焚行 遂 致 反俗作外 道者。 諸白衣 生愛欲

聞其香氣。 逸提。否者。根香莖香葉香華香蟲香膠香。式 從今是戒應如是說。若比丘尼以香塗身波 種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如上說。 女,無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種 逼鍃不犯 叉摩那沙彌尼突吉羅。 幾呵の言 此 等以 **岩爲治病若服力所** 香塗身同 於健

揩身。 꽖 爾時諸比丘尼以澤枯楷身令有光潤。 種種呵責。乃至今爲諧比丘尼結戒。亦如上 女人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞 衣譏呵言。此等以澤枯揩身令有光潤如。婬 以澤枯揩身波逸提。 二部倩。告諸比丘。 我乃不復有此苦思。以是白佛。 治、比丘尼作是念。若世尊聽病時澤枯揩身。 不聽我澤枯揩身。願更思餘治。醫言更無餘 枯燥。群裂問醫。醫言應用澤枯揩身。答言佛 身波逸提。 從今是戒應如是說, 從今是戒應如是說。 時跋陀迦毘羅比丘尼身體少潤 **今聽比丘尼病時以澤枯** ,若比丘尼以澤枯揩 若比丘尼無病 '佛以是事集

見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒,亦如 羅 修梵行。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼 爾時諸比丘尼將華 愛或著、生染著心不 若著波逸提。乃至以草葉。係頭爲好。皆名著 上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜華*蠶 不華 *堂。式叉摩那沙媚尼突吉羅 。若强力所逼

式叉摩那沙彌尼突吉

生愛欲心不樂修 ●差二者自身 ② ●[間]——□● ●是十(如是) ③ ●[一百五十]——□②⑤,以下總未元明三本宮本聖本俱無記數納註* 姓二译②* ●舞二劈□③ ● ▼二聚②* ●係二排□③ ○(苗)十比丘□③ • □ 李珞二提格图④⑤,原称④*

爾時四比丘尼著寶爾瓔珞。

種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。 沙彌尼突吉羅。不犯如上 被逸提,乃至以木作*璎珞亦如是。式叉摩那 說。從今是戒應如是說。若比丘尼著寶*瓔珞 行。 遂致反俗作外道者。 誘長老比丘尼見 亦如 Ŀ

式叉摩那沙彌尼突吉羅 應如是說 逸提"式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上 從今是戒應如是說。 愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說 爾時諸比丘尼著與身衣。使形具購織得中生 至今爲滸比丘尼結戒。亦如上說。 爾時諸比丘尼密種種嚴身具生愛欲心。 若比丘尼畜種種嚴身具波逸提。 若比丘尼著卑身衣波 從今是或 75

爾時諸比丘尼畜髮。 過此名爲髮長。若無人剃。及強力。所逼不得 **斋髮波逸提。比丘尼髮長波逸提。** 戒。亦如上說。從今是戒應如是說。 沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅。 4.皆不犯 乃至今爲諸比丘尼結 。若比丘尼 华月一剃; 式叉摩那

身具與令著。著已覆頭眠床上。 婿從外還欲 心。時偷羅難陀比丘尼主人新取婦。婦以嚴 式叉摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上 是戒應如是說。 責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今 沙門行破沙門法。 者、豈不致大罪耶。云何比丘尼作如此事。無 近其婚。發頭方知。呵言。我若不發頭便行欲 爾時諸比丘尼,著。白衣女人嚴身具生受欲 若比丘尼茅嚴身具波逸提 諸長老比丘尼問種種呵

時諸比丘尼爲他作嚴身具

諮白

1衣機呵

言

云何比丘尼自煮生物既自煮作食何爲

如上說。 言 羅 作嚴身具波逸提。 尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。 此等如婬女人作嚴身具。 一從今是戒應如是說。 式6叉摩那沙爾 一若比丘尼為他 諸長老比 尼突吉 亦 丘

那沙爾尼突吉羅。 乃至今爲諸比丘尼結成。 門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。 食仰他。不念行道以報信施、積縷何爲。無沙 爾時諸比丘尼績級。 樓不犯*一百六十 **戒應如是說** 。若比丘尼結縷波逸提。式叉摩 者作腰繩禪带絡囊縫衣 諸自衣護阿言。 亦如上說。從今是 。此等衣

見此不吉利物。諸長老比丘尼開種種呵責 **敷**队具住波逸提。 乃至今爲諸比丘尼結戒 Ħ 爾時諸比丘尼隨知識白衣家敷臥具住。 戒應如是說。若比丘尼不問白衣輒在其家 若親里家住不犯 .衣譏呵言。云何出自家住他家。我等不喜 式叉摩那沙彌尼突音羅。 · 亦如上說。從今是 訟

捉。 常爲此等作奴婢。 言。云何比丘尼敷人坐臥县去復不舉。我等 使人數。去時不自學不致人學。諸白衣護呵 爾時諸比丘尼在白衣家。 실실 是戒應如是說。若比丘尼至白衣家數。官主人 晋(爾時諸比丘尼自然生物作食, 队具若使人敷去時不自舉不敬人學波逸 。武义摩那沙爛尼突吉羅。若赐學不犯 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今 諸長老比丘尼即種種呵 敷主人坐臥其若 **計白衣護呵**

別

上談

煮生物作食波逸提。 若爲病不犯 亦如上說。從今是飛應如是說。 丘尼聞種種呵責。 砣 人乞耶 無沙門 乃至今爲諸比丘尼結戒 行破 杪 削法。 若比丘尼自 諸 長老 比

比丘尼結戒。亦如上說 呵責。云何偕他精舍而後瞋。謗。乃至今爲諸 欲隨逐。旃茶覺之便瞬罵言。我以精舍借汝 爾時差壓比丘尼來至含衞城。 那秒彌尼突吉羅。若有實而瞋恨不犯 若比丘尼先 聽住後順*謗者波逸提 令住。 反更誘入弟子。 諸長老比丘尼聞種種 有大威德。春屬成就。游茶弟子皆共尊重。並 從今是戒應如是說。 旃茶修摩 一式叉廠 那

亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不 人不當犯大事耶。乃至今爲諸比丘尼結。 尼見呵貴言。汝巳雕欲故可如此。 辄使男子臀破出膿洗訖布藥。諸長。老比 爾時跋陀伽毘羅比丘尼髀裏生癰。不白 **吉羅。若里使女人治不犯** 裹身體,唯留可應治處。式叉摩那沙彌尼突 治病。應打量健康推集僧來在病人前。然後衣 白@僧輒使男子治病波逸提,若微@令男子 岩未雕欲 戒

爾時諸比丘尼。夜輒開都門出,不語後人令 **郑門出不語餘比丘尼令閉波逸提。** 尼種種呵責。乃至今為諸比丘尼結戒,亦如 爾時諸比丘尼非時到白衣家。 夜行贼來稱諸比丘尼衣鉢。諸長老比丘 爛尼突音羅 "從今是戒應如是說" 若比丘尼夜嘅開 無恐怖處不犯 有 家大 式叉摩 富

如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼受

主人未唱隨意食。食者波逸提。若未唱

隨

意 食 食 口 波 逸 提 式 叉摩那沙彌 尼突吉

•喚汝。即從語暮往。主人爲開門。 是戒應如是說。 責。乃至今爲諸比丘尼結戒、亦如上說。從今 與養怨家有何等異。諸長老比丘。尼種種呵 來,我不開門不遭此難。供養望顧而反致嗣。 劫物邁盡。主人瞋呵言。若此比丘尼不非時 **家者。有人言。偸羅難陀比丘尼與此家善數** 賊常欲劫之而未得 可信人不。又應審問知其虛實。若*猶有疑至 中後至明相未出,若白衣喚應詳察。彼使是 尼白衣不喚非時入其家波逸提。非時會者。從 尼白衣獎得往。從今是戒應如是說。若比丘 門突吉羅。兩脚出波逸提。式叉摩那沙彌尼 '非是可畏時不。若非時往自衣家。一脚出 佛以是事集二部僧告諸比丘。今聽比丘 。復有諸比丘尼白衣呼不敢往。以是白 賊便往語偸羅難陀言。**○**阿姨某甲 其家竟爲喚不。然後乃入復應籌 岩比丘尼非時入白衣家波 便 借問行 賊便突入 離 出 入此 說 羅*一百七十 如是說。 爾 若病若不聞若八難起不犯

逸提。

靴 著衣持鉢往到其家。 爾時有居士請比丘尼僧食。 丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒 見不能小忍'貪食如此何道之有。諸長老比 具以事答。居士便譏呵言。此諸比丘尼如 主人至時打"犍槌集僧勅使下食。作食人 前與後與亦復何在。便盡與之飯。飲都 、作食人作是念。今辦此食正爲此 從作食人索飮或索釜 諸比丘尼食前 小

丘尼不肯去。諸長老比丘尼種種呵責言。被 爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟。 提。騙出羯磨者。白四羯磨。式叉摩那沙彌尼 **今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒旟** 驅出羯磨與不被騙出羯磨有何等異。 種種呵責。乃至今為諸比丘尼結成。亦如上 往。諸比丘尼待之以妨行道、諸長老比丘尼 爾時諸比丘尼如法集僧時。有比丘尼不卽 突古羅,若病若八難起若非法羯磨皆不犯」 會不即往波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅 從今是戒應如是說。若比丘尼僧如法集 若比丘尼被騙出羯磨不去者波逸 被騙比 乃至

●畫中說 **今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應** 言。此等觀歌舞作伎如*婬女•人。無沙門行 復樂道。遂有反俗作外道者。諸白衣見譏呵 摩那沙彌尼突古羅。 不犯如 上觀 王 如是說。若比丘尼觀歌舞作伎波逸提。式叉 破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至 時諸比丘尼往觀歌舞作伎。 生染著心不 一宮觀

或奪衣鉢或破梵行。 突吉羅。 呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從 爾時諸比丘尼往至邊地。邊地人抄取作婢。 **今是戒應如是說。若比丘尼往邊地波逸提,** 地省。無比丘比丘尼處。 若飛行不犯 諸長老比丘尼聞種種 式叉摩那沙彌尼

四和尚波逸提、餘尼師僧突吉羅 醐 **戒應如是說。若比丘尼度二根人波逸提。** 門行破沙門 法諸長老 比丘尼 聞種種呵責。 疑應先看。 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 何比丘尼度二根人。 時謝比丘尼度 發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟。 一根人。 諸白 無可度不可度者無沙 衣 識啊 。從今是 膏 굸

度二道合作一道女人波逸提。 戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼 老比丘尼種種呵貴。 爾時諸比丘尼度二道合作一道女人。 病不犯。餘如上說 乃至今爲諸比丘尼結 若度竟有是 誻

流汚脚。 爾時諸比丘尼度常有月水女人。 餘如上說 破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。 可度不曾可度。度如此輩汚人床席。無沙 如是說。若比丘尼度常有月水女人波逸提。 **今爲諸比丘尼結戒。** 、諸白衣見惡賤譏呵言。諸比丘尼 亦如上說。從今是戒應 行乞食 办 řý 至 無 行 MI.

門應先問、

雫 爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不 送 嫌不共語不犯 提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若病若先有怨 不說八敬法應禮比丘耶。從今是戒應如是 質爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責言。我 白佛,佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等 不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。 諸比丘瞋不復教誡。諸比丘尼愚問 若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸 亦 不 以 請 知 先

爾時諸比丘尼作是念。 佛不聽我四等剃隱處

期隱處毛中說 朝隱處毛中說 朝隱處毛,諸長老此丘尼聞種種呵責。乃 持有燒羊毛氣。便以實答。王聞大笑即放令 去。諸臣聞之譏呵言。云何比丘尼不念行道 子為諸此丘尼結戒。亦如上說。從今是戒 阿姨殺婆羅門羊不。答言不®殺。問若不殺那 阿姨殺婆羅門羊不。答言不®殺。問若不殺那 阿姨殺婆羅門羊不。答言不®殺。問若不殺那 阿姨殺婆羅門羊不。答言不®殺。問若不殺那 阿姨殿逃避,諸長老此丘尼聞種種呵責。乃 為諸此丘尼結戒。亦如上說。從今是戒 與如是說。若比丘尼燒隱處毛波逸提。餘如 與四是說。若比丘尼燒隱處毛波逸提。餘如 與四是說。若比丘尼燒隱處毛波逸提。餘如

若無皆不犯*一百八十

爾時諸比丘尼自歌舞。諸居士饑呵言。此比近說法波逸提。式叉廉那沙彌尼突吉羅戎應如是說,若比丘尼與白衣對坐臨身相乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是仍若私語,於中生染著心。遂。致返俗作外道爾時諸比丘尼。與白衣對坐臨身相近說法。

提。式叉摩那沙彌尼突吉羅從今是戒騰如是說,若此丘尼自歌舞波逸種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 丘尼自歌舞如婬女*人,諸長老比丘尼聞種

爾時諸比丘尼邁受迦絺那衣。諸比丘尼待

提。若病若不聞不犯 戒應如是說。 若比丘尼遮受迦絺那衣波逸乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是人不至妨廢行道。 諸長老比丘尼種種呵責。

若比丘尼遮拾迦絺那衣波逸提,餘如上說! 是說。若比丘尼問難比丘波逸提、有諸比丘 爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如 館學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責,乃至今 路避之。遂無復教誠比丘尼。者。愚閼無知不 比丘不能答便大羞恥。 爾時差離比丘尼聰明。機辯。難問諸比丘。諸 比丘尼結戒。亦如上說:從今是戒應如是說 爾時諸比丘尼邁拾迦絺那衣。 戒應如是說。 **今聽諸比丘尼先自比丘聽問者間。** 戒"以是白佛。佛以是事集二部僧、告諸比丘 尼 有疑不敢問難。 若比丘尼不白比丘輙問義者 以此復愚闍無知不能學 後見諸比丘尼輒下 乃至今爲諸 從今是

雅等及提。式叉摩那沙彌尼突吉羅 一种自內形中遂。致有。城。 諸比丘尼見問言 一致來修梵行耶。答言非不修梵行。我以男子 一致來修梵行耶。答言非不修梵行。我以男子 一致來修梵行耶。答言非不修梵行。我以男子 不淨自內形中致此*城耳。諸長老比丘尼聞 一種種呵責, 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 是, 從今是戒應如是說。若比丘尼以男子 一种自內形中波逸提, 式叉摩那沙彌尼突吉 羅種呵責, 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上 是, 從今是戒應如是說。若此丘尼以男子不 一种自內形中波逸提, 式叉摩那沙彌尼突吉 羅

時諸比丘尼作外道事火法。然火及誦其

爾

沙彌尼突吉維

沈清比丘尼在有人處浴波逸提。式叉摩那說。若比丘尼在有人處浴波逸提。式叉摩那諸比丘尼結戒。亦如上說、從今是戒應如是戲弄。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今為爾時諸比丘尼在有人處浴。 衆人見之觀看

提。式叉摩那沙彌尼突吉羅 差說, 若比丘尼誦外道咒術若教人誦波逸 結戒。 皆如誦治病經方中說。 從今是戒應如 等誦外道咒無求道心。 乃至今爲諸比丘尼 爾時諸比丘尼誦外道咒術諸白衣護呵。 此

提。徐師僧突吉羅*一百九十不能學戒。許長老比丘尼賴真是戒波逸提。發一人為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說,若比丘尼一衆授具足戒波逸提。發心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟。 和尚波逸心乃至白四羯磨未竟突古羅*一百九十

提、若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提。若班應如是說。 若比丘尼自作畜衆羯磨。自作二歲學戒與知能學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。所至今為諸比丘尼。自作畜衆羯磨。自作二歲學職與不能學戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。 机沟至白四羯磨未竟突吉羅竟。 和尚波逸心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟。 和尚波逸

●名十(之)鲁金●卷秋十(又)鲁金, 我二又争《支二被争》 ●我返二数反⑧伊金,至反⑩ 『機辯二職辨魯 『者十(路比丘尼)鲁金 ●[数]—鲁金② 『媛二身鲁金雪》 『得有二况得鲁念, 役② 『四期二羅鲁②② 『問二門②

逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已 長老比丘尼聞種種呵責。 與·授具足戒。中間有難途不得受具足戒。諸 比丘尼自授二歲學戒波逸提。 丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波 尼結戒。亦如上說,從今是戏應如是說。若比 時諸比丘尼。 作二歲學戒竟羯磨。 乃至今爲諸比丘 餘 如 上說 。經宿乃

如上說。 心乃至明相未出突吉羅。 歲學戒羯磨竟經宿乃授共學戒波逸提。 尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦 授其學戒。其中難起遂不得受。諸長老比丘 爾時諸比丘尼。 餘師衆突吉羅。不犯如上說 。從今是戒應如是說,若比丘尼作二 作二 一歲學戒羯磨竟。 明相出已和尚 。經宿乃 波 發

僧不集會不犯

和尚波逸提。餘師衆突吉羅。若病若難起若

波逸提"式叉摩那沙彌尼突吉羅。 若織腰繩 丘尼自織作衣。著波逸提, 若織擲。梭。 尼結戒。亦如上說 長老比丘尼閉種種呵責。 何比丘尼不念行道身自織作如餘織師。 爾時諾比丘尼自織作衣。諸白衣譏呵言。 。從今是戒應如是說 乃至今爲諸比丘 擲擲 老比 諸 źζ

於恐怖處遊行。乃至今爲諸比丘尼結戒。 丘尼何。 丘尼以是白王。王言。我今不得自在。當奈比 爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼。 如上說。從今是戒應如是說。 處遊看為賊所刺。或破楚行或房將去。 、諸長老比丘尼聞種種呵責言。何以 者比丘尼國 於恐怖 餘比 亦 內

> 突吉羅。若先在路行,後有難起不 恐怖處於中遊行波逸提。 式义 摩 那 沙 淵 尼

●密作●示之不犯 以木或以泥。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若人 作已像若使人作波逸提。作己像者。或會盡或 亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自 丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。 我色貌如9是。云何毀之修於焚行。諸長老比 難陀亦使人作。見己像已生染著心作是念 爾時諸比丘尼自作己像亦使人作" 時偸羅

諸長老比丘尼開種種呵責。乃至今爲諸比 那沙彌尼突吉羅 頭乃至面插一華著一刻,一一波逸提。式叉摩 比丘尼*莊嚴女人波逸提。*莊嚴者。爲其B梳 丘尾結戒。亦如上說,從个是戒應如是說。若 異 尼•莊嚴女人如*莊母耶。與自*莊嚴有何等 致反俗作外道者。諸白衣譏呵•言。云何比丘 爾時諸比丘尼莊嚴女人。便生不樂道心。遂 "不念行道但作邪飾"無沙門行破沙門法。

心不犯 **静偷羅遊。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若無欲** 逆流行波逸提。若逆流行。步步波逸提。失不 如上說。從今是戒應如是說,若比丘尼水中 尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒、亦 生愛欲心。遂致反俗作外道者。諸長老比丘 爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行。 爲水所 觸

禪帶不犯

爾時諸比丘尼仰臥屋溜處國常入形中生國愛 種呵費。 ياء 逐致反俗作外道者" 諸長老比丘尼問 乃至今爲諸比丘尼結戒。 亦如上

下處波逸提。除如上說

提。式叉摩那沙彌尼突吉羅#三百 今是戒應如是說。若比丘尼治腰使 呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上 無有道心但作邪事。 心。諸白衣譏呵言。此等治腰使細如婬 爾時諸比丘尼。 以繩經腰欲使 細 好

道心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從 **今是戒應如是說。** 爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣。 著衣波逸提。式叉摩那沙爛尼突吉羅 說。從今是戒應如是說。若比丘尼如妓*女 遂四至反俗。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如 爾時諸比丘尼如四妓女法著衣。生不樂道 若比丘尼如白衣婦 生不樂 女法 法

选提。 乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是 戒應如是說。 爾時諸比丘尼。以欲心自觀形體生愛欲思意 式叉摩那沙彌尼突吉羅 若比丘尼以欲心自觀 形體波

犯 式叉摩那沙彌尼突吉羅。 訤 諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是 岩比丘尼照鏡波逸提 岩水中照突吉羅。 **岩面有癌照看不** 乃至今爲

靘 從个是戒應如是說 若 比丘尼 仰 臥 水 來

諸長老比丘尼聞 細波 生 說從 谷人。 種 薆 逸 種 欲

上說 應如是說。 爾時諸比丘尼。種種治身令好生愛欲 至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。 若比丘尼種種治身波逸提、餘如 從今是戒 ď, 上 心 乃

爾時諸比丘尼照鏡生不樂道心。 著衣波逸提。餘如上說

衣

卜 看 就 他 卜 波 逸 提 。 式 叉 摩 那 沙 彌 尼 突 吉 亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自 爾時諸比丘尼種種自卜亦從他卜。 尼聞種種呵貴。 一呵言"此等不捨邪見何應得道。諸長老比 乃至今爲諸比丘尼結戒。 諸白 衣

亦如上說 世俗論以忘道意。乃至今爲諸比丘尼結戒。 世俗論者波逸提。 長老比丘尼聞種種呵責言。 生世俗情,不復樂道。遂致反俗作外道者。諸 者得好婿@不。兒子多少相談云何。因此論說 竟爲不得究竟爲。應罷道不應罷道。 若罷道 爾時諸比丘尼共私論議。 從今是戒應如是說。若比丘尼隨 式叉摩那沙彌尼突吉羅 我等出家當得究 云何比丘尼作

酥應噉。從今是戒應如是說。 事集二部僧 家食及乞食得酥不敢噉。以是白佛。 悔過,是名悔過法。時諸比丘尼於僧中食請 **賭比丘尼邊悔過。我隨可呵法。今向諸阿姨** 已告諸比丘。今爲諸比丘尼四結波羅提提舍 實。以是白佛。佛以是事集二部僧。聞諸比丘 求法味。貪著嗜●美求好顏色與婬女何異:無 呵言。酥令人悦馨。世人所食。云何比丘尼不 爾時諸比丘尼好食。酥數從人乞。諸白衣譏 尼法。從今是自戒應如是說。若比丘尼食酥應 尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責)門行破沙門法。 分律第二分。之五。尼律。悔過法 告諸比丘。今聽比丘尼不乞得 諸長老比丘尼聞種種 若比丘尼乞酥 佛以是 呻

二部僧。告諸比丘。 摩那沙爛尼突吉羅 阿 酥食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過,我墮可 從今是戒應如是說。 比丘尼須、酥不敢乞。以是白佛。佛以是事集 法 食 法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。 **今向諸阿姨悔過**, 是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。 今聽病比丘尼乞酥食! 者比丘尼無病自爲乞 是名悔過法。 我 有諸 魔可 式叉 病 呵

魚。乞肉。皆如上說 比丘尼、乞油。乞蜜、乞石蜜。乞乳。乞四路。乞

下衣。不細層攝著下衣 羅葉著下衣。不如象鼻著下衣。不如即圓粽著 應當學,不下著下衣。不參差著下衣。不如多 除四大因緣應當學。我當云何持。佛言。應作 法。不高著下衣應當學。乃至樹過人不得上 爾時優波離問佛。世尊已爲諸比丘結應學 *五分律第二分*之六*尼律衆學法 一部價持。從今是國戒應如是說,不高著下衣

抵肩入白衣舍。不抵肩B入白衣舍坐。不携手 舍坐。不搖頭入白衣舍。不搖頭白衣舍坐。不 上白衣含坐。不搖身入白衣含,不搖身白衣 著兩肩上入白衣舍。不左右反四抄衣著兩肩 反抄次著左肩上白衣含坐。 白衣舍坐。不反抄衣著左肩上入白衣舍。不 衣著右肩上入白衣含。 不反抄衣著右肩上 好獲身入白衣含。好獲身面白衣舍坐。不反抄 不高四被衣。不下*被衣,不参差*被衣 舍。不隱人白衣舍坐。不校腰入白衣舍。不校 白衣舍。不携手白衣舍坐。不隱人入白衣 不左右反抄衣

不覆頭白衣含坐。不戲笑入白衣含。不戲笑 顧視入白衣舍。 不左右顧視白衣含坐。 不蹲 腰白衣含坐。 Ħ 衣舍。不企行*白衣含坐。不覆頭入白衣舍。 行入白衣舍。不蹲行白衣舍坐。不企行入白 不高視入白衣舍。不高視白衣舍坐。不左右 含坐。不四掉臂入白衣舍。不*掉臀白衣含坐。 衣舍坐。不高聲入白衣舍。不高聲白衣舍 不柱 一類人自 太舍 不拄 類白

吞食,不四端飯遙擲口中,不四以鉢中有四飯 淨飲器。不吸食食。不嚼食作聲。 不乱取四食。 不嗅食食。諦視鉢食。不棄飯食。不以食手捉 中處處取食。不例四中央食。不曲指四枚鉢食 不立大小便除病。不大小便淨水中除病 不爲己索益食。不嫌心視比坐鉢四食 邏白衣屋內。不以飯覆藥更望得。不嫌呵食。 食。不舒臂取食。不振手食。不吐舌食。不吗含 待。不縮鼻食。不含食語。不脹頰食,不嚙牛 不滿手食食。不大張口食。飯未至不大張 心四受食。不溢鉢受食。羹飯俱食。不於鉢

坐。库序入白衣倉库序白衣含坐 除病。人著革屣不應爲說法除病。人現胸不 說法除病。不爲風反抄衣人說法除病。不爲左 比丘尼在後不應爲說法除病。 病。人臥比丘尼坐不應爲說法除病。人在前 除病。人在高坐比丘尼在下不應爲說法除 應爲說法除病。人坐比丘尼立不應爲說法 大小便生草菜上除病。 右反抄衣人說法除病。 丘尼在道外不應爲說法除病。 人著展不應爲說法 不爲持蓋覆身人說 人在道中比 不爲覆頭入 努不 水 П

母若二亦自命 9不二生自命 6二百七竞二凡一百五戒自命,凡二百五戒事 9[五分律]—例* 6之二年德* 6[尼律梅過法]—⑤ 9梅過法二八提合尼法自命 9孫二政事下同 9美十(味)自動 四緒十(戒)自命 田戎二法(帝 四話二萬自命 四[尼律来學法]—⑤ 四[大]—⑤ 田戎二法(司) ⑤ 田阆共二国东南。 [[蔣治⑥ 田葆二其② 田汝二共自⑤⑤* 四[入]十白自⑤* 四抄衣二沙衣 ⑥,衣抄免例 田[入]—② 田枝二妹(⑤* 田·受二爱⑤ 田(女)十中自⑥ 田收二女自⑥ 田[女]—② 田含二全⑤⑤ 田淵二博 四(以)-② 四版二食② 四(食)-

何必王後。

Ŧ

喜

止

增加

欲以娛樂之。

、菩薩久

後

彻

莿

麵沙塞都和職五分律從第十五

說法除病。不爲捉刀人說法 法 除病 者。惡獸諸難。是名大因緣 。樹過人不得上除大因緣應當學。 。不爲騎乘人說法除病。不爲o拄杖 不爲提号箭人 大囚 天

子

勍

存

出

國四四

[子奉命。

見 抦

٨

形

體

艤

17:

及同

生姊母妹咸母求同

分律卷第十四

植の宮默

。太子此

觀

Ш 欲

浬

割 萈 出 故謂之病 四

念

大

坿

卽

Б. 一分律 老第 Ħ. TH.

共竺道 宋罽賓三滅佛 生*等 16 譯

思学

四名尼樓。聰明遠達並有嚴德第一夫人有 有。四庶子。一名照目二名聰目三名調伏象 佛在王舍城告諸比丘。 第三e分初e受戒法e上 我子雖長才不及物。 。名曰長生。頑薄醜陋衆人所賤。夫人念言。 而彼四子並有威德。 過去有王名曰 閾

@倍如承敬。王欲四親近。 子並有威德。我子雖長四才不及物。承係大業 子孝友於國無愆。 必爲俊奪者王攢斥四子我情乃安。王言。四 是念。王見信愛兼餘夫人。正當先以情求次 祚所歸必鍾此等。當設何計周子基業。 |理苟可從誓不相關達||便自王言。 · 夫人答言"微願不遂·於是盡矣。王言。因汝 民各懷附已。一旦競逐必和殄滅 "我心劬勞實氣家國。王此四子並有四威 即如其念。 我今云何而得擯黜。 止勿復有 即便四階位。王問 便自嚴飾於王入時 玉岩之四 大國之 ĖIJ 復作 夫人 胂 凼 羅。 Ш 出東城門。 御者 御 逍 名羅睺羅。 家不久 無幾故間之老。菩薩日吾免之乎。答曰 老 露飯有二子。一 逆 答曰。逢見老人是故不樂 伮

婆羅門長者居士一切人民多樂隨 聽之。於是四子拜辭而圖去。■渡傍 二名難陀。白仮有二子。一名阿難院二名調 解飯四名廿露飯。添飯里五有二子。一名菩薩 三數、從是遂號學爲釋迦種也。尼樓有子名象 在背田北近舍夷林築城營邑、人民熾盛地 沃野豐衣食無乏。王聞四三数我子有能。如是 共議言。所經諸處無勝此者。可以居乎。成 1山@北。@土地平型廣四望清淨。@又多名果 ·維。象頭羅子名瞿頭羅·瞿頭羅子名尼休 市。四漸漸熾盛多遂成大國。 、斛飯有二子。一名摩訶男二名阿那律。甘 尼休羅有四子。一名淨飯二名白飯三名 。問題群臣言。我四子者今在何許、答言。 便頓止營建城邑。數年之中歸者 四子見之。@呼婆羅門長者居士 菩薩中有出家志。 名婆婆二名最拔提。菩薩有子 1. (p 便 面裝 叉諸 一去後數年父王 父王恐其學 酦 香羅 從 力士育工 時 王悉 泂 η. 刊 迴朮湿. 夜娛樂。 飲食不能 答曰病人也。 樂不。答言學逾更不學樂。又問何故。答曰逢 又問吾死之乎。答曰未也。便迴駕還宮。自 而 行。 未也。 野長離親戚。故謂之死。又問吾免之乎、答曰 後。間御者曰。此爲何人,答曰死人也,又問 城門。逢見死人兒屍在前。 未雕老病更增愁憂。王復問御者。 何謂爲死。答曰 已三稱善哉。四惟是爲快。 威儀。常行忍辱憐愍衆生。故謂出 家人也。又問何謂出家。答曰。 善自調伏具諸 者嚴 倚門喘息。 人是故不*樂。王恐出家不久。復增五 何 "菩薩自念"未雕老病死 "問御者曰"此爲何人衣服異世"答曰 駕遊 故形服與世絕異。答亦如上 苦薩人後復勅御者嚴駕遊 逢見一人剃除鬆髮法服擎鉢視 **氣息羸微** 视 叉問何謂 問御者日。 Н 。氣絕神遊無所復知。棄之姿 南 城門 命在漏四刻。 爲病 答日 。此爲何 。室家男女哀號四隨 至便 逢 法更增愁憂

●⑤ ●水二素●◎ ● 去十(総渉権 则)号《 @ 我一度争逐》 @ 北十(米 西亞通南北縣)等 @ 北二大等3 中这些可能数分表。 中度二加纸色。 四义《二多品色 ② 四 《二·集色》 四(即)十叶色》 四 濒水二全大色。 四全成大二群集 奇鲁岛 ® 于二之业於高楼鲁岛 ® 群二传鲁 ? ◎ 三數二數日鲁岛 ® [13]—自2 G(王)—自3 G(比) —自2 G(王)—自3 G(比) ⊜金 ② 火二火⊜多 ③ 列二型⊜金 ② 企业企会3) ② ※二代号金* ④ 隨二在變四惟二唯會多下同

答目

缩

- 耆根熱形變色衰。 坐起苦極餘

命

迥駕還宮,自念

未雕老法愁憂不樂。王

未也

太子出

為樂不

答言不樂

1000 人間

故

干 现

桶

師

官 何 ,者曰,此爲何人。答曰老人也,又問

何謂爲

逢見老人頭白背樓拄杖贏步。

阊 猦

常以五欲而娛樂之。至年十四

四嚴駕遊

下車

一恭敬

īďij

菩薩

復

篆 菩薩聞

●挂二柱® ●(獨沙塞部)十五島魯木,本後聖本妹 ⑥分十(之)惠园園 ○受戒法~Mahākhandhoka. ④上二之一團 ⑥四庶子二庶子四人鲁魯 ●遠遠並有二神武有大鲁魯 ●成耳二坡鲁魯 ●倍如承数二承数備禮自魯 图裁二附鲁魯 图《啼泣·浚】十四字二(自言思受致伐本由情封找个憂深無復無意養頭若達或有餘數若不見許)三十字鲁 图 20 (《公司子二郎子四野大帝國明仁智自會 图 27 不一考)十二字三(对漢魏明本嗣大統必競陵等)十二字鲁 图 成德二神武鲁甸 图 20 (日本 20 日本 岡生勿復園園自監後悔》在十六字首當。但上文中弟丘十一字團宋本作闆學裝二莊台第 20妹十(並知無過而被擅黜不勝枉酷)十二字

81 地 ĹΠ

菩薩生欲愛心。卽說 義哉 女人有此母有此子 "惟是爲快 樂 登 傷言 車 向宫 樂共 父 冇 於亦 泥巷 女人遙見 洹 歡

家必矣。 菩薩 稽留 遐見比丘是故歡樂。王復念已。相師言實出 時甚樂。又問何故 勅奴o開陀。 狀亦復如是 稱言、禍哉禍哉。走視父王所住宮殿、宮殿變 機在地。又見宮殿猶如丘墓、菩薩見已三反 如木人狀。鼻涕目淚口中流涎。翠瑟筝笛縱 所娛樂已。 王問御者。太子今出樂不。答言。始出不悅。還 長跪白言。相師昔記太子。當爲《轉輪聖王 知 ·無上泥洹"還宮思惟" 非行時不應遊觀。又無怨敵逼於上宮。不 耶 何故夜勅"被馬。太子答言。有大怨敵汝不 ·菩薩尊覺。觀諸·女直更相荷枕。或露形體 薩聞說泥洹聲。歡喜踊躍自念 。今辭學道不久當還 **逸耶林** Ħ 便到馬所。將欲跨之。馬 放可牽馬幷持實衣還宮道, 吾拜白父 郎*被白馬牽至中庭。 老病死怨。怨之大者。汝速*被馬勿得 開 ęр 。復增五欲봘夜娛樂。菩薩爲諸妓 復向 散馬聲令人不聞: 便得暫眠 去城不遠。 汝起e被馬勿令人聞關陀白言。 復稱禍哉深生厭難。於是菩薩 城門 婿 答目 門 。便下馬 梁妓女辈皆淳off 願不垂愛 出逢死人是故不悦。 未離生老病死之法]亦自朋。 過 大悲鳴。 。白言馬已來此。 菩薩跨馬向 脫 。旣出門已 寶衣 我何當 。關陀涕並 天神恐 語闡 閣 女 猎 喜 死 ΖŅ 千子所健多力。以法御世兵*杖不用自然太 輪資集賣馬寶珠寶女寶臣實主兵寶。 者 還 母

千子王四天下 正法御世

不用兵●杖自然

Бħ

勅

二人往視菩薩。

於

何憩止吾當出 餘有四願今必

滅

則

老死憂悲苦惱皆滅

見 有

此

言。吾昔五願

願已果。

聞已出家此人必是。

王聞是語。便

天歡

入滅,六入滅則觸滅,

觸滅則受滅。受滅則

波

。愛滅則

取减

取滅則有滅

滅則 養已卽說

、若不樂世間出家學道。道成號佛度人生

滅。行滅則識滅

。誠滅則名色

滅。名色滅則六

當爲轉輪樂王主四天下七寶自至。

所謂

太平。 樂天下。出家學道當成無上等正覺道。野。菩薩反問。相師爾時復何所記。答言。 寶衣還宮 語言。汝聞此語。今何爲憂。但速邀歸啓白父 反。於是闡陀悲泣前禮。右繞三匝。牽馬持 設我骸骨枯腐不盡生老病死之原: 而 (今云何) 棄此 王位 脱身實衣受苦山 終不 菩薩 。若不

城王名淨飯。生子名菩薩。相師相之。若在家 必是神聖。咸皆白言。昔聞雪山北中迦維羅衞 薩以爲奇雅。顧語衆臣。未曾見聞若斯人比。 薬 視 聞 親 位。二者願爲王時遇佛出世。三者願身見佛 **四**瓶沙王少有五願 爲出家自然具成。 前。以衣承髮持還天宮、剃已作是念。 髮,即爲剃之。釋提桓因如届伸臂頃至菩薩 **薩復前向須慶那樹。樹下有剃頭師。** 以所著衣價直百千。用以貿之得著而去。 菩薩前行。 近供養 不離根。時王與諸群臣於高樓上,遙見菩 地 法已即得信解。菩薩入城乞食。威儀庠序 而行。 四者願發喜心得聞正法。五 時未有鉢持蓮雪華葉。展轉道路 見一 獵人著袈裟衣。 於是漸漸遊行到王含城 一者父王登遐野我當紹 。往至e其 。我今已 。求合除 者願 扌 所

四因緣 四緣是故有是緣滅則是滅 **磁答曰。生雪山北舍夷國迦維羅衞城,父名却坐一面,白菩薩言。本生何國何姓出家。菩** 綠B生生綠B老死憂悲苦惱。 綠日開觸縁四受受綠田愛愛緣四取取緣 緣四行行緣四識識緣四名色名色緣四六入六入 聚落。始得佛道坐林樹下。初夜@逆順觀十二 漏盡明。如瑞應本起中說。於是起到四聲神羅 乃至得第四禪遊戲其中。 身正意繫念在前 吉爾安從乞少草。持至樹下敷已結跏趺坐。直 行。以此淨心三明洞照。所謂宿命明他 薩便向@菩提樹。去樹不遠見一人刈草 善哉斯語甚快。 不請我道成先度。乃反區區 顒顒莫不企仰。 **尊貴。 世爲王胄。 聖德自然應望沾四海。四** 菩薩言。善來大王得無疲極、王郎稽首 溜出話。菩薩止頓 海平,所以出家求道。欲度一切生死大苦, 淨飯。姓曰瞿曼。王欲試菩薦。語言。比 鞍 。菩薩答曰。位莫拿轉輪王。吾已棄之況 菩薩許之。王大歡喜禮足辭退。王去後菩 國結跏趺坐。一人往視。一 馳 往 光菩薩 若能降志亦當稱四審北面 道成之日顯先度我及此國 **山下。王步上山。歪菩薩** 即除五蓋雕欲惡 乞食果還波 通三十七道品之 Ľ 人還白。 若無明滅則 此相要。王 一羅恩傑山 。所謂の無明 不善 ſċ. £ 署有 茗 族姓 心明 gp. 面 法 言 何 行 有 四 冱 足 相

生愛 ●相評二師相員③ ●悟二音●③ ●鼓二伎●③ ●~Channa、●被二備⑤*、被⑩* ●~Anupiya. ●~Cakkavattin、●技二伎●②* ●其二枝●③ ��~Sakka devānam Inda、��~Bimbisāra. ❷我當二類我員③ ��華二荷●③ ��~Kapilavatthu. ��様二素● ②書二居●⑤ ��蕃二藩⑥⑩ ❸菩提格~Bodhirukkha、��生二詳戀 ��~Uruvelā. ②遊覧~Patilomānuloman. ❷[[6]] — ⑨⑤⑤,以禄~Paticessamuppāda. ❷[株]—⑩ ②無明~Avijjā. ❷行~Saṃkāra. ❷微~Vinnāṇa. ❷名色~Nāṇarūpa. ❸六人~Salāyatana. ❷慢~Phaesa. ❸爰~Vedanā. ❷爱~Taṇhā. ❸页~Upādāna. ❷有~Bhava. ②生~Jāti. ❷老托曼 是苦懷~Jarāmaraṇam sokaparideyadukkhadomanassupāyāsā.

賈客最初受二

一月歸

爲說

隨喜吼顧之

按之合成

以用受施

受已語

言汝

依

法

ģp

受二自

。是爲人中

跨 世 破 生 旣 生 旣 緣 膨 知 綠 知 之 法 此 法 此 誾 級 拈 鹊 緣 惠 冥 爾法爾法 腄 如梵能梵能 梵 日 芯 除 志除 志 昇 初 初 褲 初 虛 始 切 始 ÉP 取 **冬 瀨 苦 禪 疑** 訶 梨 偈

患即除。結跏趺坐七月。受解脱樂、過七日 告善知識死爲善神恒隨逐之`作是念。 心果奉佛。 rβ 味 拿身有風 起遊行人問。 有二大人。一 未有獻食者。我今當令二人飯佛 願佛食之以除風忠。 名離謂。二名波利。二人 時有五百賢客。乘五 修羅山 佛受爲食風 今佛 百 E 雨可畏。 胩 £

泐

乘車

夜玃安 始成大道 遊行坐彼樹下。未有獻食者。汝添上營蜜長 使長夜殘安。 莫怖,今佛世尊初成大道, 靜坐七日從定起。 间 求神 **杂人教喜即和變奮。俱詣樹下遙見** 彼神於空中語言。汝等莫怖。汝等 即以神力車牛皆躓。衆人怖懼 惱 ٠Ł

世貨。麥容挺特諸根寂定。有三十二大人之 世尊作是念。 你復如是" (哀納 N 光一 我等此器受買人施。佛復惟念。若取 '不可餘王意'便悉受四 蓉猴若金川 自然香淨石鉢以泰世 我今亦應用鉢受施。 過去諸佛皆以鉢受。 前禮佛足奉上變蜜 鉢 四天王知佛 累左手中。 拿,白言。惟 當來諸佛

> 足 汝 安 足 亦

去 汝如 今 耕 亦 ス 田 得 炡 有安 빞 望隱 艧 下翠四 果 種 亦 亦 亦得 如有安 安 彼望隱隱

其本形化作年少。稽首白佛。 過七日已從三昧起。龍見雨止 奉上世尊。佛受食已,復入定七日受解脫樂。 到。女鱗龍所坐一樹下。龍從水出以非人食 復結跏趺坐入定七日受解脫樂。 「雨七日其雲甚黑。使人毛竖。龍作是念。 '教利喜已' 復至一樹下食變鑑'食變鑑已' 勿使風雨蚊虻惱亂世尊。即便作之。世尊 嵵 世 **奪說此偈已** 我寧可化作大身繞佛七回。頭覆佛 更為質人說種種 我化大身圍繞 空中清明" 過七日 妙法。 4 Ē 拾

佛以 静 此義便說傷言 處 遠 雕 樂 闡 法 見

法

匝頭

復佛

Ė

欲以障蔽

風雨

蚊虻不爲

觸

世 不 間 匘 世 雕 欲問 樂樂 能 2 贬 恩 槃 愛 生 樂樂樂樂

開陀、見佛威相殊妙。 自歸爲優婆夷 即受二自歸。 奉世尊。佛受食已語言。汝可歸依 氼 佛 趺 起 就锅已。 (到斯那婆羅門含,於門外默然立 能 衣持鉢復到其含 一昧七日 伏 我 **旭到韓羅** 慢 是爲女人中須 受解脫樂。 佛食已復還菩提樹下。 者 前取佛鉢盛滿美食以 斯那聚落入村乞食。 過七日 那奉食受二自 £, **網陀最** 捉 佛扇依法 Ŀ 初受工 彼女須 絽 賬 跏

二日 丽 被勞唐自 9 愛 妙難見之法。又復息一切行截斷諸流。 窟宅集此諸業。 @爽無爲,智者所知非愚所及。衆生樂著三界 起 食已前到樹下三昧七日。 女収鉢盛滿酪奉佛。受二自歸亦如上說, 類樹。中路見一女人鑽酪 還菩提樹下三昧 人見佛容食 亦 說 如 源無餘。泥洹。 作是念。我所得法甚深微妙難解難見寂 偈 歸 上 亦 說 如上說 佛 枯苦。爾時 翌 後 何綠能悟十二因緣甚深微 二自歸 七日 佛 益復甚難, 若我說者 JĻ. 後 世質欲重明不可說義 旭 含 復 作 问會阿 往共 如 過七日已從三 ΜĘ 婦見 .E 訛 便從乞食。 奪 翭 佛 狘 佛食已復 波羅尼拘 姊妹 奪 識恩 徒自 佛 眛 彼 四

遊我 貪 築 流所 欲 之 迥 成 癡 所 生 道 者覆死難 深若 不 黒 H 妙 甚 無 筵 此 所 難 宅 法見解說

衆生能受佛教。 頃。於梵天沒涌出佛前。頭面離足却 冥。死即當復墮三惡道。念已如力士屈 子世。不爲來生說所悟法。世間長衰永處 佛 䏝 **梵天上。遙知佛意作是念。** 世 。惟願世尊。哀愍衆生時爲說法。 奪以此默然而 甚 愚 **若不聞者便當退落如** 不說 法 能 今佛 正 入 ◎時感梵天王 Œ 整典 Ĥ 価臂 阗 出 有 盲

の返 復以此義說偈請佛

說義法

1我在梵 LLEE 関 宮門界 爲實施 常 呰 畿 見 雑 占 淨 穢 佛

自顯先

O(既和一譯)三十字一曼力 ⊙受解數集~Vimuttisukhapatisamvedin. ⊙文鳞能~Mucalinda Nāgarājan. ⊙~Ajapālanigrodha. 6宴=莫爾 6源=原鲁多* 9~Nibbāna. 6枯=担鲁甸 9[時]—鲁含 40 处天王~Brahmā Sahampati. 49 返二反鲁甸下属 49 ~Magadhā. 昭甘露門~Amata-dyāra. 昭高二記章の

苦愛別雕苦所求失苦

以要言之。

Ξî.

何謂苦集聖諦

所謂

歽

謂

生苦老苦病苦死苦憂

悲惱

茶

怨

多 生 樂沒 今@普 善 憂 惱 眼 願 不 亦 說 離 藪 職 生法 勝老 堂 法 死 敎

Ж 受法如大海者。 水不污染者。 眾生根有利鈍。有畏後世三黑道者。 時世尊默然受之。即以 而說 有若蓬華萌芽在泥出水 佛眼音觀 # 間 有能 見 未

恐 露今當開 徒 疲 磐 不 切談 皆 甚 應深 聞 義

聞 七 當開誰應先聞。對頭藍弗聰叨易悟 日。佛言。苦哉彼爲長衰 念已欲行。天於室中自言。 時梵天聞此偈已數喜踊躍。 復更惟曰。 匝 忽然不現還於天宮 甘露當開誰應次聞 **非露法鼓如何不** 欝頭監弗亡來 佛作是念。甘露 。阿蘭迦 微佛足右 此 人應 云何而不牢固。汝莫輕於佛面稱姓名。自 名。某甲可就此坐。佛告五人。汝等思癡立要 間

常開誰 尋猶若金山。便問日 **香婆。遙見世奪姿容挺特諸根寂定。** 中。念已便行。未至中間道逢梵志。o名優o婆 阿蘭迦蘭昨夜命終。佛言。苦哉甘露法鼓 蘭聰明易悟。 次應得聞 應報 得聞。 應次聞。 生死往來何由得息 今此五人在◎波維棕國■仙人鹿苑 **叉王普選五人隨侍勞苦此** 本事何師行何道 適起欲行。天復自言。 復更惟日 。圓光一 法以 計露 而 族姓出家淨修梵行現證道果。 心聽受教誡。汝若隨順無遠無逆。不久當得 長夜受大苦報。吾今已成無上正覺,應共

志 復 唯 我 問 切 於 行 自 波無不智 說 有由 爲 羅 最 椋 等 師 最 勝 頗 閳 自 無 躯 能 丰. 甘令然 累 義 世通無 露 法安肇所 鼓隱道染 答

致斯拿。爾時世愈以偶答曰

 $\boldsymbol{m}$

Ħ

梵志不受拍牌 推能 破除 諸 惡切 丽 J; 法 結 彼 梵志宿 是波 故毒 # 狵 ---為界

中寫說仍 始 Ш 世 天田上 天 F

諦

所謂愛斷無餘減盡泥

冱 辈

是謂苦滅

何謂苦滅道樂

諦,所謂八正道。是謂苦

是法我先未聞

II

生智

生明生覺

是法應知。我

先未聞眼生乃

至.

煩惱處處樂著

是謂苦集

諦

何 有

誚 愛及

冭

型更敷好座"以水洗足。然肴■輕如來, *標趣五人所。 **侯沙門昔日食一** 訊。世尊旣到。 去道遠矣。 雖 如佛 聞此偈猶去不顧 何 遇 但爲敷一小座慎英起迎禮拜 五人遙見佛來共作要言。 麻一米。尚不得道。 五人不覺起禮。 両 於是世尊之波羅 反 棄 爲捉衣鉢 搶 。今旣多 面 呼姓

·諦。是苦寒諦應

痴

。是苦聖諦已知

我

"是法已知。我先未聞眼生乃至慧生.

匙 先

得中道。 不失道亦不多欲。五人聞已乃捨本心。佛復告 無過。二者邪見苦形無有道迹。拾此二邊 得乎。佛復告曰。汝等英命輕如來無上正覺。佛 利滿足。況今失道放态多欲。過入之法共可 復言。卿先如是難行苦行。尚不得過人法聖 行已立所作已作。解了五陰止宿泥洹。五 。世有四二邊不應親近。一者貪著愛欲說 Œ 是爲中道 **国正見正思正語正業正** 肶 智明覺向於泥道。 有四個聖 蘦 何謂吗中 命 E Ŧi 道 便 便 欲 韶

天若地魔若焚

切

世

問

所

未

啠

轉

嚭

天

. ..._..

器神. 勝漏 £p 於 滅聖

汝 之 間 去黄 苦樂 滅道理論。 慧生 生通生慧生。 聖 諦

是法時。 四忉利天。如是展轉至8於梵天言。 滅道聖 諦應斷。 魔突神。 滅平諦已證。我先未聞眼生乃至慧生。 如解未。憍陳如答言。已解世尊。 於諸法中得法服淨 器已修。我先未聞眼生乃至悲生。 知。是四三轉四十二行四法輪得成無上正 至慧生,是苦滅專諦,是苦滅稟諦應證, 未聞眼生乃至悲生。 *楼轉無上法輪先所未轉。若 鬴 地爲六返歷震動。婚隨陳如遠塵 是苦集聖部已斷。 虚空神告6四天王天。四天王天告 是苦滅道樂諦應修。是苦滅道 佛問憍陳如解未 是苦集理論。 我先未聞眼 地神聞し 沙門婆羅 。是苦集 我已如 今於 。是若 憍 離 覺 是苦 4 m 波 告 垢 說 陳 ÎÎ 聖 乃 4

生死已盡焚

mahārājikā devā, ●忉利天~Tusitā derā. @ 於二子〇 ●印聚~Māra.

高智光減

道

諦

뺆

・ 性類二類唯自動 ●背限~Samantacakkhu、●爾時二於是自動 O~Uddaka Rāmaputta. Θ~Alāra kālāma. O~Bārāṇasī. ●仙 四三帧~Tiparivatta。四十二行~Drādasākāra。四法輪~Dhammacakka。四葉二振樂命會 四~Kopdafifia。四四天王~Cāto-

使

得暫眠一 水邊敷草坐宿。

切伎直悉告明队。長者子

獲 娛 往 世

時彼長老子五欲自

尊作是念。彼耶舍長者子。當以信出家。便

自開。 邊高聲大唱。我今憂厄無所歸趣 住處。見亦如是。益生厭離 笛樂器縱橫。 木人。更相荷枕鼻涕目淚口中 臾 便 覺 向門及大城門皆自 親己屋 甚大鷟怖生厭離心。 含猶若丘 塚。 然別。 即便向四周 中流涎。琴瑟等 觀諸伎直皆如 巡極婆羅水 走向父所 閣忽

·見法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言。世

淨修梵行。 憍陳如髭髮自墮,袈裟著身鉢盂

已後。名爲阿若憍陳如。佛便爲四人說法教 在手。是爲憍陳如已得出家受具足戒、自是

•跋提《婆頗二人得法眼淨。 見法得果。

比丘受具足戏。

於我善說法律能盡

二切芳

佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言,善來

:天伎樂。

於是僑陳如

。從坐起頂禮佛足百

種種

花

皆有光明如

不星墜地

於魔

一一一

其父母。 累出家無著。 語已念言。沙門必不妄語。 我子不。佛言且坐。若在此者何憂不見。聞此 障使子見父而父不見子。父問佛言。沙門見 之 其叉夜至城門。待開田城。見其展跡華跡追 言。若知我子所在。即以其身所著寶衣與之。 得法眼淨。後伎直覺。共求耶含不知所在。白 喜、失說四諦苦集滅道。即於坐上遠區塵離垢 消除 爲無有憂厄。耶含聞佛語聲。一切憂厄豁然 訤 t₫a 說諸佛常所說法。所謂苦集盡道, 戒論生天之論。五欲過息出生諸■漏。在家染 捨展*渡水。佛遙見之。恐壞子善心。化令有 世尊姿容殊特。 爾時世餘仲金色臀招言。 上遠應離垢得法眼淨 見法得果。"見法得果 面禮足却坐一 噸 ДŊ 耶舍父最初受三歸五戒。 既到水邊見琉璃展在岸上。乍喜乍悲即 受三自歸次受五滅。是爲諸優婆塞於人 眞 即脫琉璃展著於岸邊*渡水詣佛。遙見 一佛爲說種種妙法示教利喜。所謂施論 諦法 父母四向推求四絡釋而追。 漏盡意解。 。說如是種種助菩提法。然後更 勔 **豬若金山生歡喜心**。 佛為說種種妙法示教利 然後令其 童子來此此處 便前禮佛足却坐 耶含聞佛爲父 **父子** 彼即於坐 | 狼募人 。 到已頭 娳 無

我,受想行識亦如是,夫爲樂弟子應作是觀。

·離無染便得解脫,得解脫智。梵行已立。所

内岩外岩過去未來現在。

皆應如實見於非

行職亦如是、問答亦如上。是故諸比丘,色若

苦。又問。若苦爲我爲非我。

答言非我。可受想

答言無常。 無上正覺

又問。

岩無常者

。爲苦爲樂。答言

正

遊煩惱。

我先亦一心求正斷煩惱。故得成

於意云何。。色爲是常爲無常乎。

盂在手。亦如上說。佛告五比丘。汝等一心求

我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢

誡。の頻神,摩訶納得法眼淨。見法得果。*兒 乃至鉢盂在手。亦如上說。復爲二人說法敎 尊。願與我o出家受e具足戏。佛言。善來比丘。

足

法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言、世尊。顯

作已作。說是法時。五比丘一切漏盡。得阿羅

。爾時世間有六阿羅漢、復有長者子。名 舍。本性賢善。厭離世問。喜樂聞法。

> 諸法漏盡心得解脫。 相見 比丘,乃至鉢盂在手。亦如上說。 佛言。世尊。願與我出家受具足戒,佛言。善來 法而使耶舍快得善利。 不 死 "答言"不能。佛言。我爲汝說法: "佛語其父言。若入解脫於漏" 彣 語 子言。汝思還家。 其父白佛言。 於是耶舍從 汝母失汝憂愁 海能還受 爾時世間有 佛為我說 時耶含觀 싀실 甦 白 欲 殆

修梵行。 法得果已。 乃使豪族不顧世榮。我等可共到大沙門所淨 佛足却住 一面。 道無量爲最勝也。 者夫婦手自下食。食已行澡水果。 時將耶含著衣持鉢往到其家就座面 奪。與耶舍受我明日食。佛默然受之。更頂! 時耶舍父從坐 七阿羅漢 替於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果。*見 言。汝所修梵行,豈能其足爲最勝乎。答言。 沙門程藝所出家修梵行。共議言。其道必勝。 名墨蔣。三名墨斯。四名四十主。聞耶含於 限淨。見法得果。*見法得果已。皆受三自歸 受三自歸五戒。爾時世尊爲耶含時母舉家大 比丘僧。即受三歸次受五戒。是爲耶舍母初 於佛前坐。 次受五戒。爾時耶舍有四友人。一名g滿足二 小。說種種妙法示教利喜。皆遠塵離垢得 統三匝而去。還家辦種種多美飲 四人欣悅慕道於心。便往耶舍所問 "頂禮佛足"白佛言 佛言。姊妹汝歸依佛歸依法歸依 起顶 佛為說種種妙法示教利 。便將四人往到佛所,頂 禮佛足。 П 佛言。 **婦取小床** 屋面坐。長 食。佛至 惟 願 喜 此 法 世 禮

,世尊。願與我出 鉢盂 在 O-Bhaddiya、O-Vappa、O[見法得果]—自然* O出家-Pabbajjā、O具足戒-Upasampadā、O-Assaji、O-Mahānāma、O色 ~Rupa、O受想行識-Vedanā, santīā, saṃkhāra, viñāāṇa。 O-Yasa、 ①账=行自② ①問用=問則② ④座離=舞座自② む 粉釋=絡釋®②② ④漏~Āsava、①(父)+序自② ①満足~Puṇṇa i、①美博~Subāhu、①票据~Vimala ②斗主~Gavampati.

家

受具足成

佛言。善來比

E,

办至

十一阿羅漢。皆如上說,爾時世間有六五十人。聞耶舍於瞿曇所修行梵行,共議出五十人。聞耶舍於瞿曇所修行梵行,共議出時世間有十一阿羅漢。耶舍昔所交遊,復有時世間有十一阿羅漢。耶舍昔所交遊,復有

食著心深。都不復懂佛當出世 即念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 如念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 如念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 如念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 如念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 如念教之。阿夷不久便命過。那羅果得供養 相師阿夷知菩薩成佛,當在波羅橑國仙人 日

爲見佛故 當記汝脫龍身時。 來過百千萬億歲。 時伊羅鉢龍王作是念,背迦葉佛記我。於當 。銀鉢盛金栗。又莊嚴。二女,而說偈言 者 Ξ 於六齋日在恒水中,用金鉢盛銀 中 上 時今應至當往見佛。彼 釋迦牟尼佛出現於世, 染 與非染 等 龍 佛

皆不能解 門長者居士。競欲爲龍解此偈義。 **潇金銀栗及此*二女。爾時衆多餘沙門婆羅** 者、念已唱言。若有能解此偈。我當與金銀鉢 門婆羅門諸天魔梵一切世間有 是佛,若從佛聞必會示我佛處。我今不見餘沙 王說此偈已念言 何 者 流 流 爾時那羅摩納。為摩竭國人所共 不 所 滸 流 耐 有能解此偈者即 名 何 爲 名 能 解為 龍 解 王為說 脱智 此偈

> 瞿曇雖少不可輕也, 能解乎。復念。明闇自然不可以先後相9格。 我當往問。復作是念。此六師等年養博見。尚 淨修梵行。今沙門瞿曇在鹿苑中。必能解之。 之短。廢納復念言,師昔告我佛當出世於彼 傷。先問餘沙門婆羅門不蘭®迦葉六師等·悉 納言。此甚易解。我七日後當來解之。即誦其 足却住一面。說龍王備。以問於佛。佛即爲說 所語龍言。可說汝偈我當敷演。龍卽說偈。摩 全此譽。便語衆人。汝皆共我往到龍所。我當 不能解。況沙門瞿曇旣自年少。出家始爾面 不能解。特識臟慝咸言。無義欲以掩藏不解 解之,於是衆人與摩納俱恭敬。圍繞。往到龍 便當爲彼衆人所樂。我雖未@解當作方便保 往請。原納念。言。 投為一國所宗。若言不能 宗敬。皆言。此序納有大知見。必能解之。便 念已便到佛所。頂體佛 北

굸

何

得

無

垢

何

者

名

爲

愚

諸大魔梵。 **摩納言。汝實語** 已得見佛'所以者何 龍王便說。摩納即說佛所說偈。而爲解之。龍 聽壓納解說偈義。摩納更語龍言:說汝先偈。 摩納聞說偈已。深知是佛誦習受持。至第 王聞偈歎喜踊躍念言。佛已出世。我今便爲 日往到龍所。時八萬四千人。在恒水兩岸欲 見諸餘沙門婆羅門。 一切世間。 我 汝所說偶爲從誰聞。 有能解此 我不見餘沙門婆羅門 切 世 閒 義者。念已問 有能說此 我 4

佛出 脫 明戒。是以悲泣。復白佛言。 妄。是以欣笑。又念昔達佛教。今復不能受佛 我今既見世尊生希有心。 迦牟尼佛出現於世。彼佛當記汝得解脫。時 龍身。佛答我言。當來過四於百千億萬歲。有 既受身已@復往佛所問言。我何時當得脫此 生長壽龍中。因是四業故。名我爲爾伊羅鉢龍。 言。世傳,若比丘殺此草得何等罪。佛答我 所淨修梵行。於後時捉紫華莖往到佛所問 須臾乍喜乍悲。答言。世尊。我憶過去迦葉佛 王聞已先大數高然後悲泣。佛問龍王。何故 說本偈以問於佛。佛爲說摩納所受之偈。龍 龍王數喜加敬無量。佛見龍王稱其名。曰善 萬四千人皆亦隨從旣達渚,次化作轉輪聲 眼如大鉢喘息如奮。口出火光水中逆上。八 等正覺。便語摩納言。汝可送我往至佛所問 欲見之。廢納即胡跪舒右手指佛藏方言。佛今 何果報,竟不拾此見亦不悔過。命終之後中今 言。以此因緣或有墮最苦地獄者。 我聞此語 我名。修伽陀識我名。前頂禮足却住一面。 來伊羅鉢龍王、龍王聞已復加喜敬、世傳知 王上岸詣佛。遙見世尊姿容殊特猶若金山。 訊世尊。答言可爾。龍王即自復身。身體長大 世 者 不信不敬。便故刺伊羅樹葉作是念、試看有 此 彼。龍王益復數喜。三 *返稱南無如來應 我從其聞。龍王歡喜問言,佛今在何處 唯除佛若從佛聞。答言。我實語汝。佛已 現於世 龍身 "佛言"當來過百千億萬歲 汝於爾時得脫龍身。 願記我何時當得 始知諸佛言無虛 出家受戒 。有獬勒 更 供 핊

0今一共号\$ 0二二一号\$* 0示十(数)兽\$ 0数二铊您谢 0有二日兽\$ 0解二龍兽\$ 0四二眼母 0~Kampa. 0持二格鲁\$ ①则二郎兽\$ ①初二祖母①\$ ②(等)一兽③ 图今生二生今兽④ ①英二类兽④ ⑤~Eripathi Ahirijan. ①发二使兽

更禮而坐。佛爲說種種妙法示敎利喜。乃至自求不求婦女。佛言,且坐爲汝說法。皆受敎

苦集盡道。三十人皆遠廛雕垢得法眼淨、見

受具足戒。佛言、善來比丘。乃至得阿羅漢亦 法得果。*見法得果巳。白佛言,願與我出家

如上說。爾時世間有九十二阿羅漢。時復有

人來不。佛言。事欲自求爲欲求他、答言。我寫

禮佛足却0坐一面。問佛言。大沙門見有一女

挺特猶若金山。見已生希有心。皆到佛所頂 然叛去。相助追覓至娑羅林。遙見世尊姿容 中遊戲,一人無娣,雇一婬女假好衣服共遊遠有一園觀。時有同友三十人。各將其婦於

鹿苑漸漸遊行到娑羅林在樹下坐。去林不 漢、傾時世間有六十二阿羅漢。於是世傳從 在手。亦如上說。出家未外。熟行不懈。得阿羅

此園。方欲極情肆樂。而彼姪女著其好衣忽

我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂

龍王言。汝可還歸所住。龍王受教頂禮而退 聞佛最後說楊。得雜欲界欲故,佛說法已語 答言。止止龍王。我不須龍女亦不須金銀、我

龍王去後。摩納前禮佛足白佛言,世尊。顯與

納言。汝今何爲須此龍女。龍女多志。或以毒 得果已"受三自歸次受五戒,於是龍王語摩

火共相傷害。隨汝所須金銀寶物盡當相與。

網時世間

废修梵行得盡苦*源。

於坐上遠應離垢得法眼淨,見法得果。非見法 利喜。所謂施論乃至出要爲樂。皆數宴已。更 優婆塞。復爲八萬四千人。說種種妙法示數 為說諸佛常所說法苦集盡道。八萬四千人即 佛便爲龍受三自歸爲 爲說法乃至得阿羅漢皆如上說。 容挺特猶若金山。皆會前到佛所頂禮佛足,佛六十人爲婚姻事行過娑羅林。 遙見世尊委 *五分律卷第十五 有百五十二阿羅漢

0 坐=立**会(前**)—(

G

五 分律卷。第 十六。蜀沙塞

*宋罽賓三巖佛陀什 竺道生*等 譯

坐。作是念、我當稍化龍身使形如聲。內於 所。求索寄止。龍室中宿。答言。甚不9変也。中 · **憐**粹羅迦葉所而開化之。諸比丘受教分部 岩不畏者隨意入宿。 有毒龍恐相害耳,佛言。無苦龍不害我。答言。 m 間。多有賢善能受教誠者。吾今獨往假爲界 於是世寫告諸比丘。汝等各各分部遊行世 室無敢入者。唯除迦葉。佛故投幕往到其 去。世尊便到迦葉所。迦莱事一毒龍著別 佛即持草入室敷座而

伸 龍衆人所畏今以降矣"迦葉心念"是大沙門 害 二火俱盛龍室。炯然,時迦葉及諸弟子來繞 揖 龍室悲@歎言。可惜大沙門不用我語爲龍所 鉢 中以調伏彼。 "龍著何所。答言。 置世界中間。 一明且佛以鉢盛龍而出。語迦葉言,此鉢毒 佛亦出烟。龍學身火然。 不如我道真。世尊即以神力如力士屈 、持龍著世界中間湿迦葉所。迦葉問 適坐須臾能大順忿身皆烟 佛亦舉身出火。 迦薬復念。

若能日日自來請我當受汝請。答言甚善。去迦葉白佛。願大沙門住此我自供養佛言。汝 **薬白佛** 願大沙門住此我自供養 茂林。佛於中止、夜四天王來

佛

睢

不來

竟於何

食 佛言 是火沙門極神。

須臾之問持龍乃著世界中

、雖然故不如我已得阿羅漢道

羅漢道 其果還。 莱復念。大沙門有大神力。然不如我已得阿 何道來。佛言。汝適去後,我至閤泙提樹取 還。亦無經過處。不見大沙門爾大沙門為軍復 已在其坐。迦莱後至見佛問言。我不從餘道 層伸臂質到BB浮提樹取其果還。迦葉未至 迦葉。汝且前去吾隨後到。 來供養。雖然故不如我已得阿羅漢道。 昨夜四天王來下供養聽法是其光耳 夜此間有四光聚。似火而非為是何等。佛言 明日請佛自言。食具已辦願見顧食。又問。昨 復念。是大沙門極大威神。 棄夜起見佛邊。 御井 香美可食。今以與汝可試食之。迦 、欲聽法。 有似四大火聚。不知何等。「。四里天王光明猶四火聚。 迦葉適去。 乃使四天王自 佛如 佛語 迦葉

釋 天王自下侍衞弁欲聽法。 如 還 菜朱至已在共坐。 迦葉後至如上而問。佛言。 汝適去後。 漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適 矣,乃使帝釋自來供養。然不如我已得阿羅 去。佛到閻浮提邊動刺梨勒林取其果變。迦 聽法是其光耳。迦葉復念。是天沙門神則神 欲聽法。帝釋光明逼照林中倍四天王。 迦葉 佛食已還彼林中。夜黑提桓因自下侍衛拜 食已辦并問光意。佛言。 昨夜釋提桓因供養 夜見亦復不知是何等光明。 上念。佛食已還彼林中。夜娑婆世界主楚 迦葉夜見亦復不知是何等光明。 香美可食。今以與汝可試食之。迦菜復 我到閱浮提邊訶梨勒林取其果 **梵王光明倍於帝** 日復來請佛 H 復來 É

此 葉復來請佛白食已辦。見河曲流即問。誰 佛食已還彼林中爾時世母須水澡洗過尼連 門神則神矣,乃使梵王自來供養, 禪河自然曲流,經佛邊過全佛得用, **其果還。徐如上** 己得阿羅漢道。佛語迦葉。 來下供養聽法是其光耳,迦葉復念,是大沙 請 1流。佛言。母我8昨須水水自曲來、迦葉復念。 施自 迦莱適去。復到間浮提邊國阿麼勒林取 。食已辦幷問光意。 佛言 昨夜 叨 Ĥ

Z 青 迦葉適去。佛到臂單越取自然粳米。餘如上 葉心念如前。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。 食已辦。見院友事皆以問佛。 佛言。可用浣之。復念我B挂何物用浣此 Û 説 可於此院" 釋提恒因來下以手指地水出成池。白佛言。 藥衣塚間。佛取持還。念當於何院適發心時、 院衣竟於虛空中曬、 去池不遠有柯縣樹。其神曲枝令佛攀之。佛 。過其日已,迦葉復來請佛自食已辦 便止不請,佛即遙 **今不請佛。若衆人見者。必當捨我競奉事** 食已還彼林中。 佛食已還彼林中。爾時迦葉明日節會。念 阿毘釋迦山神送大石翼等。亦自 爾時 知 迦葉明日復來請佛白 "復到 有斯 那婆羅門 **赞單越収** 佛具以答。 食而 迦 衣 死

是大沙門神則神矣。發心念水水學爲曲流。 迦葉適去。佛到俱耶尼取彼牛 佛語迦葉。汝且前去 妆 汝且前去吾隨後 **昨節會念言**。 然不如我 ሂ Ą 然 迦 (III) $\mathbf{E}$ 0(第)—②* ⁶頭沙寒+(部)曼③*、(部和艦)⑤* ⁶分+(之二)⑤ ⁶中二之二⑨ ⁶~Umvelakassapa. ⑥ ⁶切二海曼②^{*} ⁶数二強ラ② ⁶0倍二待例 ⁶0(天)—●の ⁶0~Jambudīpa. ⁶6(大沙門)—●**9**0 Sakka Devānam Inda. ⁶6~Harītakī. ⁶6 第二到●**5**② ⁶70阿爾二河梨汤,~Amba. ⁶6~Neranjarā. ⁶8 ⁶7 ●建二受鲁金 • 但(《三從鲁金 仍图 48 英二川自己里 48 第二全自由 48 并二生用后已里

餘如上說 吾隨後到。 不如我已得阿羅漢道。

●~Neranjarā. ●我二百章 ●昨二作®

復白佛言。

顯得於大沙門所出家受具

爲虛妄自稱得道。迦葉白言。實爾世尊。實爾 於是世為。飛昇虛空告迦葉言。汝非羅漢。

何

■瀑凝不爲漂沒乃方在上經行。然不如我已

經行。迦葉復念。 所漂乘船來說。

所住林及迦葉家浩成一〇水。迦葉恐佛爲水 水自當止。水即自止。爾時黑雲大雨七日。

乃見世尊在尼連禪河水上 是大沙門神則神矣。

水大

教問佛、佛言。欲使止不。

答言爾

佛言。可去

佛

當出。水卽自出。旣出復不肯止。復以白師。師

`欲使出不。答言爾`佛言。可去水自

炭。水住瓶中終不肯出。

復以白師。

師教問

言。可去火自當滅。火即自滅。復欲。瀉水滅

白師。師教問佛。佛問欲使滅不。答言爾。佛

可去火自當然。火即自然。既然復不肯滅。復

。師教問佛,佛問欲使然不。答言爾。佛言。

得用、卽皆得用、復欲然火火不肯然。復以白 佛。佛問欲。使舉不。答言爾。佛言。可去自舉 既下斧皆著薪又不得舉。復以白師。

。師教問

佛問欲使下不。答言爾、佛言。可去斧自當下。 自當學。旣學復不肯下。復以白師。師教問佛。 問佛。佛間欲使舉不。答言欲舉。佛言,可去斧 事白師。師言。恐大沙門所爲,汝往問之。即以

自墮袈裟著身鉢·盂在手。 既受戒已以先被

師

以

鑑一切苦淨修梵行。迦葉及五百弟子鬟獎 佛言、善來比丘、受具足戒。於我善說法律。能 佛所。白佛言。我等師徒俱欲出家受具足戒。 生信心但待師耳。願皆隨從。於是師徒共往 樂隨意。五百弟子同聲言。 欲於大沙門所淨修梵行。 報之。迦葉受教。即還語弟子言。汝等知不。我 尸 戒 佛言。 報汝弟子 未 答言未 汝等從投爲善不 我等見佛降龍已 佛 育 可 先

神則神矣。乃知人念。

然不如我已得阿羅漢 · 迦葉復念。 是大沙門

我到鮮單越取食而食。

來者

衆人共見

必 當拾

飛鏡●奉

事之。是故

1

道

爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉。

以

於是佛與迦葉俱到其家食已還彼林中。

葉。大弟有三百弟子。 小弟有二百弟子。去兄 迦葉有二弟。大名。那提迦葉、小 服事火之具。皆葉尼連禪河中。是爲迦葉及 五百弟子受具足戒 名。伽耶

出家受具足戒"佛言。善來比丘。乃至鉢*盂 出家。即共詣佛頂禮佛足。白佛言。願與我等 過者。二弟及其五百弟子皆共議言、我兄智 弟子逆水而上。 慧第一而今樂之此道必勝" 之,何故如此。答言。此道最勝出要之法無有 恐兄爲惡人所害大水所漂。 一由旬居在下流。 見兄師徒皆作沙門怪而問 見兄事火之具隨水來下。 皆當相與同兄 二弟即將五百

勅教滅 食臥具。 **@誠: 一者神足教誠。二者說法教誠。三者教** 說法教誠。言比丘當思是。 教誠此故梵志干比丘僧。 在手。亦如上說 念是。不憶念是。 於是世尊作是念,何處多有飲食臥具,於中 。念已將千比丘往到彼所。以三事敎 何謂神足教誠。 、當修是。 如神通中說。 當斷是。 "不可思是" 彼伽耶山多有飲 當依 當憶 是 何謂

> 已B辦梵行已立不復受有。說是法時。千比丘 於脫離無有染著。便得解脫解脫智生 然。乃雪至意法亦如是、聖弟子聞 受亦熾然。以何熾然。欲火熾然瞋欲 熾 何 然。眼熾然色熾然 謂教勅教 誠 言 比 F. 眼識眼觸眼 切 搲 然 如是法。 觸因 云 是法。生 医液体 何 歽 綠 作 生 切

拧嫌之而說偈言 於佛前導。時產竭人欲當佛前帝釋騙 之。今應詣彼。便與千比丘前後圍繞漸漸 天。著黃色衣執七寶杖七寶柄拂。雕地一日时 月熱已極盛。衆人各念。願得微陰。 因知彼念,即化作雲蓋涼風徼起 八萬四千人乘象馬車前後導從, 萬二千聚落。 兄弟三人及千弟子今來此邑。 行向王舍城。 爾時世貨作是念。 漏點心得解脫四也 一聚落出豪傑二人出共迎佛。 瓶沙王聞佛成道度優爲迦葉 再背與 、瓶沙 印勅國界四 上要得道 自化為梵 時釋提框 爾時春末 逐 悉 遊

П 形 如 梵天田像 宜 柔軟 語 是 靴 誰 杖 之給 m 2 給使

時 釋提 桓因以偈答言

應供已善逝解說一切縛 我 最 爲 Ŀ 彼 調 給 御 使 士

施佛立於精舍。佛知其意暮宿如頭陀竹園 時瓶沙王作是念, 第子,佛知衆念 時大衆咸生疑念。 為汝 何 見 佛 便 庘 ıŀ. 不知佛與優爲迦葉誰 宿處。 優爲迦葉而說偈 汝而 捹 。我常即以 事 火 答法 此 處

O~Gayā-四 虚二虎争

⊕~Kalandakaniyāpa.

푯

令

親

問

被

可

如

實

優爲迦葉以佩答言

時大衆難聞佛與迦葉各說 猶有疑慮。佛知衆心復以偈問 五味甘入口 見有斯 貪於美 垢 味 於 **聲** 何 **危** 故 心 治事火 馳o 聲色 偶 入 無心 未悟義 業中

|為迦葉復以偈答

妆

見此爲垢

得

不異不可異 我。見休息道 於 此 切 捨 無 火 有 洞著

爲一。石壁皆過。天地如水履水如地。坐臥空 月平立至梵自在無礙。 汝神變,即復示現種種神化。 告迦葉,汝起扇佛。即受敎起扇,又語迦葉。現 人心未轉不爲說法。佛知大衆旣已喜敬。爲 薬是佛弟子。便於佛所喜敬無量、諮佛常法。 我是世奪弟子。如是三白已語大衆言。吾之 然。或身上火然身下出水。然後來下稽首佛 足,右繞三匝長跪合掌。白佛言。世尊是我師 :時。大衆雖重聞偈猶懷猶豫。佛知其心便 .知下及神變皆大師恩。於是大衆始知迦 如鳥飛翔。舉身:炯然烟若雲起,《手捫日 或身上出水身下火 分身百億還合

可以施僧其鸘益多。 師說何等法。 鎮鞞言。我年幼稚學日初淺,豈 師 乞食。顏色和悅諧根寂定。衣服齊整視地而 如爲《毘蘭若所》說。 僧。然後取小床於佛前坐。爲說隨喜児願偈。 塵垢得法服淨。 還所住爲拘律陀說所聞法, 主「優波提舍聞已。心悟意解得法眼符。便所說。法從緣生亦從緣滅。一切諸法空無有 能宣師廣大之義,今當爲汝略說其要。我師 師宗可得聞乎。頻鞞對曰。瞿曇沙門是我大 未曾有,待至便問。何所法像衣服反常。寧有 行。時優波提舍出遊。遙見頻響威儀庠序歎 含。二名即拘律陀。 百五十。門徒之中有二高足。一名區優波提 名那羅陀。有故梵志名曰四沙然。受學弟子二 爾時世尊在『羅閱祇』竹園精舍。 還所住。王從坐起頂禮佛足右遼三匝而退 。但以施僧我在僧中。王便受教。以施四方 面立。白佛言。今以此竹園奉上世 。我等所奪從而受學。優波提舍言。汝等大 即問題。 爾時間類牌著衣持鉢入城 王復白佛 **已更為說種種妙法造** 拘律陀聞。亦 。願垂納受。佛 彼有一邑 拿 佛 言 雕

我等師。便可共往禮敬問訊。優波提合言,二 住。答言。今在迦蘭陀竹園。狗律陀言:如來是 欲從瞿曇沙門淨修梵行。汝等各各隨意所 不告而獨去乎。二人即往弟子所語言。我等 百五十弟子。師臨終時囑吾等成開就。 子俱詣竹園。世章遙見告諸比丘。彼來二人。 名優波提舍。二名拘律陀" 時二百五十弟子皆悉樂從。二人便將弟 如來遊化今在何 此二人者。 登可 當

受五戒。於是9瓶沙王稽首。請佛及僧明日中

"佛默然受"歡喜還宮。勅辦種種美饍,明旦

Ė

然生心敬重和尚如父。

講

和

尙

則

能增廣佛法使得久住

自出自食具已辦。佛與大衆隨

廛離垢得法眼淨。見法得果已受三自歸及 集盡道。瓶沙王及八萬四千人。即於坐上遠

於竹園敷座。

斻

王手自斟酌數喜無憶。

說種種妙法示敎利菩。及說佛常所說法苦

解,皆前白佛。顧得出家淨修梵行,佛言。善 諭 須臾來到。 於 **家受具足** 比丘。於我法中修行梵行。得盡苦**9**源即名出 我弟子中爲最上首。 詞欲不淨讃歎出雕。 佛爲獅次說法。布施持戒生天之 智慧無量 即於四坐上漏盡意 神 足 第 來

弟子。舍利弗目揵連及二百五十弟子。皆出 爾時世傳遊羅閱膩。 出家。大衆圍繞集於彼國。而爲說法 家學道。羅閱祇諸豪貴族姓長者居士。亦皆 **特轉羅迦葉兄弟及千**

比 도。 佛在王含城、爾時世尊未欲諸比丘有問和 白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘,汝等質 佛法者譏訶言。此語沙門袪於外道。 手捻鉢緣不整鉢受。食時高聲亂語。 下衣皆不如法。不知淨不淨事。不繫念在前。 有和尚重和尚自然生心愛念弟子如兒弟 聲亂語告突吉羅。從今以十利故。聽諸比丘 何散亂其心。行止坐臥皆不如法、訶已告諸 爾不。答言。質爾世尊。佛種種訶責言。 者由此命過。諸長老比丘聞種種詞章。 不經過處皆得善利。復有一病比丘。 儀乃至高聲亂語。無沙門行破沙門法。共所 食不從人受。人授食時就彼手中抄撥而! 不善護諸根。入聚落乞食受不淨食。自手 阿闍梨。 若9披渚上下衣不如法。 。無和尙阿闍梨故。威儀失節。 乃至 L。汝等云 、無膽視 。 無有威 。不信樂 食時 以是 著和上价 高

應6個組右肩脫革屣6胡跪兩 動相發誠更相敬 7 手 ●単色二色単音像 ●見二是像 ●大二東像 ●手二子像 ●~Bimbisāra. ●~Verañjā. ●殺牛(説)音像 ●~Rājagaha. ●竹園 ~Veluvana. ®~Sañjaya. ®~Upotissa. ®~Kolita. ®~Asaaji. ®(言)—音像 ●数二座像像,海線像像 ®坐二就像 ○~Rājagaha. ○竹園物會 源二原鲁②③* ③和尚二和上②下前,~l'pajjhāya. ⑤~Ācariya. ②按二被③⑤ ④ [和尚]一鲁③

如

法

比

丘

十人授具足

北

丘投眠人

住

共 /布薩

共得施党

僧

忍默然故

是事

如

僧已結某甲比丘所唱界相作

·爾尼足為十衆授具足戒,以是白佛。佛言。

子應勤作方便令速除滅。若不作方便突除大小便及用楊枝。若和尚犯®麁惡罪。 如是. 翔磨。弟子應求莫違法。若不求突吉羅。若 突治羅。 易。若復自無。 取易隨病食隨病藥。若和尚無物。自有應爲 令莫作。若不求僧突吉羅。若僧必應作此諸 羯磨學罪羯磨中意羯磨。弟子應懃求價 吉羅,若和尙出罪之日。弟子應爲諸邇敷坐 僧逑與作別住乃至阿浡訶那。 行本日。若行即阿浮訶那。弟子應熟作方便求 羅。若僧應與和尚作別住。若行歐康那埵。若 是。凡有所作乃至剃頭若爲人剃特應白。 及爲取亦應白。若不白若e白不聽而輒作 若不聽而去皆突吉羅。 若餘比丘呼共行亦 羅。若欲共餘比丘行。亦應自和尚。若不白 弟子應承奉和尚。若不自。和尚入聚落突吉 僧與和尚作 @訶責羯磨 團脲出羯磨B依 應勤作方便令速除滅。若不作方便突吉 『若不白若』自不聽而取皆突吉羅。若欲 病。弟子應扶侍左右。若和尚有物。 ,含羅籌集價。求羯磨比丘,若不爾突吉羅。 比丘衣鉢亦如是。 。若弟子犯麁惡罪乃至病未 若欲就餘比丘取衣鉢革屣之屬亦應 尚病未B差不得遊行。 若餘比丘。請擔衣鉢及令取亦如 應爲索。四又應朝春爲病和尚 若餘比丘欲爲擔衣 *差。和份 若不爾突吉 若不懃作突 應白 看 弟 和 止 帷 哲 鉢 廙 白佛。佛言、聽十衆授具足戒。諸比丘便以非 至衆多人四投具足戒。諸長老比丘訶賈。以是 人散亂心人病壞心人比丘尼式叉壓那 人白衣滅擯人 被舉人會自言人 不同見人狂

丘二語授戒言 應作善來比丘授 何如佛作善來比丘授戒。以是白佛。佛言。不 白佛。佛言。不應一語二語三語授戒。又有比 爾時諸比丘 丘作善來比丘授戒。諸長老比丘訶費 三語授戒言。汝歸依佛歸依法歸依僧。以是 臐 如 是 嚭 汝歸依佛歸依法。 :授戒 戒 喜 。汝歸依 佛 又有比丘 叉 汝云 有比

戒者。 是持'時諸比丘便四人乃至九人。與一人乃 受具足戒和尚某甲竟。僧忍默然故是事如 若不忍の者說。第二第三亦如是。僧已忍某甲 甲*受具足戒、和尚某甲。誰諸長老忍默然 此某甲欲受具足戒。某甲爲和尚。 尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。 戒 座等僧中白言,大德僧聽。此某甲欲受具足 如是三白。 **今從僧乞受具足戒。** 白。大德僧聽。我某甲。從某甲和尚受具足戒。 亦得,若得者應云何擾,以是白佛, 汝等與比丘"授戒。應作四日四羯磨授。欲 "授 時諸比丘作是念。但佛與比丘見授戒。我等 某甲爲和尙。僧今與某甲四受具足戒。 偏露右肩脫革屣禮僧右膝著地作是 衆中應一知法比丘若上座若上 願僧濟事度我。 。佛言。今聽 僧今與某 慈愍故。 和

> 醉人 狂 丘。作是念。若佛聽我於如布薩時自恣時僧自 人 散亂心入 病壞心人 異見人具 足

爲作難。 言以跛。見其短小便言朱滿二十。或言父母 以 受戒人作難。以是自佛。佛言。受滅人若無難 聽的因布薩時自您時價自集時受具足 事與受戒人作難。 似未聽出家。以是白佛。佛言。 不應以 不應爲生難。若爲生難突吉羅。復有諸比丘。 時六群比丘與四共和尚阿闍梨不和合。便與 小似片事强與受戒人作難。 以是白佛。 若作難突吉羅。諸比丘 佛言。若合和尚阿闍 或言似瞎或 分似片 戒

僧聽。 布薩共得施。 若僧時到僧忍聽。白如是。大德 **集甲比丘所唱界相。** 佛言。應出界外9自二羯磨作小界授 共住共布薩共得施。 復有諸比丘。於界內作別衆授政 比丘唱四方界相。一比丘白。大德僧 `如某甲比丘所唱界相。今僧結作 今僧結作戒壇共住共 離諸長老忍默然若不 以是自! (戒)先應 聽如 戒壇

意應與受戒

佛言。應以一人爲和尙。不應以二人乃至十 和尚。以是白佛。佛言不應以此人爲和尚。諸 比丘以眠人醉人狂人散亂心人病壞心人爲 具足戒。應如法十比丘授如法人具足戒。 戒。以是白佛。佛言。不應授眠人乃至異見人 比丘復以二人乃至十人爲和尚。以是白佛。 人。有智諸人欲受具足戒,不能得集十如法比

集時受具足戒者無如是苦。以是白佛。佛言: | 戒贖共

以是白佛,佛言。皆應誦羯磨。若十歲已後不 受戒人至受戒處。語上座言。爲作羯磨。答言。 白 聽。此結界處。僧今捨是界。若僧時到僧忍聽。 **貫。應白二羯磨捨界而去。一比丘白。大德僧** 言。先到受戒處者應先與受戒、若二人俱到。 欲爲受戒二人辭先不得爲受。以是白佛。佛 我不誦羯磨。乃至下座亦如是。不得爲受戒 竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘將欲 誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已拾是界 人不。佛言得。又問。得與四人作羯磨不。佛 受。若和尙復同。應一時羯磨。先稱名者先受。 年大者應先與受。若同年。和尚大者應先與 誦突吉羅。 三人亦如是。優波雕問佛。餘事亦得羯磨三 如是、大德僧聽。此。結界處。僧今拾是界。 。諸比丘旣結戒場不捨而去。以是自佛。 切不得羯磨四 諸比丘將二欲受戒人至受戒處。 佛 牸

成場。應先白二羯磨捨價坊界。一知法比丘 白佛。佛言,今聽於僧坊內白二羯磨。結作受 我等於僧坊內立受戒壇者不遭此難。 賊被剝殆死而還。諸比丘作是念。若世尊聽 得施。先結此界今解。若僧時到僧忍聽。 唱言。大德僧聽。 諸比丘將欲受戒人至受戒處。 **丘唱或境**四方 事如是持。解價坊界已然後結戒場。應一比 忍•者說。僧已解先所結界竟:僧忍默然故是 先結此界今解。誰諸長老忍默然若不 大德僧聽。 相 此一住處僧共住共布薩共 此一住處僧共住共布薩共 比丘白二羯磨如 欲爲受戒遇 以是 Á 言。不應度此人。度者突音羅。若度人時應

界相。又唱除內地。更一比丘白。大德僧聽。此 說 住共布薩共得施竟。 甲比丘唱四方界相及除內地。 白如是。大德僧聽。此某甲比丘唱四方界相 某甲比丘唱四方界相及除內地。 及除內地。今僧結·作大界共住共布薩共得 大界共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。 施。誰諸長老忍默然若不忍*者說。僧已結某 結戒壞已更結循坊界。 僧忍默然故是事如是 應 比 作僧大界共 今價結作 **元唱四** 万

具足戒。 爾時有 此人曾有一善言向諸比丘不。答言有。又問 弗言。此曆納何故哭啼而歸。具以事答。又問。 不與*受。便啼哭還歸。佛以天眼觀見。問舍利 戒。舍利弗不爲*受。如是邁至五百比丘所。皆 就彼出家受具足戒, 念已便到僧坊。 白諸比 子乞食易得。病瘦醫藥人所樂與。我今寒可 外道嚴納。薄福乞食不能得。作是念。沙門釋 可度之含利弗受教。即與"受具足戒"復有一 門釋子善好有德應與食。佛言。此思應報汝 有何善言。答言。我先乞食此人讚我言。此沙 汝可著衣持鉢乞食、答言。大德我畏乞食故 具足戒、薄福故遇僧次請食斷。諸比丘語言。 丘言。與我出家。授具足戒。諸比丘即與。授 一外道品壓納 到舍利弗所白言。與我出家受具足 欲於正法。中出家受

度。若®授具足戒時應先為說四依。依糞播衣 言為 求善法 厭生老病死 憂悲苦惱者 依乞食依樹下坐依殘棄藥。能盡壽依此四 何爲四依。賭比丘卽爲說。婆羅門言。此 此應 74

門釋子等行正法廣修梵行。於彼出家得盡 事不。若言能、應爲*授。若言不能。不應爲 與我"授具足戒。然後說者我不獲已或能 苦際。念已即到僧坊,求出家受具足戒 諸比 *授。有大長者婆羅門厭思世間。作是念。沙 世所薄賤。我學等不能依此。復言。若大德先 依此、當與汝出家*授具足戒。婆羅門言。云 丘言。如來應供等正覺說四回依。汝若能諧譯 法退。以是白佛。 具足戒已然後緊急說四依者。不使此人於佛 之。於是還歸。諸比丘念言。佛者聽我等學受 佛言。聽*受具足戒已然後 行 依

復言。若如汝語交會無期。今可共我作最後證苦四源故。於此中等行正法廣修梵行。彼女 故入道耶。答言,我厭生老病死憂悲事苦惱 人於後見告私通婬女。婬女言。汝不能生活 爾時諸比丘"受具足戒已在前還歸新。 者。正使失命登當犯此。諸比丘以是白佛, 彼比丘閒悶絕躄地作是言。 滅去。比丘法中著行此事。非沙門非釋種子。 住後。彼以實答。諸比丘便驅出言。汝出去汝 行欲。即共行之際暮乃還。諸比丘問。汝何 受具足戒竟便應為說十二法四墮法四 若受戒時語 戒 敌 欲

喩 爾 時佛未聽諸比丘有阿闍梨 法医四依法 諸 比丘

和

問

"汝爲何等出家"若言爲飲食故不應度。

若 先 比丘呵責。云何度不能乞食人。以是白佛、佛 於佛法中出家。而今云何教我乞食。諸長老

尙 O射界表~Simā, O抗十(戒)自含② O[者]—自含 O作十(作)② O~Māṇavaka. O(中)—自含 O找一类自含 O找一类常含含 找一类多为含含* OD 是一类常念 OD 在一法自 OD(等)—自含 OD 类一类自含* OD(练)—自含② OD 苦一芥果 OD 海二原自 ◎ 海 二原鲁② 四四枚~Cattāro nissayā.

說四依

比丘作如上乞"是名成乞依 教誡"是亦不成乞依止"成乞依止 梨。

至食時亂語皆如

上說。 披

以

無

和 尙

阿閦梨故。

著上 F

衣 不 如 法

蘠

諸比丘 不知云何是 出家乃至依止 阿闍梨。梨磨阿闍梨。●受經阿闍梨,依止阿闍梨。佛言,有五種阿闍梨,出家阿闍梨。教授阿闍 梨。受具足戒時爲作羯磨。是名羯腾阿闍梨。 就"受經乃至一日誦。是名"受經阿閦梨,乃 人自言人多人語人諸羯磨人。以是白佛、佛 處住人別住人行摩那埵人行本日人應出罪 沙彌尼狂心亂心病壞心人被舉人滅擯人異 型。"受具足戒時教威儀法。是名教授阿闍 是白佛。佛言。始度受沙彌戒。是名出家阿 比丘 不知云何是 出家乃至依止 阿闍梨 有阿闍梨,不知有幾種阿闍梨。以是白佛。 依止住一宿。是名依止阿闍梨。佛旣聽有 便依止比丘尼式叉摩那沙彌 如上語。 敎誡 己 受依止。若於如法比丘不作如上語。我某印 沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依 不成受依止者。 革屣坐臥受依止。諸長老比丘以是白佛,佛 如法比丘作如上語 我某甲令求尊依 ■奪依止。是名不成受依止。成受依止者。於 **今求尊依止。** 丘便隔壁障受依o止。或不恭敬覆頭獲肩 至我當受尊教誠。是名成受依止。 應*偏袒右肩脫革屣*胡跪合掌面前作 我某甲合求質依止乃至我當受算 乃至我當受e教誡。 若比丘從比丘尼式叉摩那 ĬĻ, 。爾時諸: 亦不成受 皆不名 止乃 著 比

問六群及諸比丘。汝等實爾不、答言,實爾世 爾時六群比丘不敬和尚阿闍梨不敬 作盡形壽不共語法。亦不相見,或騙出所住。 以是白佛。佛言。應作不共語法。諸比丘便與 阿闍梨不敬戒突吉羅。 戒。訶已告諸比丘。從今諸比丘若不敬和尙 奪 餘比丘亦有効者。諸長老比丘以是白佛。 其罪作不共語法 以是白佛、佛言。 不應盡壽 亦與癡比丘無罪比丘作不共語法。 不敬 。佛種種訶責。汝等愚癡。云何不敬師不敬 和尚阿開 梨者作不共語法。 諸比丘猶有不敬者 復不語 戒 佛 諸

丘賞

聽依止 如上諸人。 唯聽依止 如法比

此

中有成乞依止。

有不成乞依止。有成與

依

。有不成與依止。有成受依止。有不成受依

不成乞依止者。若比丘從比丘尼乞依止,

圹 止

若從式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞

止。是名不成乞依止。

者從如法比丘乞依

止

。而不作是語。我某甲今求奪依止,奪爲我

止,我依止尊住。尊當教誠我。我當受尊

|者。從如法

佛言。

令● の共二六● 四(常時)―●掌

犯

依止阿闍梨。至依止住一宿

闍 以

> 作 罪 不共語 入不 ·應與 法 作 不 共 語 法 亦 不應 不 語 其罪

池

應與作不共語法。 應作不共語竟 復還共語。 語法。有諸比丘、旣與弟子作不共語法、還復 不供養,是爲五事。無此五事不應爲作不共 應以小事作不共語法。若弟子成就五事。 我衣鉢及助我作歌事。五者莫來見我。諸比 汝有所作莫白我、三者莫入我房。四者莫捉 依 共語共住。弟子倍更憍慢。以是白佛。佛言。不 丘便以小事作不共語法。以是白佛。佛言。不 此倍慢於師。以是白佛。佛言。不應他與弟子 弟子作不非語法。餘比丘輒與共語。 不共語法。 共語有五種。 一 止故作不共語。 若還共語突吉羅。復有諸比丘。爲 者語言汝莫共我語。二 爲調伏休息向泥洹故作 於師無慚無愧不敬不愛 我不可欲令彼 。弟子以 失

子作不共語。弟子不肯悔過。以是白佛。佛言。 作不共語法而共語。 欲教彼悔過於師者聽得·非語。時有師 便以此事還俗或作外道,以是白佛,佛言,若 是白佛。佛言。若還有慚愧敬愛供養 **媵後不敢復作。爾時有師不受弟子** 著地以兩手捧師足極自卑下白言。 不應不悔過。應作如是悔過。*偏袒右肩右膝 受悔過。受悔過者罪則除滅 佛旣不聽他人與共語 **恢過** 。 不應不 ũ ●後退二溫後急動動

悔過不悔過。見弟子犯滅不敎詞。以是白佛。 **翻**時復有諸師不知弟子犯戒不犯戒。 ||戒應教| 師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過 訶 。若不知不發訶突吉羅 不知

8次= 5€章, D 受二投函* B至二止⑥ B於二從母\$② 9(\$)+数數令\$⑤ ®(\$) **●止=**中● **-⊝3**(2)

丘到一住處。不讀諸比丘。諸比丘問言。從何 佛。佛言:不應作如是體:應一心恭敬脫革疑 手。或小低頭。諾長老比丘種種訶責。以是白隔。壁障禮。或遙禮。或臥口言和南。或直舉 佛言應盡禮。若不禮突吉羅。復有諸比丘,或 比丘。皆如此憍慢、我等不應共住。以是白佛。 不禮常住比丘,常住比丘亦不相禮。有一比 爾時常住比丘不禮來去比丘。 總體餘人而去 *偏袒右肩兩膝著地接足而禮。 處來。答言某處來。諸比丘言。當知汝住處諸 **禮諾比丘便失伴,以是白佛。佛言。 但禮師** 來法比丘亦 有《比丘一

是我弟子。佛問汝幾歲,○答我二歲。又問弟 爾時。優波斯那比丘二歲、將一歲弟子 突吉羅。九歲猶應依止他 云何自未離乳而@便乳人,訶已告諸比丘,不 子幾歲。答言一歲。佛種種訶責。汝所作非法。 墮佛膝上。佛問優波斯那。此是誰弟子。 答言 頭面體足却坐一面。弟子後次禮佛。衣養 一歲乃至九歲授人具足戒。 授。若未滿十歲及不如法 授人具足の戒 十歲如法然 到 佛

五分律卷*第十七*編於無

|分律卷第十六

朱罽賓三巖佛陀 公道生*等 譯 11

三。分初受戒法皇下 在王舍城、爾時有一 裸形外道。極大聰

峢

授人具足戒。度沙彌爲人作依止

亦 如

對起 期一日至于六日。論說餘事皆使結舌。至第 典汝七日論議。 歸大法。今常與之七日論議。念已語言。我當 敬。若我以一句義問不能通者必失名聞不 與共論議。復念,此尼健爲摩竭國人之所宗 語。若無人共論議者必聚辱佛法,我今寧可 期與@尼雄第一師七日論議。當共與往聽。至 羅門咸共議言。 不共論議亦不共語。含利弗作是念。彼作此 釋子誰敢共我論議者。 七日。舍利弗說欲從思想生,尼捷國子說欲從 **「竭國人謂之知者見者**。 一時學會利弗而說 沙門釋子舍利弗爲第二師 時王含城長者居士沙門婆 1. 協言 時諸比丘遊戲諸禪 來至價的坊 言 沙 門

住 世 世間 間 諸 欲 欲 本 本 而 皆 有 從 瓜 染 著 想 心生

尼 揵 印以偈難 比 欲 F. 岩 恶 思 彤 想 觀生 便而 有 已 : 染著母者 一失梵行

欲 汝師覽見 衆 色 非 復以假答 思 想 生 궄 從 何 對 不而 变起 欲 者

含利

弗

Ħ 才智若斯。而況堂堂者乎。便往跋難陀所白 丽 法出家學道。時跋難陀在彼衆中色貌姝長。 佛 佛問言。汝何故與尼揵七日論議。其以事答 **雄聞此偈已。不能加報便生善心。欲於佛** ,弗論議竟,往到佛所頭面禮足却9坐一 舍利弗形容短小。彼作是念。此短小比丘 **讃言。善哉善哉舍利弗** 與我出家受具足戒。跋燚陀即便度之。舍 汝多所憐愍多所 屆

> 利 知法。不能爲弟子解疑使還復外道。以是白 |輕賤佛法。 謂諸比丘都無所知還復外道。 如上訶責已告諸比丘。 益。彼思鍵比丘。 佛問跋離陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。 同战難陀經 云何比丘十歲而不 **若自不知法與人** 律悉不能

佛 佛 諸長老比丘問詞實言。 成就威儀畏愼小罪。多聞能持佛所說法。 出家O受具足戒突吉羅 治弟子病亦能使人治其病。若弟子生惡邪 學·增慧學。能除弟子疑亦能使人除其疑。 誦二部律分別其義。能教弟子四增戒學·增 者比丘成就十法得四授人其四足戒"

四义成就五法。能教弟子增上戒增上 罪知輕罪,知麁罪知非麁囂,知有餘罪知無若過十歲。又成就十法應授人具足戒。知重 土覺起能迴其意亦能使人迴之。若滿十歲 見能教令捨亦能使人教學其令捨。若弟子國 衆無學 慧衆無學 解脫衆無學 解脫知見 餘罪。知有羯磨罪知無羯磨罪。知罪因緣。滿 犯不犯知悔過未悔過,滿十歲者過十歲。 脫知見。又成就五法。成就無學戒衆無學定 戒,自住定教他住定。自住慧教他住慧。自住 解脱知見成就。 又成就五法自住戒教他住 成就五法。戒成就定成就慧成就解脱成就 念在前,又成就五法。三法如上。聰明辯才。 能教弟子增戒學增心學增慧學所行審 十歲若過十歲。又成就五法應授人具足戒, 解脫教他住解脫。 自住解脫知見教他住 一姓行。 姺 能 養 心 戒 知 叉

 或有言已入無畏城應放使去。何以故。 *債。誰聽汝出家。有言應奪取衣鉢捉以付官,

瓶沙

諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊,佛種種法。諸長老比丘閱種種訶責,以是白佛,佛問 重罪。*债主便譏訶言。此諸沙門。無有可度 *受。若度若*受皆突吉羅:若不問亦如是。 不可度者。云何度負*債人。無沙門行破沙門 足戒。度及授具足戒時。皆應先問。 訶責已。告諸比丘。不應度負*債人與*受具 王有令。 不。若言不負應度應®受。若言負不應度不應 若國內有毀辱比丘比丘尼者。 "汝負*債 當與 麼

試之。

有

出家外道

來到價坊語諸比

丘言。

大德

《我出家受具足戒。諸比丘不知云何。

以是

佛言。應先與作四月日別住白二羯磨

若合諸比丘意然後與出家受具足戒。

羯磨法應教外道。

脱革屣偏袒右肩一一禮

外道今求此法律中出家。

從僧乞四月日別 若合諸比丘

。願僧憐愍故。與我作別住法。

應

僧足。e胡跪合掌白言。大德僧聽。我某甲先

奴亦如是 惜。我今於何@許得脫@此患。唯當出家受具 遺還師所。便作是念。師旣苦我父母復不念 彼師樂使餘作又數與杖。便捨師歸。 **爾時有一小兒。父母教說師學習及諸®技術。** 師四出追覓、到僧坊問諸比丘。諸比丘皆言 母。父母言。我即遭還何以不至。於是父母及 具足戒,諸比丘卽便度之,彼師旣失問其父 足戒。念巳卽往僧坊白諸比丘。與我出家受 名字令僧盡識 閉 安留語,如何度我作人而言不見。諸長老比丘 含城乞食。師見譏訶言。沙門釋子常說不應 不見。唯師默然而住。不得而歸。此兒後入王 種種訶責。以是白佛。佛言。不應哪度他作 亦如上說。 從今若度人應房房體價自稱 。父母即

說

具足戒。誰諸長老忍默然若不忍。者說。僧已

與某甲外道四月日別住法竟。

僧忍默然故

是事如是持。不合信意者。若早入聚落際暮

若數往寡婦婬女年長童女家。數與共

今與四月日別住法。

若合價意當與出家受

出家受具足戒。今從僧乞四月日別住法。僧 是,大德僧聽。此某甲*先外道欲於此法律中 當與出家受具足戒。若僧時到僧忍聽。白如 於此法律中出家受具足戒。今從僧乞。四月 知法比丘白言。大德僧聽。此某甲。先外道欲 意然後與我出家受具足戒,如是三乞。

:別住法。僧今與四月日別住法。若合僧意

乃歸、

道而懷瞋忿。閉證數三寶不喜不樂。不樂比 語作求色欲種種方便。若聞毀《皆本所事外

不合僧意。若無此名爲合,應與出家受具足

爾時諸比丘度負。債人與。受具足戒。

受具

一戒已入王含城乞食。"偾主見語言。汝負我

压

一威儀。

不樂誦智佛經。不樂受教誠。

是名

婆蹉與受具足戒。 爾時舍衞城十七群童子不滿二十。 不 飛雪線中說。 與受具足戒時。 不堪忍飢喚呼求食。 應問年滿二十 畢陵伽 如

酮 R時諸比 Æ, 度阿練若賊與受具足戒。 後 ス

> 業,求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是 白佛。佛言。聽將至人不識處與出家受具足 諸比丘,不應度亦如上說。復有諸賊。 如是。親里劫我財物。有言應捉付官。 王舍城乞食。諸居士見言, 脈作惡 " 乃至告 我如

復作惡,王言。汝等將來我爲汝穀。 戒 **今於何得全性命** 即便叛走、潙求不得。復以白王。王即四與勅 爾時有一人爲邑里所患。白王。願王 巳出家便是已死不須復殺。或復有言。此· 王舍城乞食。諸人見便欲捉殺。或有人言。旣 濟耳。便到僧坊求出家、諸比丘卽度之。後入 令。若有得者聽卽殺之。彼人復聞作是念。 唯有沙門釋子道中乃可 彼 及人聞之 一勅之勿

佛。佛問跋難陀。汝實畜二沙彌不。答言實爾 即磨鳩陀。 更互行婬。諸長老比丘閒。 以是自 世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應畜二沙 爾時四跋難陀有二冊沙彌。 一名四番四茶。 二名

媚。畜者突吉羅 釋子不修梵行 作是念。我家喪破恐殃未已。且復飢窮當於 爾時有一家爲非人所害。唯有父子二人。 養疾病醫藥。 手抱兒一手擎鉢. 戒。諸比丘便與出家受具足戒。入城乞食一 念已往到價坊白諸比丘, 何處得四免斯思。復作是念。沙門釋子多諸供 我今便可將兒出家受具足戒。 或有言當是未出家時 `諸白衣見譏訶言。此沙門 與我出家受具足 有 父

此 九人先殺!

已入無畏城。乃至告諸比丘。不應度亦如 我 人 四~Upananda. 四~Sāmaņera. 四~Kaṇḍaka. 四茶=茶⊜愛 四~Mahaka. 四克=她堡

丘聞 以是白佛。佛言。不應度小兒 人抱兒乞食。誰不謂此破於楚行。諸長老比 但諸比 . 丘何不待大然後度之。 乃使此

病既已*差是故還俗。於是耆城往到佛所。具 本無出家。意。以汝不肯爲我治病故權出家。 此不果。唯當出家受具足戒。便往價坊白諸 如醫如醫弟子。常合湯藥度重病人。無復可 多務妨廢行道。諸白衣見殿訶言。此。諸沙門 鴉半身枯鬼著赤斑脂出。 以白佛。王若知此罪我不少。顧佛教諸比丘 俗。耆城見問言。汝已出家何以罷道。答言。我 宮人。宮人病已有死者。彼長者旣*堯即便還 受具足戒。耆城爲治七日都。差。不復得治王 比丘。與我出家受具足戒。諸比丘即與出家 子悉爲奴婢。答亦如初。彼長者復作是念, 百四百五百千金錢乃至合家財物。《及於妻 羅汝百千金錢。答之如初。長者復加二百三 汝豈不聞王有令乎。長者復言。密爲我治。當 者,頓得七種重病。往語者域爲我治之。答言。 度不可度者。無沙門行破沙門法。復有一長 由是諸病人皆求出家受具足戒。諸比丘。皆 當治我宮內及比丘比丘尼病。不得治餘人。 爾時摩鳩國人得七種重病。 質爾世氣。佛種種訶黃已。告諸比丘。 不應度重病人。佛爲善城說積種事妙法遣還 《出家受具足戒。 "餘無能者"而叛沙王有"令" 勑耆城言。汝 "佛問諸比丘。汝等實度重病人不。答言 亦如上說 爲索藥草和合煮擠多事 治此諸病唯有耆 舉身惡瘡難白 一、不應度 如

種詞實。以是白佛,佛問諸比丘。汝等質爾不。 應度層層官人。亦如上說 答言實爾世尊。佛種種詞責已。告諸比丘不 生革沙鞭八下驅出國界。 折其m和尚m肋骨截其阿闍梨舌。 度我兵盡。王即立嚴制。若復有度官人者。當 釋子度令出家。王便瞋言。如是不久沙門當 **19** 今日。 岩軍集不至。 當以軍法罪之。 至軍集 此人。卽問所屬。所屬白王。不知所在。王便 坊求度。諸比丘即便度之。王後欲出軍不見 千二人力士。厭惡世苦作是念。諸沙門釋子等 日復問。彼人來未。答言未來。王言。步軍無此 行正法。我當往彼出家以盡苦源。 又阿闍世王有一健將。力當千人。時人號曰 此戰無可度不可度圖者。無沙門行破沙門法: 居士見•職機訶言。云何沙門釋子度屬官人 爾時諸比丘度屬官人。後入王含城乞食。 人猶如象軍無第一象軍甲旣解。方聞沙門 諸長老比丘聞種 與餘僧重 即到僧 諸

務妨廢行道。 何以故。若我此請依止彼當復請。則多事多 是念若我和尙阿闍梨去者當從。不去則止。 欲從者任意同去。阿姓受教通宣此旨:諸比 道尙知隨時移止。 먎 丘中有一歲至九歲聰明惭愧欲學戒者。 難。汝可宜語諸比丘。如來今當遊行南方,若 不動與世人何異。諸比丘以是白佛。佛告阿 爾時諸比丘長住軍王舍城。諸居士譏呵言,外 遊行南方。 佛旣發行從者甚少。佛與少 漸漸還王含城。 沙門釋子樂著一處四時 **哪**佛以是事集 作 比

訍

婬是沙爛

應教言。

阿難具以事答。佛種種讚事少欲知足讃戒讃 比 丘僧 問 阿難言,從我南行比丘何以 太少。 成

得度。 **州、應作如是度、先授優婆塞三歸法。教言** 世尊先制不得畜二沙彌。 我已有周那不復 還所供告舍利弗。汝可度之。四舍利弗白佛。 餘財、佛語言。汝審欲得不。答言欲得。佛 言見。又語言。彼是汝父。可往索父餘財 高樓上。遙見佛來語言。汝見彼沙門不。 皆如得授人戒中說 禮足立佛影中。白言。是影甚樂願佛與 入宮於中庭露地坐"羅睺羅馳下趣佛。 鉢到@淨飯王宮。時@羅睺羅母。將羅睺羅在 人。諸居士譏呵如上,於後世尊。晨朝著衣持 爾時世傳在釋迦國。 就定成就 慧成就 解脫成就 解脫知見成! 持戒已。告諸比丘。成就五法得雕依止。戒 佛言。今聽如汝等能教祕者畜二沙 諸比丘度父母所不 找 頭 佛

四不飲酒是沙彌戒。 生是沙爛戒。盡壽9不盜是沙爛戒。盡壽6不 家作沙彌。和尚某甲。即應語言。盡壽國不殺 我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧。 說。復教言。我某甲歸依佛巳歸依法巳歸 不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒。 比丘僧已亦三說,我是佛婆伽婆優婆塞。復 某甲四歸依佛四歸依法四歸依比丘僧。 我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出 戒 我某甲盡壽不殺生盡壽不為盡壽 盡壽@不妄語是沙彌戒。 **盡壽9不歌舞作倡伎樂** 復應教言。 如是三 如 便將 我 答 依 绞 旣

9分二今® 9皆二比丘尼島、比丘の 9結二額® 0及於二炭及園 6差二遊島園** 9第二信島園園 9始二沙園 0(護)一島園 6(者)一島園園 四人二大島園 四原二原島園 四今日二有今島園 四和尚二和上島下同 四加二朝園 田(馬)一〇 四王会城一下高jagaha. B—Ānanda. 四(株)一島園 四少秋知足~Appiechā santuṭhi. 四澤敬王~Suddhodana. 四~Rāhula. 四~Sāriputta. 日本版化命 — Budhham saraṇam gacchāmi. 四節依先~Dhammam saraṇam gacchāmi. 四節依比丘信~Saṃgham saraṇam gacchāmi. 四下校生~Pāṇātipātā veramaṇā, 四不茶一人如此而ādānā v. 四不安語~Muāvādā v. 飲河~Surā meraya-majja-pamādatthānā v. 四不數…職~Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā v.

騙食上島而不與正

食

諸居士見此諸

大者八歲小者七歲。佛告諸比丘。今聽度小

乃至能縣島者。諸比丘旣度二小兒已,恒

小兒爲已幾歲。能於食上鵩烏未。答言已能

答言質爾世尊。佛種種訶責已。問阿難。彼二

責以是白佛。

佛問諮比丘。

汝等實爾不。

。今日,風窮,便拾遠避不知。思養,唯食是

無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種

烏不與正食。諸長老比丘聞,以是白佛。佛言。 如上座所得食分。 常譤 狱施平等 亦應以此與沙彌。 食 而个 度 不 兒但 、騙烏小 | 令驅

沙彌戏。

。盡籌。不坐臥高大床上是沙彌戒。盡

上觀聽是

沙彌戏。

盡壽。不著華香篋身是

壽■不受畜金銀及錢是沙彌戒。

鑑壽·不過

佛已度羅睺羅。便大懊惱。 比丘。從今父母不聽不得度。亦如上說 比丘,父母不聽不得爲道。佛爲王說種種妙 諸比丘誘竊人子而度為道。顯佛從今勅訊 又推己而白佛言。子孫之愛徹過骨髓。 佛昔出家尚有難陀。不能令我如今懊惱。 戒不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。 價。問諸比丘。父母不聽汝等實度與受具足 法示教利喜已。辭退還宮。即以是事集比丘 家國大計永爲斷絕。未能忘情何能自忍。王 **陀巳復出家。餘情所寄唯在此子。今復出家。** 食是沙彌成是爲沙彌十戒。時淨飯王。 出詣佛所白佛言。 如何 告諸 難 闧

見諸比丘故。遙見比丘便走往趣。爲捉衣鉢 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 爾時王舍城有大富長者。 士見譏訶言。此家先富。 比丘膝上。諸比丘恐汚衣鉢輒避遠去。諸 二小兒在。遂大貧窮恆拾殘食。二兒先數 信樂佛法常飯食 一切沙門無日不 後爲非人所害

> 9慶納。汝外道不敬信佛法。今何敌欲於中出坊白諸比丘。 與我出家受具足戒。諸比丘問 受具足戒。若已受具足戒應滅擯 言。害父母人於我法中不復生,不應與出家 家。便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛 淨修焚行。我若於彼出家罪應微輕。 知云何得滅此罪。 爾時有一摩納害母。 兒亦應等與 含言。 Ň 惟罪重常有悔 沙門釋子等行正 便到 懼 不 僧 法

己 若已受具足戒應減搔 @欲於佛法律中出家。便以實答。諸比丘不知 若賊。恒欲殺人奪人財物無憐愍心。今何故 淨修梵行。我若於彼出家可得離此熟惱。念 苦痛無有暫寧。作是念,沙門釋子等行正法 是已後心常惱熱。 爾時有阿練若賊,殺一住阿練若處比丘。 人於我法中不復生。 云何。以是白佛。佛言。 即到僧坊求出家。諸比丘語言。汝是阿練 一猶如熱灰自炮共身。 晝夜,殺一住阿練若處比丘。從 不應與出家受具足戒。 彼比丘是e阿羅漢此

十人俱。 待遇 中不復生,不應與出家受具足戒。若已受具 爾時佛遊動的薩羅國。與大比丘僧千二百五 足戒應滅猶。調達破僧不應與出家亦如是」 爾時調達惡心出佛身血。 有 比丘)"以是白佛"佛言".惡心出佛身血"於我法 **漸漸遊行到黑閣河邊止娑羅林下** 從坐起面偏袒右肩右膝 諸比丘不知云何 著地合掌

> 破比丘尼梵行耶,答言如是。佛告諸比丘。婬 比丘尼人於我法中不復生。 行處。佛問汝云何知,答言我時在此。又問汝 Ħ 佛 言 世 餫 此 **娑羅**林是破衆多 不應與出家受 北丘 尼

含城有二居士。同日各語五百價。諸比丘 分食猶故不飽。復食僧殘食亦復不足。 比丘即與電受具足戒。食一人分食乃至 濫諸芳❷源。念已化作人形往價坊求出家。諸 門釋子等行正法淨修梵行。 爾時有一阿修羅子。厭生老病死。作是念。 具足戒。若已受具足戒應減 **我當於彼出家** 七人 時 同

往一家。 家受具足戒。若已受具足戒應滅醬":受具足是白佛。佛言。於我法中非人不生。 不應與出 比丘覺人知已忽便還本。 諸長老比丘間。 分盡。諸居士譏訶言。云何諸比丘度非人。 比丘度與歐受具足戒亦如上。如龍法二時 厭生老病死念欲出家。化作一摩納、乃 戒時。應問汝是4非人不。爾時善自在龍 唯化比丘獨至一處須與食五百人 至諸 以彼 $\mathbf{\Xi}$ 不

喘息聲如雷震。妨諸比丘坐禪皆出 足戒應減擠、從今*受戒不相識者 諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。 門釋子。又語汝莫妄語,彼化比丘便以實答。 聞人聲便覺。還作比丘形結跏趺坐。喚令開 能變形。行欲時睡眠時。 法中不學生,不應與出家受具足戏 戶 、彼四即開戶,諸比丘問汝是誰。答言我是沙 · 於後眠熟身滿一屋 應七日試 若已受具 於我

時諸比丘度黃門與 受具體足戒 便 呼 諸

镧 看

O不者…身~Mājā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇ lana-vibhūsanaṭṭhānā v. O不坐…上~Uccāsayana-mahāsayanā v. O刁 Jātarūpa-rajata-paṭiggahaṇā v. O刁過時食~Vikālabhojanā v. O兄=戦⊜Ѣ O思=以雲 O~Māṇavaka. ○(秋)—⊜⋑ 8不受…錢~ = 阿榛若賊員③ ®~Kosalā. □偏=循闭⑤ □源=條⑤ ⊞受=接⑩ □非人不二人非② □受=投卵 □龍=說⑤ Ф如≒期員● Ф(後)+生員● Ф(是)-●

踏白衣見譏訶言。 先問。汝是丈夫不。二根亦如是 受具足戒應滅擯。亦如上說。*受具足戒時應 共作不淨事。此證無可度不可度,乃至若已 彌及守園 人共 作 不得 沙門釋子度諸黃門。 行 出外見人亦如是 必當

諸比丘不知云何,以是自佛佛言。若自剃頭 答言。我自剃頭著法服。無有和尚受戒年月。 袈裟住家中恒往僧·坊案次食。念已卽自剃 釋子,多得衣食疾病醫藥。我今當自剃頭著 是念,我今窮餓當作何方救全性命。彼沙門 足戒、若已受具足戒應滅擯 自稱比丘。於我法中不生。不應與出家受具 禮,汝爲幾歲 何時受戒。和尙阿闍梨爲是誰, 亦禮諸比丘。諸比丘問。汝何故禮他。復受他 頭作比丘。往比丘住處覓食。諸比丘禮皆受 爾時有一家爲非人所皆 唯家主一人在。作

受具足戒。若已受具足戒應減攢 爾時跋難陀弟子尼•姓比丘。 告罷道者後復 捨內法外道人"於我法中不生。不應與出家 來求出家。諸比丘不知云何。以是白佛 佛言

問。汝先出家淨修梵行不 後自說所犯。諸比丘不知云何以是白佛。佛 爾時孫陀羅姓陀跋書子 不拾飛行姪法 @彼 。若自說犯邊罪。於我法中不生。不應與受 若已受具足戒應滅擯。 "受戒時應

內水。若飲突吉羅。佛旣不聽不受依止。 受依止。 若一宿不受依止 知不能學戒。諸長老比丘,以是自佛。佛言。應 爾時諸比丘不受依止住。 一乃至不聽飲僧坊 無人教誡愚聞 。便不

> 突吉羅 答言從某方來。 避住處。呵已告請比丘。若爲受依止避住處 訶黃彼比丘。汝所作非法,不應爲受依止故 止乃至不聽飲僧坊內水。是故避之。佛種種 故避住處。答言。佛不聽不受依止。若不受依 言。我避住處不入彼衆。是故不識。又問汝何 上座復是誰。答亦不識。又問,汝何故不識。答 第三上座爲誰。答言不識。又問。彼左右住處 敢 所 復住僧坊 。頭面禮足却坐一面 内 、又問。 矈 打 彼住處第 北 佛問 丘避住 液從何方來 一上座第二 北處往到

自佛。佛言,不聽過六宿。過者突吉羅 猶有諸難。復以白佛。佛言。今聽不受依止乃 是白佛。佛言、今聽一宿不受依止,雖得 以便去。彼失伴者道中遇賊。諸長老比丘。 受依止已卽去。諸比丘問! 諸比丘坐耀或遇相嶼不得受。以此失伴, 復有諸比丘。在道行見僧坊。便入受依止。 至六宿。復有諸比丘過六宿不受依止。 見僧住止處。不敢不過受依止,復應及伴。是 即去。答言。世尊不聽爲受依止避住處 汝何故受依止已 以是 我今 宿 或 値 戉

白佛。佛言:竹不應爾。應依止長老如法比丘時諸比丘。越與人作依正。亦趣依止人。以是 善能教誡者, 若受依止人欲移餘處。 應先問 有可依止人。乃聽去。到彼住處應先體塔,次 行時辭。要先二三日白師。師應籌量所往處。 諸弟子臨行時辭和尚阿闍梨。佛言。不聽臨 和倘阿闍梨。知彼有可依止人然後可往。有 禮上座索房含。然後求依止。 。作依止比丘

是视和尙阿闍梨。 **識我我不識汝。汝可往識汝處求依止。** 若如法。應與作依止。若不如法。應語 間 合意者應與依止。若不合意應語如上。 。汝和尚阿闍梨是誰。先住 何處証 何 言

止者。 爲八。皆失依止 9界經宿。若滿五歲聰明辯才至明相出時。是 遠行。若罷道若死。若作外道。若見先和: 道或遠行或作外道或出界外。不知失依 敬如師法而住。時諸比丘、阿闍梨或喪或罷 佛言。若是稱意行道得道果處。 處求依止。諸比丘不與便失道果。以是白: 佛"佛言。 看病比丘不得依止慚愧。便拾病去求依 **丘求依止。彼比丘語言。佛教比丘應如是如** 聽病時不受依止。病"差然後受、復有看病比 與依止病比丘,不知云何,以是白佛。佛言。今 病比丘求依止。彼比丘作是念。佛敎比丘應 應語小住。受依止人應小住。乃至六宿觀之。 依止師語汝更就某甲受依止。 病人無有看者。或更增劇或有命過。 如是如是視弟子。今此人病我不能看,便不 不。以是白佛。佛言。失依止有八種:若依 聽於彼衆中上座若上座等心生依 **今聽看病比丘不受依止**。 汝今看病不得與汝依 若依止師出 無人與作依 須病人 。以是白 經 。若疑 傠 汝不 正師 復 ΤË 1 若 JŁ.

不敬僧,以是白佛。佛言。應以一比丘分與三 爾時諸比丘。與沙彌等分安居施物。 諸比丘不問沙彌師便罰。師不悅。以是白佛。 沙彌。沙彌猶不恭敬。復以自佛。佛言應罰之: 沙 彌便

我所供養沙爛未至。諸比丘言彼不得來。問 坐。主人不下食。諸比丘言。日時已至何故不 下食。答言須僧集。諸比丘言僧已集。主人言。 除粪器石治經行處作階道。 一断其食。以是白佛。佛言不應斷食。 應削掃 斯其食。彼主人後請僧食。諸比丘往次第 佛言。師不應非法助沙彌。復有一沙 不與食。自主人言。餘間不少何 非法助沙瀾。 作如是等種 以 彌僧 是白 耳鼻磁 指截 男根頭會挑眼出得鞭壞好相遭 突吉羅。從今截手被脚截手脚截耳截鼻截 門行破沙門法。諸長老比丘開。以是白佛。 o 乾漘病癲狂極老無威儀極醜。毀辱衆僧者。 官罪攣躄失擊內外瘦身內曲身外曲身內外 言。不應度此等人。若度得名受具足戒。師僧 上說。諸比丘度吃人。佛言。不應度吃人與受 如是比皆不得度。 曲脒 眼一臂 偏長一臂 偏短左手 作啞聲盲 見機 詞言。 沙門 釋子 若已度得名受具足戒如 無可度不可度。

何故。答僧罰

地

佛

言應語其

颌

餌 作

佛

不應爾 與不具衣鉢入受其足戒。以是白佛。佛言皆 有諸比丘。與裸形人受具足戒。復有諸比丘。 有諸比丘,不乞受具足戒。便與受具足戒。復 戒。復有諸比丘。不請和尚便與受具足戒。復 復有諸比丘。不先與受沙彌戒。便與受具足

先犯不共戒不復悔。比丘尼根變亦如是。有

若先犯共比丘尼戒應於比丘尼中悔。若

式叉摩那根變。不知云何。以是白佛。佛言。

請邸即以此年歲往比丘尼住魔依比丘尼法

時有一比丘男根滅女根生。

以是自佛。

佛育

應即以此受戒即以此

諸比丘不知云

具足戒

無衣針 已諸比丘語。 時有一比丘信他衣鉢受具足戒。 足戒耶。答言佛制。我借他衣鉢受、諸比丘不 受具足滅。某甲作教師 羯磨師應如是白僧。大德僧聽。 某甲求某甲 比丘。聽將欲受戒者著戒壇外眼見。耳不聞 如 長老今作湯磨。復應語教師。長老今受羯磨 語處。請十衆在戒掉。上,和尙應語判磨師。 知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸 是 '若言未度'應語言先度之。若言已度。應 教師應從坐起至和尚前問言。已度此 **「諸比丘言。佛不制無衣鉢不得受县** 汝著衣持鉢共行乞食。答言我 若僧時到僧忽聽。 白 受具足戒 答

其形。諸比丘以是白佛,佛訶貴言。汝愚癡人。

應截而截應截便不截、告諸比丘。

・若截頭

(半突吉羅)

爾時有一比丘爲欲火所燒,

不能堪忍自截

與二歲戒。即是沙彌尼

戒。即於比丘尼衆受二歲戒。若年未。滿不應 白佛。佛言:應即以此出家若年。滿應與二歲 爾尼亦如是。有一沙爾根變。不知云何, 人與受具足戒。若年未滿二十卽是沙彌。沙 應即以9此出家若年 滿二十 於比丘衆中十

以是

無沙 佛 不知。 梨何者是O傻多羅僧何者是O安陀會。 視。無重病不。 關時9受其具戒,教師因教著衣時。應密 須臾持汝著高勝處。若先不相識。不應雲霧 言自有。便應往慰勞欲受戒人言。汝莫佈懼 有從人借。若言從人借。應語可令主拾之。 言未具。應語先爲具衣鉢。若言已具 倘 胴 已爲作 若言已爲作和尚應問弟子衣鉢具未 應語此是僧伽梨此是優多羅僧此是 和尙 多羅僧何者是9安陀會。彼岩。復應問。汝三衣何者是9僧伽 未 若言未作。 應語 先爲作 (應問 如法 若 若 自 和

負人債不。非官人不、非奴不。是丈夫不。是人 풰 不。年滿二十不。衣鉢具不。受和尚未。汝字何 痔漏熱腫脂出,汝有不。若言無。復應問。汝不 **今是實語時我今問汝**。 具*足戏不。衆中當更如是問 等。和尚字何等。汝曾出家不。若言曾出家。應 、陀會、應與受三次鉢。復應語言。汝某甲 人有如是等病。 汝本出家持戒完具不,父母聽不。欲受 。 班白新癰疽 "乾瘡」 顯狂 若實言實。 不實言不

曆師言。 甲如法教授竟應使將來 白僧。大德僧聽,某甲求某甲受具足療戒。 若9一一問答皆 受具足戒。 在羯磨師前。 白如是。教師應將來次第禮僧足。 禮僧足已 一个從僧乞受具足戒。願僧B拔辫 如是三乞。教師教竟。還就本坐 我已教授某甲如法竟。羯 教言。我某甲求某甲和尚受具足 向羯磨師右膝著地合筆教 如 法。教師應選壞上立 '岩僧時到僧忍 汝、汝亦應如實 膯 師 復應 話

聪 O主士安徽 G[此]—自曾 G[滿]—自命 O[滿不]—自念像 O抹二株像 G觉得二千消象像像* 二技家负念像 W—Sanghāṭi. W—Utterasanga. W—Antaravāsaka. W和二期自命 W——— 0上==-◎耳不二不耳響 ——二〇〇 GD(戒)· 海拔雪

頭沙塞部和薩五分律卷第十七

諸比丘度被截手脚人爲受具足戒。

諸 居

未

,及自爛壞。不復能男。皆應滅擯

應滅擯。若爲惡獸嚙。若

怨家所

若都截偷羅邁。若去一卵偸羅

戒 故

羯磨師 及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽。 具足戒。從僧乞受具足戒。我今當問其。難事 應自 大德僧聽。 此 /某甲求某甲受 Ĥ

某甲受具足戒和尙某甲。 言質不質言不實、人有如是等病癩白賴 和尚父母聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與 磨•師言、大德僧聽。此某甲求某甲受具足 至欲受具足成不亦如上問。皆答如法已。 **水應語受滅人言,今是實語時。我今問汝** 某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受 若僧時到僧忍聽: 羯 乃 馇

語受戒人言,汝某甲聽世尊應供等正覺說 戒和尚某甲竟。僧忍默然故是事如是持。應 說。第二第三亦如是說,僧已與某甲受具足 足戒和尚某甲。誰諸長老忍默然若不忍*者 聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具 說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚。 大德僧聽,此某甲求某甲受具足戒。某甲自 壽不應犯,若能當言能 行經法乃至畜生。非沙門非釋種子。汝盡形 子。汝終不得乃至以欲染心视女人。若比丘 是。四墮法。若比丘犯一一法,非沙門非釋種 父母

落中若空地他所 守護 非沙門非釋種子。 汝終不得乃至草葉不與而取。 汝盡形壽不應犯。若能當 一物 盗五錢 岩五錢物。 若比丘o若聚

手 殺若教人殺若求刀與若教死若證死咄 不 乃至殺蟻子。 若比丘若人若人類

> 汝終不得乃至戲笑妄語。 盡形壽不應犯。若能當言能 道果。非沙門非釋種子、汝蠹形壽不應犯。若 法 丈夫用惡活爲死勝 。自稱得過人法。諸禪解脫三昧正受及諸 生 非沙 若比丘質無過人 m 非 釋種子。 妆

諸佛世尊爲示現事善說譬喻。 汝若能當言能。 法。比丘盡形壽依。養掃衣住出家受具足戒。 **復語言。汝某甲聽。世尊應供等正覺說四依** 無有是處 不可復合。若比丘犯一一墮法。還得比丘法。 不能以此身更生。如針鼻。決永不復得爲針 。如《多羅樹心斷更不生不增不废。如石破 若後得e劫貝衣e欽婆羅衣 猶如人死終

B拘舍耶衣他家衣。皆是長得 比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒。 比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒。 當忍易共語恭敬受教滅餘戒。 得。@復應語言。汝某甲聽。 **岩館當言館** 若能當言能。若後得大小屋重居。皆是長得。 得。比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒。汝 能當言能。若後得僧前食後食請食。皆是長 浟 何時當得人身 於正法律 中出家 受具足戒 如法受具足戒竟、諸天龍鬼神皆作是願。我 **今已得**。 、說汝當早得具足學戒。 如人受王位。汝受比丘法亦如是。 若後得B酥油蜜石蜜。 皆是長 ` 汝已白四羯磨得 和尙阿闍梨 學三戒滅 汝若 彼

三火雕三界 "無復諸垢成阿羅漢

爾時受具足戒人。不知年歲不知受戒時,

以

翔磨 騙出羯磨 依止羯磨 舉罪羯磨 下意羯 道。又用行摩那埵本日四治四阿浮訶那被訶責 佛言。應先問。汝能還行先事。能隨順價,求價 出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。 復有諸犯麁罪別住比丘。 年某月某日某時。汝應盡壽還是事 是白佛。佛言應教 戒。若言能。應與出家受具足戒。若受具足戒 除滅先事不。君言不能。不應與出家受具足 磨。如是話比丘皆厭罷道。後復欲於正法律 。若先別住使選別住。乃至先作下意羯磨 **令知語言** 厭別住便 汝今受 戒 治戒罷 時 某

能當言能

求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白 佛 復有諸比丘。和尚阿闍梨罷道。後 是白佛。佛言。後更受戒者。應如法敬師 先弟子與作師。復不知誰應恭敬。諸比丘以 子作師。諸比丘不知云何。以是白佛、佛言。聽 鉢助B使得成出家受具足戒。彼人即求先弟 "佛言"聽與出家受具足戒" 先弟子鷹與衣 來就弟子

具足戒。制後不名受具足戒 等得名受具足戒不。佛言。若未制前得名受 醉時狂心散亂心病壞心受戒。 爾時2優波雕白佛。諸比丘先已作一語受戒 至 「語三語受戒」及善來比丘受戒。眠時受戒 |病壞心。二人乃至十人皆作和尙受戒。是

湿與作下意羯磨 羅魯摩訶迦旃延魯阿那律魯富樓那彌多羅尼 爾時含利弗 摩訶日揵連四大迦葉 于四羅睺羅四阿難の難陀。 拿所頭面體足却坐一 Į 此等諸大阿羅漢到 同聲如優波雕 和尚眠時乃 摩 一詞的稀

●数率~Antarâyîka dhamma. ②(前)— ●数② ●四階法~Cattāri akaraṇīyāni. ④(若菜…物)十二字—●金② ●決二鉄●③ ◎ ~Tāla. ●~Paṃṣṇkūlacīyara. Θ~Kappāsika. ●~Kambala. ⑰~Kaseyya. ⑪蘇二蘇④ ⑩復二接② ⑩行二得⑨ ⑪(治)— ●③ ⑪阿二河⑤ ⑪使二便⑨ ⑪~Upāli. ⑰ ~Mahākassapa. ⑩~Mahākaccāyana. ⑩~Anuruddha. ⑪~Purāṇa. ⑰~Kā hula 😘 ~ Ānanda. 🕫 ~ Nanda.

拞 分律卷*第十 八 *彌沙塞

間

佛答亦

如 Ŀ

爾時諸比丘無上下坐不相恭敬。

諸居士見

譏訶言。 此辈沙門不知上中下坐無有長幼,

無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶

宋罽賓三藏佛陀什 譯

. 竺道生*等

丘有不聞者不能踊學不能憶持。 時世尊亦作是念。我爲諸比丘結戒,而諸比 往彼聽法恭敬供養令一切人長夜獲安。 法弟子亦如是者不亦善乎。 以十利故。聽諸比丘布薩說戒 妙法示教利喜已。即便還宮。佛以是事集比 禮足却坐一面。以所念白佛。佛爲王說種種 諸比丘布薩說戒。 瓶沙王念已到佛所。 頭面 有衆人來往供養。瓶沙王見之作是念。若正 十四日十五日。共集一處和合布薩說法, 佛在王舍城。爾時外道沙門婆羅門 第三分6之6四6布薩法 丘僧,以瓶沙王所白及已所念。告諸比丘。今 八長夜獲安。 爾 我當率諸官屬 我今當聽 月八日

◎爾·諸比丘白佛。若不爾誰應受。佛言。過去

二0頭陀乃至 得阿羅漢 者應受"

佛言不應

如何不相推敬。

應計年長者為拿少者為早

頭

時。復問雉。雉言。

我憶告於某處食此樹子

我腹時。復問獼猴。獼猴言。 憶我平立嚙此樹 議已問象,汝憶何久遠事。象言。 我憶此樹至 親友而不相推敬。後作是議、我等旣爲親友 獸住彼樹下。一者雉。二者獼猴。三者象。雖爲 世時海邊有足拘律樹。覆五百乘車。時有三 敬禮拜。諸比丘或言。剎利婆羅門長者居士

出家者應受。或言。誦毘尼法師阿練若行十

멷

責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。

。間會諸比

丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種詞責

問諸比丘。誰應受第一座第一施第一恭

說何法。以是白佛。佛言。應證歎三資念處正 日十四日說法十五日布薩。 日一布薩。以是白佛。佛言亦不應爾。 白佛。佛言不應爾。諸比丘復二日三日至五 佛旣聽布薩說戒。諸比丘便日日布薩。以是 聽請一人。諸比丘請破戒破見比丘因此得 丘便合聲讃歎三簣,以是白佛。佛言不應爾 熟神足根力覺道。 為諸施主讃歎諸天。諸比 諸比丘不知應 聽月八

维教二戰行十善業。皆共受行。世人聞之皆 中。象爲下焉。若欲行時獼猴負雉象負獼猴。 來此吐核遂生此樹。於是推雜爲上。獼猴處

生天。諸比丘。畜生猶尚知有尊卑。況我正法 受其化、遂名行善爲雉梵行。行其法者命終

而不相敬。汝等從今先受具足戒者。應受第

坐第一施第一恭敬禮拜。如是奉行 Sext

"五分律卷第十七

勢。以是白佛。佛言不應爾:應請學戒者、諸比

爾時B劫資那住乙師羅山

復請睞眼諸病比丘、毀辱衆僧者。以是白

佛言不應爾。

應請諸根具足成就記論

持

復

往

脚腫以是白佛。佛言應行聽 說法。猶不盡聞 會不得盡聞。以是白佛。佛言。應敷高座在上 詠聲說法。以是白佛、佛言不應爾。說法時衆 以是白佛 佛言應更請代。•諸比丘作歌 以是白佛。佛言應立聽。久立

以是白佛,佛言聽作●布薩堂。彼布薩堂無地 **散高座上比丘、諸比丘不聽。便瞋訶言。諸比** 言不應錦上經行、時諸比丘以華散高座上 見護訶言。此諸沙門如王大臣。以是白佛,佛 等柔軟草。佛旣聽敷衣。便以錦布地、諸居士 以泥塗地淨治令好。亦聽敷十種衣及婆婆 敷。污諸比丘脚。數洗生病,以是白佛,佛言應 時諸比丘露地布薩。爲蚊虻風雨塵土 丘不會堪受供養。以是白佛。佛言。白衣欲散 言不應爾,復有諸白衣。爲供養法故。欲以華 比丘,諸居士譏訶言如王大臣,以是白佛,佛

瞋恨言。此諸比丘不齊限說法如小兒戲。 韶竟便去。須臾復說彼復平還如是非一。便 養聽受。時諸比丘說法少時便止。諸天鬼神 恐堕客作數不敢受,以是白佛。佛言爲法供 比丘。以是白佛 竟應呪願

以是白佛。佛言應次第請。所請比丘說法渡 時衆中多有此 人。諸比丘不知請誰。

上無苦。時諸白衣聞法教喜欲布施、諸比丘 華隨意。若落比丘頭及衣上應四拂去落高座 佛言應作齊限說法。四說法 肵 困 諸

僧集會處布薩不。復作是念。 我常清淨何須 爾時世尊知其所念,於王舍城沒涌出 作是念。我今當

●(前)—●③ ●~Dhuta. ●第十(時)●⑤ ○(受政法党)—●⑤⑤ ●之二第第* ◎四二二●⑤ ●布護法 ~Uposathakkhandhaka. ●諸二諸●⑥ ●亦應宏~Uposathāgāra. ⑩ 進二帳●⑥ ⑪拂二佛像 ⑫ [設法]—●⑤ ☞~Kappina.

發露者得安樂 發露。得故。安語罪。 我及諸大德清淨。 德、今布薩說。波羅提木叉。一切共聽善思念 說言,大德僧聽。今十五日布薩說班,僧一心 往突吉羅。應可一知法比丘若上座若上座等 教勅"告諸比丘、今聽諸比丘和合布薩"若不 常敬重者。世尊如是教已。便與俱沒彼處出 王舍城。以是事集比丘僧、說劫賓那念及已 是 須復往布薩。 丽 布薩說戒、若僧時到僧忍聽。自如是、諸大 。若有罪應發露無罪者默然,默然故當知 "就座而坐語言。汝莫作是念。 我常清淨 。若比丘如是衆中乃至三唱。 若汝等不往不敬重布薩。 如聖默然我及諸大德亦 故妄語罪佛說·遮道法 憶有罪不 誰

叉。復次數此戒法分別名句。總名爲波羅提木羹。後次數此戒法分別名句。 名爲波羅提木養法於諸善法最爲初門故。 名爲波羅提木是中波羅提木叉者,以此戒防護諸根增長

常聞五 僧所常聞"四說戒序至二不定法。言餘僧所 法已。言餘僧所常聞。三說戒序至。十三言餘 說戒序已、言餘僧所常聞、二說戒序及四壅 應幾種說戒。以是白佛、佛言。有五種說戒。 說戒。四自恣布薩。五和合布薩。諸比丘不知 $\exists i$ 諸比丘不知應幾種布薩"以是白佛"佛言" 五•種功德亦如前說。持律比丘有七種宜。一 **|種布藤||一心念口言||二向他說淨。三廣略** 問諸法。一 '佛'佛言。有五種持律如前說。持律比丘有 廣。設諸比丘不知有幾種持律。以是 |能籌量是法非法。|| 一善籌量の比 有

愛,五不隨恙,六不隨癡,七不隨畏過,七知不悔過,復有七宜,三面如上,四不隨法,三節二部戒,四知犯,五知不犯,六知悔戒威儀成就投愼小罪。 二多聞能持佛所說住。比尼,七知共不共會戒,復有七宜一自住尼。四善攝師教。五若到他處所說無畏。六自

成就無犯過。羯磨不成。犯突吉羅。後一布薩無過。羯磨不成。犯突吉羅。後一布薩無過。羯磨不成。犯吳白佛。佛言,前三布薩有和告不如法布薩。沒有如法別衆布薩。沒有時諸比丘在界內,作別衆不如法布薩。沒有

一月以順王閏 常少一夜布薩聽。三足一少如。是五歲為長比丘便常少一夜布薩。佛言聽少一夜布薩。 所題王法。以是自佛。佛言聽少一夜布薩。諸丘以是自佛。佛言:應隨王法。諸比丘不知云號訶言。沙門釋子在王境內不用王*閏:諸比民為是自佛。佛言:隨路王法,諸臣及民皆,悉依承。而諸北丘獨不肯用。諸臣及民皆稱時瓶沙王,作五歲一四閏,外道沙門婆羅門

處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今結 遇水四張或遭八月賊。有梵行難衣鉢難命難 草若有大樹若有母大■盤石應白二羯磨結作 以是白佛。佛言。不應說戒日爲說戒至他處。 時諸比丘、說戒日至諸處布薩。 ιŲ. 此作布薩區。 有薩處,一比丘白,大德僧聽。 今結此作布薩 去者突吉羅。 揹 僧已結作布薩處竟。僧忍默然故是事 誻 比 丘於露地布 聽所住處若有平地若有柔軟 誰諸長老忍默然若不忍の者 薩為風雨蚊 或遇野火或 (蚯析 困 加

應三唱

以是白佛

佛言。

聽使沙彌

守

衆多房作布礙處。次第於中布薩。 多易作布薩處。有諸居士來入價坊。語諸 佛言。若爲布薩在中。得名布薩 **諸比丘聞聲不了語恐不成布薩。** 容受,以是白佛。佛言。聽在前後檐下庭**中** 使我等失此供養"以是白佛"佛言" 念。若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者。 食怛鉢那與塗足塗身然燈油。 比丘便復辭先。以是白佛。 濟衆多房作布薩處。以是白佛。佛言聽 냐 ĬŤ, 以是自佛。 **若於我所作房中布薩者。** 自二 翔磨結作布薩堂。 佛 聽當中央房田來往易處 佛言不聽羯磨衆 · 我當供前食後 入價坊。語諸比 諸比丘復 諸比丘作是 以是白: 房小不相 湿聽羯磨 作 欲 坐 不 如

是白佛。 用銅鐵瓦木以皮冠頭。不知誰應打 **粤藝、諸比丘便作金銀鼓。以是白佛。佛言。** 鼓。諸比丘又作金銀數以是白佛。佛言 沙彌次打。不知處失時節。以是白佛。佛言。 數打。諸比丘謂行僧事。皆出廢行道 佛。佛言。應使沙彌守園人打,彼便多打。以是 白佛。佛言。應唱時至。若打選椎若打鼓若吹 **諸比丘布薩時不肯時集廢坐職行道**" **整**亦如上說。 海鰲君用角作。沙瀾守園人吹。 住人應打。 不作聲。以是白佛。佛言。應舉屋下屏處 白佛。佛言。應三通打。打竟懸著中庭,外人來 無沙彌比丘 佛言 聽高僧鼓私鼓四方僧鼓備豫 除漆樹 話比丘不知以何木作雄椎。 打。餘如上 養樹。 。除木鳴者聽 諸比丘不知 乃至備豫 或雨濕 以是白 有客 應 噟

①——立② ②~Pātimokkha. ⑤妄語那~Sampajānamusāvāda. ②滥道法~Antarāyika dhamma. ②(十三···法)十七字—(竟二不定已言徐信所常弱四說戒序至竟三十拾唐日)二十二字⑤ ②武十(戒)⊜③⑤ ②(横]—⑤ ②比尼二里尼曼,比丘⑤ ②比二里曼⑥ ◎戏二妻号⑤ ⑤如上二知上⑤ ⑤图二词⑤* ⑥淡二妻号⑤⑤ ⑥[大]—⑤②⑤ ⑥怒二乘⑥ ⑥ 四十(若信時到情起離自如是大德信能今結此作布底處)二十一字⑥ ⑥(者]—⊜②⑤* ⑥來往二往來⑤ ⑨奏二媒⊜⑤⑤下同

佛言。

聽受。復有白衣家爲非

人所惱。

請諸

有諸白衣新作屋竟。

請諸比丘先於中布薩

.應用銅鐵瓦木

法爲入舍供養。諸比丘不知云何。以是白

護訶言。沙門釋子日尚不知。何況深理。以是 諸居士問諸比丘。 薦。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言。應受。有 不知云何。以是自佛。佛言。聽受。有居士行甘 比丘家中布薩說法®以爲安樂供養。 若不知應問餘人 白佛。佛言。若欲往白衣家應先問師日數。師 今日幾. 諸比丘不知。便 諸 比 丘

爲食聽

上高處唱。諸比丘不知為集未集。以是白佛。

,比坐比丘應更相S語知。

。後有客比丘來

以是白佛。

"佛言。應數之。諸比丘數復

比丘便作金銀籌。以是白佛。佛言。

牙角骨竹木作。除漆毒樹。

、諸比丘有短作有

時諸居士。

布薩日持時食時飲七日藥終身

應用銅鐵

@拳手一肘。 路比丘作或麁或細。以是白佛

趙不過小指細不減楮,應漆以筒丘懸

著布薩堂上。諸比丘不知誰應行籌。以是自

。佛言。應使下坐比丘行。下坐比丘不知行。

長作。以是白佛。佛言。短應長竝五指。長應長

自收雜亂。以是白佛。佛言。應別使一人收。諸 忘。以是白佛。佛言。應行繁收取數之。一人行 閬

僧住

彪

不得週間

以

是白佛。佛言。鷹

薩 藥至價坊供養。欲聽法受八分戒。諸比丘都 ●便譏訶言。諸比丘作小兒遇我。以是白佛 佛言。應與客食。既與著其手中。不與器物。 常讃默布施。唯受人施而不施人。以是自佛。 諸比丘食都不與客。客便譏訶言。沙門釋子 令下座播地 取水使淨人 辦器盛其所 齎物。 不看視。便愼患持歸,以是白佛。佛言,上座應 說《法咒願。客去後若四人若過四人應廣布 佛言。應與器物下食。食竟上座者上座等爲 薩 如理是三說。若一人應小待。若有人來共布 **蠹壽如是奉行。不者突吉羅** 布 口言。今十四日十五日衆僧布薩。 日十五日布薩。 **薩。如是三說。告諸比丘。是布薩法。從今應** 著二人若三人應相向說淨言。今僧十四 岩無人來。 應偏袒右肩即胡跪合掌心念 我某甲比丘清淨長老魃持。 我今心受

有白衣聽布薩。後諸比丘犯罪白衣舉之。以云。比丘。若干沙彌。若干出家。合若干人。時

當布薩●預入床下猶得開戒。以是白佛。

佛

佛言。應著不見不聞處。復有諸沙彌知

敷。以是白佛。佛言。應作燈籠燈趺。 言。應看床下以火遍照。火照。煎屋。

。僧及私 。或燒地

;皆得"諸比丘便以金銀作。以是白佛。佛

比丘雖遺沙彌在不見處而猶得聞。

以是白

是白佛。佛言。不應今白衣聽。沙彌亦如是:諸

僧。以是白佛、佛言。應手授。收已不數數已不 以是白佛。佛言。應取知者。有比丘便擲籌與

以是白佛。

佛言。收已應數數已應唱。唱

言 時諸居士入僧坊問諸比丘。僧有幾人。答言。 丘開。明日盡往坐席不足飲食又少。諸比丘 僧有若干。彼言。我等請價明日食。諸近處此 隨數設食。 `汝等請僧何以不與我食 先不相請 而强求索。 答言。我面作問 不請而 食

應的往。 應何。日至請家慚愧不敢。以是白佛。佛言,不 比丘**間**種種詞實。 甚於外道。 往者突吉羅。復有諸比丘。以因緣事 此雖無 沙 以是白佛。 門 行破沙門法。 佛言。 不請不

知云何。以是白佛、佛言。應語 爾時有居士請倡食。 以鉢受分出外共食。若得者善。若復不得。 聽入不。若聽入善。若不聽復應語言。與我等 坊內有食應將與之 食分。我自平等共食、若得者善。若不得應各 有客比丘來。 主人,有客比丘 比丘不

王舍城。 時世飢饉乞食難得。 火燒。或爲水胃。或爲虫嚙。以是白佛。 **捨王舍城大界**。 語言。願爲遊行。若有乏短。當勅所在供給所 給衣食。時瓶沙王亦欲思令諸比丘遊行教化。 戀樂。思見比丘遺信白言。願遊人■間我等供 諸比丘不捨本住而得施分。後時餘處鹽還復 拾界。然後自二羯磨如上通結作一大界。 近王含城左右諸住處。 須。諸比丘以是白佛。佛言。先白二羯磨如上 僧房皆空無人守護。 然後各隨意更唱界相選 餘處比丘盡捨住 皆應白二羯磨如 。房舍臥具。或爲 處集 結

小界 白佛。 言。若結無邊界不成結界。 界隨遠近、時諸比丘結無邊界。以是白佛。佛 有諸阿練若比丘。不知己界應齊幾許。 比丘復結十二由旬或十由旬界。 五. H 佛言。自然界去身面二句樓吸除。 行 乃至或遇野火。或遇暴 犯者突吉羅。 水 說戒時 考結 以 遇 往諸 是 賊

諸 長 老

O 箭二去自含 O 第二接色 O 預二度色 O 烹二黑色,勤全 O 音告符二告得音像 O 以二一自含 O 應二雜自含色 O 便二使息为仓争 法呢—Dhammapada(?) OD 是二上③ OD 胡二斯多多含 OD 昨二作② OD [] 一自含色 OD 在二任图 OD 六二六② OD (還)—自 OD 们二个② OD 介二个② OD 除二合③

佛,佛言。皆不成結界。犯者突吉羅 思知火作界相。或並界。或兩界相入。以是白 相不成結界。犯者突吉羅。時諸比丘以衆生 相不成結界。犯者突吉羅。時諸比丘以衆生 者突吉羅。今聽極遠三由句。時諸比丘不唱 書。若結十二由句 若十由句界,不成結界,犯 創,便有梵行難衣鉢難及命難。以是白佛。佛

有二住處。諸比丘欲共布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽結片。以是白佛。佛言。聽紹此丘欲共住共得施異不不確異得施結界,以是白佛。佛言。聽解本界,然後集結。沒有一住處諸比丘欲共住共得施異布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界已各更結。沒有諸比丘欲異住異布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界已為更結。沒有諸比丘欲異住異布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界已為更結。指於集結,以是白佛。佛言。聽結此丘欲共在廣共得施結界。以是白佛。佛言。聽結此丘欲共在廣共得施結界。以是白佛。佛言。聽結。皆諸比丘欲共在廣共得施結界。以是白佛。佛言。聽結。皆語此丘欲共在廣共得施結界。以即為於其一人以應所及處。爲自然界

者無如是諸事聽去無犯 具看病人。若彼方衣食難得聽去。皆突吉羅。 方有破僧事! 特法持律解律儀人。若彼方好共關鄂,若彼 不誦戒不知布薩不知事布薩羯磨。若彼方無 疑恐怖。而彼方乞食難得。若共行伴無所知。 處。和尙不知云何。以是白佛。佛言,和尙應辭 不聽弟子强去、得輕師可波逸提。若道路雖無 時有一住處。布薩日弟子辭·和尚欲行至某 量,若道路有疑恐怖。和尚聽去@突吉羅。 護衣故失*夏以是白佛。佛言、聽還結衣界」 衣界後解大界。時諸比丘爲護の夏故失衣。爲 先解大界後解衣界,以是白佛。佛言。 應先解 衣界竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘 儲長老忍默然若不忍*者說。僧已解先不失 如是。大德僧聽。此結界處乃至僧今解之。誰 作不失衣界。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白 佛。佛言。不應爾:應白二羯磨解。一比丘白。 佛。佛言。應先結大界後依此結不失衣界。話 大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界。先結 比丘便一切時結衣界著麁弊衣行。 時諸比丘先結不失衣界後結大界" 岩彼方得病無隨病食湯藥臥 若

至下皆云不誦。不得布薩、諸比丘以是白佛。木叉。請第一上座說戒,上座云寫誦忘。第二有一住處, 十五日諸比丘集亦薩說波羅提

建 安全家

佛言。今聽同犯不同犯皆得向悔 終。諸比丘作是念,若世尊聽向同犯一雖比 丘梅過者。不使此比丘不悔面終。以 徳我犯此罪,彼言。我亦犯此罪。 不得悔過而 應如上置罪。有一病比丘犯罪。語一比丘。大 僧皆同犯一罪。不知云何。以是白佛。佛言。亦 比丘悔過,但不得向同犯者悔過。有一住處 此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。聽向有罪 作是念。若世尊聽向有罪比丘悔過 犯罪。彼答我亦犯罪。不得悔而命終。諸比丘 布薩。有一病比丘犯罪。語 僧忍默然故是事如是持。然後布薩。不應不 諸長老忍默然者不忍B者說。僧已置此罪竟。 德僧聽。僧今皆有此罪。 置之後當悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大 善 悔過清淨還。餘人於此比丘邊悔過。若得者 是白佛。佛言。聽白二羯磨一比丘令往他衆 大德僧聽。僧今皆有此罪不能得悔過。今共 處。布薩日一切僧犯罪:諸比丘不知云何。以 犯罪人悔過,以是白佛,佛言。不應爾,有一住 佛。佛言。不應爾、犯者突吉羅。復有諸比丘: **古羅。時六群比丘犯罪不悔過布薩。** 佛 略若廣及日還。若不得不應住此處。 言 者不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨。 應白二锅 磨一比丘令往他衆誦戒。 乃至後常悔過。 一比丘言。大德我 (是白) 者。不使 以是白 住: 者突 佛 誰 向

若說戒時憶有罪。聽向比四坐說。若口言若心訶責。云何說戒時作此留難。以是白佛。佛言。說戒比丘言。住我憶有罪我欲悔過。諸比丘有一住處 諸比丘集布薩說戒。有一比丘語

爲掃灑整理房舍臥具。

若聞欲

£

出半由

旬

有 罪說戒竟當悔。不應 作留難。 狂 亦

有知法持律解律儀比丘來。 有 看視與臥具。若不爾突古羅 不與臥具。彼比丘便去。以是白佛。佛言、 二住 處。諸比丘 不知 寉 蓧 不 **諸比丘不看**親 知布薩羯磨 應好

有 如是如是『某篇罪。應共悔過。莫汚染修梵行 言。犯如是。如是爲是何篇罪。彼答言。是某篇 法持律解律儀比丘來。諸比丘中一比丘往問 古羅。時舍利弗至六群比丘住處,見其犯戒 是語。以是白佛。佛言,諸比丘應在彼知法比 長夜受苦。諸比丘瞋恚言。汝何故向我說如 告諸比丘。非不應教,但不應趣教人一若犯罪 座比丘憐愍教汝。云何而反竟夜惱觸:訶已 是白佛。佛種種訶責六群北丘,汝愚癡人,上 何等應作。何等不應作。竟夜惱之,含利弗以 語言。汝等莫作此罪。六群比丘便觸惱問言。 丘邊悔過。非不應語。但不應趣人語。語者突 自知有過"然後教之 「丘邊悔過」 悔過已還語諸比丘。我等先犯 。便語言。此住處一切僧犯如是罪。 即於彼 一住處。僧皆犯罪。不知犯何篇罪。 有 Æ

時含利弗目連遊行人間。 人復共得 欽婆羅直。6估金錢一萬二千。三 檀越爲二人故。供養衆僧布施衣物。及守園 臣 臣 唱令、須者取之。竟無人取。即還施主。時會 沙門婆羅門之所師敬。到一比丘住處。諮 |漸漸遊行選到佛所。佛如常法。 問言。 含利弗目連遊 為諮四衆國王大 行豐足不。 。慰問諸 答言

甚豐 利養而使施主不得大福。 人取。者以還施主、時有二磨訶盧比丘、去佛 羅直。《估金錢一萬二千。 之。一人復言。我是上座我應取。塗致紛諍。佛 不遠聞已。一人作是言。彼諸上座愚癡。 見已即說偈言 世 奪 復見 布 有 事 三唱與諸比丘。 若我在彼當爲取 杂僧共得 自失 欽 無

2: 作別住屋 羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉爲作之。 比丘住處。 舉臥具閉戶捨住處而去。又諸比丘尼見優 教誠羯磨。 若界應解爲解。 波離順期言。 丘尼羯磨爲作教誠羯磨。不堪教誡。應爲解 在含衞城。爾時。優波雕與諸持律遊行。到 此諸持律比丘來。必使我等多有疑悔。便 Ш 汝二摩訶 此 那埵本日 阿浮訶那者 皆爲作之。 無 爲解教誡羯磨。餘諸比丘聞作是 應為作詞責羯磨騙出羯磨依止 ,坐此比丘恒問世尊。此戒應作 評 ,若應結爲結。應爲作教誠比 訟 蘆 貨 不 衣 在 選 於 本 彼 主衆 應爲

二部僧持作一部僧持。 養豐足不。答言不足,又問何故。具以諸比丘 由此使我多受困苦。優波雕所將比丘。有先 應學法。若比丘聞持律比丘來。不應避去。 誰應恭敬。訶已告諸比丘,今爲諸比丘結初 等。佛種種訶責。汝等愚癡。不恭敬持律比丘 丘僧。間彼諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世 拾住處及比丘尼瞋罵答佛。 還者,佛如常法問已。文問,優波雕遊行處供 佛便令作二部僧持 佛以是事集比 臒

婆 法答。若觸惱問不應答。明旦爲作前 設過中飲。請說法。若實求解。 爏 代擔 有疑 爲辦澡洗水拭手脚巾。爲作 難要當出門。 若持 律 比 F. 有 衣

佛在王含城。 求施衣檀越。應作如是供養。若不爾突吉羅」 那次作後食。應爲求請主請留安居。復應爲 如是持 還、以四是白佛。佛言,今聽諸比丘遙與作狂 來 亦復不憶來與不來,以是廢行僧事。今復 言。伽伽比丘近得狂病。 布磷說波羅提木文。 後圍繞露地而坐。告諸比丘。汝等寂默今當 丘狂病。或來或不來,亦復不憶來與不來。以 白二羯磨,一比丘白言。大德僧聽。此 僧已與某甲作狂羯磨竟。 是。大德僧聽。此某甲比丘狂病。 在若不現在行價事。若價內時到價忍聽 是廢中行僧事。僧今遙與某甲作狂羯磨 在行僧四事。 "佛言。造一比丘呼來。受敎往呼 離諸長老忍默然若不忍*者說 。爾時世尊。布薩日與諸比丘前 有一比丘從坐起白佛 有時來有時 僧忍默然故是事 持律比丘應如 乃至若不現 遍求不得 加食阻鉢 某甲 不來 若現 白 此 物 如

磨。如是三乞。應一比丘白、大德價聽、此某甲 9日與我作狂羯磨。我今已差。從僧乞解狂羯 得狂病。或來或不來。亦復不憶來與不來 羅B胡跪合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘先 **羯磨爲解。病差比丘應到僧中偏袒右肩脫** 彼後得差求解羯磨。 比丘先狂。或來或不來。亦復不憶來與不 與作狂羯磨 今已差。從僧乞解狂 以是白佛 佛言 翔磨 鮱 來 僧

●某二共働 ②(乃)十及員劉 ⑥~Kambalacetāpanna. ○信二古劉* ♡者二之働 ♡~Upāli. Ø[有]-lagga, ⑩[是]一員劉 ⑪行信二僧行③ 昭中二事② 昭事十(者)員劉 ⑪胡二朔即通常,互璽 昭 (lagga, 190[是]—鲁含 190行僧—僧行鲁 190中—事團 **®**(단

堪以衣●异之。即受教*异來。勞動故病更困 與某甲比丘解狂羯磨竟。信忍默然故是事如 狂羯磨。誰諸長老忍默然者不忍*者說。僧已 是中或有得名與清淨欲。或有不得。或有得 篇 或有死者。以是白佛。佛言。應取清淨欲來 名受清淨欲。或有不得。或有得名持清淨欲 尼式叉摩那沙彌沙彌尼清淨欲。 來或有不得。不得名與清淨欲者,若與比丘 (地而坐。告諸比丘,汝等寂默今布薩說戒 來。以是白佛。佛言。教。拄杖使人扶、若不 。佛言。應令一比丘將來。諸比丘不知云何 (解狂羯磨 比丘從坐起白佛言。某甲比丘·8得病不 爾時世傳。 此某甲比丘先狂病。 若 布薩日與諸比丘前後圍繞 僧 時到僧忍藏。白如是 乃至僧今與解 興狂心亂 大

爾時世傳, 不能 出界外布薩。不得在界內作別衆布薩 說 指 得來。佛言。應遣一比丘語所由求還布薩。若 比丘從坐起白佛言。 某甲比丘為官所執不 坐、告諸比丘、汝等寂默今當布薩說戒、 有諸病比丘不能身與清淨欲。以是白佛。 굸 不得界內別衆布薩 比丘布薩。若得者善、若不得應出界外布薩 若得者善。若不得應語言。一 聽者善,若不聽。應語白衣小却,爲取清淨欲。 搖身搖頭乃至舉眼。 戒令諸病比丘向說戒人。 何身與清淨欲。以是白佛 **爊奉衆到病人所使說戒比丘於中央** 向說戒人背而坐臥,以是白佛。佛言。 說戒日與諸比丘前後圍繞露地 得名身與清淨欲。 佛言 復有諸病比丘 切僧當來就此 、岩學手 有 復舉 應 坐 佛

王言。我相敬愛死不相離。餘歡少日如何生悅。天人覺之便自王言。我無不好耶"何以不悅。天人覺之便自王言。我無不好耶"何以不悅。天人覺之便自王言。我無不好耶"何以不問。王見死相不出一年。諦視心念顏色不翻時有王名優陀延。善知相法。有一夫人名爾時有王名優陀延。

持清淨欲來。

若睡眠若忘不說皆犯突吉羅

若中路睡眠乃至忘說

皆不得名持清淨

復有諸病比丘不能口語說清淨欲。

白佛。佛言

應身與清淨欲。

諸比丘不知

薩中。 便睡眠若狂心散亂心病壞心。 若信與

不見罪 羯磨不捨 惡邪 見羯磨

是亦得名

者變成二根黃門無根若忘說。

名持清淨欲來者。

若持精淨欲比丘來至布

不名受清淨欲者。自不如法不識他會姓名餘捉籌。皆不名與清淨欲。若反上名與清淨欲。受我清淨欲。至如法價事中。爲我稱名說及清淨欲。若不如法三說我今與汝清淨欲。汝心病壞心減擴人被譽人自說罪人異界住人

。皆不名受清淨欲。反此名受清淨欲。得

促促 即變爲背形於王前立。王見情里重欲附近之。 **虚空中立:語王言:月光夫人即我身是。先與** 便命終生於梵天。便作是念。我得出家是 當遂汝意。夫人白言。若此願果誓不達要。便 離 答言 即調柔。即四拾王位四以付太子出家學道。 欲爲無常苦空不淨。若思此義可得解脫。 便飛昇虛容語王言。王何故猶習此愛欲■爲 王要。故來赴信。王語言。我不識天可現本身。 之恩。恩重宜報、 聽出家。於是辭去。行道不久得阿那含果。 汝@年少修道識見明決必得生天。若還相見 在高樓上見出林去。語新王言,王比丘今已 彼禮敬世尊。念已便行。時太子與諸婆羅門 王比丘作是念 我奉佛教而未見佛。 城左右四川林樹下,太子見父出家而不遠去, 不爾者必墮三四塗。自拔良難。 語言。新王勅我殺比丘。比丘問言。 死 殺。凡是沙門釋子亦盡殺之。復勅言。 便還取。諸婆羅門復語新王言。王比丘已復 去矣"太子欣悦。王比丘忘坐具" 恒恐變悔還奪其位。常願父王遠之他國。 必畏死多作方便。愼莫不穀而還見我。 如何以此而便見穀。使復言。 王比丘言。我不貪王位。 (多作方便。慎莫不殺而來見我。 受教即 (期唯與苦會。 失人復白王言 將無有以太子惶怖" 以比丘出林還反恐奪其位是以相 願必垂愍聽遂出家。 要不可違, حراره 檠 世 ' 向忘坐具故 便勅左右。 | 築迷味 即下在王宮上 重被王勅 王聞此語 須臾憶之即 道業 。何故殺 。彼或畏 汝速往 。今當往 王寶 eri 我 ÊР 若 取 殺 往 時 在 Ŧ 此

成羯磨。受他清淨欲者。犯突吉羅 使僧羯磨不成。賭比丘以是白佛。佛言: 比丘受他清淨欲竟不至僧中。

便出界外欲

僧得

布薩。不得不布薩。僧布薩時欲作羯磨。六群 說戒序。說戒序竟言。餘僧所常聞。應作如是 若有如瓶沙王。比丘有所畏難。關暫止時。便 云何

而得

徒反。王

比丘復言。

我

出家所求未

丘來若多若等。應更爲布薩說戒。若少應在次後戒,若說戒已竟一切比丘未起。更有比丘來若多若等。應更爲布薩說戒。若少應聽 6有一住處。 不知云何。以是白佛:佛言、若說戒時更有比 起去。更有比丘來。若多若等若少。諸比丘多若等若少。復有一住處。說戒竟一切比丘 有比丘來。若多若等若少。復有一住處。說戒 **若少。 復有一住處。 說戒竟一切未起去。 更** 竟諸比丘有起去有未起去。更有比丘來。若 說戒時更有比丘來。 若多若等

恐入己界。刺諸杖士守護比丘。杖士受勅動 瓶沙王。與其隣國。先聞其教盡殺沙門釋子。

聞此語血從口出。即以生身入大地獄。時 父王臨終有何所說。使者嗚咽具以上答。

止不離。時王舍城一住處,有五百比丘十五

言

心。到已問言,汝已殺耶

答言。已殺。王復問

是殺父殺阿羅漢。念汝長夜受大苦耳。言已

貪王位•行忘坐具所以暫還。汝爲此穀我。便

就死。使者殺已還到王所,王遙見之即生悔

沙門果。便語使者。汝可隨意。還語汝王。我不

復見寬。更待一影。使者復聽。如是四反得四

熟思惟得@須陀洹。樹影旣至。使者復語樹影

。汝小寬我待彼樹影至。使者聽之。即

比三後言。我出家所求猶未盡獲,可

巴至。

僧中"胡跪說清淨。若說戒竟諸比丘有起去 比丘來。若舊比丘來。若客舊比丘來。 客比丘來。若舊客比丘來。若客比丘集。若客 丘來亦如是、岩舊比丘集、 內別布薩。若說戒竟一切比丘起去。更有比 戒:若得者善。若不得應出界外布薩。不應界 **布藤說戒。 @**者有未起去更有比丘來若多若等] 應更爲 客比丘來。 客比丘集。 。皆如上說 者多者等者少。乃至 一切比丘起 若舊客比丘來。 **若少應求先比丘和合页布薩說** 若舊比丘來。 若舊比丘來。若 岩色 若

復共聞不得說戏。不知云何。以是白佛。佛言。

時諸比丘。布薩日集欲說戒。六群比丘辭訟

不住不得說戒。

瓶沙王來便得暫止去。後續

布薩

序竟。言餘僧所常聞。應作如是布薩。不得不

勅不得暫離。 豊敢公違大王之令。諸比丘不 日集。語令小却。我欲布薦。杜士答言。我等受

《云何。以是白佛。佛言。若不肯去者。但說戒

丘無比丘。便共說戒。有一住處。布薩時諸 葙 處,布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢 是念。此中有比丘不求不覓便說戒。有一住 說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。 諸比丘作 合價心說戒。有一住處。布薩時諸比丘集欲 比丘作是念。此中有比丘波去失去。以破 丘集欲說戒"見異繩床衣鉢而不見比丘。 丘但說戒便說戒。有一住處。 布薩時 в 諸比 不見比丘。諸比丘作是念,此中有比丘無比 布薩時諸比丘集欲說戒。見異繩床衣鉢 比丘作是念。此中無比丘便說戒。有一住 丘集9欲說戒。見異綿床衣鉢而不見比丘。 床衣鉢而不見比丘。諸比丘。 四亦有過。羯磨不成犯偸羅邁第六無過 五。此四說戒皆有過。羯磨不成犯突吉羅 作是念。此中有比丘求覓得共說戒。 欲說戒。見異繩床衣鉢而不見比丘。 覓不得便說戒。有一住處。 布薩時話 而不見比丘。諸比丘作是念。此中有比丘 不知云何。以是白佛。佛言。第一第二第三 住 處 布薩時諸比丘集欲說戒。 不念此中有 見異 。 諸 比 丘 丘 比丘 處 諸 比 此 繩 諸 丽 第 和

沓客比丘。若客比丘集。不見客比丘, 若舊比丘集。不見舊比丘不見客比丘。 皆如上。 客比丘。不見魯比丘。不見客比丘。有過無過 比丘。不見客舊比丘。若舊客比丘集。 丘若BB面咳若縮鼻若振衣聲。不作是念。 有比丘無比丘便說戒。 有一住處。 布薩時諸比丘集, ፓታ 至有 住處。 不見舊 不見舊 闞 不見 此 比

磨不成無犯。第七無過。羯磨成無犯

糂 栃 ●~Sotāpanna. [●]巴士氏像 ●(行)—自念 ●得名二名得自念像 ●(第三分之二布強法下)品題十有念 ●[者]—② ●落冬二名為自 念 ●[秋]—自念 ●諸二時像 • ⑩鳴二者像* □咳二味像*

丘布薩。以是白佛。佛言。皆不應爾。今聽多比 薩。有梁多比丘。受梁多比丘清淨欲。 梁多比 布薩。有三比丘。受三比丘清淨欲。三比丘布 丘布薩。有二比丘。受二比丘清淨欲。二比丘 諸比丘不知云何。以是白佛。佛答。 有過無過 丘集少比丘持清淨欲來 亦皆如上。有一比丘。受一比丘清淨欲。一比 諸比丘集 作是念。此中有比丘求得共說。戏。 聞比丘若*巆*咳若縮鼻若

處。 說戒。見異住比丘。於9界疑於比丘無疑。 您不問便說戒。有一住處,諸比丘集欲布薩 說戒"見異住比丘" 丘集欲布薩說戒。 住想。見已。憶不問便說戒。有一住處。諸 丘作同住想。見已不憶不問便說戒。有一住 有一住處。諸比丘集欲布薩說戒。見異住 「憶問共說戒」有 '諸比丘集欲布薩說戒'見異住比丘作同 見異住比丘作同住 於界疑於比丘無疑。 一住處、諸比丘集欲布薩 想 懳 不 見 比 北

諸比丘不知齊幾爲上

丘。於比丘疑於界無疑,*懷不問便說戒。有 有一住處,諸比丘集欲布薩說戒。見異住比 比丘。於比丘疑於界無疑。不憶不問便說戒。 突吉羅。三無過羯磨成無犯,同住亦如 知云何,以是白佛。佛言。六有過羯磨不成犯 於比丘疑於界無疑。憶問共說戒。諸比丘不 住處。諸比丘集欲布薩說波。見異住比丘 是

客比丘言十四日。

在此丘宫十五日。

諸比丘

聲說戒。

以是白佛

佛言

應直說之

佛言 詠

攝僧令不得去。時諸比丘並誦戒。以是白佛。 是白佛。佛言。應先作諸羯磨然後說戒。以是 不與僧和合作諸翔磨。作諸羯磨不如法。以 先說戒後作諸羯磨,六群比丘說戒竟便 戒。以是白佛。佛言。應先請說戒人,時諸比丘

,不應並誦戒。應請一人說。有比丘作

歌

共說戒。有一住處。諸比丘集欲說戒,見異住 說戒。見異住比丘。於界疑於比丘無疑。憶問 而不問便說戒,有一住處,諸比丘集欲布薩

> 近處無比丘。應問官日數從之 丘一時來,以是白佛,佛言。應問近處比丘, 丘。無舊比丘而客比丘自共作。異如上。不知 不 云何。以是白佛。佛言。後來應從先至。有客比 知云何。以是白佛 佛言。 客比丘應從舊 若 比

以是白佛。佛言。應上座說戒,若不說突吉羅。 戒。答言師忘、諸比丘言、若忘何以坐上座處。 有一住處。布薩日跋難陀爲上座, 處突吉羅。往後一0處偸羅遮 住處布薩。往關諍比丘住處布薩。往破僧比 布蘸。往無比丘住處布藤。往有比丘無比丘 爾時諸比丘。從有比丘住處。往有比丘住處 丘住處布薩。以是白佛。佛言。布薩日往前四 衆僧請說

至明日。 說律說法論議若多得布施。不容說戒皆聽 集說戒。起者者多若半。應置聽明日布薩若 是白佛。佛言。若容得說戒起者猶少。應還 重誦,時六群比丘布薩夜翻評妨僧說戏, 諸比丘說戒時中忘。以是白佛。佛言。 無人皆の名為上座 **麵忘更復授。三忘應更差人續次誦。**不應 諸比丘先不請誦戒人。以此稽留說 應傍 以 Ã

壓。以是白佛。佛言。上 **羯磨**。 戒上眠覺"方語諸比丘。何不說戒。諸比丘問 我在某處眠。若有僧事呼我。復有一比丘。 白佛。佛言。 羯磨執事比丘。不得服疲乏身不得安。以 是白佛。佛言。從今晝日都不得眠。復有諸被 至臥倚而聽說戒。犯者突吉羅, 布薩日有 或覆頭或臥或倚。 作 羯磨·諸比丘問。若不即知何故問僧及諸比丘 8磨那埵本日8阿泮訶那。跋難陀言。我不知 比丘熱眠。說戒竟方驚起言。僧集共說戒。 以是白佛。佛言,宜加恭敬。不得反B抄衣乃 某甲比丘應與作詞責羯磨騙出羯磨依止羯 磨學罪羯磨下意羯磨。 僧今何所作。爲諸比丘作何事。諸比丘答言: 五日布薩說@成。不來@諸比丘體說欲及清淨 時 :何事以是白佛,佛言。上座應說成,持律應 住. 時諸比丘或反抄衣或叉腰或著革凝 處 布薩。跋難陀爲上座。唱言 · 聽中在隱避處眠"應語知識比丘。 作如是等不恭敬聽說戒。 **某甲比丘應與別住** 4 僧十 說 是 CĬ

欲 授。以是白佛。佛言。不聽以小事囑授諸比丘 掃除敷置辦籌及燈火。諸比丘。以小事便屬 是白佛。佛言。上座應知6時至。教下座比丘 應避隱處說戏。有諸比丘不知說戒時至。以 丘來不知處所,以是白佛。佛言,若無難事不 有一住處布薩。諸比丘在隱避處說戒。客比 說戒上眠。犯者突吉羅 汝憶何等,答言。得眠。以是白佛。佛言。不應 施 衣物 莊嚴布薩堂懸繒散華兼施僧過中飲 又欲以偈讃歎佛法僧。以是白佛,佛 亦因

皆聽 。若有種種脳事 應及時作

夫

- 宗教·李德十(而)宗教* 《界二異》 《[成]—宗教 《(名)—宗教 《容二齐》 《唱二戏》 《(成)—《《新二前图》》 《宗教·伊宗二郎宗》 《《Abbhāna. 《郑十(携格)》 《(传)—宗教 《伊(在)—宗教 《伊藤王王平宗》

第沙塞部和滕五分律卷第十九

-九*※※※

五分律卷*第十

宋罽賓三藏佛陀什 共竺道生*等

譏訶言。此諸外道沙門婆羅門。尚知三時夏 第三分*之•三•安居法 事集比丘僧。問諸比丘,汝等實爾不。答言。實 生 禾 則安居。衆鳥猶作巢窟住止其中。 行。蹈殺虫草擔衣物重疲弊道路。諸居士見 在含衞城。 (長老比丘聞種種訶責) 以是白佛,佛以是 知三時應行不行。 。而今踐蹈無仁側心。無沙門行破沙門法。 爾時諸比丘春夏冬一切時遊 常說少欲慈感護念衆 。而諸比丘

時遊行。犯者突吉羅。從今聽夏結安居。結安 安居。前三月依某聚落某历舍。若房舍壞當 丘言。長老一心念。我某甲比丘,於此住處夏 補治"如是三說"答言我知 應偏袒右肩脫革展。胡跪合掌向 上北

諸比丘便日日結安居。或二日乃至五日一 鉢安居。以是白佛,佛言。皆不應爾。犯者突吉 依象下或依車與結安居,復有比丘欲依覆 分房舍臥具於夏初一日結安居。 有比丘欲 以是白佛。佛言、不應爾、應於春末布薩日 聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依 有諸比丘在無救護處安居爲賊 劫

不應爾 諸比丘在皮穫屋中安居鼻內生肉" 比丘露地安居肌皮剝脫。以是白佛,佛言。皆 有諸比丘在李樹中安居爲毒虫所困。 復 **|有諸比丘在塚間安居為非人所** 復有諸 惱 復有 復

德。可於彼安居。我當遙作救護,以是白佛 時諸白衣。請比丘於無救護處安居。白言、大 土壤泥四邊地。安戶作開閉處 有物出者然後入中,仰塞泥合得使平立。作 若以杖打聽有何聲有何物出。 於中安居。以是白佛。佛言聽。 前無所畏者聽。復有諸比丘。 欲遗塚間安居、以是白佛。佛言) 言。聽受。復有塚間比丘。忠人間無房舍臥具。 應先以石擲樹 **欲治護空中樹** 若能繫念在 岩無異聲無 佛

衆寶窟中安居。諸比丘不敢往。以是白佛。佛 爾時。阿耨達龍王。請諸比丘於宮五百金銀 彼金銀猶此 土石。隨意用之 石。而皆是金銀。慚愧不敢。以是白佛。佛言。 言。聽往。諸比丘欲作。階道安置坐石及洗脚

爾世尊。佛種種訶貴已告諸比丘。不應一切

居時 居。後安居比丘至餘處。彼比丘不與房舍臥 白佛。佛言。應避去餘處安居。有二種安居。前 復有諸比丘安居。有賊難王難親里難。以 房,以是白佛。佛言:應隨所得而住,比丘欲安 安居後安居。若無事應前安居。有事聽後安 有難應去 具。以是白佛。 應先籌量此處有難無難。無難應會住。 。佛言。應與。旣與不住奪他住 是

爾時含衞城。 供 給諸比丘。 有長者名易愛陀延。 安居中爲僧作房。 信樂佛法 設入含食

事欲出界行。

於七日外更受三十夜還此安

居。

誰諸長老忍默然不忍者說。

僧已與某甲

外,一切皆聽七日往返,有一比丘。自不知 道設食請施皆聽受 聽受。若作比丘尼屋及外道房,乃至爲四壘階 而諸比丘不肯受請。諸比丘以是白佛。佛言。 愧不受。長者便嫌訶言。我散財物作此 臥具竟。不作是念。我今安居口亦不言。後生 於中心念遙依持律而安居。有一比丘。分房 律住處房含迮狹。聽近持律七日得往返處。 白佛。佛言。聽四依有持律比丘處安居。若持 我安居時遊行,無有問處。 不知云何。以是 律不依持律。安居中生疑作是念。世尊不聽 疑悔,我不結安居爲成安居不。以是白佛。佛 言。爲安居受房舍敷臥具。雖不發心口言。結 囚 以房施。 請 Ŀ. 右住處諸比 岩有請岩無請須出界 Ê 諸 比丘 飮 慚

邊境有事王自出征。後諸外道欲四幷力通 王聞令言。若有於祇洹通水者當與大罪。後 時舍衞城人欲於**圖**祇洹作渠通水。 磨受十五日若一月日出界行。一比丘唱言。 有佛法僧事若私事。於七日外更聽白二羯 白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今若 居中過七日往返。王去此遠何由得往。 我等所制。可往白王、諸比丘言。世尊不聽安 諸比丘以此語諸優婆塞。諸優婆塞言。此 七日外更受冒三十夜還此安居。若價時到價 大德僧聽。此某甲比丘爲某事欲出界行。於 白如是。 大德僧聽。此某甲比丘爲某 便 Ü 匿 非

®(製沙家部)十五分律自② ®三二五③ ®安居法~Vassupanāyikakkhandhaka. ®胡二期駅電© ®陈二陸員③ ®住二往③ ®~Udena. 四過二果③ 四依二往③ 四~Jetavana. ☞~Pasenadi. 0~Anotatta の安十(居)⊜魯 四井二併⊜愛 Φ三二二億 ⊕~Jetayana. ←P~Pasenadi.

之亦得名安居

中安居。龜食不足。而世尊不聽破安居、我當 罪。復有一比丘安居,有一比丘尼誘共作不 此 言 丽 無罪。復有一比丘安居。聞異住處有比丘欲 云何。以是白佛。佛言。聽以此因綠破安居不和合不得安樂。而世飮不聽破安居。我當 居。聞有比丘欲破僧作是念。若有破僧事僧 戚苦樂恐。失道意。皆亦如是。 是。有一比丘安居。見伏藏作是念。此藏足我 是。若國王欲壞其梵行乃至父母親戚。亦 因緣破安居無罪。○式叉摩那乃至黄門亦 聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此 云何,以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無 佔客分作兩部。諸比丘不知云何。以是白佛 諸比丘不知云何。以是自佛、佛言、聽隨去、諸 白佛。佛言。聽會依彼信客安居內。忽然復去。 **合為此而去皆亦如是。比丘尼能和合僧亦** 破僧是已親厚。作是念。若我往諫必受我語。 破安居無罪。 安居。我當云何以是白佛。佛言:聽以此因緣 生用。若久住此或能失意。而世母不聽彼 受三十 世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛 持。有一比丘安居。處食不足作是念。我此 律彼處亦多持律聽隨此部去 而去,若彼處僧已破若自和合。若使人和 行。作是念。人心易轉後或失意。而世尊不 "聽以此因緣破安居無罪" 考能使人諫爲 一時有估客營住諸北丘欲依安居。以是 夜出界行竟。 **部信樂所之豐樂隨去。 比丘有** 道意*皆亦如是。有一比丘安 若見國王尊貴乃至見父母親 僧忍默然故是事如 如 如

佛 其中。二處各半皆欲B取分。諸比丘以是白 **藤竟。往中路見二住處。多有衣食施。便四住** 難。皆聽破安居無罪。時。跋離陀受安居請布 非人難師 子虎狼諸毒虫難 乃至蟻子水◎虱 居請布薩竟往結安居。 若受他前安居請。布薩竟往結安居。不受七 諸比丘。從今若比丘受他前安居請。布薩竟 何以是白佛。佛言。若火燒若水漂王難賊難 比丘安居中燒房舍臥具無有住處。 羊人作 牌 人船行人安居皆亦如 無前安居有後安居。不破安居得遠言罪。者 有後安居。不破安居得違言罪。 日出界外。七日內還不還,是比丘無前安居 **丘無前安居有後安居。不破安居得違言罪。** 安居得違言突吉羅罪。若四比丘受他前安居 往中路。見二住處多有衣食施便住,無前後 不,答言。質爾世尊。佛種種訶貴言。汝愚癡 人。云何已受他請。爲利養故住二處安居,告 佛以是事集此丘僧。問跋難陀。汝質爾 若比丘受他前安居請。 受七日出界外不遠。 ,若受他前安 是。 不知云 是比 有諸

布薩 居不犯違言罪。 安居得違言罪。若有七日法出界外。不破安 七日法出界外。亦無前安居有後安居。不破 安居請。布薩竟往結安居。未至自念七日。無 七日內還。不破安居不犯違言罪。若受他前 26亦如是 `往彼

突吉羅罪。 住處多有衣食施便住不往。 若比丘受他後安居請。布薩竟往中路。 者受他後安居請。 破安居違言二 布薩竞往 <u> 1</u>2 不

> 界外。不破安居不犯違言罪。若受他後安居 請,往彼布薩亦如是 請。布薩竟往結安居。未至自恣七日無七日 七日內不還。皆破安居違言二罪。若七日內 法出界外。破安居違言二罪。若有七日法出 還。 不破安居不犯聲言罪。 若受他後安居 七日出界外。七日內若還若不還,及受七日 至。至十七日明 者受他後安居請。布薩竟往結安居,不受 和出。是比丘破安居違言一

丘得住 以是白佛。佛言。應壞相若語人令知。 處後竟不來。餘比丘不敢住,四途径置此處。 右人、後引為證。此人應得。復有比丘。先占住 先至者應作相。若題壁即作自名。若語四萬左 先取此為,不知誰應得住,以是白佛。佛言。若 相知。至安居前布薩日俱集於彼。皆言我已 於此安居。復有衆多比丘見皆作是念。而 有一比丘求安居處"見有空窟作是念。 。使餘比 我當 不

四五分律第三分*之四四自态法

除屏物事。若獨不勝招伴共軍事。如此安居得 長減著其中。如其得少從此取足。食竟次第 安居和合乞食不乏道路不疲耶。答言。 到 出拭手脚巾。敷諸坐具置盛長食器、量食有 議言。我等若共語者。或致增減。當共立制, 佛在舍衞城。爾時衆多比丘住一處安居。 行之。安居四既竟。諸佛四常法。 安樂住。無復是非增減之患,作此議已豐即便 復有言。若乞食先還。便掃灑食處,以瓶盛 佛历 頭面禮足却坐一面。佛慰問言。 歲二大會。往 安居 汝等 共 水 勿

②風二風② 0 ❷~Dhammatā.

彌沙塞部和醋五分律卷第十九

等愚癡,如怨家共住。云何而得和合安樂。我 以●盡道業。於今云何而行●啞法。從今若復 無數方便教汝等共住。 何 和 立不共語法得突吉羅罪 合乞食不乏道路不疲。 。務比丘即具以答。佛種種詞賣。 當相誨誘轉相覺悟 叉問 汝等安居云

諸比丘、若有比丘犯罪。應先問言。我欲誨汝。 相海9語。便語言。汝等數數犯罪。應自見過 爾時六群比丘數數犯罪。 若有惭愧多聞智慧自如法實欲 @使人雕 問六群比丘。汝實镧不。答言,實爾世尊。佛種 聞此語便逐其後不敢遠離。以是白佛。佛復 若隨我意當腦我說。何罪何時說何處說。彼 不得不聽。便答言。隨意說之。六群比丘復言。 比丘。我欲誨汝·o汝聽我不。彼作是念。佛制 突吉羅罪。六群比丘後時犯罪。便逆問長老 汝聽我不。會言聽則海。不聽則已。若不聽犯 汝實觸不。答言。質爾世尊。 以是白佛。佛以是事集比丘價。問六群比丘。 長老比丘犯種種罪。 施容無所獲。六群比丘不自《改過。反更誣謗 而修改悔。勿得汚染梵行自貽大苦。負人信 隨患隨廢隨畏。不知時非時 **詞黃已告諸比丘,若成就五法。不應問聽** 應問聽說罪。復有五法。不應問聽說罪 者成就五惡法而問。不應數 無慚愧母癡少問自不如法荷彰人惡。 彼聞已慚愧便往佛所。 , 佛種種河黃已告 諸比丘以佛教應 反上應問聽 **多聽說罪** 遯 若 隨

腓 諸比丘作是議。 如世 は算所說。 阇 聽不 膲

以是白佛。

佛言。

不應

自恋。

聽 Ŀ 座

恋

何謂四不如

法住自态

此。而諸比尼不時受施爲我說法。諸比丘

就五善法而問應敬聽說罪

質爾世尊、佛告諸比丘。從今以十利故。爲諸 集 圕 阊 說 比丘作自恋法。應求僧自恋說罪言。諸大德。 若見我罪。若聞我罪。若疑我罪。憐愍故自恣 繼 《比丘僧、問諸比丘。汝等實作此議不。答言 。我當見罪悔過。如是三說 我等云何而得行此。以是白佛 應敬聽 不應量敬聽 帷 有羅漢然後 。佛以是事 應

态 舉滅撥異見人前自态。以是白佛。佛言:不應 以是白佛。佛言。不應爾。應夏三月最後日自 行。 佛一佛言。聽自恣意者還坐。諸比丘已自恣竟 唱言、大德僧聽。 下 布草於上自恣。六群比丘言,若次至我然後 地自恣汚衣服。以是白佛。佛言。應好泥治地 爾 尼前自恣。 時諸比丘作是念,世尊教我等自恣應共奉 施聽法久不能得。便譏訶言。我等多務廢業 誰 竟、諸比丘一時向上座自态。不知誰已自态 便出去。以是白佛。佛言。不應先出。要待都 作自态。白如是。然後俱下地四湖跪自态。諸 <u>.Ŀ</u> 比丘便復一一從上座自悉。 比丘自恣未竟。上座老病不堪久跪。以是白 **「未自恣。以是白佛。佛言。不應一時自恣。諸** 地。以是白佛。 自态,以是白佛。佛言。不應爾。諸比丘旣下 應在如法比丘梁中自恣。有諸比丘坐床 便日日自恋。或二日三日至五日一自恋。 諸比丘便於比丘尼式叉摩那沙彌沙 若白衣外道狂心鼠心病壞心被 "佛言。不應爾。應一比丘先 今僧自恣時到。 有諸自表欲布 僧當和合 骝

> 聽。白如是。大德僧聽。此某甲某甲比丘 僧今差某甲某甲作自恣人。 **德僧聽。此某甲某甲比丘。能爲僧作自** 丘不知自恣已至何處。以是白佛、佛言。 僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恋人。 一羯磨亲自恣人若二若多。一比丘唱言。 一自 态 自下同 歲同歲 若骨時到 時 Ħ 态 态人。 應 諸 僧 離 大 白

蔵 一處坐。 作自态人竟。僧忍默然故是事如是持。 **豁長老忍默然不忍者說。僧哪已差某甲某甲** 諸比丘自恣竟復更 白 作如是自恣猶故遲。諸白衣如上譏訶。 以是白佛。佛言。次第至已便應自恣。諸比丘 上應差。被差比丘應起語諸比丘言。 法成就不應差。隨欲恚癡畏不知時非時, 丘差無智比丘作自恋人。以是白佛。佛言。 ·佛·佛言。被羌人復應唱言。各各相向自恣。 自态人不知。四己何時當應自态。 间 以是 泼同 能為 諸 Ġ 反 比

爾時世館。 不應爾。 差 佛 爾 時六群比丘有罪自恣。以是白佛。佛言。不應 态。有一比丘起白佛。有病比丘不來 恣羯磨亦名布薩 住。他自恣復有自恣意方住。以 而坐。告諸比丘。今僧和合自恣時到應共 。佛言:應住。四其自恣諸比丘 犯者突吉羅。 一比丘將來。乃至出界自恣。 "羯磨竟未自恣時應住 自恣日與諸比丘前後圍邊露 彼猶故有罪自恣。 一未羯磨咖啡便 是白佛佛言 如說戒中說。 佛言 以是白 應 自

告諸比丘"有四不如法住自态。四 ,謂住無根破戒。 加法 住 無 自

作。無 逸提。若犯波羅提提舍尼。若犯突吉羅。若 罪羯磨住其自态。是謂如法住自态。 住自态。千不如法住自态。何謂十如法住自 亦如是。反上爲九如法住自恣,復有十如法 住 有九如法住自态。何謂九不如法住自态。謂 法住自 如 鈲 根 根 如 爲四如法住自恣。 根 以幾法住他自然。 其自恣。是謂如法住自恣。若捨戒、若犯波羅 自恣時。有難起價皆散去,後見之復如前住 恣 强 如法住自恣。時優波離問佛言。 犯住其自悉。是名如法住自态。反上名爲不 《利益。以慈心不以惡意,以柔軟語不以。》 無根破戒作不會作。 |爲八如法住自恣。 復有九不如法住自恣。 《法住自恣。八如法住自恣。何謂爲八不如 《根惡說。反上爲七如法住自恣。 (波逸提。無根波羅提提舍尼、無根突吉羅 「波羅夷、無根僧伽婆尸沙。無根偸羅邁。無 叉問 者犯信伽婆尸沙。若犯偸羅邁。 覓 (住自念。何謂七不如法住自恣。謂 若比丘見其以此相以此事受如法治罪 有一比丘以此相以此事受如法治罪羯 、根破威儀無作。 念。韶住無根破戒無作。無根破見無 世尊。欲住他自恣。應幾法自籌量 是比丘後於餘僧中說其已受如法治 無根 若比丘以此相以此事於信中說其 以時不以非時。○以有利益不以 破威 。佛言。以五法住他自态。以 **復有七不如法住自**态。 鼷 無根 無根破見無根破威儀 無根破正命無作。 破正 世奪。比丘 命。若反上 復有八不 若犯波 。若住其 住 反 無 七 又問世等。欲住他自念。應幾法自

我住彼自恣。 ●為實為虛者廠不●應住 膏 已以時住自恣 戒比丘如法助 不破。若破不應住。若不破應更審定、復應量 **益應更審單定**。 有利益爲無利益。 時爲非時。 0應以 者非時不應住。若時應更審定、爲 Ī. 法自《籌量》 持法持律解律儀聰明辯才學 我不。若彼必助亦應更審。電客 為當因此起辭破和日合僧爲 若無利益不應住。 。若實應@更審定。為 應 量我 住 。若有利 彼日 呇

淨多誦四修多羅善的解四阿毘桑不。若身口意 罪非是慈心汝應止。汝所說剛强非柔軟語 言。汝說他罪不實汝應止。 波雕。有五種住他自态而後生悔心。諸比丘語 濟技故。使從惡戒出故。住全戒中故。又告優 有五法住他自恣後無悔。憐愍故。利益故, 又問世爲。有學法住他自恣後無悔, 說有何義。汝自不知義云何住人 物 言。汝從誰聞何經中說。未能不師人何能師 淨。云何住他。若不多誦修多羅。諸比丘便當 行不清淨。諸比丘便當言,汝身口意行不清 五法自四觀。自觀身行清淨口行清淨意行清 汝應止。若反上後不生悔心 止。汝所說 若不善解阿毘曼。諸比丘便當言。 無有利益汝應止。 汝所說非時汝應 。汝以惡意說他 佛 妆 狱 言 所

憂 此彼住自恣比丘。 。彼以惡意住汝自恣。汝不應憂。彼非軟 态汝不應憂 '彼不實住汝自恣。汝不應憂。彼 。彼無利益住汝自态。 汝不應 有五事不應憂。諸比丘 **战非時住汝** 語 語

羅夷。應白羯磨

停此事。大德僧聽。今停此

偷羅遮亦如是。岩犯僧

伽婆尸

沙、岩犯

:何等法。

問者突吉羅。

犯波羅提提

含尼

乃 問

彼比丘已作法。僧應自恣。諸比丘不得

❷優波雕。若有僧事不應不往。若不往則異於 同見 應隨僧 應信有事 和合翔磨,佛言。有五法得與僧和合羯磨。 應恭敬僧、優波離問佛、 應以五法。一下意。二慈心 三恭敬 口語。應口語而心念。非法助僧。助非法人。犯 僧。有四五種見。於僧事爲不如法。 衣 坐處。五不論說四餘事。復有五法。不應 優波雕問佛者比丘入僧中 住 言不犯。若反上爲如法 汝自 不應左右反抄衣,不應投配。不應覆 态 狓 | 不應 憂 應自往若與欲復語。 比丘有幾法得與 應以幾法。 。應心念而 四 [知次第 佛 泛反抄 頭 應 僧

觀

佛言應

慧有慚愧心樂學戒法。共靜不決,以住自 提提舍尼。牛云是突吉羅。乃至牛云是波羅恣月犯突吉羅罪。向餘比丘說。牛云是波羅 得問作何等法。問 還白僧。彼比丘已作法。僧應自恣。諸比丘 應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過 以住自恣。諸比丘不知云何,以是白佛。佛言。 律聰明智慧有慚愧心樂學戒法。共諍不決。 半云是突吉羅。半云是惡說。二部中各 有一比丘。自恣日犯突吉羅罪。 諸比丘不知云何。 夷。华云是突吉羅。二部中各有持律聰明智 丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過還 以是白佛。佛言。 . 者突吉羅。復有一比丘。自 向餘比丘 應一 1有特 恣 百 比 不

●反二人® ●作十(作不作)團 ●虚二貨® ●[以]—無國團 ●開張二二佛圖 ●應二文團 ●卷二法團 ●為實為盧二佛光明天團 (應住…住)十九字二(佛法若食應便需家公時天明十非時不明往)十八字圖 ● 更三便員 ● D足二之團 ● A二文團 ● [編]—長 ● 觀二官團 ● Sutts. ● 解二大圖 ● Abhidhamma. ● 機法二大行會 ● 後生二止大圖 ● 除二不圖 ● 聚二更團 ● 四便 彼離二月波人會 图五種見於僧事本也天見於人曰图

若言做

戒

"應問"汝知破戒相不。若言不知

盐

彌沙塞部和禮五分律卷第二十

自态後 不得不自态 公當如 斷 白 如是 作此 自己 臐 自 态

停此事自恣。不得不自恣。若白停已有還發 此論者。犯波逸提 共空論。 半云有物無人,半云有人無物。共諦 有 紛紜。諸比丘不知云何。以是白佛,佛言。應白 **比丘。** 自 . 洛 月 語諸比丘言。 有物無人因

态 犯者突吉羅。時跋難陀®猶遺使住他自恣。諸比丘以是白佛。佛言,不應遺使住他自 丘自恣。無病比丘住病比有病比丘住病比丘自恣。 住病比丘自恣。諸比丘應語言。汝且止。此比 住無病比丘自恣。亦應如是語。若無病比丘 議比丘應語言。汝今病何以住他。若病比丘 從 朊 爾 |病。可待@差住之。 有諸比丘遺使住他自 諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。 犯者皆突吉羅。若病比丘住病比丘自恣 無病比丘住病比丘自恣。 病比丘住無病比 不相。順 不應

淨多聞智慧。應受其語。 淨及少聞患癡亦如是。 以是白佛。佛言。不應爾。犯者。突吉羅 慧比丘住愚癡比丘自恣。不相順從 意業不清 岩比丘住他比丘自恣" 丘自恣。或愚癡此丘住智慧比丘自恣。 若僧見彼人身口意業有清淨有不清 爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命。 **静少聞愚癡者。 不應受共語。** 當問言。 若僧見彼人身口意 衆僧知見彼人身口 汝見彼有 譜比丘 但當 或智

維念

跋難陀犯波逸提。 諸比丘以是白佛。

或愚癡比丘住愚癡比 佛言。受使人得突吉

> 應問。 IIÎ 知 突古羅。若言知。應問 夷僧伽婆尸沙。 言知。諸比丘應問。何等是破戒 中說他破戒。僧者不作此詞。皆犯突吉羅。 比 應不自恣。聞疑亦如是 何 養。僧復應更問。汝爲見爲聞爲疑。若言見應 羅提提合尼突吉羅惠說。 雷 若言破威儀。應問。汝知破威儀相不。若言不 **今世後世** 不。若言不知。諸比丘應如上訶。 丘 丘應問。汝知破正命相不。 若言不知, `處。 若作是問不能答。應如法治已自态。不 知 丘應訶 亦應如上訶。若不訶皆犯突吉羅 諸比丘應如上河。若不河皆犯突吉羅。若 云何見何時見何處見。 《應問。何等是破威儀。答言,犯波逸提波 何等是破正命。6者言諂曲心以求利 **分**懈。語 無罪隔報 應無父無母 若言破見。應問。汝知破見相 言。汝不知破戒 何等是破見。答言。無 若言破正命、諸比 汝在何處彼在 答言犯波羅 若不訶特犯 相 無阿羅漢。 桃岩言知: 丽 諸比 在 君

月白态。 是念 有一 樂。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。今聽諸 云何 比丘自态。 如 丘聽自态便去。 若有欲住 便 大德僧聽。 比丘三月自态日皆集 法檢校使得自恣而去。 去者則失此樂。 住處。衆僧於中安居三月皆得道證。作 得住。 "若三月竟便自恣者" 便應移去則失此 自如是。 。諸比丘應語言。 若彼 我等於此安居得一心樂。若自态 去已至後自恣時。 如是白霓。 今共停此至八月滿作四 虚。 任其自恣者。僧應爲口竟。若有欲遠行比 若去比丘欲住後 我等未自态。 應一比丘唱言。 。 湿住諸 被 比

> 作是議言。彼來必住我等自恣。諸比 與塗身油蜜。出界外自态。若復不得。應爲辦 迎禮拜問訊。爲捉衣鉢辦洗浴具。將入浴室 **入界內。應疾出界外自恣而還。若不得、應出** 有諸比丘一處安居。 應爲作食如上 應問我亦 丘復應如上白。 黑十五日自恣。舊比丘應答言。本不共安居 五日當自恣。白如是。客比丘若言何故四 丘言"大德僧聽。今共布薩說戒後四月黑十 復不得。應共集自悉。後一 舊比丘白諸舊比 自恣。若在界外食。 **食隨在界內外。岩在界內食。 恣而去。若聞今日至,應即自恣而去。 若聞** 云何。以是白佛。佛言 丘 不應問我。若客比丘復至黑十五日者。舊比 自 恣者 如上 詸 比丘 若得者善 客比丘復至白十五日 後白十五日當自 應 食時應住界內自恣。 。聞《菜庭好聞比丘當 如法檢校 "未至自恣二三日"應自 若不得便應强头 食時應出界外 竟應 恣 白 。乃至不 丘不 者 荐 月 Ē 知 復

和合自态。不得不自

分律卷第十九

五分律卷*第二

佛在王舍城。爾時里者成乳母洗浴者域 第三分*之皇五四衣法四上 共竺道生"等 諦 譯

香域覺之即問 朱罽賓三藏 何 佛陀 故 愝 顔 什

《身而有恨色。

哉皆如汝說。復示一髑髏。耆城三叩不知所 第四叩者生人道,第五叩者生天上。佛言。菩 間示五人髑髏。養城遍叩。白佛言,第一叩者 受五戒。香域善別音聲本末之相。佛將至塚 離垢得法眼淨。見法得果已,歸依佛法僧,次 說諸佛常所說法苦集滅道。卽於座上遠塵 即生信敬前禮佛足却坐一面,佛爲說種種 特有《三十二》大人之相則光一等猶若金山。 之事。便著新衣往至佛所。遙見世尊容儀挺 僧。 各域聞已讀言。 善哉善哉乃能教我如此 我,乳母言,恨汝身相殊特而。意未親佛 家染累出家無著。示現如是助道之法。次為 妙法示教利害。所謂。施論戒論生天之論,在 **施**獄 知。何以故,此是羅漢髑髅無有生處 第二叩者生畜生。第三叩者生餓鬼。 我不知此人所生之處。佛言汝 法

病即除差。者域復白。應須補養。 所應服者。便以藥薰三優鉢羅華。持至佛所 爾時世黎身小有思。語阿難言。我病應服吐 藥得下不。下爲多少。佛言。藥雖得行下猶少 三十。病乃都差。世奪即嗅二華。得二十行下。 白佛言。願嗅此華。 嗅一華應十行下。 三華 。耆域白佛。應服煖水。即便服之。更得一行 我不可以常藥令如來服。當合轉輸建王 華得九行下。耆城須臾來至佛所白言。 阿難自佛。當語耆城。即往語之。耆城 我當隨時供

> 從足至頭觀新死女人。生欲心便行不淨。以 奪其精氣。有命過者。復有一比丘。至塚間 眼吐舌踏諸比丘。踏比丘恐怖、四非人得便。 屍。從足至頭作不淨觀。起屍鬼又死屍中賬 **浇壞好色**更染而著。有諸比丘往歐塚問觀死 丘。諸比丘以色為疑。以是白佛。佛言聽受:應 施。共持青黃赤黑純色劫具三0千張施諸比 之。亦聽諸比丘受家衣施。從今諸比丘欲著 上衣施我,又顧聽諸比丘受家衣施。我爲受 集比丘僧。告諸比丘。耆域治我病差,持一 爾時王含城諸居士。開佛聽諸比丘受家衣 家衣聽受。然少欲知足著。養婦衣我所讃歎。 衣施。爲說種種妙法遺還所住。 比丘受家衣施。佛即受之。亦聽諸比丘受家 衣於諸衣中最爲第一。願哀感受。又顧聽諸 頭 來已過諸願。復白。佛言。願佛與我可得之 得 貴。價衣"價直华國泰上於佛。白佛言,此 。佛言。若是可得不違汝意。於是耆城即以 邑 帷 觚 世 煙與 我微願。 佛言。 佛以是事 諸 佛 如

> > 有諸比丘。

應在頭前觀 眼吐舌以手打之。以是白佛。佛言。莫於傍觀 復有比丘於俯觀死人。起屍鬼復入屍中。 是白佛,佛言。不應先從足觀 張

不敢往。以是白佛。佛言。若不長者聽

復有諸比丘。爲衣故掘出新死人。諸居 掘出死人。犯者突吉羅 我家中。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言:不應 譏訶言。此釋子沙門臭穢不淨。云何以此入 士兄

髏著經行處若床下。 有諸比丘。持死人骨著僧坊中。有持死人 諸居 士見譏訶言。 詻

養所應,佛默然受,耆城便作栴檀糙羹以奉

世章6服已

復白佛言。我爲國王臣民

或得百千兩

金七寶無數。或

得聚落或

自佛。佛言不應爾。亦不應以手捉死人骨。犯如塚體問斋死人髑髏猶如畜鉢。諸比丘以是 比 者突吉羅 丘不淨可惡。 云何特死 (人骨著僧 坊 内

屏處取骨如雪二指大磨著眼中 捉死人骨者病可得盡。以是白佛, 言更無餘治。諮比丘作是念。若世尊聽病時 **有踏比丘思眼**。 比丘言。佛不聽我等提死人骨。更說餘方。 **密言。以入額骨磨著眼中**。 佛言 聽 樫

塚問 有語比丘。於四佛僧中及白衣家食麻蜜魚 行路經由塚間而輒避去。由此失伴。 以是白 肉

鬼神此日亦集。語諸比丘言,今是我等集 此日往塚間。 汝何爲來。諸比丘以是白佛。 八日十四日十五日。往の來塚間求養婦衣 以是白佛。佛言。若不畏者聽還。有諸比丘 佛佛言。若不畏者聽從邊過 有諸比丘常品住塚間乞得魚肉食 不敢 常住塚間及行路比丘此日 佛言。不應以 復還 H 月

以是白佛。佛言。應先彈指然後便利。 以の欽婆羅寶衣與耆城。耆城即持至僧坊施 塚問曠遠諸比丘經過不敢起止。由此致病。 於我住處大小便。以是白佛。佛言不應爾 有諸比丘大小便塚間。諸鬼神四畿訶言。云何 ·聞經典B讃唄說法,應爲作之,時B迦夷王 諸比丘不知云何。 以是白佛 佛言應受 . 若鬼神 有

神不喜以是白佛。佛言。不應食此諸物往 食麻蜜魚肉。往塚問求養婦衣。 ź 嵬 明

日請。 丽

佛默然受之。阿范和利知佛受已

逩

退

時五百四離車

部佛

與比丘僧遊行

諸難

車

聞

利喜己。白佛言。世愈。願佛及僧於我園宿

頭面體足却住

画

佛爲說種種妙法示

能佛世又觀

莊

有諸比丘得 是白佛。佛言聽受作 受以是白佛。佛言聽受。雜色者聽院壞色乃 有諸比丘。得已成。氈及未成者不敢受作。以 "若不能令純色壞者。聽在僧坊內著 長短毛及無毛 雜色樓 野死不敢

復言汝不顧視而便取之。是爲偸衣。諸比丘衣。比丘答言,我謂是糞精衣是以取耳。白衣 佛言聽於。時有白衣,於街巷中脫衣大小便。有諸比丘欲於街巷中拾囊掃衣。以是白佛。 以是白佛。佛言:應諦看之若廛盆日。縣有久 諸比丘謂是糞構衣便取。彼言大德。莫取我 未浣著房中臭穢不淨。以是白佛。佛言。 不應故相顧視問人然後取之。 諸比丘拾糞掃衣 未院持入房。 有諸比丘拾囊辯衣不卽完生 諸比丘拾糞糯衣 Ж.

虫。以是白佛。佛言應即淨 白佛。佛言不應爾 有諸比丘於淨e池中及上流浣羹掃衣。 以是

不應爾 有諸比丘以淨器浣囊掃衣。以是白佛。 佛言

我當為謝比丘作@齊限受家衣施。時瓶沙王行人問。諸比丘擔@糞掃衣。 佛見已作是念。 佛從王含城,與大比丘僧千二百五 聞 我今寧可將四種兵侍衞世尊遊我境內。 佛與千二百五十人"遊行人間" 作是念。 到跋耆國. 水浅 有所 一嚴四種兵侍從佛後, 、諸比丘擔9糞掃衣、佛見已作是念! 廢 佛 。我今當以神力令此水淺。 目連念言。 比 丘 沙の渡 岩用 紅渡恐王久 佛展轉到恒水欲 佛度彼岸而 4十人6遊 念

熟有覩 進 爲 / 舟 ● 枚 若 斯 不 能 發 済 信 深 敬 廣 心河

即合掌遙禮而歸。佛到屈辱茶聚落告諸比丘。 得之。生死已盡梵行已立所作已辦。即爲諸 何謂爲四。所謂聖戒聖定聖慧聖解脫。 有四法我及汝未得時。 是瓶沙王作是念。 佛 於生死中輪轉無際 :已出我界便應迴還。 今既

丘面說偈言 巴 戎 盡 諸苦亞源 定慧解 脫 故我 爲 令 汝如 竿 是 說 覺

城彼有婬女名四阿范和马時佛將五百比丘遊行四 出迎世尊。佛遙見之告諸比丘。汝等各當繁 具足清白梵行之相。遊行諸國將到此城。數 德號如來應供等正覺。 言善哉我願欲見。 念在前自防護心。是諸佛教,何謂繫念。 謂行 五百比丘遊行@跋耆國欲到@毘 卽嚴四馬車從五百妓女 利 所可說法初中後善 聞佛世尊有大名 含離

四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀。 相圓光一蕁猾若金山。 見留世尊容顏殊特諸根 寂定有 三十二大人 後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利 若行若立若坐者臥若睡若覺若去若來若前 身內外身及痛心法亦如是,何謂在前。 若語若默常一其心。此是我教。 阿范和利遙 **哪爲說種種妙法示教** 便生信樂前至佛所 所謂 外

突。阿范和利言。我請佛及僧於園宿明日設 逢不避其路。諸雕車言。何以不避使車馬相 皆靑。黃黑赤白皆亦如是。阿范和利中道 汝五百千兩金。聽我在先。答亦如上。諸雜車 我先。答言。已受我請不得相讓。諸離車言。與 食不暇相避。諸雕車言。我等亦欲請佛。汝聽 不可得。若能保我三事無失。爾乃相許。諸離 復言。與汝华國財物可乎。答言。正使舉國亦 來 。要已皆出。或乘靑馬靑車。一切眷屬衣 向 此 城 **典要迎佛**。 者不出 者罰金

資紙耶。 與。若佛餘行我能請留。汝命危脆誰能保者。 住必無餘行。諸離軍言。若財物損失我能相 車言。何謂四二事。答言。一者保我身命必 顏殊特乃至猶若金山。 知為忉利路天出入與此無異。諸雕車見佛容 便瞋恚而去。佛遙見諸離車來。告諸比丘。欲 天奪。二者保我財物必無損失,三者保佛常 頭面禮足却坐一面。 。從坐起偏袒右肩四胡跪合掌白佛言。 時彼衆中有一摩納名 下車步進前至佛所

我欲以偈讃歎世 佛 瓶 沙 得 善 利 . 尊。佛言隨意。即便說之 魯為伽 持 珠

昔 尊 如 佛 如 國 開 聲岩 香港 奮 芬 霆 惑情此翳天馥度鎧

亦

灼昇如其 为为夜 好空無

世無光月身花出間不明盛光新其 数喜 限慶身滿魔 即興 Ŧī. 百 滅 斷 頒 陰 諸 衣 疑謀踰雲於 納 营 我

施慧

①禮士武会② ②能二的③* ○應二基⑨③ ○在二地会② ⑤(俱)十遊台③⑤* ○英持二直接台⑤⑤ ○齐二刺台⑥ ⑥紅波二船底台⑥,粉淡⑤ ○波二度台⑤ ⑪ 採二就台⑥,析③ ⑪ 有二能台 ⑫ 茶二茶台⑧⑤ ⑫(而)—台⑤ ⑰ 派二原⑤ ⑫ ~ Vajī. ⑰ ~ Veālī. ⑫ ~ Ambapālī(?) ⑪ 世常二佛台⑥ ⑬ ~ Licchavi. ᅃ二二三台⑤⑤ ㉑ ~ Tāvatiņsā devā. ❷胡二朔季⑦⑤ 맵~ Angā. ❷ 思二素⑤

-假 諸比丘擔重擔衣。爾時欲為制家施衣會齊限 我今寧可爲諸比丘制畜三衣。 中夜過已覺寒復著一衣。不復苦寒。作是念。 從坐起禮佛而去。諸離車於後如議供養。佛 教利害,即於坐上得法限淨。次受三歸五戒 即以施僧。便取小床於佛前坐。佛爲說隨喜 昨夜極寒吾先著一衣。 中夜初覺寒復著 比丘僧。告諸比丘。我先於王舍城遊行。見 未來諸比丘若不耐寒。著此三衣足以御之。 從毘含雕漸漸遊行到鉢遮羅塔,時冬大寒 上佛。佛言,但以施僧我在僧敷。*檫女受教 納受。佛言。可以施僧得大果報。*粽女重以 第一。我修此閩本欲爲顧。 今率世尊。 願垂 即皆就坐。徐女手自斟酌歉喜無亂。食畢行 白時已到。佛告諸比丘。汝等繫念共受彼食 當。劍物隨日供設。非我種族不聽豫之。阿范 之。告諸隴軍。世有五寶張爲難遇。一者諸佛 水却住一 和利竟夜作種種美食。且持至園敷坐具畢 共作是議。佛不久住人人別供不得周遍。今 如聞能行五者不忘小恩。 聽之。與衣如故摩納得衣即以上佛。佛爲受 以御之。我今寧可爲諸比丘側畜三衣。今 是念。未來諸比丘有不耐寒者。 拿二者善說佛所說法三者聞法善解四者 一衣露地而宿。初夜過已覺寒復著一衣。 如爲毘蘭若所說 衣 (夜初覺寒復著一 願先請佛,佛語雕車。可聽先請,即 面。白佛言。毘含雕諸園觀中此園 。復更爲說種種妙法示 衣 諸雕車聞法數喜 便不復苦寒。 明旦以是集 著此三衣 卽 便 屋

上速使墩盘 應壞之。若知是外道衣應摘回級布地令人蹈 者偸羅邁。 諸比丘以是白佛,佛言。 不聽著外道衣。 作條幅處、後於佛法中出家猶著此衣。諸居 受壞作餘衣。有一外道。以雜色●涎繞著衣上 佛言。不聽會著拘修羅衣,犯者突占羅。有一 士見譏訶言。沙門釋子著外道衣不可分別。 貫頭及有袖衣拘《擬披上。以是白佛。 凝悔,以是白佛。佛言。聽暫作著。有諸比丘畜 **比丘安陀會壞。權縫合作拘修羅著之後生** 諸比丘畜拘修羅衣。諸居士見譏訶言。比丘 以 不聽畜貫頭及有袖衣。犯者突方羅,若得聽 著拘修羅。何異我等著•貫頭衣。 以是白佛 衣弊壞。聽補治以o復擬却刺亦聽直發。 十利故。 者不知是外道农而非佛所聽皆 爲諸比丘制畜三衣。不聽有長。若 佛言。 犯 時

屎汚身體, 有諸比丘在樹下坐禪。 以是白佛。 佛言聽驅鳥若作禪 衆鳥作聲亂其禪思

白佛。 亦應共分。分已各還已出塚界。復有比丘來 有比丘來索分。諸比丘不與,以是白佛。佛言。 言應共分。有諸比丘,先在塚間得衣。 言聽取。即便取之。後有比丘亦往取衣。見前 欲還。復有比丘來索分。 諸比丘不與。以是 不與。以是白佛。佛言亦應共分。分衣已各 來比丘共分。分時復有比丘來索分、諸比丘 比丘語言。與我共分,比丘不與。以是白佛。佛 有諸比丘欲 佛言亦應共分。分已各還垂出塚界。復 往塚間取死人衣。以是白佛。 與後 佛

> 립 屍 有

索 分 分 諸比丘不與。 以是白佛 佛言 不應共

黑木蘭。者以袈裟衣片四帖上 以絳汁作*幟。諸比丘謂是血污。即便取之。 是自佛。佛言不應以死人骨爲"轍。又有比丘 8片護。以是白佛。佛言。 應屬前比丘。 從今若 以是白佛。佛言不應以絳汁作*轍: 作。* 概後諸比丘 聞是鳥銜著上即便取之以 先得衣。置塚間者應作四藏有。比丘以死人骨 比丘具以事語。彼比丘言。塚間無主物如 之。語言英稅我衣。彼此丘言非是汝物。 後往取衣。不知所在還到價坊。見一比丘 塚間求衣。見前比丘所得衣便持歸, 便束藏之。然後乞食。復有一比丘。食後前至 念:若持入村旗重可恥:者先持歸。時或復過。 乞食猶早。便往壞間多得諸衣。得已復作是 有一比丘著衣持鉢入村乞食作是念 應用青 前比丘 何 前 院

此衣還所住者。當與二分。旣擔還復悔不與。 佛言應共分。取衣比丘得衣時共要。若能擔 選共分之"要已而去。往塚間者大得諧衣。悔 乞食比丘言。先共明要。如何中悔。以是白佛。 比丘還以食與之。得衣比丘不受如上語之。 喜 有諸比丘共要8年入村乞食。 ,我得衣屬我。彼得食屬彼。不能復共。乞食 **华** 塚間 求

坊。諸善鬼神不聽入。便住門外見出入比丘 以是白佛。佛言應與浣亦如是 |死非是汝衣便强奪取。死人大喚擊||逐到信 (鬼入身中起語言。大德莫取我衣。答言,汝 一比丘往塚間見一新死人欲取 其衣。 起

○無二烷② ○無二能②

難有

大智慧

聞

司我略說:

作便如法。

此名爲

長

一短。左條葉左靡。右條葉右靡。

作竟著之極是所宜。佛見已告諸比丘。

教諸比丘作。或一長一短。或兩長

短短 中條葉兩

或三

'死人衣突吉羅' 彼比丘即以衣還之。死屍 一人著新。欽婆羅臥塚蔭中。謂是死人作 旣到 持著 未傷 持來 復取。 白佛。 虻。諸比丘不得住。皆。往。舍衞城·瞻婆城·迦 佛在毘含雕城。 貫 維羅衞城・王舍城安居。所住處空。諸居士言。 白佛。佛言應隨床大小作 德但住當送蚊橱。 大德可住此安居。我等當供給飲食。諸比丘 哉不共之衣。 。此間多有蚊虻不能得住。諸居士復言。大 "從今聽諸比丘割截作三衣 '佛言聽受。 諸比丘不知大小作。 與 有一住處 介外道 諸比丘不知得受不。以是 別異 地極卑濕多諸蚊 怨家盗賊所 治破應補。 以是 不

入問。 語

。外有一人云。有比丘奪其衣來。

膏

有

一比丘奪我衣來。可令見還

一緒比丘 誰

壞

屍鬼猶著。不應取其衣。可以還之。若取

丘以是白佛。佛言。

得衣比丘言。

此是死屍非生人也。

諸比

若新死身未有壞處。

炟

見

塚間以衣著地。屍復還倒。有一比丘往塚間。

塚間。比丘即持衣行。

死屍彼起逐後。

四不淨可惡。常著一衣出入聚落。諸比丘以 **里是白佛。佛言。於僧坊內應著襯身衣。不應** 脱垢穢不淨。諸居士見譏訶言。 沙門釋子 諸比丘常著一衣入聚落及還價坊。 四著僧衣小污便院由是速壞。 以是白佛。佛言。爲僧作時聽自恣著,諸比丘 少不足然後助之。諸比丘作時壞污其衣。數 坐禪行道。以是白佛。佛言不應長助。 若力 不助。以是白佛。佛言應助。諸比丘便長助。妨 是白佛。佛言。 著入聚落衣。諸比丘無房舍住欲作新房。以 作時衣作時令著。諸比丘慚愧不敢四觀身著。 數補院妨坐禪行道。以是白佛,佛言。 言。不應數四數院。作都竟然後院舉 聽於僧坊內爲僧作。餘比丘 以是白佛。 僧應作 初不易 佛

見e譏訶言。沙門釋子亦著此衣。

諸比丘得·劫貝衣不截頭

、最而著。諸居

士;

與我何異。

諸比丘以是白佛。

佛言不應著。

犯者突吉

羅

何

爲衣欲斷我命。

諸比丘以是白佛。

佛言。

言。謂汝是死人。彼言汝豈不知有喘息耶。如

念。佛不聽我取未傷壞死人衣。便打其頭

(即驚起言。大德有何相犯打我頭破。答

不應自打若使人打死屍令傷壞。《犯者突吉

爾時世

作是念。我諸比丘應作如此衣。

即間の阿쵏。

諸比丘宜

行南方人間。從山上下見有水田善作。畦畔。

、大比丘僧千二百五十人俱遊

汝見此田不。答言已見。又告阿難。

「如此衣。汝能作不。答言能。卽受敎自作。亦

四時遅 兩兩經 諸比丘便曲作。以是白佛。佛言應直作。諸比 丘欲高作經行團道。以是白佛。 諸比丘欲作新經行處。以是白佛。佛言聽作 亦聽用衣及婆婆草布 行道數"數壞"以是自佛。 佛言聽高作。 佛 言 聽白

是白佛。

佛言應如前白口

頀

是白佛。佛言。成就五法不應差守衣。

諸比丘便羯磨。無知比丘不別衣好惡。

癡畏不知衣好

惡。諸比丘於鬧

處分學失

衣

퉅

佛言。房內有容膝處聽衣布地 見譏訶言 以衣隔之亦聽作寫。 比丘旣同房住便相鬧亂。以是白佛。佛言。 佛 作隱の机型禪帯。 坐汚穢房中。以是白佛。佛言。不應倚草束聽 倚壁坐。有諸老病比丘。不能自持取草束 威儀。云何倚壁而坐。 會 佛言。 時 人多房少諸 不配應過人八指。 此沙門釋子為是老出家為是 諸比丘廣作"禪帶。 比 。諸比丘倚壁坐。 丘 以是白佛。 無住 諸比丘復歌作 處 4 留 以 佛言不應 ή 。諸居士 以是白 문 央 白 佛 倚

@休得一衣。欲作安陀會太長。欲作價伽梨優 *禪帶。以是白佛。佛言不應減五指。 Ė 作。若雜種色應浣壞色然後聽畜。 呪願。不知持著何處。以是白佛。佛言。應如前 諸比丘不知呪願。以是白佛。佛言。應使維那 諸白衣欲得呪願。以是白佛。佛言。應爲呪願。 會時諸白衣以衣布施。以是白佛。佛言聽 作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會。 若復不足聽兩長一短。 作何等。其以事答:佛言。若不足應三長 多羅僧皆少。數數牽挽。佛行房見之問言。 復作雜色"禪帶" 衣。少不足作割截四三衣。以是白佛。 若復不足聽帖作葉。長老柯*休復得 **羯磨當中央房著中。不知誰應守護。** 以是白佛。 若復不足聽一長 佛言應一種色 。時長老柯 '有大色衆 。諸比丘 。佛言聽 短。 受 汝

|羯磨||比丘令守 。隨愛恚 LÎ. 迎狭

丘想成分衣無犯 得突吉羅罪。無比丘疑亦如是。無比丘無比 有比丘疑亦如是。 日有比丘 有比丘 想不成分衣得 突吉羅罪。 在我界內今不成分表。以是白佛。佛言。得衣 處。答在某處。諸比丘言。我等得衣日此比丘 | 衣時有客比丘來。 舊比丘問。 比丘得惡名聲。以是白佛。佛言。應靜處分。 無比丘有比丘想成分农 。汝某日在何

失不爭污於單數。以是白佛。佛言應以坐具 是白佛。佛言。爲護身護衣護僧臥具聽畜單 **敷單敷上。有諸比丘爲璧虱所惱。以是白佛。** 白佛。佛言。廣長應如臥具。諸比丘不繫念眠 敷敷僧臥具上。時六群比丘以佛不聽"機身 有一比丘*不*機體臥僧臥具申脚蹋破。 時緒比丘•不*機體臥價臥具垢污不淨。 臥僧。以具便以廣數寸物敷僧臥其上。以是 一尺。時優波雕問佛,世尊。幾種衣應受持。 聽別作廣長單敷敷著敷下垂床四邊 以復

佛言。思癡人欲作外道儀法。犯者偸羅趭 有諸比丘白佛。或欲作"人髮衣鹿皮衣羊皮 等讃歎少欲知足我甚樂之。 皆應受持。有一比丘白佛言。 恐癡人欲作外道儀法。 作。作者偸羅遮 一切外道儀法皆 顧聽我等裸 世會 常爲我 形

突吉羅 衣"披上"佛言。 有 比丘白佛。 愚癡人欲作白衣儀法。 願 馳 我等內著。其頭衣跋那 犯者

羅 衣儀法。一切自衣儀法皆不得作。犯者突吉 著雜色革展,以是自佛,佛言。 思癡人此是自 欲作蘇摩衣斑劫貝衣。或欲著指鐶畫眉眼 有諸比丘。欲內著貫頭衣外*披劫貝衣。或

佛 應著僧祇支 犯者突音羅 **弄。諸比丘以是白佛。佛言不應爾。** 丘不著僧祇支入聚落露現胸臆諸女人見笑 餘四色突吉羅·B時路比丘惠頭冷病。以是白 色衣。佛言。純點色衣產母所著、犯者波逸提。 有一比丘白佛。 "佛言:聽以衣覆亦聽作帞煖則止,有諸比 願聽我等落純青黃赤白黑 入聚落

言應著帶 有諸比丘著僧祇支風吹落地 以 公是白佛。 佛

佛言。三衣應受持。"襯身衣被衣雨浴衣覆瘡

"緘囊鉢囊革履囊漉水囊"如此諸衣若似衣

護髀衣護 劈衣護頭衣 拭體巾拭 手面巾針 衣蚁 酮敷經行處衣 障壁虱衣 單敷宏坐具

巧說得耳 不別貴賤。諸比丘言。汝若善別爲我等分。亦作顧事。諸比丘即便分之。 跋難陀言。 汝等 ĪΪ 非一。得重擔衣還歸所住。諸比丘見讃言。汝 居施物處。輒往語言。何不速分。若不分或有 笑弄。諸比丘羞恥。以是自佛。佛言:聽作時取 大福德得如此衣。 衣後從岐間過g攝著前。 時跋難陀知末分安 有諸比丘在高土作諸女人 在 . 編事。諸比丘卽便分之。 跋難陀言。 處受施分。以是白佛。佛以是事集比丘僧 取分即爲分之。得分持去。復往餘處如是 **噶水火等難** 諸比丘種種訶責。 云何一 若分可得自用。若與弟子及 答言。非福所致、諸安居處 デ 見 魔安居 3. 其形體

得施.

宣處分。是名僧得施

河黃言。我常說少欲知足。 跋難陀。汝質爾不 " 詞已告諸比丘。 不應一 答言。實爾世 。汝今云何多受無 處安居諸處受安 拿 佛種 種

時諸比丘但著上下衣入聚落。 以是白 佛

衣與著不制截衣有何異。以是白佛。佛言。不 應爾。犯者突吉羅 反

言。不應爾。犯者皆突吉羅 作衣葉或牛上向半下向作葉。 有諸比丘 築漫衣作條 又有縫葉著衣或*攝 故未入村及出村聽反著 入葉中欲反著不敢。以是白佛,佛言。 以是自佛。佛 。爲護衣

犯者突吉羅 有諸比丘著雜色太以是白佛。佛言。不應爾。

界內僧。是名界得施。 得施九者人得施。界得施者。 言、九種得施皆聽施信。一者界得施二者 爾時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛 施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教 得施三者限得施四者僧得施五者現前 白佛。佛言。雨時不應倒著若不雨 有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛 要得施者。 施主言。 壊 施此 1 得 以

居施分。犯者突吉羅

●實無冠骨暈

有比丘反著衣入聚落。諸比丘見語言。 有路比丘未入村及出村草木鉤衣破裂塵 言。不應爾。犯者突古羅

施,限得施者。施主言。施如是如是人。是名限 界住僧共要若一處得施盡共分。 。僧得施者施主施信留價應知所施 現前僧得施者。 安居時異 是名要得 施物

"挺囊"渡水 養鉢養 革羅囊 若大小 針 Ħ

得施。人得施者。施主言。我施某甲。是名人得 施。復有五種得施。 丘無比丘尼。比丘應盡分。若有比丘尼無比 僧得施者。施主施二部僧。 若比丘多比丘尼 者。施主教僧作如是如是用若共分。是名教 丘。比丘尼應盡分。是名二部價得施。教得施 ^,若比丘尼多比丘少, 皆應中分。 若有比 [主言,施此安居僧,是名安居僧得施。二部 面施價。 是名現前僧得施。安居僧得施者。 "施佛及僧施佛及比丘尼

以是白佛。佛言。若生時已與人應與之。若生 有 僧施佛及●二部僧爲人施僧長請施 沙彌命過。 諸比丘不知云何處分其物。

命過。有上下衣及非衣。諸比丘不知云何。以時不已與人現前僧應分。 有一少知識比丘 若衣若非衣。現在僧應分今與某甲。誰諸長 大德僧聽。某甲比丘於此命過。生* 存時所有 應分。今與某甲。若僧時到僧忍聽。白如是, 此命過、生會存時所有者衣若非衣。現會在價 與之。一比丘唱言。大德僧聽。 **著生時已與人而未持去者。** 是白佛。佛言。若生時不已與人現前價應分。 **僧應白二羯磨** 某印比丘於

毛長五指 分不可分者。若婆那衣蘇摩衣劫貝衣拘e攝 丘不知云何。以是白佛,佛言。若生時先已與 國王大臣衆人所供養命過其物甚多。 忍默然故是事如是持。有一多知識比丘。爲 老忍默然若不忍の者說。僧已與某甲衣竟。僧 人。應白二羯磨與。 若生時不已與人。 有可 ,若含勒若單敷若*襯身衣若 被若坐具 若信伽梨優多羅僧安陀會若下 諸比 若

應屬信用 切銅器岩四傘蓋錫杖、如是等物是不可分者 餘一切冤器。除大小鐵鉢戶鉤截甲刀針、餘 單數若坐臥床及踞床。除大小瓦鉢瓦深。漲 雨浴衣若覆瘡衣若蚊蝎若經行敷若遮壁虱 錦若綺若毛氈若*氈若拘*攝毛過五指。 切鐵器。除銅捷e鐵銅多羅盤跟藥物。餘一 如是等物是可分者。 現在僧裝應分。 若 若

@得物應等分,若破後得物應隨所施分 丘尼亦如是。時四調達得安居施未分破價。諸 安居施。或命過乃至根變,後得施亦如是。比 者應與大比丘分。 亦如是。作沙彌者如應與沙彌分。 更受大戒 前僧應分。 佛 成二根者根滅者。諸比丘不知云何。以是白 者作外道者遠行者作沙彌者更受大戒者變 比丘不知云何。以是白佛。 人。應自二羯磨與之。若生時不已與人。 有諸比丘得安居施未分。 。佛言。安居得施未分。若命過者生時已與 反俗作外道遠行變成二根根滅羯磨與之。若生時不已與人。現 有諸比丘於安居中未得 或有命過者反俗 佛言。若僧未 破

是念。佛說四人已上名僧。我今一入不知云 有一住處一比丘住。非安居時得施價衣。 雖同界聽作羯磨行僧事不犯別衆 具足戒。不知云何。以是白佛。佛言。若僧已破 有諸比丘同界僧破。後欲作諮羯磨與人受 何 。以是白佛。佛言。應受持若淨施若施人。若 作

不懈餘比丘來應共分 若 有比丘住處。 非安居時得施僧物。 '若無比

> 若有比丘尼住處。 衣。若無比丘尼比丘應分 丘。比丘尼應分 安居 胩 得施比 됴 尼 僧

皆亦如是 比丘尼應分。若有比丘尼住處。 丘尼命過。無比丘尼比丘應分。 若有比丘住處。非安居時比丘 命過 。非安居時 安居時得! 無 比 此

甲比丘命過。 鉢白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。 比丘僧。告諸比丘。看病甚難。 持其衣鉢來至佛所。以是白佛。佛以是事集 破安居去。彼比丘便從一住處至一住處, 疑,彼比丘聞不知云何。以是白佛。佛言。 逃避沙門釋子不破安居。 中出家。當還取之一復作是言。彼若聞者或 甲比丘命過。三衣鉢B現在僧應分今以與 病人。若僧時到僧忍聽。白如是,大德僧聽 住日多處應於彼受分。有二比丘共在道 知應於何處受安居施分。以是白佛。佛言。 咸作是言。云何拾我阿羅漢道。 有一外道弟子於佛法律中出家。 此丘病。一比丘看之。彼遂命過。 看病比丘 三衣鉢現在僧應分今以與看 爾時往取必得 。大徳僧聽。某。今聽以三衣 於沙門釋子 其諸親 行者不聽

柠 亦不給侍哪和

病人。誰議長老忍默然若不忍*者說。

與某甲比丘衣鉢竟。

尙 有一比丘爛惰初不佐助衆事。 阿闍梨 扶臥床上在邊安慰。 佛按行房見自為洗浴浣濯其衣除去不 得病無人看視屎尿污身不淨臭 汝莫恐怖汝今終不

僧忍默然故是事如是 :——自命 @ 存一在書* ® 在二前自命 © 今二本自命 ® (者)—自命* 5 横二執命* 9 通水表~Parissivana. Ø 自命 ® @ 傘二数自命 ® (魔)—自命 ® ~ Devodatta. ® 得二指令の ® 現二見®の ® 和尚二和上金下同 の注二機動 9強 二支鲁多

智

事集比丘僧問阿難。某房比丘何以無人看。 妙法。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。佛以是 丘看病人。諸比丘不知誰應看病,以是白佛。 丘無有父母,自不相看誰看。汝等今聽諸比 阿難具以事答,佛語阿難,汝等所作非法。比 命過,彼比丘閉已數喜。佛復爲說種種

和 以是白佛。佛言。病人有五事難看。不能節量 **看病人求藥艱難。而病人不肯服妨廢行道。** 言不應爾,應兩三人往爲料理病所宜事。時 時諸比丘競往看視惱亂病者。以是白佛。佛 無此人應日日次第差一人。若不肯如法治。 知云何,以是白佛。佛言。應先勸一人看之。者 不能看病。不知病所宜藥不能得隨病食。不 食。不肯服病所宜藥。不肯向看病人說病狀 ·尙阿闍梨亦無同師無有看者。諸比丘不 不從看病人教。不能恒觀無常。有五事 與汝。以是白佛。佛言不應共分

應得衣。以是白佛。佛言。若比丘命過:應與二 以是白佛。佛言。不應趣與人應與究竟看病 能為病人說法示敎利喜。 惡厭病人屎尿涕 人衣。比丘沙彌。雖父母兄弟亦不應與。若比 者。有一比丘病看病人多。諸比丘不知幾人 人或爲私。行去後病人命過。餘人得其衣鉢。 尼。有諸比丘分看病。沙彌物與沙彌三分 ,尼命過。應與三人表。比丘尼式叉摩那沙 '為利故看不以慈心 有諸看病人'或爲病

迖 是 白佛。 佛 畜 若 彼 本非親@里善意施皆應

之。大有所得,彼得施處諸比丘。語舍利弗目 時舍利弗目連自恣意於左右遊行。 住處安居者。我施此衣所得亦多。彼諸客比 於左右遊行。諸白衣見作是言。若比丘於我 時《乙師達多跋陀羅 自恣竟 亦與衆多比丘 連言。共分此衣。答言我等不同安居。正可得 各念。當爲含利弗目連施僧安居衣。即便施 及近住處諸比丘多有隨從,諸白衣見。人人 丘索共分之。答言。施我界內安居比丘不得 食無此衣分。以是白佛。佛言應盡共分 同安居

門釋子與世人何異。諸比丘以是白佛。佛

梨同和尚阿闍梨亦如是。有客來比丘病。無 佛言。弟子應看和尙。和尙應看弟子。阿闍

聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是。 時有估客。鶯欽婆羅從波利國來到9拘含羅 以是自佛。佛言亦聽別受 座。亦不敢受言。佛未聽我等別受欽婆羅衣。 欽婆羅衣。以是白佛。佛言聽受。復別與上 持欽婆羅衣施僧。諸比丘言。佛未聽我等受 便大

佛言。若施主現在聽"襯身著 謂此屬四方僧。不敢"觀身著之。 以是白佛。 衣遮壁虱衣蚊橱。不得著用餘人衣。諸比丘 用我三衣*襯身衣 被衣雨浴衣 覆瘡衣單敷 時毘舍佉母作是言。若住我所作房者。應著

時 以是白佛。佛言聽隨意受。時諸比丘得劫。具 不敢受。諸比丘尼言。我當於何處更求福田。 有諧比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘、當比丘 `含衞城治欽婆羅 欽婆羅緯衣不敢受。以是白佛。佛言聽受。 見諸比丘著欽婆羅

一。以是白佛。

佛言應等分與。有命過比 豁比丘不肯還

先以

衣淨施諸比丘。

ÇĮ,

@鮮文。諸比丘不政。以是白佛。佛言聽院關 諸比丘著斑色"縦織衣"諸白衣見譏訶言。沙 衣 不知以何截以是白佛。佛言應作剪刀 以是白佛。佛言應在屏處踢。欲截欽婆羅頭 羅。諸白衣見護訶。此比丘正似蹋欽婆羅師 **者不知聽雇人。有諸比丘於露地浣蹋欽婆** ·語言。大德所著若院若賜。 使毛出者極

佛 有一女人生兒輒死。 不應著班色"級織衣。犯者突吉羅 是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘 **陵伽婆蹉父母貧窮。欲以衣供養而不敢。** 丘不敢爲染。以是白佛。佛言聽爲染。四時畢 利,極世珍奇衣食供養、猶不能報須臾之恩。 人乞不得與。彼言我自出物與我染之。諸比 從今聽諸比丘盡心盡學崇供養父母。 百年之中。右肩擔父左肩擔母,於上大小便 。索袈裟衣與著。諸比丘不敢與。以是白 佛言聽與。有一少知識比丘無衣。諸女 後生一男將至諸比丘 。若不供 一若人 Įį.

*五分律卷第二十 養得四重罪

五分律卷第二十 · 類沙亞等

B宋罽賓三藏佛陀 **共竺道生9**等

譯 11

爾時國含夷國 猶遊舊典。 第三分四之四五次法里 不與一 切 異姓 婚

言 ●(佛)—● ●(一)—●● ●(沙彌)——● ● ● ●(里)——● ● ● ●(井)——● ● ●(大)+女罪》 ●(第)—●* ● 之二第 ● 西五二七字 ●下二之二字 ● ○~Sivathi, ●鮮二解② **6∼**Kosalā. ❷(巳)十指圖 ❷具二具❷ ଟଅ≕⊸**ଞ** Ф塞+(部和薩)學*

臣

姻 者不減 由旬又 簡一 貢 言。王本以威而得其母。依義應當字曰琉璃。 方免彼兇虐而不違我國之舊典。僉曰。 以與之。如議即與波斯匿王備禮娉迎。後生 最勝。·閻浮提界唯有釋種。佛爲菩薩時射 大臣子弟侍從太子。就釋摩南請受射法 |年八歲王欲數學。作是念。諸藝之中射爲 男顏貌殊絕。勅諸相師依相立字。諸相師 若不與我婚當滅汝國,諸釋共議。當設何 | 9好婢有麥色 者極世莊嚴 號曰釋種前 e波斯匿王e貧其氏族自恃兵强遣 拘樓合。當令吾子就外氏學。即勅 拘樓含。釋摩南射一由旬。最下手 Œ 使 當 告 肉 知

而敢在先。琉璃太子卽大忿恨。勅一人言。汝子我不以汝爲良臧田。 云何世尊未入中坐眷屬輒入遊戲。諸釋見之瞋忿屬言。下賤婢 憶在心。 於後掘去堂土更爲新地。 諸弟子。然後我等乃處其中。 爾時諸釋新造大堂共作重要。 '我爲王時便以白我。即便出去。諸釋 然後請佛及價於 琉璃太子與其 先供養佛及

王言我憾。臣復《白言。 今不報之復欲何待。 一知佛意。 乃坐此無蔭樹下。世尊答●言。●親族蔭樂。 \進頭面禮足白佛言。世尊。 於路側坐無蔭含夷樹下。 |関其語。即嚴四種兵往伐諸釋,世奪聞之。 ·城。少年之中便紹王位。先共學人皆居e要 設食演說妙法。 ,昔受教臣便白王言。王懷某時諸釋屬不。 一叉復如前白 愍念諸釋卽迴軍還。 Ξ 琉璃太子知射法已還舍 王便嚴駕往伐諸釋。 王遙見佛下車 好樹甚多。 如是再80万。 何 カ **◎**蘆出言。 家公。白言。阿公欲求何願。答言願莫復殺我 諸 去。於是釋摩南到琉璃王所。玻璃王以爲外 親,王言。此不可得更求餘願。又言。願從我 莫 夫 自

衞

時彼一臣白言。釋種皆持五戒。寧失身命終 以衢射之。或從四耳穿中過。 岩當相接吾軍敗矣。 去此一由旬"王大怖言。軍鋒未交已尚如此。 **令盡發眉無餘**。 來伐其國 我化作鐵龍龍彼大城。佛告目連。汝雖有 時目連聞琉璃王欲攻舍夷。白佛言。願佛聽 若即開門當有品兒者,若吾母及得不母赦一人。 進前。釋種還城閉門自守。琉璃王遣使語言。 不害物。王但進軍勿憂喪敗。王卽從之。勅軍 諸釋宿對叵避便止 何能改此定報因緣 '琉璃王問左右言。 諸釋去此近遠。 亦嚴四兵出相御豐。 及諸戰具 不如反國圖亞全爲學幸。 宋出, 。佛以此義卽說偈 諸 或斯其髮繞髮。 一時斷壤而不傷 釋開琉璃 去一由 答言 豎 言 旬 郙

開之。琉璃王得城已宜令三軍。一切釋種皆 波句在開門衆中。七反取籌開門籌多。 悉殺之。若非釋種愼勿有害。三億釋聞皆捉 死固守。紛紜不定。便共行籌以少從衆。時魔 爾時諸釋見彼軍盛或言開門の取全。或言以 業 能 然 久 應之 所達 上於 是 非 海 中 、 要 當 至 至 我是@持蘆釋。@屯門者信放令得 若嘲黑白 趣 其 中 得*免宿 非入山 無近 随 在 處無 不 遠 現前 有 前腐 不 幽 命 石 間 定深 殃 即便

> 其已死髮繋樹根。以此白王。 樹根遂不復出。王怪其久使人入水看之。 卽 復殺之。琉璃王作是念。水底須臾何爲不可。 沒 言 餘苦尙可唯畏火燒。 種者軍法罪之。 能爲親不惜身命。即宣令三軍。若復有 諸比丘所偕衣。諸比丘不敢借。 白 不敢與。作是念。佛未聽我等與諸釋衣 盎 狮 俱留併命。琉璃王聞佛此数。 濺。 却後七日當受害學人罪。 夷國人。以是白佛。 便許之。釋摩南便解頭沐沒。以髮繋 水 佛佛言聽與。復有五戒優婆鄉被剝。 。諸釋破滅之餘被國剝赤肉。到諸比丘 我是釋種世尊親族。顧乞少衣。 七日期至水忽暴强。 至出。 於其中間 佛。佛告諸比丘。琉璃王愚時諸比丘闖琉璃王誅殺舍 聽諸釋出。 即與眷屬乘船入阿夷 於是獲沒 心念佛無恣言。 其眷屬大小亦 王便歎 語言。 凡 得 諸比丘 出 7水中 來至 者不 佛 時 Ľ 所 見 乃 未 是 死

皆應各與半分。時諸比丘在路行不8收攝衣 聽我等借優婆塞衣。以是白佛。佛言聽借。若 故二處結安居。諸比丘以是白佛。 湿配應取"若不還則四與。時毀難陀。 應用麁物作。有諸比丘在路 佛言不應爾。極長使前至學院後至腰。 諸比丘作養太長。 或自失太或失他衣 若*情人擔衣應先出 以是白佛 佛言不應爾 諸比丘盛衣囊中縫 行 佛言。二處 。爲安居施 佛言不應 趣®倩· 以是白 犯者突 以是 汞 ●姻〓痴働 二井里伊伊 野孩二日子

個俳

白佛。

佛言不應爾

若爲人擔衣應出看之。

婚衣亦趣爲人婚

爾

比丘以貴價物作衣養,

佛。

古羅。應作囊盛。 曳地9污裂。以是白佛。

◎幟。若比丘學衣經十二年不還取者。 不須 作是念。舍利弗幸多供養。而我無衣。我多今 丘後取衣不復識。以是白佛。佛言應題名作 作帶緊。若非常須亦聽縫之。諸比丘 學欽婆 繩已屬@阿那律。彼比丘亦如上念取後生 作同意取受持。是善取受持。阿難復得腰繩 同意取受持、非善取受持。若於所。受比丘。 言。彼雖爲受而未是已拾。若於所與比丘。作 當作同意取。即便著之後生疑。以是白佛。佛 爲舍利弗受。即使一比丘持衣與之。彼比丘 僧物。價"若不受者善。時阿難得施衣不須。 僧平價作四方僧用。B若彼比丘後還。以四方 毘羅香青木香如是諸香辟虫者著中。 者於所與比丘。作同意取受持。是善取受持 以是白佛。佛言。彼言已屬阿那律。是爲已拾。 ·劫■貝衣各著一處生虫咬壞。以是白佛。佛 。應以劫*貝間欽婆羅然後用屈 口欲取艱難。 爲阿那律受。亦使一比丘持往語言。此 CL)是白佛。佛言不應爾:應 尸羅香那 ···應集 諸比 疑 不以

鼠咬壞。以是白佛,佛言不應稱,犯洛突吉時諸比丘不著自機身衣 披僧被汚泥 不淨爲

持

若於B能使比丘。

作同意取受持。非悲取受

從程頭下至半脛舒覆左臂掩等至腕。 者從覆頭下至踝舒覆由左手掩令等沒。中者 從覆頭下四至膝舒覆左臂掩等牛肘。諸比丘 | 冱僧。以是白佛。佛言不應爾。應三種作。上 六群比丘作襯身衣,大小如僧祇里支。或 下者 如

佛

處

入僧中食及左右便利烟等無污泥。以是白

有諸比丘著僧衣入溫室及作食

送還本房。

敢

以是白佛。 佛言不應爾。

佛言雪有病聽著至餘處。

但愛

丘

有諸病比丘須著至諸處不

死尸悉被剝脫不可復識。便

衣。軍人去後。

護之。唯不得著大小便利

僧被偏袒垂地。或夜起行不能收攝。 淨爲風所咬。以是自佛。佛言不應爾 夏三月用者應治 偏袒舉使離地。 地泥土污之"以是白佛。佛言。受『經問訊應 有諸比丘。 言應補治。雪不知誰應補治。佛言。若冬四月 泥 ·諸比丘®著僧®被裂不補治。以是白佛。佛 ~~ ij 。受經時問訊的和尙阿闍の梨時。 太通獨右肩。 夜起時應收攝通披勿令汚 丽 通披骨被 。亦委於 沔 泥不 披

與。有諸比丘。以此房队具於彼房用。 寄處應還作房主。 致使爛壞。 比丘不聽。以是白佛佛言。應先語本房比丘。 欲問訊師及受經。著住房臥具至彼房。房主 主護呵言。云何以我房物於餘房用。此則不 持餘者還、若已蓋無餘。彼處比丘應少多分 處不復立。應即在曾住處用之。若後還立。應 安諸衣物。以是白佛、佛言皆應與之、若先 以具致有零落。以是白佛。佛言應隨後B看。 移去。亦應選持至安隱處。諸比丘不隨後視 有諸比丘於阿練若處住。 與取也。以是白佛。佛言不應爾。有諸客比丘 旣到安隱處。彼諸比丘不與房住。亦不與房 。以是白佛。佛言應寄聚落中。若無 若不聽亦著持去。若於彼遠行應 若有疑畏聚落人民皆悉 去時不學價臥具 諸房

> 入聚落、諸比丘見問言。世尊不制 六群 不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比 。佛以是事集比丘僧。 問六群比丘。 比丘著上下衣持廣五 從今聽作上中下三 指 衣片當三 不學著三 汝實 衣

比丘取。便瞋呵言。 與應取。若言乃至一縷亦不相與便應共分。 言。長老此衣少不可分。客比丘若言幷持相 足分。以是白佛。佛言《舊比丘應語*客比丘 丘遊行人間。其中有B客有舊得可分衣少不 古羅。現在僧應分。 有一上座比丘。 獨取受持。以是白佛。 有一住處僧得可分衣。 言不應爾。有諸比丘少知識。 我等多殺人。諸長老比丘四間。以是白佛。 戰處取死人衣。軍人磯呵言,此諸比丘欲令 比丘取神廟中幡蓋亦如是。有諸比丘往鬪 落移去於後有四者。聽作粪辯衣意取。有諸 長老比丘間"以是白佛。佛言不應取。 考聚 塚主失衣。借問誰取我覆塚衣。有人答言諸 客比丘語舊比丘亦如是。有比丘取發塚衣。 諸比丘偸我先人衣。 佛言不應爾。 比丘特至戒擅上 。犯者突

佛 此是我三衣。諸長老比丘種種呵責。以是白 壀 爾 太不得入聚落耶。六群即比丘即以农片示言。 丽 农如襯身衣量 丘。不應爾,犯者突吉羅。

人衣不敢往。以是白佛。佛言聽軍人去後取 我親里衣。若有衣洛便應可識、 。佛言聽無人見時取留至 收斂骨肉尸 欲鬪戰處取死 , 爽。 見 與諸比 、諸比丘 。云何比 諸 諸 ●學欽二與欽東元章,與欽爾 ●月二月團* ●惟二龍傳 ●(應)——●常 ●(若)——●常 ●低二倍像 ●今常一無衣書き ●受一使像 ~Anuruddha. 即能二所傳 即都二級團* 即支二枝團 嗯左二右傳 即[至]—第 哪和你二和上哪事,便下同 ¹⁹架二黎爾 ¹ 輕十(時)●常 四者二者傳 即被二枝●常 四[不知…治]六字—●常 图名二者●常 四(住]——●常 图点二數傳 ②[有]— 常像 學者二作會 即[比丘]——●常 图名二字團* 图第二應像 即者二去鲁常 四[限]—第 即至二王鲁宙

@令彼比丘受我施衣, 正當裂破火燒處處著

足不受他家施衣。諸居士作是議、我等何方

街巷中伺其入聚落時語言。汝看左右o若有

所見取之。卽如議作。

彼比丘見作是念。

不受家施衣、必是諸居士爲我等作此。

Ü Ų 已取卽應壞色作比丘衣。有諸比丘少欲知 必殺而取。諸比丘以是白佛。佛言不應取。若

> 是白佛。 脹起。諸居士見鬷呵言。沙門釋子不修梵行, 諸比丘仰著中庭 佛。佛言不應著生物上。應則若火燒若著石 漫殺諸生草。諸外道見譏呵言。 云慈念。而今云何傷殺生命。 大比丘命過。 不應何路應以衣養。犯者突古羅 乃使男根如此之大。諸比丘以是白佛。佛言 佛言應作業掃想取 諸比丘野學著生草上, 脂川流 不以衣覆。『露其身體男根 有 "諸比丘以是自 <u>一</u> 比 沙門釋子自 。有一肥 丘 命過

有一家大富、贼劫之不能盡持。去。留藏養掃

'後邀欲取畫'日未敢進。遙伺望之。有比丘

。若鐵器高速用作大小鉢"戶鉤諸所須物。

泣。諸比丘以是白佛。佛言應速壞作比丘衣

衣

亦

如

是

有諸

|比丘取死人衣不壞作比

丘

諸白衣是言。

此是我親里衣。

便向帰

佛 受位時所棄故衣塚問衣覆塚衣巷中衣新嫁 種粪掃衣。以是白佛。佛言。糞掃衣有十種,王 有一比丘水所濟殺。衣鉢西挂著界內樹枝語 女所棄故衣 女嫁時顯節@操衣產婦衣 牛嚼 比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取。 衣鼠咬衣火燒衣 佛言聽作激精衣取。 諸比丘不知有幾 以是白

非是彼人。諸比丘以是白佛。佛言若舉時重比丘不取我衣。彼何由識我,是爲比丘穀我。

Ŀ

不應取。有豁比丘。於。街巷中觀地而行。諸

鄉送官·中。官即殺之。 賊被縛時作是語。 若 遙語。言。大德莫取我物。遭劫家聞識是賊。 拾羹掃衣。到彼藏物處。見衣角出便取之。賊

減五肘。 言不應著光色衣。犯者突吉羅。有比丘畜不 時諸比丘著光色衣。白衣譏呵。以 施人。但不捨得突吉羅。 施人。後憶白佛、佛言、得名更受亦名浮施 受三衣不捨更受餘衣。 現在僧應分。 安居施。以是白佛、佛言不應爾。此名隨事施 兒女剃頭故以衣施僧。 滿五肘雨洛衣。以是白佛。佛言雨浴衣不應 奪失壞,不知云何。以是白佛,佛言此卽名拾 衣。四未拾未悔過, 。犯者波逸提。時諸居士於安居內爲 犯者突吉羅。有諸比丘。 而爲火所四烷水所潛賊所 諸比丘受已欲迴爲 以先所受衣淨施及 、時諸比丘有尼藤耆 **公是白佛**。 。先所 佛

具

不知云何。

以是白佛。

佛言取

時應先開

若不視取突吉羅。有諸比丘與外道共道

行爲賊所殺。

比丘便取其衣不壞色作比丘

餘外道見之言。

此是我親里太。

。諸比丘

佛言。不應取街巷中裹物。有一比丘爲衣故 來入言。諸比丘果是覓錢。諸比丘以是白佛。 弟子。以衣婆錢著道中。 比丘見拾取。 便語 白衣見或言覓錢。或言覓粪精衣。有一外道

答函。 便取持歸到所住處開視。 見有語嚴身 至塚問、見一新死女人頭前有函。比丘謂是

> 佛 有一住處價欲分衣 住處衆僧得錦施諸比丘。 施 但 丘不敢與。以是白佛。佛言聽易。 有拘R攝四方僧有僧伽梨欲質B易之。 應 佛言。 以是白佛 作 波 逸提 。佛言不應爾、犯者突吉羅。有 悔 過 붜 諸比丘畜农 不以

與僧。若貧無物可倍與僧。而必是少欲知足 等。應三分與一。若復索不應與。有一比丘 先問。汝受分不。若言受應等與。若言須腰繩 須腰繩禪帶會幅應水囊。諸比丘以是自佛。佛 企衣 築 世奪制國戒不聽我等從非親里乞衣。不知云 亦聽與之。餘表亦如是。時雕婆多比丘苦脚 多層應倍與比丘。若層伽梨價多比丘應倍 言應與。旣與復索。以是自佛。佛言。分物時應 皆作同意取衣。 持衣若護蹲衣護髀衣護頭衣拭手面身體巾 何 冷。從一婆羅門乞蹇脚欽婆羅表。旣乞生疑 入魔夷力士家。 者突吉羅 物作如是如是用。以是自佛。佛言不應爾。 人邊乃得作同意取。有諸比丘未命過,處分 和 同 意取 尚阿闍梨同和尚阿闍梨若弟子及諸同意 物言。 以是白佛。佛言。如是因綠聽乞所應受 。尋生疑悔作是念。 時諸比丘於僧四方僧及塔不同意人邊 衣 應受迴莊9歲塔若作塔用若僧用 我死後以此衣物施某甲。以此 與不成與。用不成 以是白佛。 以是白佛。 **凌往不在作同意取貨價劫** 有少欲比丘不受分。而 。佛未聽 佛言 不知云何。以是自 佛言不應爾。於 用。時 我等於白衣作 感於白 若拘"攝價 阿難常出 諸比 | 衣作 狍 衣

会® ®® **O**pp =節①

同

意取出衣。時諸比

丘離雨浴衣。不知浴

時應

比丘得分少不欲分。以是白佛。 佛言。 乃至作未成。有一住處僧欲分衣。有客比丘來。諸 @五因緣得留價伽梨。雨時疑雨渡水食病時 得 僧忽默然故是事如是持 衣 到價 乃至若不忍o者說。僧已與某甲比丘衣竟。 價忍聽。白如是。大德僧聽。此僧得衣若非 一無衣比丘。一比丘唱言。大德僧聽。 6此 得衣若非衣。今の併與某甲比丘、母若僧時 一腰繩直應分。若少不足分。應自二羯磨 不雨不疑雨不可波水食病時作 、以是白佛。佛言:有五因緣得離雨洛 未成。 有

●五分律第三分◎之◎六◎皮革法

屏處自念。 **19**億耳。信樂佛法常供給諸比丘。見法得果受 佛在含衞城。爾時巴摩訶迦旃延。在阿濕波阿 苦節淨修梵行獨坐樹下常應 戒。迦旃延言。在家野染著誠如汝言。但出家 法中剃除蠶髮出家學道。 雲頭國波樓多山中住。 一歸五 出家無著®猶如處空。 頭面體足具宣所念,欲求出家受具足 恒入價坊聽受法教。時沙門億耳 如佛所說在家染著不能廣修梵 彼國有長者名沙門 我今何不於無為 念已晨旦到迦旃 食 汝本富

有十衆。 國多有沙石棘刺" 願世尊聽此國不滿十衆得受具足戒。 世拿。 展。又此國皆以皮敷地作坐臥具。願聽此四國 犯長衣。願爲除其此疑。於是億耳受敎而去。 丘。衣未至有比丘語所與比丘。比丘生疑恐 國比丘日日洗洛。又有比丘寄衣與餘方比 比丘以皮敷地。又此國人日日洗浴。 何以久住彼國不來見我。答言,我學早知欲,彼國人語皆如此不。答言有勝我者,又問。汝 旣到佛所稽首佛足官和尚問訊。佛器阿難 四之過患 何以久住彼國不來見我。 說十六義品經。 當令說法。便語言。汝可說法。億耳受教,卽 敷之。佛與億耳共一房宿。初夜中夜默然無 比丘共宿故。令我爲敷臥具。卽於佛房而爲 汝爲此客比丘敷臥具。阿難念言。佛欲與此 `至後夜時佛作是念。此族姓子威儀調伏。 **迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受。** 復 以五法白佛。 億耳作沙彌經歷六年不得受具足 。有因緣故不得早來。爾時世傳因說 說已默然而住。佛言善哉。 願聽此國比丘畜重底革 阿濕波阿雲頭風無 。 願聰此 叉此

見世之 貿 者 不 樂過 惡思 身 惡 自 不 依 樂法 善 行

正是時。 說之佛種種讃歎少欲知足讃戒讃持戒。 於是億耳作是念。 告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊 办 汝可更說迦旃延即自五法。 比 丘處持律五人授具足戒。 便以白佛。佛過夜已集比丘僧告億 和尚勅我以五法白佛 億耳即更 亦 聽 有 린 夺 沙

供等正覺而未奉見。今當往詣問訊世 衆授具足戒。億耳受戒已念言。 我聞如來應 經歷六年。迦旃延乃以神通力。於餘國集十

頖

念 Œ

已到迦旃延所。頭面禮足白求詣佛。迦旃

吾隨汝喜宜知是時。

可以

(吾名問

|丘不敢受。以是自

佛

見其意至便與出家。

彼國無有十衆作沙彌

樂此事甚難。億耳聞已便歸其家,如是至三。

作敷具。 是白佛。 屣 犯者突吉羅。有點路比丘作馬皮象皮人皮革 革屣。以是白佛。佛言不聽作異形異色革展 不犯長衣。 寄衣與餘處比丘。 牛家。著衣持鉢往到其舍。 進 皮敷臥具。 被剝。答言我等老病不能行。 伴道行遲不相及。 外還徒跣上僧臥具汚泥不淨。以是白佛。 是白佛。佛言聽用小片皮作物。有諸比丘從 畜一切皮。諸比丘後須小片皮而不敢用。 事集比丘僧。問跋難陀。 事答。諸比丘種種呵責。 問,此牛逐汝不逐餘人。云何不知。 丘問雲音。 陀得已持還價坊。 言何故諦視此犢。 跋難陀諦視生念。欲得此皮作敷具。主人問 石 得乘騎雌畜生. 馬 爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不 言聽著出入革屣。 **犢而不相與。即於犢母前殺而與之。 跋難** 棘 **魑**騾駱駝車牛可雪騎乘。諸比丘不敢。 一若馬象皮突吉羅 `以是白佛。佛言不聽作。若用入皮偷團闌 刺之處著重底革 彼卽白言。 佛言從今聽老病比丘騎四乘。 此牛何故悲鳴逐汝。 亦聽有須洛處日日 爾時諸比丘作種種圖形種種9色 有諸白衣以皮=與施僧" 比丘雖先開 答言。此犢斑色可愛耐可 **懷母隨後悲鳴逐之。諸比 諸伴語。大德速行勿使** 大德常料理我家。 有老病比丘於恐怖處共 時跋難陀常出入一牧 屣 以是白佛。 汝實爾不。 佛言聽受 亦 彼有B班色犢子。 瘜 伴言。 '答言不知。又 知 有皮革處作 衣未入手 " 佛以是 " 乃具以 " 若比丘 答言實 此 去皮以 . 豊情 有象 聽

●被二進告念下同 ●[五]——自命 ●此僧—僧此像 ●佛二并像像 ●[若僧…聽]七字—自念像 ●[者]—自命 ●[五分] 二彩像 ●六二七像 四皮革法~Cammakkhandhaka,四~Mahākacāyana,四~Soņa Kolivisa,图相三如像 ●第 [限]—自念 图[指]—② 四早二甲像 印之二見自命 图[所]—自念 역(異)十形像 ●(果)十色像 图[指]—② **9**[ji分律]-**-**@奥二奥曼② ❷(乘)—⊜❸ 必沒色=班色學配下周 ❷[言]-●意 ❷斯乗=乗騎●

億今始得至。

願懸如家e法。

王言家法云

便共以此致之到王含城

丘提幹牛尾渡水。以手刺其瘡中,以是白佛, 一座老病比丘。欲乘與入聚落不敢乘。以是 「聽縛草木作械、自今聽諸比丘畜浮囊。 。有牧牛人騙牛渡水,語言。可捉牛尾。 有諸白衣以皮與別施上座。 佛言亦聽私受。去皮如上法。 有諸比丘於恐怖處欲渡水無 不知使誰輿之,以是白佛。 佛言聽捉"時六群比 有諸比丘欲波 以是白佛。 不敢 誻 諸 佛 受 芳 佛 何 i 見。答言顯聽舒脚。 答言以衣威地行 , 王言可爾。 上四界之。 王言可爾。

白佛

佛言聽。

Ŀ

以是白佛

餘

友

言使淨人輿。

佛言不聽捉雌畜生尾渡水。

水

亦無畜生可捉。不知云何。

比丘不敢。 以是白佛、

佛在王含城。爾時。瓶沙王·摩姆·鴦伽·二國 羊皮若牛皮作。僧及四方僧皆•應畜 有四萬二千聚落。 佩法 道法。念已即便呼之。時諸親族皆白王言。二 中六十家諸豪傑 觀王子婚因 此相見 歸以 瓶沙王作是念。我界内o唯有二十億。未信 二十億。是人生便受樂手脚柔軟足下生毛。 輿 十億未會履地,足下生毛如人頂髮,不堪恭 帷 姬 到 常斃 渠通船日行 數里乃 可不勞 恭王命 必宜相見。聽汝親族盡自致方。親族共議。 答言。其身極軟亦不堪之,王言。今王子 願王特賜停此一人。王言,可乘象馬車 若9呼召之必生疑畏。正當通命瞻婆城 其人大富有二十億錢時人號日首樓那 。我當云何命彼信樂。我若自往當大驚 唯除e鹏婆城中o有長者子名o首樓 彼諸豪傑無有不信佛法 親族白王,二 夘 顬 Ä

言。汝足下質生毛不。答言。實爾大王。王言 勅爲敷 又爲敷細軟衣爲座令坐其上。王問 果如所聞。光曜王四目不得熟視。生希有心念 我欲見之。答言願使可信人看。王言我欲自 又有一無價麼尼珠,二十億言。我有二十億, 幾財得爲居士。第一人言。我錢有十三億。第 有三爾大居士。幷二十億爲四。問言,汝各有 白佛言。世尊:二十億有五百座尼珠一麼,尼 得。我於高樓上眠。B眠覺回便在我前,王聞此 汝所從得此答言。 復有五百麼尼魯珠一麼尼寶床。王問二十億。 勅皆往。 等天子今於何生。以天限觀見■生在此。 實床。從何而來。佛言,此人先在忉利天。有五 二人言,我有十四億。第三人言,我有十四億。 著的而去。王聞佛說禮基退。還集瞻婆城六 持一麼尼珠及先所臥寶床,化令稱其四个身, 行。諸居士到其所語言。 佛世館在舊閣崛山。各可往彼求四後世利。受 爲汝王以法治化。已與汝等作現世利益。今 居士。汝等宗之。復語二十億及六十人等。我 十豪傑語言。我今令二十億爲彼城中最大 ᅶ 天女極相愛樂。■從彼來生天女皆念。 城二十億及六十居士欲問訊世愈。 、除無能了。即便嚴駕出詣佛所頭面禮足 倍生希有。 我國乃生9如此大願德人。 顧視左右先 時長老m婆蝎陀·於山中艦石上 復作是念。 此即實非父餘財。 大德為我自佛" 此人福德唯佛當 即舒脚示王。 亦不營 娑埚 ep 谷 找 經 若不問當以足之。於是諸人設供過於

佛言 有大神力出沒盤石猶如入水。 佛以常威儀步行後至。諸居士念言。此比丘 陀於盤石上居 發歡喜心然後說法。佛語娑竭陀。汝起扇佛 慢世尊。世尊旣至就座而坐。諸佛常法。先使 教於佛前沒踊出盤石衆居士前。 受教起扇。 ·汝可先去於艦石上敷座吾屬等後 須臾現種種神變如四優爲。 上前 沒踊出 僩 前 咸共恭敬而 爲佛敷座。 以自 往 迦葉 판

是佛弟子。如是三返已復坐本位。於是諸居 還在佛前。稽首職足白佛言。佛是我大師我 佛前稽首作體。佛便微笑。娑竭陀作是念,佛 應供等正覺,便迴心®注仰。 佛爲說種種妙 ■十億九十一劫來始今足蹈於地。 佛。今何因緣而發微笑。佛語娑城陀。 何因緣笑。念已從坐起鹽偏袒右肩即跪留白 法眼淨。受三歸五戒。二十億從坐起跣足至 法示教利喜。 乃至苦集盡或,皆於坐上得 士作是念。弟子神力猶尙如思。況於四如來 宮中食。時大衆中有一人名修毘賒, 去世時有佛世尊出現於世。名即毘婆尸 十億何因緣。九十一劫足不蹈地。 往詣王所。白言。王今作諸功德。 是阿羅漢於彼止住。 隱豐樂。彼佛與大比丘僧六萬八千人俱。 王治城。長十二由旬廣七由旬。多諸人衆安 得思豫之。王言,今佛僧衆有六萬八千人。 汝等不辨。或更惱價。復白王言。我自拋辦 其王日日請佛及僧 順聽我等 佛言。 叉間 共衆 此 過 ĦĨ 恐 於 辪 纹 亦

王食 彼 砂便二使 四独二 ● 加二足骨●

聽許。王言大善。猶恐不辨勅作食如常

邊竪八十寶柱 敷臥具皆悉妙好。 座。各以五百釜羹而供養之。一一比丘施劫 不見我者足猶不蹈 **月二張革羅一•鱱** 色幡張雜色。幔。爛覆。路上處處。路上0安 是多日 從是已後受天上人中福等無有異。若今 |種漿、於家敷六萬八千座。●一比丘坐| 使人掘路更以細軟土填香泥泥之。 三五所 作 以雜色摩尼珠置於柱頭 食竟不@復設 修毘除次應 爾時修毘除者今二十億 復爲四方僧作日一房。地 縣 兩

出家。答言我常還家啓白父母。佛言大善。今 言父母聽汝未。答言未。佛言。父母不聽不得 時二十億"翻跪白佛"顯聽出家受具足戒。佛 今我財物珍寶奴婢田宅無有限數。可恣意 緣出家。我唯有汝。死尙不欲相離。如何生難。 白其母言。我今欲出家學道。 正是時。於是二十億禮佛足右遶還瞻婆城 母言。止止何

弟子中精進無勝我者。而今未得盡諸苦*源 梨著身鉢盂在手。出家不久於●尸陀林精進 佛 母足右遠三匝還詣佛所。頭面禮足9脚跪自 作福受五欲樂。苦請至三、然後聽許。 我家幸多財寶。亦可反俗學快作功德。 比丘來出家受具足戒廚修梵行我善說法能 行足傷血流鳥隨啄吞。二十億作是念。佛 ,母已聽許。願便與我出家受具足戒。佛言。 說是語時。 二十億鬆髮自墮僧伽 佛知 前避

告諸比丘。今聽二十億著一重革歷。二十億 言善。 便讃歎少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘。 革屣。世尊若聽一切比丘著者我當著之。佛 革屣人當譏我。 經行處漏盡無餘。 精進處中不久盡苦。二十億聞佛說已。即於 我法中亦復如是。四大緩*太急何緣得道。若 何得好。答明,不急不緩然後乃好,佛言,於 問 我今問汝隨意答我。汝在家時善彈 億 從今聽諸比丘著一重革慶 一摩尼寶床二十夫入無量婇女, 白佛言。世尊。我抬二十億錢五百摩尼實珠 。汝實作是念不。答言實爾世傳,佛 琴弦緩時聲調好不。答言不好。 叉問琴弦急時聲調好不 **捨如此財實而猶貪受一重** 世傳以二十億足下傷破, 答言不好 若著一重 琴不。 又問 復語 答 育 叉 굸

今不聽著 聽 有諸比丘著兩重革"屣"以是白佛。 以是白佛 沙門行破沙門法。 王大臣。常說少欲知足。 象牙石层。 地 革屣無犯。 屣 丘 阿闍梨前後經行。有餘比丘亦皆效之。諸比 有沙石。 以是白佛。 "犯者突吉羅"時六群比丘著革展在四和尚 犯者突吉羅。有因緣於和尚阿闍梨前著 如上展。犯者突吉羅 **若地有棘刺**。 佛以是事集比丘僧 諸居士見。 若病時若陽時。時諸比丘著金銀 佛言不應和尚阿闍梨前著革 諸長老比丘閒種種呵責。 護阿言。 若地有刺脚草。若 而今奢费無度。 。告諸比丘。從 此諸比丘如 佛言 無 礻

虫 佛 生 在混合雕 諸比丘以是白 有 住處下濕、著皮革屣臭爛 佛 佛言 聽諸比丘作

其念。從者闊崛山來下見鳥啄吞其血,問阿

何故有此血鳥競啄之。答言。二十億於

經行足傷血出

世

算便往到其所。

問二十

<u>.</u> *展。犯者突吉羅。聽於三處著非行來展。大 佛 革靈屣。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。 集比丘僧。 僧坊內行作聲亂諸比丘坐禪。 用 深。諸居士譏呵言。此比丘所著富羅 蹉常一心行不覺賦脚指破。 以軟物*貯鼻。 有諸比尼革歷鼻破脚指。以是白佛。佛言聽 便處小便處洗手脚處。有諸比丘著兜羅等 著木展下利夜踏殺蛇。 比丘**都**著水從下出漬脚。 婆婆里草迦尸 生皮底下。 從今聽路比丘著富羅 佛言聽以熊胥塗熊皮裏。 告諸比丘。 有諸比丘裔属著木屐木*屦於 ,草田文柔草田鳩尸 有諸比丘脚跟■劈裂、以是白 以是白佛。佛以是事 從今不聽著木展木 以是白佛。 諸比丘作の 佛見之告諸: 時四畢陵伽婆 復有一比 、草等四屎。 諸 佛言 如 我 쐪 大 比

聽壞色著

從今聽雪寒回國著富羅著四革履。 墋 時四離婆多。在陀婆國人間遊行遇 以是白佛。佛言不應著。 以是白佛。佛言應開前,有諸比丘著畫革羅。 有所著聽隨意著之。 種讃歎少欲 知足 讃戒 讃持戒已告諸比丘。 言 熊皮作"鞯 凍壞。以是白佛。 著不。答言。彼國人著富羅著軍英麗。 。有諸比丘作"韃如聲。諸居士護呵 脚何故野爾、具以事答、佛問彼 還到B祇洹頭面禮佛足却坐 有諸 佛言。 比丘 1。聽用@酥鹽熊青產以有諸比丘卓寒中行脚 有諸比丘雲寒中行 在道行不知 犯者突吉羅。若得 **國人**類 寒雪脚 若彼 用 闻 何 如 || || || || || 佛種 佛問 物 上 有

以是白佛。佛言四不應深作《雜*聽至踝 0(辨)+視导的 0幔二枝白色色 6路二枝色 0(安)—白色 0種二八〇 0—二十亩 6桶二堆台信盒 0(—)—台窗 6部二树的色色淡二灰白色色。 10户的林~Sitavana 100快二种色 100日二言像 10大二大多* 100 胚二程含* 10和内二和上电影下同 10~ Babbaja. 109年二本电台 100~Muñja. 20~Kusa(?) 100厘二架色*熨像*, 20卷二者像 20落二者色 20岁二种含* 100厘二聚色。 20号二种合 20~Pilindavaccha 20等二种含 20[不]—② 10第二个创*, 149。 20等二种合物* 20~Revata. (沃)+摩鲁 1000厘二种低分~Jetavana. 20第二十花分其白色 100厘二 <u>*</u>

鷼

Ŀ

。以是白佛,佛言。

佛言不應院皮囊。應●反揩拭。若淨●莠若不 B破壞不知令誰補治。以是白佛。 佛言應借 佛言聽著一有比丘於塚間得草展的復不敢取。 諸惡獸聞氣來殺諸比丘、諸比丘以是白佛。 淨勿復畜。有諸阿練若住處比丘畜皮敷具。 馬象皮餘聽取壞本形色。若形色不可壞。於 種種皮革屍不敢取。以是白佛、佛言。除四人 以是白佛。佛言聽取。有諸比丘得種種形色 言。能著■靺不。比丘不敢著■前至佛所白佛。 何不9駛行。答言刺刺我脚不能行。 豁居士 刺脚不能行。諸居士見語言。大德佛去已遠 聚落住處以藉®兩梯道。 有比丘在佛後。 七步然後著之。有諸比丘革*屣富羅國及履 僧坊內著不得出外。 作。應爲慚愧欲學戒者作。諸比丘不知用 治革屣等物。以是白佛。佛言不應爲如此人 錐大小刀縫及擬。有諸比丘爲破見比丘補 人補治。若無人比丘能自補。亦即聽畜大小 敢受"以是白佛。佛言聽受。應令淨人著行 五分律卷第二十一 安皮作具以是白佛。佛言聽皮養盛之 於阿練若處不應畜皮。敷具。應持與 有諸比丘得新革屣不 刺

五. 分律卷*第二十二四%*塞

糧

以 是自

佛 佛

言

聽用羊皮牛皮應皮及

●劫具作囊。有諸比丘●以盛食污事泥白佛。佛

言應淨院。諸比丘便院皮囊爛墩虫生白佛。

"宋罽賓三殿佛陀 共竺道生*等 什 譯

第三分四之四七四藥法

佛。 見作是念。世人以四酥油蜜石蜜爲藥,我今當 佛在王舍城。爾時諸比丘得秋時病。 雪遊欲吐。以是白佛。佛言。聽以四門梨勒8阿 諸病比丘服四種8藥酥油蜜石蜜。諸比丘服 聽諸比丘服。以是事集比丘僧告言。從今聽 熱作無食氣受七日服。有一比上9得風病應 摩勒果若蜜若霉蒜若變諸所宜物解排口, 人煎,若無淨地聽非淨地煎, 諸比丘服酥 酥苦臭。以是白佛。佛言。 聽熟煎若自煎若使 有一比丘得熱病應服石蜜。諸比丘爲乞不 服油。諸比丘爲乞不得而得●油麻,以是白 得乳。以是白佛。佛言。應使淨人作酥煎令 得而得甘蔗。以是白佛。佛言,應使淨人作 佛言。應使淨人煮接取舊更煎,若時煮時煎 **諸比丘爲乞不得而得四種肥肉。以是白佛。** 應熟。以是白佛。佛言。以杓舉8鴻相綾不斷 石蜜作無食氣受七日服。 時漉。非時受不得經宿服, 比丘得熱病應服酥。 諸比丘爲乞不得而 "佛言。應使淨入作油作無食氣受七日服 有諸比丘得風病應服牛驢駱駝鱣脂。 有諸比丘得秋時病應服根 切根藥聽服果藥亦如 諸比丘不知幾時 若時煮時煎時漉 。佛行房 有 嘔

> 是白佛。佛言聽取。有比丘風病應服赤白諸 便油灰苦酒用摩身體。以是白佛。佛言聽 言四一切草藥聽服。有比丘風病應取汗,以 有諸比丘得秋時病應服草藥。以是白佛。

言聽治。有比丘忠癱應以刀破藥塗。以是白 鹽、以是白佛、佛言聽服。有比丘風病應合和 之。佛言。此是難謹之處若使凡夫命過便失 白佛。佛言皆聽。有比丘隱處癰、醫爲刀破 塗。復須用麵蛇皮熊膏酥著苦瓠中漬。 以是 合和糜之。有比丘忠疥瘡欲治。以是白佛。佛 法應爾。 大利。從今不聽刀破隱處。犯者偸羅邁。 經前過,醫白佛言。刀已至大學便門世尊視 見作石蜜。時鑄*米著中。彼何故爾。答言作 離婆多非時食石蜜。阿那律語言。莫非時食。 **最食隨病食。有比丘惠眼。佛言。聽作眼藥。時** 比丘得時行熱病、佛言。應服吐下藥消息節 服,佛言。應從時藥不得非時服。七日藥終 離問佛言。世尊。若時藥非時藥合受應幾時 從今若合藥如此者聽非時服。 白佛。佛以是事集比丘僧。問阿那律, 我見作石蜜時擔番米著中。彼即生疑。以是 四五分律第三分四之四八食法 身藥亦如是。又問,若七日藥終身藥合受應 幾時服。答言。應從非時藥不得經宿服, 身藥亦如是。又問。若非時藥七日藥合受應 幾時服。答言,應從七日藥不得終身服 佛言聽。有比丘惠脚須著熊皮羅賴 佛種種讃歎少欲知足已告諸比丘。 時長老優波 汝言 有 終

佛在波羅四棕國。爾時五比丘。 所 頭 面

到佛 醴

二奈鲁@

①(市)十劫自含 ②以十(皮養)自含 ⑤泥二釜⑤ ④反二及自含 ⑤(茯若不孝)—自含 ◎敷二聚自含 ⑥函二聚自含 ⑥殷二联自含 ⑥艮二聚自含 ⑪[前)—自含 ⑪(三聚) ⑫人以《自己》 ⑫(燕)—⑤ ⑬ 莱十(黎)自含 ⑫(福)少宓 ⑫之二郑⑤ ⑪七二八⑤ ⑬ 莱达~Bhesajjakhandhaka. ②陈二聚⑪含②下,称 市 家,石鳖~Sappi, Tela, Madhu, Pi ⑪之二郑⑥ ⑫之三郑⑥ ⑫~Harītaka. ②~Āmalaka. ②茶~Lasuna. ❸井二联合含⑤ ⑰得二作② ⑩(流)—① ⑫漢二爲②⑦② 仰(龍)十一自⑤ ⑪ 釋二礼①② ⑫ 便二使② ⑰米二末②* ⑰[五分律]—阆 ⑰之二郑飏 ⑰八二九⑤ ○映=映賞 10(補沙塞)-**图像一**C所]®

得種 果菴羅椰子等。皆不敢受。以是白佛。佛言皆 苦酒及醬。或得種種鹽。 聽隨意受食 種根藕根等。或得種種莖甘蔗等。或得種種 種種魚或得種種乳酪。或得種種菜。 種種餅。或得種種尟 聽隨意受食。時諸比丘乞。或得種種飯。或得 諸比丘乞得粳米飯不敢受。以是白佛。佛言。 等乞食。復自佛言 當用何器。 I種燒麥及●糯米。或得種種羹。或得種種 佛言。世歌。 我等當於何食。佛言。 或得種種熟麥豆。或 或得種種肉'或得 。佛言聽用鉢 或得種 聽汝 俳

核然後食之 欲食果無淨人使淨。以是白佛。佛言。聽先去 無人授。以是白佛。佛言。聽就池水受:諸比丘 是白佛。佛言。聰如木想取食。諸比丘得池果 授者可無此費以是白佛。佛言。聽自持食求 作是念。若世尊璐我等自持食求不@倩麗人 作食、諸比丘旣自作食。求人授之復索歷直。 等自作食者,可無此費。以是白佛,佛言,聽 以是白佛,佛言,聽在住處作食。諸比丘屠人 不。倩麗人令授。 佛在毘含雕。時世飢饉乞食難得。 食著餘處失之。作是念,若世尊聰我等共食 處宿。 處宿者不致此苦。以是白佛。佛言。聽共食 、食與價與食彼人復偸。作是念,若佛聽我 若世尊聽我等於住處作食者不致此苦 諸比丘於餘處作食失之。@便作是 諸比丘得木果無人授。 以 豁比丘持 自

佛在毘含雕" 爾時世貨 佛。佛問阿 娾 離煮此藥, 患 風 答言。是我所煮 阿難自煮藥粥

受之語

言。呼須即優婆夷令出

即进人語

世

後圍遶往到其家就座而坐。婿自行水。佛不

今猶用此法不。答言猶用,佛言,汝等所作非 就池水受池果無淨人淨果。 者突吉羅 法。我先飢饉時聽。今云何猶用此法、從今犯 衞城"問阿難。我先聽諸比丘如木想取木果。 **今云何猶用此法**。 言猶用。佛言。汝等所作非法,我先飢饉時聽。自作食。 自持從人受 汝等今猶用此法耶。答 佛 告阿難 我先聽諸比丘共食宿住 從今犯者突吉羅 **先除核食。汝等** 處 佛在含 作

共善。 及僧明日顧食。佛默然受。還歸其家通夜作 所患苦婦具以事答。婿言。恐汝此病無復活 如 若有殺者當與重罪。買不能得。還白如此。復 語言,大德我明日當送。願爲受之。於是日歸 入。即問須毕何在。答言在內病。即入問言。何 食之病即除差,時婿行還,不見其婦行來出 更與錢令遍求之"語言"勿計價值, 大德今何所須、答言。我吐下虛乏思欲食肉。 於後時來入僧坊。見一比丘服吐下藥。問言 時含衞城中。有優婆夷。字須卑。信樂佛法見 多美飲食。晨且敷座置白時到。佛與來價前 **入屋割髀裏肉與婢令煮盜與比丘,比丘得便** 念。我昨已許。若不得者彼或命過,即持利刀 家晨朝遣人持錢買肉。 法得果歸依三寶、常請一切僧供給湯藥。彼 及未死頃 錢大亦當買之。猶不能得。優婆夷作是 即令婿請佛及僧頭面禮足白佛。 可請佛及僧明設中食。 爾日波斯匿王有令。 '若一錢得 顧佛 婦言

食 踊躍手自下食。 至佛所。既見世尊瘡即除愈 即以白佛。佛猾呼之, ;呼汝。答言。可以我名問訊世算 食畢行水取小床於佛前 肉色如先, 病 不堪

加 作人身。來詣佛所稽首白言。 諸比丘食蛇肉。諸居士譏呵,善自在龍王化 狗何以偏吠比丘。有人言由食狗肉。便讓呵 食狗肉。諸狗聞氣隨後吠之、諸居士見問言。 熊 羅。馬肉亦如是。諸比丘食師子肉虎肉豹肉 佛 諸長老比丘聞以是白佛。 此不淨臭穢來入我家。 此沙門釋子無肉不食。 象。比丘使淨入取肉持還,諸居士見磯呵言 象死輒送諸鬼神。 比丘僧。問彼比丘。汝•昨食何等。答言食肉 肉 乃至告諸比丘亦如上。從今食狗肉突吉羅 丘亦如上。從今食此四種肉突吉羅。諸比 爾。有人言由食其類肉。便磯呵乃至告諸比 僭 食人肉偷羅邁。有諸比丘食象肉。波斯图王 問而食人肉。從今食肉不問犯突吉圓羅。回者 又問肉美不。答言美。佛言。汝愚癡人。云何不 種妙法。示教利喜已還歸所住。佛以是事 佛為說隨喜偈。如爲毘蘭若所說。 更爲說 希有心'我有如是大師及諸同梵行人。歉 'n 肉。諸獸聞氣遂殺比丘。諸居士見問何故 種種呵責已告諸。比丘。從今食象內突吉 、問諸比丘。汝等質爾不。答言。質爾世 能 是龍傷害比丘。 種種形色遊行世間。 以沙門食象肉放便殺諸 如是至三。乃以衣9异 無沙門行破沙門 過於四鶏鳥 願 7個制 佛以是事集比丘 **<b>今諸北丘食蛇** 我踏龍等有大 諸比 云何 压 不食 隼 凗 法 生 丘 噉 集 種 坐 횸

皆已飽滿。

佛與大衆前後閻遼往到其家就

時諸比丘更受他前食請

好少

大臣手自斟酌。

而諸比丘皆不

具已辦唯聖知時。

飽食是以不能耳。彼大臣便瞋恨言"云何旣 應語主人。我先已受請可施餘人 已受他請。聽歡盡不成字粥。若得强粥及食。 受我請於餘飽食、諸比丘以是白佛,佛言。者 口耶。諸比丘答言。食非不甘亦不謂少。朝已 能 食。大臣言。何不自恣食 爲謂食少爲不 #

時有長者。簡佛及僧。諸長老比丘問佛言。世

比丘。從今食蛇肉突吉羅。佛在王舍城

耐

奪。若人請僧爲請誰。佛言。 若正趣正

立向入皆

住。佛以是事集諸比丘,以善自在龍王語告

ΦÉ

佛為說種種

妙

法

示教利喜已違遠所

往。以是白佛。佛言。若於界內別請四人已上

上無處不有,我等將無犯別衆食耶。便不敢 已被請。諸比丘作是念,如此諸人四方及天

名象行。o乘五百乘車、從毘舍雕來、遙見世 言 行一瓶石蜜遍佛大衆。猶故不識。白佛言。我 今聽諸比丘飢時食渴時以水和飲。 受。以是白佛。佛讃嘆少欲知足告諸比丘。從 及比丘僧。佛默然受。即便自下。諸比丘不敢 頭面體足白佛言。世傳,有少石蜜欲泰世尊 **鈴客顏殊特獨若金山。** 王舍城向毘舍雕。二國中間有王舍城,長者 時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行。 法眼淨。佛復前行有一工師,其女善能作義。 **苦集盡道。即於座上遠廛離垢。於諸法中得** 在家染累出家無著。 教利喜。所謂施論戒論生天之論。 水。長者恐怖還以白佛。佛爲說種種妙法示 著無虫水中。水即大沸烟起作聲。 職作後食意食 食言。佛未聽我等以養常食。以是白佛。佛言。 請佛及僧純以奠施用當後食、 瓶石蜜行遍大衆'而猶有餘更應與誰。佛 汝可持著無生草地若無虫水中。即受教 **次為說諸佛常所說法** 發數喜心前到佛所。 諸比丘不敢 如燒鐵投 欲爲過患 彼長者 從

皆應食。

有諸誦經凡夫比丘作是念。

我非

사

言。我爲解脫。

佛言。

若請僧時惡人坐禪人

佛

未是正趣正向。

" 將無食不與取食"

"以是白 我今凡

"佛問彼諸比丘。汝等不爲解脫出家耶"答

說

岩請僧正趣正向人皆"旣被請。

沙彌尼。有諸凡夫坐禪比丘作是念、如世 部僧應五杂食。比丘比丘尼式叉摩那沙彌 言、若請僧應二衆食。比丘。及沙彌、若請二 夷亦在界內"將無犯別衆食耶。以是白佛,佛 諸比丘尼式叉壓那沙彌沙彌尼優婆塞優婆 名別衆食。若次請不犯。有9請比丘作是念。

負

有 佛漸遊行到毘含雕。 來 一將軍名曰@師子。是@尼犍弟子。聞佛世 遊 此城 有大名聲 稱號如來 應供等正 住獅發江邊重閣講堂

佛及僧辦多美飲食。明日食時敷座自白。

食 請

佛遊阿那頻頭邑。彼邑有一大臣名好少。

事人亦應食"告諸比丘。若請價時"除惡戒人。

禪誦經亦如上生疑。以是白佛。佛言。勸佐衆 食。有諸糊佐衆事凡夫比丘作是念。我非坐 禪亦如上生疑以是白佛。佛言。 節經人亦應

餘

1. 切僧皆應食

白佛。願佛及僧明日顧我薄食。佛默然受之。 盡進。 見世尊容顏殊特猶若金山。 辦唯聖知時。佛與比丘價前後圍遠往到其 夜辮種種美食。 晨朝敷座自往白佛。 食具已 所有死肉莫計貴賤盡皆買之。如教悉買。通 將軍知6佛受已。還歸其家勅市買人。此間 覺 **體足却坐一面。** 。数言善哉。願見 即於座上得法服淨。 佛為說種種妙法乃至苦集 如是 請 即從坐起。關晚 佛 前到 即嚴駕出 7佛所頭 遙 面

瓷 尼犍 前坐。佛爲如前說隨真偈從坐起去。佛以是 諸比丘。隨意飽食。 此諸尼犍長夜毀佛。 無義。今乃反事沙門瞿曇。手殺牛羊而以 婆塞優婆夷食。 沙爛不應食。 人問爲己殺。疑者。疑爲己殺。若不見不聞 見若聞若疑。見者。自見爲己穀、聞者。從可 事集比丘僧。告諸比丘。有三種肉不得食 殺 嫉妬心。即於街巷窮力唱言。師子將軍叛師 家就座而坐。將軍手自下食歡喜不亂。時語 疑 ,是爲淨肉。聽隨意食若爲比丘殺。比丘及 **願勅比丘勿生嫌疑。** 諸比丘聞不敢食。師子將軍"關跪白佛。 閉師子將軍請佛及僧極設B**斉**膳。 聽比丘尼式叉摩那沙彌尼優 岩爲比丘尼優婆寨優婆夷 食舉行水。 我今乃至絕命終不故 自愁饱食。 取小床於佛 佛即告 若 侠

茶羅國蘇摩國。 德弟子亦稱。皆來雲集毘含雕城,城中家家 時產竭國鴦伽國 各四各七四寶車馬四賓從皆已側塞。餘有萬二 此諸國人聞佛出世有大威 迦夷國**田拘薩羅國** 跋 殺亦如此

干乘車。 庭 **尊行房見顧問阿難** 成大o積。e縱橫狼藉廛土污泥烏獸集噉、世 時食七日食終身食。 言 留此。諸比丘不敢。以是白佛。佛言、聽於白衣 劫賊。有衣鉢難焚行難身命難。有一織師中 湯藥作随病食故時非時皆入聚落。遭●水火 突古羅,佛在王舍城、諸比丘得秋時病。爲合 故房中有此諸聲,具以事答。佛種種呵賣言, 中後夜。有刀机男女狗吠之聲。佛問阿難。何 後諸比丘於中煮羹粥合湯藥,食前食後初 食淨處竟。僧忍默然故是事如是持、僧食盡 大德僧聽,今以某房作僧安食淨處。誰諸長 房作僧安食淨處。若僧時到僧忍聽。白如是 安食淨處。一比丘唱言。 當。正以施信作淨屋。 作是念。我本爲織作此屋,今既不得。織、便 路起屋於中織作。見諸比丘時非時入聚落 云何於僧房安食淨處作食合藥。 從今犯者 老忍默然若不忍o者說。 處,未有僧淨屋不知云何。以是白佛。佛言。若 是價屋不敢復於中作食合藥。以是自佛。佛 語言。若有所作可於此作。欲有所留亦可 聯於施僧淨屋中作食。有諸比丘新作住 具以事答, 處 "告諸比丘" 今聽以中房白二羯磨作 城中不受營住城外。皆競持時 **遂復鬧亂主人妨其織作。◎織師** 應先指某處。作淨地。 無有安處所以致此。 奉佛及僧積於中庭遂 何故有此飲食雞於中 即以施僧。諸比丘以 僧已以某房作僧安 大德僧聽。 便可以食 今以某 佛讃少 食非 時

1

者未羯磨比丘不得入中至明相出。

有

羅門國王長者。

佛言不聽。要應依地、犯者突吉羅。有諸比丘 兒婦及奴婢皆有稱德 是。大德僧聽 **\$P**今結作淨地除某處。若價時到僧忽聽,白如 突吉羅。有諸比丘欲圓通羯臍僧坊內作淨地。 聽,犯者突吉羅。有諸比丘欲羯磨重屋下及 地。以是白佛。佛言聽、有諸比丘欲羯磨房 是白佛。佛言聽。有諸比丘欲綱曆中庭作淨 欲羯磨一房牆內作淨地。以是白佛、佛言聽。 是白佛佛言。應羯磨中房作淨處,有諸比丘 作淨處。有諸比丘著食淨屋中爲人所偷。以 白佛。佛言。若有非行來及不須用處應權以 比丘隨意更作淨屋。有一住處無僧淨屋。 者是淨屋。以是自佛。佛言 穀出然後止。 僧忍默然故是事如是持。 老忍默然若不忍者說!僧已結作淨地 大德僧聽。 以是白佛,佛言聽,應白二羯磨,一比丘唱言。 欲羯磨乘作淨處 以是白佛。佛言不聽,犯者 通結作淨處,以是自佛。 欲羯磨重屋上層作淨處,以是白佛。佛言不 諸比丘欲羯磨机架作淨處安食。 一角或半房作淨地。以是白佛。佛言聽。 有諸比丘欲羯磨一房齊屋溜處8作淨地,以 未十二年。比丘後來不知何處會作淨地。以是 **汽有躬盡**。 仹 跋提城有長者名四文茶。有大福德、 處諸比丘久已拾去。 一、此一住處共住共布薩共得施。僧 見捉金囊的寫出四金錢注而不竭。 婦取飯器分布內外, 。此一住處乃至除某處,誰諸長 長者入倉時空中雨 佛言聰。有諸比丘 。若十二年名:聽諸 佛在王含城 後來比丘不 以是自佛 隨取隨滿 婦兒 痈 四克 有 復 10 爾 邥 應來見汝 何以故

兒婦 王入坐然後入四倉。自然五穀空中雨 有隱 即勑除和中米掃灑左右。更敷御 見婦奴婢皆有顧德一今悉欲見。答言,不敢 賜降。王到其家坐已語言。吾聞長者及婦兒 婢足供一切士卒。穀草亦足供軍象馬。願 自供王及諸大臣。兒供太子。婦供後宮。 家。長者聞王來至即出迎之。見王問訊 王聞亦欲往視。不豫勅外。忽與眷屬而 家內外亦不減盡。四方人聞莫不來觀。 恭 不聞。王言我軍衆多不可卒供。長者白言 大王,願垂臨幸。王問言,汝先聞我來不。答言 典奴耕 出 * **時辄成七萬** 觓 得家內外 ,其婢磨华兩 一月日 食而 塗香 ۲ 至其 瓶 座請 亦 奴我 便 Œ. 趛

莫不B雅歎歎。即便還宮 即動命磨牛兩四途四香。 即勅令耕輒成七萬 供王大衆一月不盡。復欲見其奴福德之力。 不減盡。復欲見輕其兒福德之力。即勅捉 著於婦前婦取分布。一冊切軍衆皆悉充足。 甚奇數,復欲見其婦福德之力。即取一 逼绘B大衆。猶故不盡。 金囊寫金。獻王及與大衆、皆隨意取而 復欲見其兒婦福德之力。即動出一斛米 復欲見其婢福德之力。 半由句內聞之不異 王與大衆見福德力 亦不 旓 飯

爾時世寫與大比丘僧千二百五十人俱。 聞便往語言。汝勿出迎沙門瞿曇。 到此周林樹下。欲出奉迎禮拜問訊 諸外道 行人問到跋提城。*文茶長者聞佛世尊今來 無不應來詣汝門 汝福德過人。 。沙門瞿曇 者 切 長者 沙門 69 香+(金)⊜

●正一近台念,近傳 ●作二非念像 ●作二何 「日文茶二文茶台像像* 「日本」 「日本茶二文茶台像像* 「日本」 「日本茶」 「日本、 「一本 「日本 「日本、 「日本、 「日本、 「日本、 「日本 「 「 「 「 「 「 「 「 「 ② 雅敷歌二數 李鲁, 雅默 雷雷

從索道

糧

長者即

使 人齎

金銀銭物送之。 **有諸比丘欲遠行**

旣

佛

聽隨意受。

丘不敢受。念言。佛未聽我等受無齊限 無限施。若有所須隨時多少皆從我取。諸比

施以

於是長者在佛前請僧言。

我今請一切價修

是七0反餘福來生。爾時織師眷屬今汝等是 壽盡上生忉利天 展轉至于他化自在天。如

日晨朝。 o去至們o房施僧。即以施僧。 ●出遊行人間""文茶長者齎食具隨後。 曠野無人處設之。千二百五十象。 千二百五 所須物。諸比丘不應知事。於是世尊從問林 何。以是白佛、佛言,聽僧淨人爲僧受以易僧 有除。長者語言。我已爲施不應還取 爲毘羅若說。更爲說種種妙法。示教利喜已 下食。食單行水。在佛前坐、佛為說隨喜傷。如 熱牛乳。以是白佛。佛言聽飲。 坐。梁坐已定。長者先四令一人四搆二牛乳與 **未聽我等在衆生蔭下坐。以是白佛、佛言聽** 數世尊座時到白辦諸北丘不敢坐念言。佛 種種美食。旣至曠野頓止之處。通夜辦之。明 十四牡牛。千二百五十四特牛。人载五百乘車 還歸其家 肵 比丘。諸比丘不敢受。念言,佛未聽我等飲 在所長甚多。 於一象陰下敷一比丘座。最大象陰 使 還白言。 諸比丘不知云 所齎資糧今 **伙已長者手自** 汝可特 欲於 兂

自 佛 便

行白佛。

默然受。長者還家辦多美飲食。

明月食時

|從坐起白佛言。 願佛及僧受我明日請食。

一乃至苦集盡道。

即於座上得法眼淨。

0正有一奴

一婢。一時其食,有一辟支佛來

波 持 此稿。 又問云何共有。

答言。背王含城有一

(師) 織師有婦。婦有一見。兒又有婦,其家

已福德竟是誰力。願佛說之。佛言。汝等典 者自佛言。世尊。我婦及兒兒婦奴婢皆云,是

有

至苦集盡道。特得法眼。淨受三歸五戒。長

與家o大小於佛前坐。

佛為說種種妙法

7其家就座而坐。長者手自下食。食單行

唯聖知時。佛與比丘僧前後圍遠

Щ 敬

前到佛所頭面禮足却住一面,佛為說種 便嚴駕出城。遙見世尊容顏殊特猶若金 人,不來見我,彼道必勝。何緣安住

不往修 量到

此心便息

後

復作"是念"沙門

瞿

此

佛與大衆從坐起去 者。中後不食而飲非時諸漿。所謂蒞婆果漿 等正覺今幕當至。 外道住處。 20 前至佛所立慰世尊。善來程芸 奪。遙見世尊容顏 當預辦至便設之。 羅果漿甘蔗漿蜜漿。沙門很藝亦應飲此 閻婆果漿周陀果漿 波樓果漿 消回桃果漿俱 31 漿 其家與諸比丘次第而坐。 諸比丘不敢 **罽那聞佛糣種出家成如來應供** 一殊特猾若金山 作是念。過去諸仙修梵行 艾 辦已與五百弟子出迎世 漸漸 北行向屬那編髮 佛未聽我飲 顧我室坐 佛 梵志便下 猛生飲喜 蛮

已滿彼鉢。時支佛得食、食已於虛空中現種 與我。使汝食不少。我亦得足。即人滅一匙 等特已拾分與我。善心爲畢。便可各分少許 我分與。見乃至奴婢亦持云爾、辟支佛言、 就乞食、織師言 汝等但食以我分與。婦言

種神變,然後乃去。彼諸人命終生四天王天

我今當 爲瞿曇 諸沙門辦仙人 食以供 時白食已辦。 Πţ 議已即行得物辦粥。 必無人設粥。我等當共爲人朔頭取直作之。 欲至。作是議。此諸居士不敬三寶。佛君至此 阿牟聚落。時彼有剃頭師父子出家。聞世尊 更爲說種種妙法。示敎利喜已,便從坐起向 床於佛前坐。佛爲說隨喜楊 仙人食。以是白佛。佛言聽食。食墨行水。取小 下食。諸比丘不敢食。念言。佛未聽我等 **畜剃刀。犯者突吉羅** 何貨量與白衣剃頭、從今若剃頭師出家。不聽 以事答佛。即佛種種呵責言。汝所作非法。云 食已。佛問二比丘。 作學學米聚米科米務米拘留米飯 因緣得飲 漿。以是自 佛言 佛 '佛與大衆俱就共坐。'梵忠手自 俤 "渴便得飲。梵志復作是 言聽 汝等云何得辦此 是旦請佛及僧。 伙 訴 如爲毘羅若說。 比丘復問 。明日食 僧旣 朔 傏 Ħ **②** 以 Ų. 食

共辦一 四佛之波句邑。波旬諸力士聞佛欲至。卽共議 受 諸力士知佛受已,或有一人辦一日食。或 **4**12 貫 親友。問諸比丘。阿難今在何許。答言。阿難敬 但鉢那者。時有一人字盧夷。是阿難白衣時 奪頭面體足却8坐一面。佛爲說種種妙法,示 二日乃至十日。或二人共辦一日。乃至十人 一利喜已。卽請佛及僧夏安居。四月佛默然 設佛 法僧今在佛後。彼即到阿難所禮足却 ,若不出迎罰愈錢五百。 難語言。我見汝迎佛甚用歌喜。 日。或但供前食。或但作粥者。或但作 餃 來 但親 一族共要。若不出 皆與大小出 迎佛 答言 迎世 罰金

Θ

便辦之食時輒行。諸比丘不敢受、念言。 見法得果已受三歸五戒。白佛言。世尊,我願 未聽我等食時食佉陀尼。以是白佛。佛言聽 我不失如此臨田。唯未見有證法陀尼者。 復空缺。彼作是念。復有何施佛未受者、 學人皆有此願。吾已受此諸人夏四月請。 佛及比丘僧恒受我食不受餘請, 何處。 施論乃至苦集盡道。 稽首作禮,佛。為說種種妙法示教利喜,所謂 即如語得開。盧夷入已。手捧佛足自稱姓名 徐往醫咳。叩戶。世奪憐愍汝故。當爲汝開。 如犢慕母。見衆多比丘露地經行。問言。佛在 E 我親友而不敬信佛法衆僧。 信 .佛不難汝勿懷憂。佛即以慈心潺滿其身 進入房中別房面坐。盧夷於後思念,世尊。 "世锋。我願此人信敬佛法。佛語阿難。此人 五百。是以來耳 。諸比丘指示言,在彼閉戶大房中,汝可 。阿難聞已爲之悵然,如何 即遠塵離垢得法眼淨。 即至佛所白。佛 '佛言。凡諸 佛 èp 使 無

比丘可其此施。犯o者突吉羅· 若受應如法隨意施施者不應以金銀寶物o女色施價。若 治 詻 **丘唱**言。 丘隨己意施"諸比丘白佛。 |比丘以是白佛。佛言聽受。有諸居士請諸 。佛言。應白二羯磨 應次第差受。請比丘不知。誰差。以是白 有諸白衣次第請僧。諸比丘以是白佛。佛 |含佉母。與僧作 | 齊限施某時取爾所。 傦 大德僧聽。僧今差某甲比丘 到價忍 一比丘作差受清人。一 聪 H 如是。大德僧 佛言。不應受 聽 中說

|衣僧地

坤

種菜

、僧若須

得

三四過從

佛言。住其房中比丘應往取 飲食使比丘往取。不知誰應往取。以是白佛。 諸白衣爲僧新作房舍溫室浴室苋。 丘。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言聽受,有 **畏不知已尧未差。** 應差無智比丘。若有五法不應差。隨欲患癡 便差無智比丘不知次第。以是白佛佛言。不 請人思。僧忍默然故是事如是持。 默然若不忍。者說。僧已差某甲比丘作差受 價今差某甲比丘作差受請人。 有諸白衣常作食餉諸比 誰 路長 作施房 諸比丘 老忍

諸比丘不敢與。即便濺呵。以是白佛。佛言 時可以足食。以是白佛。佛言聽。皆如上種果 梵志比丘作是念。 應與"佛 以是白佛。佛言。不應以僧果餉白衣。犯者突 群比丘以僧果餉白衣。白衣復從餘比丘索。 羯磨尝一比丘作分果人。若果多隨意食。六 果噉。餘善比丘不得。以是白佛。佛言。應自二 丘以自手種疑不敢B噉。以是白佛。佛言。 吉羅。有諸白衣來入僧坊見果。從諸比丘乞 若知是非淨地不應食。 何。以是白佛。佛言。若不知地是淨非淨聽食。 果落非淨地。使人的拾聚一處經宿。不知云 是白佛。佛言:不應就樹上觸果。有諸比丘見 隨意噉。有諸比丘就樹上捉果試看生熟。 **元四飢。以是白佛。佛言聽種。果成實已,諸比** 佛在毘含離城、時世飢饉乞食難得故。諸 志比丘作是念。 在毘含雕 若世尊聽我等種果者可以 若世尊聽我等種菜者飢 時世飢饉乞食難得。 時六群比丘先取好 故 Q. 聽 焚

> 若無淨人聽比丘的自御乘自行船 載飲食。無淨m人御乘行船。以是白 食、彼持著不淨地犯突吉羅。諸比丘以船 是白佛。佛言。於彼比丘爲不淨。酥主比丘得 言,應自正但勿使器離地。有一比丘瞋嫌他, 手近。瓶=1傾倒卒無淨人可正。以是白佛。佛 有淨人. 以是白佛。 佛言。 應用新物覆勿令 石搭洗。應沸湯灰洗,有酥油蜜瓶應覆鹽蓋無 受已行之。有諸木器行食肥膩不淨。以冤石 柔 **揩洗破壤僧器。以是白佛。 佛言。 不應以**冤 已出生疑,以是自佛,佛言無犯。諸比丘無 持其酥瓶著非淨地經宿。 不知誰應行僧食。以是白佛。佛言。比 諸 比 丘 使淨 入於非淨處洗 欲令不復得食。以 栄未 [佛。佛言] 范 ſī. 頭 乘

肵 地經宿。不知云何。以是白佛,佛言。非比 不淨地。比丘亦隨在淨不淨地。果落淨不淨 貫 持飲食著枝上經宿,不知云何,以是白佛。佛 果樹根在淨地枝覆不淨地。 以是白佛。佛言。枝著根爲不淨地不得食。有 在不淨地持飲食著樹枝上經宿。 無犯。有果樹根在不淨地枝覆淨地。比丘 不淨地經宿。不知云何。以是白佛。佛言。聽噉 若不可別四除去一把。有野狐偸比丘酥瓶著 米一把投車中,以是白佛。佛言、若可別除去。 爾時衆僧以車運来。 佛 爲皆得食無犯。 。聽食無犯。有果樹根在淨不淨地枝覆 本 比丘持食著中謂與以爲淨。以是白 依地為淨不淨不得食 有比丘淨地取土不淨 有一速羅門以僧不淨 比丘亦在淨 有比丘 不知云何。 不淨 洅 地 亦

已受作迦絺那衣竟。

僧忍默然故是事

如

絺那衣。誰諸長老忍默然。若不忍*者說。

絡那衣物。 浣染打縫如法作竟。

80个受作咖 僧得此

時到僧忍聽。白如是。

大德僧聽。

迦

地取 呵言。沙門釋子如猫狸食不相分與。諸比丘 収。比丘自•入水取之。不知云何。以是自佛。 持著6不淨地經宿。 以是白佛。佛言。應相分與。乃至不分與 食。以是白佛。佛言本不作還食意皆聽食無 與淨人。淨人明日持作藥與比丘,比丘不敢 佛言,至岸令淨人截去比丘手所捉處。餘得 雖非我所制。而於餘方必應行者。皆不得不 我所制。而於餘方不以爲清淨者。皆不應用 本是白衣變聽受食無犯。復告諸比丘。雖是 丘以已著非淨地不敢受食。以是白佛。 佛言。 人犯突吉羅。有一婆羅門持變寄比丘。比丘 無犯。有住處比丘大得養。羅果。食飽以餘 有諸比丘食時不分與不得者。諸白衣譏 土羚地 著食無犯。 起 屋 有水漂驟塵等死肉無淨人 不 明日來取分與比丘。 敢 持食著中。以是白佛 比

奪常法 佛在含衞城。爾時諸比丘三衣中。若須 德可於僧中取物作。答言。世尊不聽斋•長 道路遇泥兩擔軍衣極大疲極 易得道路不疲耶。答言,安居和合乞食不乏, 重衣目泥雨至佛所頭面禮足却住一面。 衣。我*作不能使一日成,恐犯長衣罪,復有 衣於僧中取。時阿那律衣壞·諸比丘語言,大 ●五分律第三分●之●九●迦稀那衣法 宿不至於學。竭陀安居 .那律事白佛,佛以二事集比丘僧, 利邑衆所知識比丘。 一般問客比丘言。 `汝等安居和合乞食 來含衞城後安居挍 安居竟十六日擠 諸此丘亦以 ·種種®讃 世

不能成。 比丘助某甲比丘作衣。 **絺那衣物竟。僧忍默然故是事如是持。彼此** 得此迦絺那衣物,今與某卬比丘。誰諸長老 別衆食數數食不白餘比丘。行四人聚落畜長 到僧忍。聽白如是。大德僧聽。今證某甲,某印 差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣、若僧時 杂多比丘助之。一比丘唱言。大德僧聽。 丘得已應即日浣染打縫。若獨能辦者善。 丘。若僧時到僧忽聽。白如是,大德僧聽。僧 大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比 丘中少太者應白二親磨與之。一比丘唱言。 衣雕衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。 諸比 比丘受迦絲那衣。 忍默然若不忍*者說。僧已與某甲氏丘迦 欲 (知是四讃持戒已) 。僧應白二羯磨。差一比丘二三乃至 受迦絺那衣得不犯五事。 告諸比丘。 從今聽諸 今

我等隨喜與汝共之。然後價應自二羯磨受 白已,又起逼示衆價。諸比丘應答言, 染打縫如法作竟"願僧受作迦絺那衣。 脱革屣"糊跪白言。僧得此迦絺那衣物已浣 竟僧所與物" 不忍*者說。僧已差某甲,某甲比丘助某甲 院築打縫如法作竟"今受作迦稀那衣。若僧 比丘作衣竟。僧忍默然故是事如是持。 一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。 比丘應持衣到僧中偏袒右肩 離諸長老忍默然者 長老 考衣 如是

> 变。至十9一月十六日乃至十二月十四日 十五日拾。 三十日。若前安居七月十六日受,至十一月 二拾住處去。受迦絺那农有三十日。拾亦有 擒 去 瓷。若欲故拾五事。皆不成受,反上成受。有八 小若大若是錦綺衣。若未自恣意受,若貪利 迦絲那衣。不成受者。若完與打縫不如法。 盡屬於我。是中有成受迦絺那衣。有不成受 受罪作迦絺那衣。是爲善受、此中所有功德 受作迦絺那衣。路比丘一一應言。 大德僧聽。僧合拾迦絺那衣 抡 若後安居八月十六日受。 事失迦絺粥衣。一時竟二失衣三聞失四遠 持 。若衣時竟。應白二羯磨拾。應一比丘唱言。 五望斷 六衣出界 七人出界 八白二羚磨 。有二因緣不得受迦絺那衣。一作表末竟 僧所與衣物比丘復應遍行。言此 若七月十七日乃至八月十五日 **至十二月十五** 。若僧時到 此 |衣僧已 衣 僧忍 借 抢 H

岩

*五分律卷第二十二

竟。僧忍默然故是事如是持

老忍默然若不忍四者說。僧已拾迦稀

那衣

·白如是、天德僧聽。僧今拾迦絲那衣。誰諸

聽

*五分律卷*第二十三*#**

宋罽賓三藏佛陀 共竺道生*等 譯 11

第四分初四減 諍法

在含衛城。 酮 時諸比丘好共 開靜更 相

日大水二輔國,刑學 日孫二華母 日不二非自衛型 C[五分律]一朝 日之二第第 日九二十四 日海縣那衣法~Kathinakkhandhaka. 日長十(大)理 C[作]—自命 田英二獎自命,该場形~Sāketa. 田 東京二女百自會會 田寶十(歌)自命 田(禮戒)十讀自由 田入 采茶二科條家自念念 田[比丘]—自命命 田今二令卿 田作二爲自命 田 —二二母卿 田(僧)—自命 田(者)—自命 田滅野法 -Samatha khandhaka.

磨及諸有所作。以此致諍是名事諍。優波雕 是名犯罪證。何謂事證,僧常所行事一切羯 羅夷乃至惡說。 辭。是名教誠辭。 尼突青羅藍說不。彼比丘不喜不受。以此致 憶犯僧伽婆尸沙偸羅遮波逸提波羅提提合 誡諍。 者比丘教誠比丘言。汝憶犯波羅夷不。 制 出 是律非律 ·草布地與草布地。 ◎現前●毘尼與現前毘尼。應與●懷念毘尼與 餘 乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅。有四種 隨順道。 呵已告諸比丘。 滅者不滅。已滅者更起 諸比丘以是白佛 憶念毘尼 應與 6不癡毘尼與不癡毘尼。應與 比丘結七減•辭法 若有譯起得以徐滅 以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答 比丘尼共辭。比丘尼比丘共辭。 丘辭是法非 多人語滅 又問。云何得滅。答言。若比丘 。謂言辭。若比丘共諦。有言是法有言非法 樂。 是佛所說非佛所說。 是佛所制非佛所 助比丘尼。未生評便生 以此致忿夏相罵詈 質爾世尊,佛種種呵黃,汝等所作非法不 是麁毙非麁罪。是用羯磨出罪不用羯磨 ||言與自言。應與@多人語與多人語。 比 一言二教誠三犯罪四事。以此事故, 丘比丘共蹐。比丘比丘尼 一世氣,言諍以幾事滅。佛言。以現前毘 是犯非犯是重非重。是有餘非有 法乃至是佛制非佛 又若關諍相罵起身口意惡。 何謂犯罪辞。若比丘犯波 應與●本言治與本言治。 從今比丘比丘共諍 是名言語。 已生便增废。 共評 時關陀捨比 制 r。 比丘尼 何謂 。應與 為諸 應與 信 佛 未 敎

事人。如法如律滅彼言語。誰諸長老忍默然 有三種 如 言。大德僧廳。僧今差某甲某甲比丘作斷事之。應先再羯磨三人後羯磨二人。一比丘唱 僧言諦比丘各取四人已。 語言、随汝所取二種語中各甲取四人作斷事。 語 麥僧滅之。 後 亦應共議 我等不得如法如律滅其此事。 等當共如法如律滅之。 等共議汝事。彼比丘遠去已僧應共議。若 然後求集價、 處有一比丘,若二若三乃至一衆。聰明智慧 毘尼現前、岩如是滅已還更發起。犯波逸提 前 比丘如實說求我等如法如如律滅此事者。 往滅之。應先向彼衆中知法比丘具說本末 解波羅提木叉。作是念:往滅此事。爲善者應 何法以何律以何佛教得滅而以滅之。 **鄑人現前**。是名人現前。何謂毘尼現前 是忍是。是名現前毘尼波。何謂現前 法 忍者設。僧已差某甲某甲比 是、大德僧聽。僧今差某甲某甲比丘作斷 日滅我等事者。 。如法如律。滅彼言辭,若僧時到僧忍聽。白 僧忍默 大德僧聽。僧今亲某甲某甲比丘作斷 ` 又若如是滅言諍。言諦比丘不喜聞。異住 如毘尼如佛教滅。 或言應爾或言不應的。 僧和合集。是名僧現前何謂人現前。 僧現前人現前毘尼現前。 既至僧中具說本末。若僧作二種 、若僧如法如律作齊限。今日明日 然故是事 僧集已應語言。汝且遠去。 我等當於僧中其說本末 如是持。 若彼言是法是佛 若彼比丘不如質說 **僧當白二羯磨差** 不可定者。 元 丘 作 斷 彼言辭比丘 諸比 何謂僧現 Īr. 僧應 是名 事人 應以共 現前 差 籹 我彼我 無 4 毌 行之。 語言 法 丽 丽 羯

如法又不隨欲恚癡畏、是爲十四。僧應作二 而捉 謂十種不如法。若以小事行籌而捉 若不知 法提如法等。 種際,一名如法。二名不如法,唱言,若言如 行籌而捉。 事根本行籌而捉。 應令說有十種行捉籌不如法十種如法。 不如法。若言不解,僧亦應如上呵若言解。 言解"僧應問"以何爲多人語 應人人呵言,汝不解多人語,云何言應以 語言,汝此語善,汝解多人語不。若言不解。 言證時有比丘言。應以多人語滅此事。僧 亂斷事者。 斷事人應語言。 驅出,若復有比丘雖多誦習不解其義。 雖聰明智慧於座中坐。欲于亂斷事者。 五法不應差。若不由被差比丘若一若二若三 如是滅言諍者。是名現前毘尼滅,若如是滅 復有五法應差,不隨欲患癡畏不竊語,反 法應差受他語不與"受他語不失。善察語 人語滅此事。 智比丘作 捉 捉 、磨滅。又間以何知多。答曰應行籌 語不問不語。語時不笑「反此五法不應差 **岩成就十四法** 自 若行知僧必破籌而捉, 若不隨善知 者知多不如法行籌而捉。若行破僧籌 若非法行籌而捉。若欲多不如法行籌 汝所說善。 **收取** 断事人 著僧不和合行籌而提,反上爲如 **松於屏處** 若言不 如法捉不如 若僧不呵。 汝解幾種行捉籌如法幾 以是白佛。 若以不應求事根本行籌 僧應差作行籌人。 若不如 特犯突古羅罪。若 經義不如此。 答言。以多人語 佛 法许多。 法籌。 言 僧復 成 知 、僧應 唱 M 就 何 價 種 應 僧 應 干 脱 作 $\mathcal{T}_{\mathbf{L}}$

●部二译像* ●現前限尼~Sammukhāvinaya. ●毘尼二比尼愛宮下同 ●眩念毘尼~Sativinaya. ●不康毘尼~Amūthavinaya. ●自言~Paṭiññātakara ●多人語~Yebhuyyasikā. ●草布地~Tiṇavatthāraka. ●本言治~Tassapāpiyyasikā. ●[新]—●第 ●被=披魯

再三來至我所問

段

汝憶犯重罪波羅夷者

比丘唱言

應白四锅磨與憶念毘尼。

一比丘唱言。

大徳

[某卯比丘於僧中乞言]

彼某甲比丘

者不應與。 僧如是 器量。

若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪。

岩知此比丘先缺戒。具諸不善

乞憶念毘尼。 波羅夷邊罪不。 某甲比丘再三來至我所問我。 如是、大德僧聽。此某甲比丘於僧中乞言、彼 不復數數問我。僧今與某甲憶念毘尼。 忍默然不忍者說。如是第二。第三僧與某甲 **毘尼。使彼比丘不復數數問共罪、誰諸長老** 使彼比丘不復欺數問我。 憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。 波羅夷若波羅夷邊罪不。 比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。 至比丘所語言。 是名現前毘尼憶念毘尼滅教誡諍。 比丘憶念毘尼竟。 憶犯重髴波羅夷者波羅夷邊罪不。 我亦再比丘。彼某甲比丘再三來至我所問我言。汝 脱革展禮僧足圖跪白言,大德僧聽,我某甲 初,如是比丘。僧應與不癡毘尼。不應從彼 心病。壞心多作非沙門法。又再三問答亦如 夷邊罪不。彼比丘答言不憶。我先狂心散亂 比丘而治其罪。彼比丘應至僧中偏袒右肩 憶犯重罪波羅夷岩波羅夷邊罪不。) 顧僧與我憶念毘尼。 我亦再三答言不 汝憶犯重罪波羅夷者波羅 僧忽默然故是事如是持。 僧今與某甲憶念 我亦再三答言不 汝憶犯重罪 憶 。使彼比| 若比丘 今 聽。 使 往 從 瓦 僧

現前毘尼 憶念毘尼 不癡毘尼 本言治滅。又

滅。答言。若比丘問一比丘言。汝憶

"優波雕復問佛。教誡諍以幾事滅,佛言。以

犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不。

答言不懂。

四云何得

■關跪白言。我某甲比丘彼某甲比丘再三來

應至僧中偏袒右肩脫革展體僧足

至我所問我。

汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷

磨與憶念毘尼。不應從彼比丘而治其罪。被 又再三問答亦如初。如是比丘。僧應白四羯

毘尼。 願僧與我憶念毘尼。 使彼不復數數問

邊罪不。我亦再三答言不憶,今從僧乞憶念

我"如是第二第三乞。僧應籌量此比丘,先

不缺戒威儀如法不。身口意行清淨不。好學

非

向一比丘話。二人三人及僧語不異不。

忍默然故是事如是持。

是名以多人語滅言

默然不忍者說。僧以多人語滅此諍事竟。僧

語滅此語事。若倡時到僧忍聽。白如是。大德

比丘唱言"大德僧聪"僧今以多人

僧今以多人語滅此諍事。誰諸長老忍

僧

語佛之所教。

大德當拾非法非律非佛所教。

若不如法人猶多應復

令起

相遠坐人人前竊語言。

此是法語律

如是語已復更行籌。

唱

僧今未斷是事。可隨意散。後當更斷。如

不應以非法斷事。

若如法人多。應白二羯

三答言不憶,我先狂心散亂心病壞心多作 **甩尼。使彼比丘不復數數問我。如是三乞。僧** 意業淸淨不。好學戒不。 向一比丘語二三比 應籌量此比丘。先不缺戒威儀如法不。身口 不應與。若不觸應白四羯磨與不寢毘尼。一 丘及僧語不異不。若僧知共先有如此諸惡 、沙門法。今從僧乞不癡毘尼。 願與我不癡 大德僧聽。此某甲比丘從僧乞言。 言不憶 門法。今從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘 彼 丘。僧應與本言治,本言有已,率復言,我不憶犯重罪。 諍。若比丘至比丘所問言。汝憶犯重罪波羅 事如是持。 已與某甲比丘不廢毘尼竟。 諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三 與不癡毘尼。使彼比丘。不復數數問其罪。誰 乞言。彼某甲比丘再三來至我所。乃至僧今 忍聽。白如是。 尼。使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到 尼。使彼比丘不復數數間我。 重罪波羅夷岩波羅夷邊罪不。 答言。我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪。作是答 我憶犯輕罪。 **夷若波羅夷邊罪不。答言不憶。三問乃答言。** 可悔自四羯磨。●應 不可悔。彼比丘本言犯重罪,應與作盡壽不 復重罪汝善思之。答言。我都不憶,復更問。乃 憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪 此某甲比丘。 夷若波羅夷邊罪 憾 汝全諦憶犯重罪不。答言不憶。又問 憶犯輕罪。 憾。再問亦言不憶三問然後言。不憶犯重罪 犯重罪向。殷言。耳 某甲比丘再三 · 乃 至第六問然後言。 我先狂心散亂心病壞心多作非沙 又問汝猶不發露輕罪況於重 是名現前毘尼不癡毘尼滅教誠 叉再問。汝犯輕罪猶不語人 彼某甲比丘至°某所問言。 大德僧聽。 來 作是答己尋復言 至 我所 一比丘唱言。 僧今與作本言治盡壽 。向戲言耳如是比 此某甲比丘從僧 13 我憶犯重罪波羅 僧今與不癡毘 僧忍默然故是 找 我亦再 賣 夵 汝 西亦言不 憶犯 僧 況 液

垩

多比丘所亦如是。 比丘應問。汝自見罪不。答言。我自見罪。又應 是言。大德我某甲犯某罪。今向大德悔過。彼此丘至一比丘 所。偏露右肩跗跪 合掌作如 尼草布地自言滅。又問云何得滅、答言、若 名現前毘尼本言治滅教誡諍。 是第二第三。僧·巴與某甲比丘本言治盡壽 可悔羯磨、 汝憶犯重罪。 等共關相属作身口意惡業。後作是念。我等 *偏袒右肩脫革屣踟跪白言。大德•價聽。我 若二比丘乃至衆多比丘。 罪作草布地悔過不。今從價乞草布地悔過。 共闘相屬作身口意惡業。 意惡業。 不可悔羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是 Fr. 聽受羯磨 如是三說已,皆舒手脚伏地。向羯磨師一心 羯磨草布地悔過。 '意惡業'後作。是念。我等國證相屬作身口 聽。此某甲比丘。彼某甲比丘至其所問言: 可悔羯磨 圀 共闘相罵作身口意惡業。 ,汝後英復作,是名現前毘尼自言滅犯罪,汝欲悔過耶。答言。我欲悔過,彼比丘應語 若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所, 此諸比丘聽僧中除罪。 相属作身口 「尊。犯罪諍以幾事滅。佛®言。以現前毘 今寧可於僧中除罪作草亦地悔過 羯磨師唱言 誰諸長@老忍默然不忍者說, 若價時到僧忍聽。白如是。大德 乃至僧今與作本言治盡壽不 [意惡業。 彼鬬諍比丘應盡來僧中 若有比丘鬪諍相罵作身 大德信聽" 今寧可於僧中除 至一比丘乃至衆 **今寧**可於僧中除 後作是念,我等 僧應與作白二 優波離問佛 , 此諸比 如

. 是 名爲非法滅。若一比丘。至二比丘乃至僧所。滅事諍言。是法是律是佛教。若以此滅事諍。一比丘。至一比丘所。 作非法非律非佛教。 網原。僧亦不更問事根本。優波難問佛言, 地滅犯罪諍。何謂草布地。彼諸比丘不復說 忍默然故是事如是持。是名現前毘尼草布 忍者說。僧已與此諸比丘草亦地悔過竟。僧 僧今與*其草布地悔過。誰諸長老忍默然不 如 僧今與。其草布地悔過。若僧時到僧忍聽。白 罪 **此滅事諍名爲如法滅。若一比丘。至二三比** 至僧所亦如是 丘乃至僧所。若二比丘乃至僧,至一比丘乃 佛所教滅事諍言。是法是律是佛所教,若以 若二比丘乃至僧。 **為。事靜以幾事滅,佛言。隨事諍用七事滅。若** 是。大德價聽。 作 若一比丘。至**9**一比丘所。作如法如律如 草 布 地 梅過不。 此諸比丘共聞利罵 至一比丘乃至僧所亦如 夺 從僧乞草布 地 万至 悔 過 世

●五分律第四分學之二●羯磨●法

Ħ 婆尸 佛在含衞城。爾時有一比丘,故出不淨犯僧 侰 罪比丘應*偏袒右肩脫革屣禮僧足已♥淵跪 僧與彼比丘作白四羯磨六夜行■摩那埵。犯 諸比丘、是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏。今聽 丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘價。告 伽婆尸沙不覆藏,不知云何 問諸比丘,諸比 :與我六夜行摩那埵。如是三乞。 言 大德價聽。 沙不覆臟。今從僧乞六夜行壓那埵。願 徳骨聽" 我某甲比丘故出不淨犯僧伽 此某甲比丘 故出不符 應一比 狍僧 Ē

忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘阿浮

是事集比丘僧、告諸比丘。今聽僧白四 何。問諸比丘、諸比丘亦不知以是白佛。佛

此

比丘作

夜回別住

犯罪 比

丘應至價

「羯磨

以

故出不辩犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。

不知云

那竟

僧忍默然故是事如是持"有一比丘

僧今與某甲阿浮呵那。

誰諸長老忍默然不

是' 大德僧聽。 此某甲比丘故出不淨。

乃至

如是持。 甲比丘六夜行廢那埵竟。 是三乞、應一比丘唱言。大德僧聽 四乞六夜行摩那埵。僧已與我六夜行摩那! 革屣禮僧足踟陒白言。 忍默然不忍者說 白如是、大德僧聽。 **今與菜甲六夜行摩那埵。 今與某甲阿泮呵那。若僧時到僧忍聽** 比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿浮呵那 乞六夜行摩那埵。僧已與六夜行摩那埵 比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。 從僧乞6阿浮呵那。 願僧與我阿浮呵那。 與我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟。 婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵, 言。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽 大德憶知。過六夜已。應從僧乞阿浮呵那。 我今行赚那埵已若干日。 比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。 乃至僧今與某甲六夜行摩那埵。 一次。 觘 彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫 不 覆藏 從僧乞六夜行 如是第二第三。 此某中比丘故出不淨。 大德骨聽。 若僧時到 除若干日在。 **僧忍默然故是事** 糜 誰諸長 那埵 僧忍 僧與某 我某甲 僧 白如僧 堙 從 彼 僧 白 老 聽 夺

0老二者② 0[日]—自② 01日+(以)③ 0億二編③* 0[是]—自③ 0[指]—②③ 0共二某自②* 0—二二員 0[五分律]—函 四之二部函 の程度法~Kammakkhandha、四法十(之一)③ 四~Mānatta、 の第二胡自②下同 四乞十(六夜出不孝犯信例姿 尸沙不覆藏從僧乞)十七字團 四~Abbhāga. 四別住法~Pariyāsa.

墭

丘

墲

滅

本一夜別住竟。應如上乞行六夜塵那埵。 行應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 彼比丘 我一夜別住。我已一夜別住竟。今從僧乞本 犯亦一夜覆藏。復從僧乞一夜別住。僧復與 僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧與一夜別住。 呵那。僧亦如上與之。有一比丘故出不淨犯 中復犯亦覆藏一夜。僧復如上更與一夜別 伽婆尸沙覆臟一夜。僧如上與一夜別住。於 摩那埵竟,復應如上乞阿浮呵那。僧皆應如 僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我於中復 丘先故出不淨。犯僧伽婆尸沙一夜覆藏。從 竟。復應更從僧乞本一夜別住言。我某甲比 比丘如其乞辭自四羯磨與之。 住。 顧骨更與我一夜別住。 如是三乞。 臆 我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏 住竟。應復更從僧乞本一夜別住。僧亦應白 復犯亦獲藏一夜。不知云何。 彼比丘行本六夜歷那埵竟。 一夜別住。願僧與我本一夜別住。如是三乞。 僧亦應白四羯磨更與一夜別住。 比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。 一夜。從僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我 今聽彼比丘更從僧乞一夜別住。 一比丘如其乞辭白四羯磨與之。 願僧與我行本六夜摩那埵 彼比丘更從僧乞一夜別住言。 有一比丘故出不淨犯僧 **今更從僧乞一夜別** 夜別住。行竟。僧 問謝比丘。 應如上乞阿泽 彼一夜別住 彼一夜別 於中 龤 如 僧與一夜別住。一夜別住竟。 尸沙。同覆藏一夜。而向僧說犯一覆滅一夜。 雕那埵"行竟。 與六夜廉那埵。 更犯。若稅藏。 那 上與行本摩那埵。行竟。然後如上與阿浮呵 復如上與六夜糜那堙 復 **比丘應具說上事三乞,僧亦如其乞辭白** 比丘以是白佛,佛言,聽僧更與一夜別住 覆藏。云何說一夜。復來僧中以事白僧。 伽婆尸沙覆藏二夜。向僧說覆蔽一夜,僧 如其乞辭白四羯磨與之。 夜别住。彼比丘應其說上專三乞。應一比丘 **夜覆藏。諸比丘以是白佛。** 復來僧中白言。 犯二價伽婆尸沙。云何但說o犯 後如上與阿浮呵那,有一比丘。犯二僧伽婆 **埋竟。僧復應如上更與本別住。與本別住竟** 藏。僧應如上與六夜摩那埵。 夏別住竟摩那 最久者。隨日數與別住。若僧與別住後於中 二夜乃至衆多夜。僧若與別住者。但計覆藏 覆 覆溅日數與別住。 比丘以是白佛。佛言。應隨彼比丘未罷道時 道。後更出家受具足戒。 羯磨與之。 夜別住。一夜別住竟" 藏未行歷那坻能道 如上與六夜摩 者比丘犯一僧伽婆尸沙乃至衆多。覆藏 有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷 僧應隨日更與別住。 僧復應如上與本摩那埵。 我實犯二僧伽婆尸沙同 若於中復犯僧復應與六夜 那 有比丘犯僧伽婆尸沙不 埵"於中復犯不覆 彼六夜行竟。僧復如 心生悔" 我實二夜 後還受具足戒已 即日說先所犯。 有一比丘犯一

心生悔。 覆藏

我實

夜

若不覆

佛言, 聽更與

僧

O(限)-

與

-80

諸

0 (與之)一(數(數)

彼 諸

❷如十(如)魯 ❸(僧)-

四

前覆藏至罷道日數後覆藏從更受戒日數與 藏更覆藏。先所覆藏更不覆藏。應隨彼比丘 數與別住,若比丘犯二僧伽婆尸沙。覆藏 亦如是。 過剝磨不拾惡邪見羯磨。皆如罷道說。若比 心散亂心病壞心。僧與作不見罪羯磨不悔 罷道。後還受具足戒已亦不覆藏。應與其六 受具足戒已復覆藏。應隨彼比丘前後覆藏 別住。若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道。後還 不覆臟一罷道。後還受具足戒已。先所不覆 受具足戒。應與阿浮呵那。 作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是。若比 足戒。足日亦如是,行本摩那埵亦如是。 先不覆藏者更覆藏。或先後皆覆藏。行別住 藏华不覆藏。後受戒已。先覆藏者更不覆藏 **覆藏**罷道。 覆藏罷道。後還受具足戒已不覆藏。或先不 丘 夜靡那堙。若比丘犯僧伽婆尸沙。作沙彌狂 日數與別住。若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏 道後還受具足戒。應令行摩那埵、若行摩那 埵亦如上。 法皆如前說、若前後皆不覆藏。行六夜摩那 戒 | 竟及行本摩那埵竟。未與阿泽呵那。後還 行別住竟及行本別住竟。 |犯僧伽婆尸沙知數多少。或一罪或異罪 。應計先別住日數但更足,令足行本別住 以是白佛。佛言。應隨彼比丘後受戒來日 是。若作沙彌乃至不捨。惡邪見羯磨亦 若比丘於行摩那埵中罷道後還受具 **岩比丘於別住中罷道後還受具足** 後受4具足成已覆藏。或先半覆 **者作沙漏乃至不拾恶邪見羯磨** 岩作沙彌乃至不 未與摩那埵罷 岩 ·五分律卷第二十三

藏。 是,有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏。一比丘作 淨。僧若一事不如法與。是人不名清淨。有 渺 **焓惡邪見羯磨亦如是。** 犯價伽婆尸沙不知罪數亦忘覆藏外近,以過。爲是破戒命過。佛言,皆是具戒,有比丘 丘。或行別住時或行摩那埵時或阿斧呵那 者應與別住。作異想者應與糜那埵。有諸比 與別住。不知犯者應與摩那埵。憶不憶亦如 不知犯俱覆藏,以是自佛。佛言、知犯者應 僧乞阿浮呵那 僧若皆如法與'是人名爲清 法從僧乞摩那埵如法從僧乞本日。 覆藏於此人不覆藏。 時命過。諸此丘以是白佛。彼爲《是其戒命 像《蘭遮乃至惡說,以是白佛,佛言。作一想 二比丘犯僧伽婆尸沙。 覆藏名為覆藏。 彼 如是。有比丘於一切人覆藏。有比丘於彼人 是白佛。佛言。從其憶犯已來與別住。 一想。一比丘作異想。或言是波羅夷, 名覆藏。於彼土覆藏名爲覆藏 人o間覆藏不名覆藏於餘人*問覆藏名爲覆 上不覆臟。諸比丘以是自佛。佛言。一切 知所犯數知覆藏日。如法從僧乞別住。如 若於此土以多入設重不欲令知覆藏不 岩於。和尚阿闍 製所敬長 有比丘在此土覆藏在 一比丘知犯一比丘 若比丘犯僧伽 如法從 或言 婆尸 疑亦

*五分律卷*第二十四*#**

*宋罽賓三藏佛陀什 **兆竺道生*等** 譯

想,謂有犯者語言,汝犯戒應自見罪悔過,勿 無犯者語言。汝不犯戒一彼聞已便生不犯 犯 **你在拘含彌城。** 第四分•之二羯磨法•下 便與作不見罪羯磨B被發學已便入拘舍 。語諸比丘。諸比丘或謂有犯或謂無犯. 爾時有一比丘犯戒不 知 蒰

染中。語言。汝等莫作是語言。彼比丘不犯時世尊知僧已破。從坐起往到助■被舉比丘 諸比丘所如上求助。諸比丘聞皆共佐助。爾 爾城求助伴會漢語言。我不犯罪彼諸比丘强 語 成。諸大德當如法如律救助於我。復往城外 言我有罪。與我作不見罪羯磨。是爲羯磨不 丘 無所犯。云何應自見罪悔過。謂 是犯戒諸比 污染梵行負人信施長夜受苦。彼比丘言。我 罪。僧皇應語自見罪。彼若言我無罪可見,僧 比丘衆中語言。汝等勿强譽他罪。若彼實犯 諍、令僧不和別住生諸塵垢。當畏此事應合 住不共我布薩。自恣作諸僧事。汝等以此致 言不見罪。僧當與我作不見罪羯磨。不共我 罪 共布薩。 人自見罪悔過。世奪。 言。應自見罪悔過: 若彼比丘實不犯罪而被舉者。汝等猶應 自恣作諸僧事。以此致諍更相属 者我等與作不見罪羯磨。不共住 彼便當作是念。 若我 說此已。 復至聚罪

❶[其足]—●② ●蘭二維●③ ●[足]—●③ ●和尚二和上③② ●梨二黎動 ●周二曜●③^{* ●}(獨沙紫部)十五噁*,五分律二領沙 家律②* ●之二家領 ●下二之二官③ •□[足]—●⑤ •□[役]—●⑤ •□佐二漢邑⑤* •□枝二後宝④❸,枝枝瓠 •□應計二荒應 來律學* ●**©**图

答言

某中

象師

有

弟子。是

其所

作。即

言當截事其

八耳鼻。

或言應以斧銼。

或言應

得長壽王子當云何治。或言當截其手足。 施我命營不相負、便即還軍集群臣共 行無道汝父子懷仁。我今云何而有圖

議 虚

明旦

見夫人、便偏袒右眉頭面作體、三反稱言。夫

答言。須見夫人當自相之。便往至

夫人所遙

情得暫息。雖內崩絕而不形外。即自抑餐還

獨不忘報怨之術。後於象院中夜

王怖爛狂語。唯長生聞深得父意

別己祇承

象師所。

就先臣問此意故。語已便往其以問之。先臣

刀汁飲。念已白王、若此願不遂於此便死。王

願得日初出時四衢道中四種兵戰磨

若梵達開此知我所在。必反縛我打驢鳴

此不可果。汝今此病必死無疑。復語婦

獨語、

分裂我身作五分矣。汝可小待。

吾當密

率情肆四志非 吾謂道.

于時觀者成言。

長壽

保後或復生、顯王圖之勿貽後處、

志欲殺王。三復遣勅。

王所以图免"

息。報怨以德其怨乃已。順父母心乃曰孝子。

汝莫見長亦莫見短。以怨報怨怨無由

與汝母逃走至此。其日已久汝復長大。彼或 皆應刀以e接其災。若不爾者必大凶衰。梵蓬 種兵明旦日初出時。在四衢道作兩陣共戰而 四偏泰象師盡調象術。 密令夫人住於一處以曆刀汁與之。 遙見之。知其必懷報怨之念。便如狂人高聲 之誠足以有威。 生聞之。便往道侧見已內崩。 遍命里巷於四衢道分作五分。受教即收。 與梵達作剃髮人。往至其所求令剃髮。彼即 藝算書射■御乘調象馬音樂之事英 不過人。 母。長生悲泣禮父母足遠三匝而去。修學伎 得聞父子。便當一時併命。 生。至年十歲父語之言。梵達侵奪我國。我 飲長養於胎。月滿生子顏貌B殊妙。宁曰B長 王言便可爲之,於是大臣即勅嚴四種兵。明 母之怨不同天地。我今云何而安忍此。匹 識之不敢嚴隱。 旦日初出時。於四衢道兩陣 達所。 一梵達聞已即刺收之。反縛夫婦打驢鴨鼓。 白言。大王 具問含止逃伏所在以告梵 便欲沒命以報讎恥, 知不 長壽王昔剃髮頭師。後 有 如是星出 汝可遠去勿戀父 . 共戰而曾磨刀。 便作是念。 夫人即 臃 父皇母 集四 父 長 夫

猸 Ħ X

關節更相誹謗更相罵詈。

應共和同集在

。如水乳合共弘師教。諸比丘白佛言。世

願安隱住

佛難法主我等自知,

佛三言止

作不同住。有僧羯磨與作不同住,諸比丘 何。二部異見不同住故。不同住有二種。有

聞佛語猶證不息。佛復告諸比丘。汝等勿

闖不應食上高聲

犯者皆突吉羅。若相打者

(上高聲鳳萱更相

打擊。

佛復告言。 不應相

偷。羅邁、諸比丘雖聞佛語猶諍不息。便於界

内

別作僧事

。佛復告言,若僧已破。於界內別

羯磨。如法如律者。

亦名羯磨成就。所以

捨置勿舉,諸比丘雖聞佛語猶鄰不息。

便於 此 本

存

僧不

和

朔

住生

渚

) 應垢。

汝等當畏

前。長生見之便生是念,此王於我有是大怨, 護我不。答曰。王俱安眠我能護王。 覺。長生問言。王何故騖。 何而違此四海。 見長亦英見短,以怨報怨怨無由息。我今云 復念言。父母恩重過於二儀。臨終勅 今日之遇豈可不乘。即起捉劍欲刎王頸。尋 樹下枕其膝眠。王防身劍自然拔出在長生 無覺者。王體疲極語長生言,我欲小臥汝能 諸鹿、長生時御王車、 諸宮人群臣太子田獵遊戲。 便信任恒在左右。 親 乃已。向來云何三欲違逆。從今剋念事王如 作是念。父母臨終誨我苦切。報怨以德其怨 蹇勿懷憂慮。如是至三。 王最後眠。 長生復 忽有長壽王子。必是山神恐怖王耳。 王子執劍欲斷我命。長生言。 令 白王言。長濤王子即我身是、王害我父母。我 事我如親不復懷害。是以大喜,於是長生即 長 更 『終不復生一毫害意。作是念已,王覺大喜。 生 鼐 |問言。何故大喜。答言。 我夢長壽王子欲 閉已念言 即還致劍侍寢如故。王便驚 彼王四後時嚴四種 Ė 逸出軍前三由 我為里 答图言 兵衆四散 。此圣野中何緣 一未曾聞 "我夢見長壽 . 王郎@住 戏。汝英 。王但安 侚 此 人 逐 將 遂

光三言 我 ●職二期号の 0止二正の ●拘膺務十(例)号、~Kosalā. O~Kāsī. G~Brahmadatta. の長裔王~Dīghīti. ●株二京号の 日有二者の ● 中二載号の 四上二日のの 四大二杖号の 四長生~Dīghīvu. 四海二族号のの 田原二族の ● 田原二人母の ロ[位] 一号の 印志二表号の 田王十(來)の 四後二枚の 四位二往号の 田藤二族号の 四言式夢見二日文夢号の 西死二数の **®[共]—⊜®#=與**@●

臣

·婆羅門。向波羅•棕國住陶師家。

婦忽作

。甚簡遇之仕以國事。時長壽王赤身將婦 浙漸侵奪遂吞其國。梵達王得·長壽王一 世。拘薩維有王名曰長壽。 所統處少兵衆寡 之。諸比丘答亦如初,佛復告諸比丘。乃往過

隣國·迦夷王名·梵達、所統處廣兵衆强

木里中炎。王即指言。此人便是長壽王子。

*¥*1-等出家求無爲道。 國王世人構此大怨。 · 盤·右手捉金澡 · 離·灌長生手湿共本國。復 隱住,佛雖法主我自知之。猶故不拾 教得安樂住。諸比丘復白佛言。 大利。當拾此心還共和同。如水乳合其弘師 爲拘臟羅王,機國和好如是累世。告諸比丘。 懷惡意向。於是。還官以女妻之。左手捉金藻 (已施我命 、我今亦當以命報之。一●切不得 如何小事便共開諍以失 世: (年) 願安 佛便飛 佛

虛筌:說是偈言 儞 更 破 衻 成二分 Ш 詻 雕 不 有 끘 勝 事. 法

破 ₿'n

國

捌 奪

族

怨

獅 劫

倘 盗

得

和 B_{j}

合 財

骨

Ĵ

命

4.

壁 怨汝 等 所 兩 禍 不可延及 木 無 相 相 相 息暴 揩 君 Ħ 執 伿 忿亦 出 能 夜 ĬΠ 不增 不 火 加根拾 如自 報栽者之焚

忍 怨怨不 惡白除致 聲 除怨怨鳳 是 怨 有 怨 自 最 不 然 Īij 勇 健息除

種

住. 一跋陀婆羅樹下。無諸繁從。 拿說此偈已。 者欲食草其諸象子於前食B噉踐踏汚穢。 爲衆象所惱。若欲飲水其衆象子前混合 、常得清水美草。渐向跋陀婆羅林見佛 爲佛取水除左右草。佛以 即以一种力飛の到波羅聚落 時回彼有一大 此象雕

丘求五事。

覚

應

從

如法比

Ē.

清見聞疑罪

式叉摩那

今順僧梅過

乞解不見罪判磨

願僧哀愍

襽

亦自樂靜 而說 偈

說傷已 二龍 皆已 自 拾獨爾遊 同 Ò 罗个樂 俱 患 此 群 垄 衆 林惱

稍 含。 待,佛言 利弗。 飲食衣服布施。世尊無著猶若蓮花。時拘舍 外道沙門婆羅門。供養恭敬尊重讃嘆。多得 共遠去"便共立要不復共語及施衣食。 彼諸 彌城諸優婆塞。咸作是言。 我等今里失大利。 非法非律非佛所教'佛言。若成就十四法。法事知彼語如法如律如佛所教' 幾事知彼語 與五百比丘俱到佛所。 持鉢來詣佛所 比丘亦作是語" 山諸比丘好關諦故,世尊不住。當作方便令 言,世尊,拘含彌鬬辭比丘今來。 來 教 教者。善待遇之與爲伴"儻"又問。世尊有幾 舍彌尉淨比丘今來·B我等當云何待,佛告舍 ,非律非佛所教,者反上。是法是律是佛所 非法乃至是佛所制言非佛所制。 時四摩訶波閣波提比丘尼聞彼閩諍比丘 我个趣可共往佛所苦自悔過。 與五百比丘尼往到佛所頭面體足自佛 `汝當聽彼二衆語。 若如法如律如佛所 時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士 ·汝當聽彼二衆語。 從跋陀婆羅林之舍衞城住祇洹 時含利那聞彼關靜比丘來。 由我等罪致使世奪捨此而 頭面禮足白佛言。拘 老如法學律四如佛 我等當云何 便著衣 是爲非

誠人。比丘尼要依有如法比丘處夏安居。 所教者。善待遇之、應從如法如律如佛教比 比丘尼华月應從如法比丘乞教 安 與邊房。若不足者與中房。不得令彼上座無 關諦比丘已入。我當云何爲數臥具。佛言應 是。時阿難見彼比丘入舍衞城。便往白佛。彼 受其教誠、至於敬待供養、悉應不等。 拘含解關節比丘今來。我等云何敬待,佛言。 四求8出罪。若比丘尼僧更有餘事、應求如 足白言。我比丘某甲。 此比丘犯罪非不犯罪。 足以是白佛。佛以是事集比丘僧、告話比丘。 於是二部僧。將被舉比丘往到佛所。頭面禮 丘所語言,此比丘已自見罪 顧為解光期 先翔磨' 諸比丘便將到與作不見罪羯磨比 所語言。我已自見罪四諸大德爲我求和 **有罪。●知成被譽羯磨如法**。 今寧可薩依經律而思惟之。 旣思惟已。 成被舉爲不成被舉。羯磨如法爲不如法、我 比丘於屏處作是念,我竟有罪爲無國有罪,爲 有住處,阿難受教卽敷令住。 母與五百優婆夷往至佛所白佛。 者何。譬如真金斷爲二段不得有異,毘舍供 汝當聽彼二梁語。若如法如律如佛所敎者。 百優婆塞往至佛所頭面禮足白佛言。 比丘。時給孤獨長者聞彼闘諍比丘來。 白二羯磨爲作和合。 羯磨成就非不成就。 **四**行摩那坻已。 僧今應與解先夠磨 彼比丘應至僧中 僧為我作不見罪羯 成被學非不成被學 便到件"爣比丘 爾斯特彼

應在二部僧中半月行 應於二部衆各二十人 **-受具足** 滅 世: 與近 産 君 貨 法 中

切二初旬 0建含二字中码,过含它 0整二聚母宫母 0提二准图印印 4延二近母宫 0度二通母母 0种二环母 0到二牙母 0被一一一女前不舍 四或鼓片二聚茶菜母 10淡二近母母 10个二字母 10大二个母 10个Mahāpajāpatī, 60(如)十件 10(如佛所教)一名 10(行)一母名会 10水二河母 20片东于邦山安 10片二科母 20片东于科会 10片东西(10八十八) ⑥② ❷(語)+牀⊜

被舉

知己

合

暦

佛答亦如

所以

尼犯麁惡罪。

歲 戒已。

應在二部

僧中

爲成被舉爲不成被舉。 之。迦葉比丘作是念。

有衆多知識比丘到彼住處。迦葉比丘出迎 此多作功德,彼住處寬博於後所願得果。 四方比丘多來集此。令諸優婆塞優婆夷因 住 佛在『瞻婆國住《恒水邊、去王舍城不遠。 說 禮拜問訊。爲持衣鉢辦洗浴具設過中飲。 處有一比丘。姓迦葉。作摩摩諦。作是願。願 供前後食亦施衣服。如是多日。客比丘共 明 時

作議言。

H

佳。

'我等與可於此安居,作是議已即便共住。

此比丘有慚愧修梵行。欲令我等久

已便止。客比丘恨之。

我等當與作不見罪舉羯磨。

議已便共奉

我爲有罪爲無。有罪 羯磨成就爲不成就

定是惡比丘無有慚愧不修梵

復作是議。此比丘欲

聚落處所。我不能復日日勸化供前後食。 迦葉比丘後作是念。此客比丘渡極已息。知

念

住一面。佛慰問言。汝從何來乞食不乏道路 問言 以上事因緣本末具向佛說。佛言。汝不犯罪 未羔者。 意羯磨。 路不疲耶。於何處安居、答言。乞食不乏道路 頭面體足却住一面。佛慰問言。乞食不乏道 言。我等不善。 禮足右遠而退。諸客比丘見其還已。復共議 無罪可見。汝便還去安?意住彼。 迦葉受教 城不遠,有一住處。我作摩摩諦。從彼處來,便 不疲耶。答言。乞食不乏道路不疲,去王含 事皆生悔心。今來悔過。唯願哀愍受我悔過。 此惡業。云何與清淨無罪比丘作不見罪恐 事。佛種種呵責言。汝等所作非法。 不疲。去王舍城不遠,有一住處於彼安居。佛 共至佛所悔過除罪。安居自恣意。往到佛所 資羯磨。騙出羯磨。依止羯磨·舉罪羯磨。下 事作諸羯磨。羯磨皆不成。有諸比丘遙作。呵 佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘以無 羯磨。諸比丘白佛言。世尊。我等想癡。旣作是 羯磨不。答言。作。又問,以何事舉之,答言無 六群比丘於界外作不如法呵責羯磨。 未差人羯磨。 又遙結界解界。又遙解價所差人。更遙差價 - 意羯磨 。告諸比丘。若遙作呵責羯磨乃至遙差僧 汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉 諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘 又遙作別住本日摩那埵阿泮呵那 作已來入界內語諸比丘言 此皆不如法羯磨。羯磨不成,時 云何擧此清淨無罪比丘。 不應作 乃至 當

> **意羯磨。諸大德當聽令成如法羯磨。** 於界外與某甲某甲比丘作 比丘於界外作不如法五種羯磨乃至荒僧所 以是白佛、佛以是事集比丘僧。告諸比丘。 未完人羯磨。 雖還語界內比丘令聽成料 亦皆不成。 二比丘乃至與衆多 呵責羯磨乃 若羯磨時有 。諸比丘 此 奎 佛 麿

等比丘

我解

如是三

說

比丘唱言。大德僧

ە

此

奉行。念巳著衣持鉢往到佛所。 世拿个在恆水邊。當往問之。

若有敎勅

我

當

頭面禮足却

就。或言羯磨不成就。此比丘今自見犯罪非

。或言成被舉。或言不成被舉。或言羯磨成

· 先共聞諍更相屬
『或言犯』或言不

不見犯罪。成被舉非不成被舉。

羯磨成就非

僧時到僧忍聽。白如是。 大德僧聽。 此等此不成就,僧今爲解不見罪羯磨還作和合。 若

僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。

應即與共作和合布薩。時優波離問佛言。世

。僧忍默然故是事如是持。佛言,羯磨竟。

,比丘成就幾法得舉事。佛言,如住自恣中

然不忍者說。

僧爲某甲比丘解羯磨還作

和

丘先共關譯乃至還作和合。

誰諸長老忍默

得呵人不同亦不成,皆犯突吉羅罪。時諸比 說。應後說而前說, 羯磨而不白。不成羯磨。 岩羯磨應前說而後 羯磨不成得突吉羅罪。佛又言。若作羯磨。 比丘亦如是、諸比丘以是白佛。佛言、 法羯府。 諸比丘以是白佛、佛以是事集比丘僧。告諸 言。不成羯磨。時諸比丘作非法別衆羯磨非 至與衆多比丘作羯磨。 梁羯磨。似法和合羯磨。 有五種羯磨。非法羯磨。 比丘。我不聽三種羯磨。唯聽如法和合羯磨。 法和合羯磨 如法別乘羯磨 如法和合 羯磨。 丘以餘法餘律作羯磨。諸比丘以是白佛。 羯磨。 ĬΪ 來不來。應屬授不囑授。羯磨時得呵人不同。 磨不白。是名非法羯磨。 白。應自四羯磨,而但自不三羯磨,但雪三羯 羯磨。但羯磨不白。或再白不羯磨,再羯磨不 人不同。而强羯磨。 一切皆不成。時諸比丘。一比丘與一比丘。乃 張羯磨 是名別衆羯磨。何謂似法別衆羯 應來不來。應屬授不囑授。若白二白四 **先羯磨後白**。 是名似法別衆羯磨。 應來不來。應囑授不囑授。有得呵 羯磨時得呵人不同" 而 應自二羯磨" 而但自不 何謂別衆羯磨。 如法羯磨。 別米羯磨。 何謂似法 何謂非 似法別 和合羯 强 羯 8~Campā. 8~Gaṅgā. ●[布]一⊜軍**② ○**窓二陰⊜電② ●作二信③ ●阿貴揚磨~Tajjaniyakamma. ●羅出~Pabbājaniya・ 依止~Nissaya- O緊罪~Ukkhepaniya-●下度~Patisīraniya- ●三二二〇

e數有事。我等寧可和合與作如法阿責羯磨 磨 羯磨依止羯磨 舉罪羯磨 下意羯磨 亦如是。 如法。謂是如法和合羯磨成作羯磨者。驅出 呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是。 人中二人語如法。 比丘作非法呵責羯磨時。 屬授者囑授。羯磨時得呵人不呵。若白二白 與作如法和合呵責羯磨, 作似法和合呵資羯磨。羯磨不成。我等寧可 諸比丘作是議。此比丘好鬪爭。彼諸比丘爲 合呵责羯磨亦如是。彼比丘復移餘住。餘住 即共和合欲與作如法呵責羯磨。而反作不 比丘作如法呵責羯磨時,有七人語。二人語 一人言成作羯磨。一人言不成作羯磨。此七 歷 合呵責羯磨 有比丘鬪諍。諸比丘作是議。此比丘好鬪諍 下意羯磨亦如是。有比丘行惡行污他家。諸 人言此是非法羯磨。一人言此是別衆羯 法和合羯磨。 法呵责羯磨 羯磨不成。乃至反作似法和 法和合羯磨。一人言此是如法和合羯磨。 `先羯磨後白。羯磨時有得呵人不呵` 是名 應來者來 一人言此是似法別衆羯磨、一人言此是 北作是議。 如法騙出羯磨。羯磨皆不成。乃至反作 若爲比丘作別衆呵責羯磨似法別衆 皆先白後羯磨。是名如法羯磨。若爲 應囑授者囑授 此比丘行惡行污他家。我等篡 而反作不如。法騙出羯磨。乃至 何謂如法羯磨。應來者來。應 謂是非法羯磨不成作羯 僧中有七人共辭. 便欲共作如法和 若白二白四羯 欲非作如 、若爲

罪羯磨。 止羯磨。 罪羯磨。羯磨不成。乃至反作如法學罪羯磨。 磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法依止羯磨。數數犯罪。 彼諸比丘爲作似法和合依止羯 作似法和合依止羯磨亦如是。 比丘愚癡無智數數犯罪。諸比丘作是議。此羯磨皆不成。乃至反作呵資羯磨亦如是。有 磨 成 騙出羯磨 合學罪 有比丘犯罪。 羯磨亦拧不成。乃至反作騙出羯磨亦如是。 便欲與作如法依止羯磨。 餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘愚癡無智 而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反 作如法依止羯磨。 比丘愚癡無智數數犯罪。 便欲共作如法騙出羯磨。 行惡行污他家。e被諸比丘爲作似法和合羯 如 過不捨惡邪見。 諸比丘作是議。此比丘犯罪。而不見罪不悔 比丘便移餘住。 便 磨羯磨不成 拾惡邪見 比丘作是議 《法舉罪羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和 欲共作如法學罪羯磨 羯磨不成。我等海可與作如法騙出羯磨。 乃至反作似法和合驅出羯磨亦如是 ;羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住 。羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨。 一便欲共作如法舉罪羯磨。而反作不 而反作不如法騙出羯磨。 彼諸比丘爲作似法和合舉罪羯 而不見罪不悔過不捨惡邪見。 我等學可爲作如法學罪羯磨 此比丘犯罪不見罪不悔過不 。餘住諸比丘作是議 我等寧可和合與作如法學 便欲共作如法依止羯磨。 而反作不如法學 我等寧可和合與 而反作不如法依 而 反作不如法下 彼比丘便移 此比丘 羯 魉 彼 不

衣。彼比丘爲作似法和餘住諸比丘作是議。 意羯磨。 戍 共作。 磨不成。乃至反作如法呵責羯磨。羯磨亦皆 如法下意羯磨。而反作不如法呵責羯磨。羯 似法和合下意羯磨亦如是。彼比丘•移餘住。 反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作 如法下意羯磨 比丘麁惡語爲諸白 有比丘麁惡語屬諸白衣 羯磨亦皆不成。 响 **價羯磨時** ·尼。羯磨不成。僧有過。優波雕問佛。世尊。 磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得 皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。 除受戒出罪羯磨。邊國除出罪羯磨餘羯磨 羯磨。餘羯磨皆得共作。 無量比丘價。四比丘價者。除受戒羯磨出罪 四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧 不成。乃至反作舉罪羯磨亦如是。有五種僧。 羯磨人呵。爲不成呵。若比丘隔壁呵。 爲不成 有三種人。不應與解點磨 成呵。若同界比丘呵,乃至使比 一我等寧可爲作如法下意羯磨。便欲共 · 彼比丘爲作似法和合下意羯磨。 羯磨不 若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼呵。 若四比丘僧羯磨。 羯磨不成。 。有人阿雅成阿誰不成阿佛言。受 便欲共作如法下意羯磨。 乃至反作依止羯磨亦如 "乃至反作如法下意羯 衣 此比丘麁惡語爲諸白 我等寧可和合與作 五比丘僧者。 諸比丘作是議。 第四人非法非e比 若與解爲不成解 坐聞爲成 中國 餘羯 丽 此 若 呵 不

和

合與作

如法驅出

「羯磨。

法

過

而不肯悔過。

若比丘應捨惡邪見而不肯

拾

惡邪見。是爲三

。若未與作應與作。

何謂三。若比丘

犯罪而不見罪。若比

丘應悔

丘應至僧中

體僧足三乞解呵責羯磨。

成 図

大學鳥。

雞鳴不成。

作爲聲亦不得。

4

火

是事如是持

比丘應將僧

所差比丘往

徳僧聽。

僧今差某甲比丘伴某甲比丘群

丘辭謝白衣。若僧時到僧忍聽。

白如是。

白衣。誰諸長老忍默然不忍者說。

比丘伴某甲比丘群湖白衣竞

比丘以是白佛。佛言。僧應白四羯磨與解。

彼

波旬國無雄雞。與烏共合生卵。四代乳段

朊

力。應悔過自責不逆價意求解羯磨,彼巴一比

後正B順於僧改悔自責求解呵責羯磨。諸

自9倚力。不得*倚9親族力。

唯應依佛法信

得有語。不得屬餘比丘。不得。倚王勢。不得

不應受。凡僧所尝皆不應受。

。若行僧事時不

僧差亦不應受。不應教誠比丘尼。 若僧差亦 與人作依止,不應畜沙彌。不應作行籌人。者

謂正順。不應度人。不應授人具足戒,不應

正順價。 甲比丘好共聞辭。 諍鬭亂彼此。 某甲比丘解呵責羯磨竟。 長老忍默然不忍者說。如是第二第三,僧與 若僧時到僧忍聽。 作呵責羯磨 北 丘 唱 悔過自責求解羯磨。僧今與解羯磨。 言 大德僧 未生鬬諍便生已生增廣。 若不能者重加其罪。某甲已 乃至僧今與解羯磨。 白如是。 繐 此 北某甲比 大德僧聽。 Ē, 好共 誰諸 此某 僧先 舞

以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼二比丘。

鬭亂他。未生鬪諍便生。已生增廣。 諸比丘 有二比丘。[名 雅那二名 應 薩 好共 關 諍 羯磨

是名善作羯磨

若反上"未與

7解羯

爾 磨

與解。若已與解。是名善解。佛在含衞城。

從今若有如此比丘。僧應與呵責羯磨,若不 人。所作非法。不應作此惡業。呵已告諸比丘。 汝實爾不,答言:實爾世尊。佛種種呵。汝愚癡

者。應隨其事白四羯磨重加其罪。若有三

如是持

諦 廉勒林中有比丘名■善法。 舊住於彼作摩摩 長者名四質多羅。信樂佛法常供給諸比丘。灌 爾時去含衞城不遠。有四華摩勒林。彼林側有 請舍利弗目連等五百比丘。不使我知。念已 住一面。爲說妙法示敎利喜已。白言。 彼 要先語之。時舍利弗目連。與五百比丘共遊 世間珍味無不具有。晨朝敷座。善法比丘已 語言。明日當往。長者還歸。竟夜將種種美食。 惡長者意已壞敗。由來請僧要先語我。 日 家。到善法比丘所語言。我請舍利弗目連明 日受我客比丘食。默然受之。知受已還歸其 已便與患言。大德多懷法實而出此惡言。 卽 言 到見其所辦。奇珍必備。以其家四押油。便語 爲說譬。昔有四估答。從北方擔一雌雞到波旬 食。大德亦當來食。善法比丘作是念。 林。長者聞之便自出迎。 質多羅長者。若請僧與衣食及施人物時。 汝衆味皆有。唯少一種胡麻麻,長者聞 · 到已頭面體足却 顧明 而今 此

與作呵責羯磨。有三種呵責羯磨不成。前呵 破增上戒。破6增上見。親近隨順白衣。亦應

自樂爲惡。亦應與。作呵實羯磨。復有三法。 後非一。復有三法。親近惡知識。異惡人爲伴。 法。應與作呵責羯磨。旣自聞諍復闢亂他前

呵责羯磨不。

而不問應使所呵責人自說其

羯磨而不現前。●非法別衆。

應使自說某

而不使自說。

受呵責羯磨比丘應正順僧。

|而不使自說。復有三。種羯磨不成。應現前

責人應現在前而遙呵責。

應問僧言應與作

僧忍默然故是事 具已辨。 答言可爾。於是長者敷坐具訖。 當遠去。長者復言。大德勿瞋,且留住此。 聞已便瞋恨言。長者母苦見駡辱。何宜 德如 至佛所願爲問四訊世尊。其說此事勿令增 言。大德欲至何處。答言欲往佛所。長者言, 依 是 多四懷法實而出此惡思言、 簭 法

記 白衣。一比丘唱言。大德價聽。此某甲比丘 今應與如母此等比丘作 下意白四羯磨 後善法比丘還林。著衣持鉢往到佛所。頭 座而坐。長者自下食。食墨行水。取小床於前 白衣。若骨時到骨忍聽。白如是、大德信聽, 下腹擊加四某白衣。今僧與作下意羯際謝 彼長者。即以是事集比丘僧。告諸比 奪,佛便呵責言。汝愚癡人云何以下賤語 **醴足却坐一面。** 羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。 意羯磨謝彼白衣。 某甲比丘以下贱弊加*某白衣。僧今與作下 唱言。大德僧聽。僧今差某甲比丘伴某甲比 羯磨差一比丘伴彼比丘謝彼白衣。 常供給衣食。如是再三猶不肯住。長者問 為說種種妙法示教利喜已從坐起去。 如是第二第三。 含利弗目連大衆園遠往到彼舍 以質多羅長者所說具白 誰諸長老忍默然不忍者 僧與某甲比丘作下意 往自時到 復應白二 一比丘 復住 Ĭŗ, 珑 比 謝 减 若 此彼 以彼 從加 世 面 食 就 食 當

僧忍默然故 僧差某甲 大 謝 ●整二般争定像、~Papduka. 0~Lohitaka. 0作二何多 (2時二度) 6所二可像 0種二法争》 ●非二若の像 6倍二符を 0倍 二符章* 10和英二族和② 10二二一争 10原二原② 150~Ambayana. 10~Citta. 16等法~Sudhamma. 110押二配合③ 10第二 田苦二者母 四 訊二改書 伊此二是号母 数の 10 付二頁の 10 代十(代)の 二共会の* 12 (数)十款の

順僧。如呵责羯磨中說。 彼正順僧已: 然後彼比丘復。應來如上。辭謝白衣。 已治彼比丘。我向亦重治之。可受の共悔過。 說。然後僧所差比丘。獨還白衣所語言。 犯突吉羅罪。今向長老悔過。如是第二第三 過。應言。我某甲比丘作麁惡語加某甲白衣 將彼比丘 至眼見耳 不聞處教 作突吉羅 悔 受我悔過。若受者善。若不受。僧所羞比丘。應 自責求解羯磨。會僧應與解羯磨。羯磨亦如 衣手謝言。 我先作下賤聲相加 我今悔 悔過 應正 傦 過

*五分律卷第二十四

*五分律卷*第二十五****

共竺道生*等 譯 "朱罽簑三藏佛陀什

日露坐冬四月日住於草菴若受人屋舍善法 埋货五分初®破僧法 架中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。其來中三*閱達多最大聰明:語調達 門達多等。我當於僧。申明五法,應盡壽持。一不 道管言。我當於僧。申明五法,應盡壽持。一不 道管言。我當於僧。申明五法,應盡壽持。一不 道管

聞已亦謂調達。可得與佛中分僧衆振名遠 不生 中 時B含利弗B目連諸大羅漢皆不在彼布薩會 是調達十五日布薩時。於僧中說上五事。自 達。常供養調達。調達次以語之。亦相然可。於 近。即便從之。時調達有優婆塞弟子名和修 行此五法。從者必多足以破之。三"聞達多。 到 行籌唱言。者忍樂此五法者可提此籌,時五 難及一須陀洹比丘旣不受籌便即出去。 百比丘皆取籌。唯除阿難及一須陀洹比丘。 「佛所頭面體足。以是事白佛。佛因說偈 調達行籌畢。即與五百比丘和合布薩 此 |摩竭鴦伽二國人皆信樂苦行。 M 往

惡人共會易 善人惡會難善人共會易 惡人善會難

啼泣 門瞿曇第一弟子舍利弗目連來。或破諸比 詣彼衆。三"聞達多遙見便走語調莲言。今沙 **奥自當將五百比丘澂。於是舍利弗目連往** 達便言。善來含利弗目連可就此坐。語言。若 丘意。當莫共語亦英令坐。調達自以五法爲 是佛第一弟子。今往調達衆中。恐學其法是 **洹比丘随阿難來者。見舍利弗目連去。** 將五百比丘還。二人受教禮足而去。時須陀 **歎言。善來舍利弗目連。汝等可往調達衆中** 昳 道。不受其語不著心中。舍利弗目連旣至。調 人有智先所未聞聞便受行。 汝等先是沙 (啼泣。佛語此丘。汝止勿泣。舍利弗目連須 **舍利弗目連聞此事往到佛所。佛遙見逆** 曇第一弟子。 佛問比丘。何故啼泣。答言。含利弗目連 **今復來爲吾作第** 旣便 末 再

我等 亦善乎。 奴 佛所。時三"聞達多以足指蹴調莲罵言。 見法得果已。□页相語言。 Ę 現種種神力如常所說。 須臾眠熟。 伽梨枕之。右脇著地累脚而臥。不繫念在前 爲衆說法。吾背小痛當自消息。 受其9語。即効佛常法。告含利弗目 初中後善善義善味梵行之相。 (起舍利弗 目連 以餘方便將諸比丘 即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼 舍利弗目連默然不答。 轉左脳著地型呼聲駭人。 %行之相。五百比丘聞。 含利弗說種種妙法地®呼聲駭人。 時目連 "便四四學"價 調達 連 便 汝可 鄁

調達舊起罵言。是惡欲比丘始有善意, 過 白佛言。世尊,我欲使此五百比丘更受具足 血從鼻孔出。 忽生惡心以方便將我比丘去。便大怖懼熱 所。會利弗目速即從坐起。與五百比丘俱還 **廢故以法學想取籌。今但聽僧令作偸羅遮悔** 戒。佛言"不須更受。所以者何。此五百比丘患 目連到佛所已。 即以生身踵大型地獄。舍利弗 頭面體足量却坐一面。 目連 我等可起還到佛 去矣 如 狩 何 釋

効我**質於苦處。**目連又問。其事云何。佛言。 設傷言 藕淨洗而食色力充足。 處。佛言、調達不但个効我墮於地獄。 日連白佛言。奇哉世尊。調達効佛墮如是苦 不洗而食。 去世時空閑處有 以此致病遂便命終。佛因是事 一池水。 復有一象亦効取 有一大象入池 。昔亦曾 過 ÉD 藕 取

大*龍故 食泥致死苦効大電龍 大*龍不可効

以

効 得

0(次)—自含 0共二某自含 0應來一來應您 0於二辨您 6(僧)—② 0夜僧法~Sanghabhedakkhandhaka, 0测達~Devadatta. 0限二門自命學* 0中二中自含金 四蘇二蘇爾爾德 ①~Sāriputta. ②~Moggallāna. ⑤語十(調達)自含 ①是二樣自含

此人轉見輕蔑不可

復忍。

賊 榆

夫士之生

斧在口

rļa

Ľ,

矿

七日中 即呼彼象師問言。汝與弟子孰爲勝負。答言。彼人所知不勝於我。云何供給遠不相及。王 極善調象。王供給甚厚。時有一人往詣共所 無所隱,其人旣知便生嫉心。往到王所自言。 語言。教我調象我爲弟子。象師即便教之都 連白佛。其事云何。答言。過去世時有一象師。 師白e王言 人未有一異。王間弟子汝更有異法不。答言 革燥嚙破其脚 聽之、告有 所隱。未能盡如便見輕忽。 子前言爲虛。便臟言。如何面數於我。彼調象 無。復問彼師,汝更有異法不。答言有,王言便 至。便於王前與弟子共現調象之術。始者二 立語 ,現之,即便反敎象皆從之。王於是始知弟 聽却後七日現調象法。王即聽之。象師於 說例 一先教弟子欲望其益而反爲害。 立而坐。作如是等反致調象。七日期 更調諸象。 入 膏 間 埶 師 恐燥 ₹, 一人於春末月第一重革殿。地熱 此人是我弟子。我先教之都無 技技 恋 念 革 '本欲護脚而反更傷' 我亦如 術人時 艇 語進而退語退而進語坐 而不而本 **수當說譬**。 念 灰の像部で之 更 欲 恩 反 譢 自 在 共 爾時世尊 己傷足 顧王 蒿 **、贼復言。**

從世得 如

> 世世從吾受學而反輕慢於我 佛 言 彼象師 者我身是也。弟子者調達是也。

佛告目

連

彼

大象者我

是。 耳

昔効我故致於命終。

个復効我受斯大苦 身是、異象者調達

言。不但今世昔亦曾從我聞法而慢於我。目四千法藏得五神通,如何而反憍慢世尊。佛

連白佛言。奇哉世尊。調達從佛聞法誦•八萬

有大功。 叉問。 共事云何。 答言。 過去世時有一射師 達衆。佛言。不但今世背亦曾說法以破其衆。 目連白佛言。希有世尊。 作如是捉弓如是批箭。而未教放法。弟子後 名拘和離。有人從學射法、六年教之語言。應 之問言。汝已放箭耶。答言已放。又問汝射 試放之。便放箭射一大樹、微過入地。其師聞 時念言。我六年中學提弓批箭。而未一放。今 **新五百發**。 第一汝爲第二。又語言。某處有五百賊斷路 何處。即示所射之樹。師言汝已成射。 衆人言。 人選於要道。選人遙見馳白賊。帥、賊 * 帥語 五百發箭受勅而去。 路。行此必勇健不畏强敵,宜共聽過勿得。擾 一切無敢從中過者。 我等作贼未曾有人獨將好婦於此 即與馬車一乘美女二人幷以金鉢 於是弟子乘車載女執如意弓帶 汝可往破以清其路可 正遇彼賊共分諸物使 含利弗一 說法 我爲 |破調

願

īnī

名乞食。衆賊皆樂其婦又貪金鉢、 當忍抑候英招稱。 之。彼人便住一處。合命持金鉢往賊所稱己 賊大忿。此爲何人乃以一夫敢輕大衆。當共 婦持食還。復命往語。汝等分物與我一分。 贼"帥又言。彼必自量無所畏放敢作此事。 穀之勿抱此恥 女色如是金鉢如此。我等云何而聽其去。 一復遣語賊言,可其我戰俱不相置。 賊腳師如前語之。 賊衆聞已便與滿鉢美飯。 即復與分。 即便議 籴 Д

是

*帥心亂。因此放發即復殺之。於是其嫌即 便而不能得。彼人便令婦裸形賊 四百九十九人"餘有一發以俟賊"帥"更相覓 曉喻不能令止。 人。彼人便射一發殺一人。四百九十九發。 勇 忿忘難便共 一齊力 "帕前立"城 往 擊 殺 彼

偶言

彼 人亦以偈答 殺 雖 傷 有 旣 利 狼 弓 籍 箭 如 未 何 曾 不 生 悔

是 是 佛 舍利弗昔以一一箭破彼群賊。今一說 五百賊者今五百比丘是。 殺我 不 吾 彼射師者即我身是。 白願 本一行鄭 有 此妙學技 生喜 身此命路 身 以 為 以 射弟子者含 成 人 何 勇除 應 爏 健 怨 致 名害悔

池水涸竭。 結親厚。後時池水凋竭。二鴈作是議。 過 压 目連復白佛言。奇哉世尊。調達屬云惡欲 鏣 な 會以惡口生身受人苦。又問。其事 將汝莠大水處。銜木之時愼不可語。即便銜 水涸竭汝無濟理。可衡一木。我等各獨一 丽]去世時阿練若池水邊有二鷹。 與一 去 死 。便以生身麾大地獄。佛言。不但今世昔亦 經過聚落諸小兒見皆言。鴈衝龜 爾時世貨 **龜**即陨言何\$預汝事。 一親厚必授大苦、議已語龜言。此池 因此說保 部即 便失木墮地 云何。答言。 上去鴈街 今此 龜共 頭 北

O神---師②劉**德*** 9提=

脱咖啡者調達 落 AL. 發 利 法 那 0个二命② ⁶便二後争③ · 四前二前馬* · 四技二伎形念,快免够 · 巴前二前完全③ **●●第二貨®**

破調達衆

●~Caturāsītisahassadhammakkhandhā. ❷王言二言王燮 ●技二成争③⑤ ○倭二隆争⑤ ●之二人争⑥

自受其殃 由共惡言 惡 若 心 Ü 向 財 百佛利 千者諍 製反譽 無可與 此 尼斯 功 爲 未 應零 十大為 反毀 獄六惡大

阿

撑

有

羅

三

破僧由利養故。 **替**人沒大羹坑。 **今復瞋爲堕大地獄。告諸比丘。我若見調達** 餘法壞人無上道意如名聞利養。 不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識 言。彼龜者調達是也。昔以瞋語致有死苦。 ,我觀調達亦復如是。又告諸比丘。我不見 毫善法者。終不記墮大地獄受一劫苦。 意 向 賢 調達成就八非法故破僧。利 若人欲救不見一毫淨處可 堕 此 地 調達所以

不可救。 食時異坐翻諍罵詈亦如是。要於界內八比 事。又問云何名僧不和合而非破。佛言。若王 便®波雕問佛。云何得名破骨。佛言。 說言非法。 受大地獄苦耶。佛言。不必皆一劫受大地獄 誰破僧。佛言。作主者。又問。誰一劫墮大地獄 丘分作二部別行價事乃名爲破。又問。 行僧事。是即不和亦非僧破。若不共同食於 優婆夷比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一比丘 ?破僧令僧不和合而非破。 至七比丘助破僧亦如是。 有八人破僧受一劫大地獄苦。若法法想 。佛言。作主者。又問。凡破僧者皆一劫 說五法自行籌捉籌於界內別行價 **若非法非法想說言是法。若法非** 若大臣優婆塞 若不問上座面 。有四事 是中

想說言是法。

若非法法想說言非

法

岩法

趣城門"

城門自開。既出已門便自閉 |怖懼念言。我向者將不狂耶。

神

匆

須

是法。若法非法非法想說言非法。若法非法 法。若法非法想說言非法。若非法法想說言 者法法想說言是法。 言非法。有六人破僧不匱大地獄一劫受苦。 法 法想說言非法。 。若法非法疑說言是法。若法非法疑說 **若非法非法想說言非** 若 法非法非 **光想說** 言

e五分律第五分。之二。臥具法 法想說言是法

高座者

有一長者見之作是念。我未督見如此人比。 時著衣持鉢入城乞食。威儀庠序視地而行。 佛在王含城。爾時類。髀比丘侍佛左右。@後 威儀産雅所師已勝。乃復住止如斯之處。又 言。我名類"轉。大沙門是我會之師。從彼出家 道法。時佛始成道。 便 行其道法。長者聞四已歎言。未曾有四也自有 |往問言。汝是誰誰之弟子。從誰出家行誰 、答言。阿練若處山巖樹下露地 世皆稱之爲大沙門。答 数言。 叉問。

佛所。頭面禮足以是白佛。佛以是事集比丘 我亦當自白。類"髀默受其語。於食後還到 問。我若爲大德作房能受用不。答言。世尊 閉已復加喜敬。数言,乃能復作如是少欲。又 問。敷何敷具。答言。如尸草的拘尸草婆婆草 四塚間是我住處。長者聞已倍生歡喜。 汝今住何處。 見 今聽諸比丘受房舍施。彼長者後來佛所。 僧。 未聽我等受用房含。又言。大德。可以此自佛。 文柔草及樹葉等。下至沙土皆我敷具。長者 如是威儀而從大沙門出家行其道法。 世尊容顏殊特猶若金山 世尊容顏殊特猶若金山。 內懷喜敬前禮聽諸比丘受房舍施。彼長者後來佛所。遙。讃少欲知足讃戒讃持戒已。告諸比丘。從

世尊。

十房舍。復作施BB飲食。共家眷屬皆共供 起。前禮佛足右遶三匝而去。即以其日造六 聽受之。佛默然野,彼長者知佛聽已從坐 五戒"白佛言"世尊"我欲作房舍施諸比丘。願 盡道。即於座上得法眼淨。見法得果受三歸 足却 坐 衈 佛爲說種種 妙法 乃至 苦集

與王舍城人年年來9億。長者常出一由句迎 講王。又問。何故乃辨奇妙飲食。答言。佛出 烟節會為清王耶、答單言。非婚姻思節會亦不 到其舍。見其供辦種種肴騰。 王難水火盗賊人非人難故不迎耶, 以設大饌。不復得出。須達多作是念。彼或遭 時舍衞城有長者四名須達多。出三十萬金錢 問言。 汝爲婚 旣至先 於

世有大威德。共諸弟子亦特如是,我今請之 作食者掃地者香汁灑地者敷座者散華者敷 辦。世間珍味無不必備。有破薪者有取水者 識作神護之。神作是念。我當令此長者不經 多聞已數喜踊躍。偏袒右肩遙向佛禮三反。 行足善逝世間解無四上調御四丈夫天人師 亦聞有佛當出於世。 **改設此供。所以不獲出相迎耳。須達多言。我** 宿而得見佛。即令夜明。須達多謂日已出。 稱南無佛竟夜念佛。疲極得眠。其宿世善知 右膝著地右手指佛所在言。佛在彼處。須 是明佛國又問。今在何處。彼長者即偏露右肩。 汝今所請爲是佛耶爲四非佛耶。 號如來應供等正覺明 起 達

●有二後電響 ®被二獎美數 ®要二惡學 ●[五分律]一團 ●之二第圖 ® 與其法~Senāsanakkhandhaka. ●群二縣員會* ◎ ● ○[之]一美數 ⑩ 巳二也常愿意 ⑪ 也二巳号 ⑫ 潔二家愛 ⑱ 拘二狗員數 ⑪ 許二非豫,受觉쪻 Կ 房二條員 ⑪ 名:⑭ 齿二醇酚 ⑬ 言二月号》 ⑫ (節)一學 ⑫ 土十(土)இ ⑭ 丈夫二士号》,〔丈夫〕一多 宓非二是号》 ❷ (佛)一号②② * 0後二從 四名二多國 200 又 二入像

共 Ŷ. ÉĎ 說 仴 言

集盡道 面腦足却坐一面。 達多聞之數喜。佛乃知我父母所作名字。頭 特猾若金山。 三恐怖郎 英恐莫怖前進 重 即於座上得法眼淨。見法得果已受 一千金 趣 除 即便前進 遙見世尊儀。則 、世質見之讃言 善來須達多。須 佛 施時 佛為說種種妙法乃至苦 。前進須臾見佛 象 若 ·馬·斯不 畢 步 須達 及者 殊 17, 亦

告之言。若住處無有慣鬧寂。突無聲。諸佛乃 當於中安居。長者白佛。 城夏安居。如是三請。佛皆默然。至第四請乃 食具已辦唯聖知時。 舍利弗受教而去、時前長者晨朝自往白佛。 舍利弗。佛即語舍利弗。汝便可往爲經營之。 三歸五戒。白佛言。世尊。願佛及僧受我含衞 比丘爲經營之。佛問言。汝今樂誰。答言。欲得 分價 ;後圍遶。往到其含次第而坐。長渚手自下 。食舉行水。白佛言。世尊。我以此園房舍施 。佛默然受 知佛受已取小床於佛前 佛與比丘僧著衣持鉢 已解此第 願差し 達答言。 如是。

蔵の防雨 以 若 遮風 施 墹 持 解 露 寒 典 戒 義人塵熱 得 坐 亦 靐 觶 除 膧 諸 誦 蚊 型 記 記 法 法 法 惡 獸 便還

坐

便為說隨喜咒

於是須達 佛 處唱言 長 者 佛出 將 於世 含 利 有 拂 還含衞 火 威 德 城 其諸 肵 第子 經聚

謡

留住

護視供給所須。

時

諸住處

無有難障。

種縷

縷作繩。

有諸比丘

欲貯

繩

床

說

Ë

匪

之說種

種

炒

Ű

示教利喜已

泥

佛言。

聽場面加地安床板。有諸比丘於塚

佛言聽浴。浴處

有

間得數具繩床不敢取。佛言聽取。若大應截

時王舍舍衞二城

城中間有

住處。

諸居士以

若下座無房明己。

諸比丘無有住者。佛言。

聽諸门衣請摩煙

床 历

|聽作。若無巧師。比丘能自作

亦

聽

悉備 以待世尊。彼諸人等聞其此唱。知佛世尊當 須達。 得中悔 無空缺然後相與。須達便以金錢布地。祗言。 子祇林。園果美。茂其水清潔。流泉浴池香菇 含衞作是念。何處極好堪作精含。唯此城會或 從此過。背大歡喜敬承其語。須達長者旣到 當共安頓處修 治道路及 諸橋梁。預辦供俱 我說此聲不欲相與。須達復言。 國與能見與8不,答言。若能以金錢2布地令 復如 。當買作之。念已往到其所。語言。我欲買 祇問須達。何故不惜金寶而買此園。須 是 佛出於世有大威德。其諸弟子亦復 共評紛紜遂便徹官。官即依法斷與 我已請之於含衞 城安居。 說此爲價量 汝等皆

作經行處講堂溫室食厨浴屋及諸房舍。對使 者當以相與。 情。祇復言、若聽我更作園名名為**賦**園精舍 具惱諸比丘。以是白佛、佛言。聽表裏及仰泥。 得宜。時諸房舍泥治不密。 量樹塵所皆補令滿。 比丘執作塵土汚身須洛。 鉤。不聽如刀柄帶著腰中,犯者突吉羅。有諸 之具。亦聽學整選畫之作窓留戶扇鉤鎖作學丘 僧應畜斧鑿刀 鋸鲱鍬梯橙 泥岩墁種種作屋 須達言善。即令人出金錢布地。 舍利弗然後以繩量度。 。風塵蛇鼠壞僧臥 作及私作。

房舍惠廛起。 壞僧臥具、佛言不應爾。有諸老病比丘寒時 諸比丘於房內 嚼楊枝 洗手面及 洗脚濕 覆上' 聽作門屋。 牛馬四店 不能出洗。佛言。聽用漢四盤及異語承水。不 猾得"唐突" 佛 牛馬猶故得入。佛言。 聽種刺 突壊 經 佛言。應泥泥地以十種衣隨 行處 j 亦聽重作。 聽築點若累耳擊草瓦 佛 Ä 聽 周闡 棘 作型援 作 地 4

敷床上。 8大屋。 聽竟。有諸比丘露處經行。雨時濱衣以廢經 一一衣敷上。 毛駝毛劫具華乃至B軟草貯之。諸比. 地污脚。佛言。聽累導石作階道、有諧住 行 洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已 。佛言。聽掘井若作爭池。諸比丘欲作臥褥 佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時擾 佛言。極厚聽至八指, ·佛言 聽以十種衣隨一一衣作用 僧數具壤不知云何。佛言。應差人 有諸下座比丘先洗脚上 聽 僧作四方僧 丘作 洗應 處無 座 後 裤

我已請之於此安居。是以傾竭無所愛

擇好房好臥具住。 時諸比丘日日分僧臥具。 補 Ą. 磨差一比丘作分臥具人。 末日分跃具"夏初日結安居時"六群比丘選 來比丘隨大小冊以次安之。自下展轉說於下 Ŀ 沈 「座須應與。若不須次下隨坐隨與。若有後 識在何處房。 隨上座次分。 佛言。 不應爾。 佛言。不應爾 所差比丘應題臥 若有長好者。 應白二羯

諸比丘欲作新繩床木 佛 胁 O所一来与常的 O则二张与宫母 O莫二英的 O防二使它也 O聚二原因母 Oኺ二原母 O至子祇林~leta-kumāra, O芡二茂母, 两日 OF不)一色像 OTA—T图像 OTA—TERPER OTA—

貯

有諸比丘繩床上行立繩斷

小沙彌住貯繩床上失。溺不淨爛壞,佛言。小 爛壞。佛言。比丘尼不應坐貯。繩床上。有諸 應行立繩床上。有諸比丘短小。欲於架上取 衣學衣不及'佛言。 鹽敷念在前立繩床髀上 有諸比丘尼坐貯繩床上月水污不淨 有諸比丘在高床 佛言不 唱打器建槌令一切僧盡共相助舉] 若有一人 如是有一住處大水所四道。 不相助學得突吉羅點 房臥具爲水漬爛佛言。 時房主檀越見喚呵諸比丘言。 住房與具無比丘住房無人學水學清漬爛 持 若欲題名是某甲檀越房聽題之 若有水火時。應大聲 。諸比丘各各學 云何獨使我 臤 具

施汝。 言 人間。 房。 **房施之縫膜縫行還、令阿難出云是我房。阿** 今世昔亦仲爾,諸比丘又間。 以是事集比丘僧。告諸比丘、此優婆塞不但 施阿難,應是阿難房。 諸比丘以是白佛。 先施羅睺羅。羅睺羅拾行去。我於後**四**時更 至彼優婆塞所問言。定是誰房、答言。 信。爲起房。作房竟、智羅睺羅有小緣事遊行 時羅睺羅至那羅來落。 出行人間。阿難後來王亦重之。便以先所作 彼王先見羅胺羅甚敬重之爲其作房。 一名羅睺羅常好坐禪。一名阿難多聞無畏 施阿難。羅睺羅還令阿難出。 阿難言。 亦如上言是我房。共至王所問言。定是誰 答言。 。過去世時有王名婆樓,其國界有二仙人。 一時阿難往彼聚落。彼優婆塞即復以房 汝行後更以施我。便是我房。於是俱 我雖先施羅睺羅。羅睺羅捨行去。 爲一 優婆塞深所敬 共事云何" 佛 **先雖** 作竟 羧雖 佛

作庵屋過大會已。爲火所燒延及住處。佛言。

外有空處聽作庵屋。舊《住比丘應爲作之。旣 欲以衣遮前"聽各各遮。若足者善。若不足 會。時諸比丘來多房舍大而少無有住處,佛 中廛土污床臥具。佛言、聽随意作拂拂之。大 諸比丘住處庭中生草。佛言。聽使淨人知。 房

於房中次第敷臥具足使の容身滿而止。若

上受經問義。

。佛言。受經問義皆應在下處坐。

沙彌亦不應住貯繩床上。

丘無集聚處。佛言。聽作大堂,寒時諸比丘 者。客比丘但赐舊住比丘而去。大雨時諸比 過大會已應壞而去,若舊住比丘惜不聽壞

諸比丘不治

"佛言。 應勸化白二 羯磨與道俗

壞無人治。某甲。欲治今僧與令治。若僧時到 欲治者令治"一比丘唱言。大德僧聽。某房故

·聽。白如是。大德僧聽。某房故壞。乃至今

朠羅

。後奪以

施阿難。我今當壞其眷屬。即共

我於後四更施阿難應是阿難房、爾時諸天龍

鬼神皆作是言。此王非法。

'云何先以房施羅

《學某甲故壞房治竟。僧忍默然故是事如是 與今治、誰諸長老忍默然若不忍。者說。信

偈

往王宮以石打擲殺王眷屬。

佛因是事而說

此爲。諸比丘便還向僧房,

比爾已開於道

爲虎所告。諸比丘以是白佛。佛以是事集比

諸自衣言。大德。

落中更求所安。

後來比丘便往聚落中求住

密彼有僧房何不住中而

應食。佛言。爲四方僧作者得食。有房舍破壞

僧。諸比丘不敢食。佛言。若爲四方僧作時聽

有諸比丘乞食澄施四方僧不知誰

含佉母經營作新大堂。彼持穀米。來施四方 聚集患寒。佛言、聽作溫室。時舍利弗爲。毘

> 後所 亦 B以是應拾了 若隨愛行一 Ŧ. 施 無 èir 変 事忿後 数喜隨 自 仙 者 招 滅 人 共 義 不眷 諍

四舊住。聞佛與大衆當來。共議言。彼衆中有 佛言。彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是。阿姓仙 犯偷雞雞雞。彼五比丘所分處。於後四方僧 沙門釋子比丘皆有其分。若護若賣若分皆 處地二房含三須用物四需果樹五華果。↑ 易數臥具我等須住。五比丘言。佛是法學主 人者今阿難是。國王者今優婆寨是。 來是我等分。已共分之不復屬汝、汝可往聚 開房當於中住。 來集復共分之。後更有客比丘來語言。爲我 五種物。不可護不可賣不可分。何謂五。一住 日佛以是事集比丘僧。告諸比丘。四方僧有 時舍利弗日連無有住處便依佛終下宿, **常開第一**房令住。徐處我等已分盡。是私物 已便分。佛衆既至。諸比丘往語言。汝等別 房舍臥具園果之屬以爲五分各爲私有。 **舍利弗目連必惱我等。我等寧可分此住處** 羅閥遊行人間,向訖羅訖列邑。彼有五比丘 時佛與大比丘僧千二百五十人俱。於 不復屬僧。自可於聚落中隨知識求其所安。 丘。從今不職受他先施房。犯者突吉羅 一先來諸比丘言。我等於四方 **作諸** 說學屬之 拘薩 議 明 切 比

●(提)——●② ●爾二永② ●(時)—② ●?—字● ●(住)——●③③ ●見合法~Visākhā. ●[來]——●《⑤ ●被治二比丘⑤,依治之⑤ ●(者)——●⑤ ⑩某甲十(菜)②② ⑪流二治⑤ ⑫烈二漂砀 ⑮ 桂拉二桂拉图②⑤,植植汤 ⑰~Rāhula.——●⑤ ⑪夏二使®②⑤ ⑰以是—是以●⑥ ⑪若一尊⑤ ⑩主二王③ ⑩果持二草指●⑤⑤ ⑪羅二期●⑤⑤ ⑰ 描 ◎徐治=比丘徐治之⊜ ₩ 被=後圍

不堪寒聽在溫室中。

時諸比丘隨次剃髮

中。或泥地或小小治護。 不應求。若治房功夫極少三分之一。聽。從僧 故是事如是持" 某甲比丘隨所樂房若干年住竟。價忍默然 年住。O誰諸長老忍默然若不忍者說。僧與 某甲比丘作經營●住。僧今與隨所樂房若干 年住。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽,此 某甲比丘作經營主, 應量。其功夫多少。極多聽至十二年住。 ®所樂住。諸比丘便長與之。以是白佛。佛言。 白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。 令出住其房中。彼瞋恚言。我經營辛苦而反 比丘患魚骨臭。佛言。聽以香泥泥之。有諸比 不得安住。以是白佛,佛言。聽經營主隨意 丘經營作價住處,作竟客比丘來是上座驅 有大魚骨欲取作之。以是白佛。佛言。聽作:諸 比丘住海岸邊。 • 材木難得無可作屋。 彼多 言。若護若賣若分四方價物皆偷。羅邁。有路 與後來比丘乃使爲虎所告。 不可護不可賣不可分耶。 告諸 比丘。我先不說四方僧有五 有諸比丘作木床繩床證房 僧今與隨所樂房若干 便求隨意住。佛言 云何護僧住處不 種種呵責已復 種 此 應 第五四分四雜四法

®五分律卷。第二十六四mmg

共竺道生*等 譯 "宋罽賓三巖佛陀什

應養髮。犯者突吉羅。諸比丘於作食處及講 色割截衣而已耳。諸比丘以是白佛。佛言。不 呵那,有五種應避。佛辟支佛如法上座和5份 應禮。別住應行摩那埵行摩那埵本日阿浮 堂溫室中剃髮。以是白佛。佛言"不應爾。若老 狂心散亂心病壞心白衣外道。 語學本言治比丘尼沙彌。復有五種不應避。 羯磨下意羯曆。復有五種不應禮。被舉不共 反俗作外道者。諸白衣譏呵言。我等白衣養 阿闍翼。時諸比丘菱髮令長。心不樂道。有 不應禮。呵責羯磨騙田羯磨依正羯磨舉罪 言。此時皆不應禮。犯者突古羅。 語時體。相順於屏處禮。諸比丘以是自佛。佛 粥時噉果時。經行時不著三衣時。開時不共 佛言。聽繫念在前共食。但莫令手相觸。有比 非他亦非不淨何不共食。諸比丘以是白佛, 佛在王含城。 左手提器而食。諸比丘食時相體。僧食時獸 丘共自衣食器小手相觸,以是白佛。佛言。聽 白衣共器食。有比丘往親里家。親里言。我等 相觸數數洗。諸比丘以是白佛。佛言。不應與 沙門釋子亦復如是。有何等異。 爾時語比丘與白衣共器食手 復有五種不 叉有五種 . 但著壞

■未以何物施僧。 逼思皆施。 受國以是自佛。佛言指聽受 便作滿車 施諸比丘因作食供。諸比丘不敢 **香擿齒物餘亦如上。時瓶沙王作是思惟。** 如上,有諸比丘食入齒間以致口臭。佛言 **介諸比丘耳中物塞。佛言。聽齊挑耳物餘亦** 鑼佛言不應爾。聽用銅鐵牙角竹木除漆樹。 比丘能剃者亦聽。聽畜剃刀。有諸比丘鼻中 剃已掃除。 著水中火中岩埋之。若無剃髮師 毛長,佛言,聽畜鑼拔之。諸比丘便以金銀作 若無急事先洗者先剃。 處劑髮不掃除,以是白佛。佛言。應在一處剃。 以是自佛 "佛言。不須隨次,若有急事聽先剃 有諸比丘於庭中處 唯未施擿齒物。 我 驗

諸居士譏呵言。沙門釋子用銅鉢。 常用白鳎鉢食。彼女出家後猶用先器乞食。 諸鉢。若畜金銀乃至石鉢持突吉羅。若畜木 知足。而今畜此好鉢。諸比丘以是白佛。 **黑京宿路比丘斋金銀七寶牙銅石木鉢。諸居** 以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽畜上 鉢偸雪蘭遮'時有婆羅門名優柯羅。 **士磯呵言。此諸比丘如王如大臣,常說少欲** 若能自作聽作。有諸比丘燒鉢色赤。佛言應 聽畜。有比丘鉢破無鉢遊行、佛言應更求鉢。 如閻浮樹。與諸比丘, 有金寶、便取埋藏。佛復作令燒、皆成銀鉢、亦 言。此是大沙門神力。若王聞者必當謂我多 佛在蘇摩國。自作鉢坯以爲後式。介陶師燒 惭懼埋藏。佛復作令燒,乃成❸銅鉢,色青好 胸師便多作合燒 開竈口視特成金鉢 雪懼 諸比丘不敢受。佛言 與外道

*五分律卷第二十五

●最二素® ®材木二杯木② ®(所染)一番® Ø[共]一台® ®住二主台家® ®無二節®®® ®(從]一感 Ø(婦沙塞部)十五動*
®(第)一學* Ø[獨沙塞]—③⑥* ①寒十(部和醛)②* ②分十(之三)④必②②、(第三)⑨ ④禁法~Khuddakavatthukkhandhaka. ⑥法十(之一)③、(第一)④ ⑤皋二與⑤ ⑪付二上思②⑤ ⑰梨二菜⑩ ⑤未二末② ⑤[以是白佛]—②② ⑩惟怖—惟擅

處至其前

住

作香用。 僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受破 ·尼犍子。多人欲與世尊。以少。從多便盛滿 不見人入。長者便以一片麻餅著其鉢中。語 能化跋提四不。賓頭鷹言能化其姊。彼長者作 跋提長者及其姊。不信樂佛法僧。三聲聞言。 當共令其信樂。作是議已。週觀®近遠、唯見 盧共議。今王舍城有不信樂佛法僧者。 我等 言。汝亦有神足便可往取。即便取之以施於 語日連言。世母說汝神足第一。何不取之。答 丘。諸比丘不。敢受。以是事白佛。佛言。聽受 用施浆價。 還之。語言。此是外道鉢。佛所不畜。復共議 鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊。白言。我等共得 此鉢應與誰。或言應與世尊。或言應與●薩遜 蘇摩鉢。時里含雕路。離車得栴檀鉢。共議 去。於後食時。迦葉復在前乞。問答如前感後 言出去。汝若有物當作此食。 阿那律得已即 守門者。汝何以聽乞人入。答言。 門閉如常 長者問言。從何處人。答言。從門入。長者即問 食作一部伎。阿那律於其食時在其前乞B食 七重門。有三部伎。 若欲食時七門皆閉。 1 標頭唱言。若有神力能取者與之。時。寶頭盧 破作香用。 守門者。 (鉢以本世尊、唯願哀受、佛受歡喜丸以鉢 分 、我等以鉢奉上世尊。世尊不受。我今寧可 别 犯者突吉羅,聽用三種鉢。●鐵鉢●瓦鉢 諸比丘以是白佛。佛言。不聽用外道 時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭 汝何故再聽乞人突入我門。答言。 議已即復持鉢往至僧坊施諸比 後諸雕車復得牛頭栴檀鉢著高

中。復語言。倒懸空中亦不與汝、貧頭鷹作是 火燃亦不與汝。寶頭盧便飛騰虛空。 宜行次化其姊。於是賓頭鷹展朝著衣持鉢 語賓頭盧言。我等已化跋提令其信樂。 不、答言不識。婦言。彼是畢波羅延摩納大 城不遠有大石。賓頭盧坐其上四合石飛入王 念。世貧不聽我等强從人乞便出去。去王舍 言。飛騰虛空亦不與汝。 不與汝。寶頭盧便舉身火燃復語言。 寶頭盧便身中烟出。復語言。舉身烟出亦 鉢。便語言。決不與汝。一心視鉢欲以何爲。 忽見賓頭盧便低頭閉目。賓頭盧亦一心視 入城乞食。次到其舍。 時長者姊手自作變。 比丘尼優婆寨優婆夷及諸外道。 果已即受三歸五戒。自是自己後常供給比丘 至即於座上。 於是目連飛在客中為其說法示教利喜。 念君故來乞食耳。長者聞婦語已內懷敬伏。 姓之子。捨九百九十田宅即半出家學道 時殿五欲之樂出家學道。 言不識。婦言。彼名阿那律。釋種之子拾三 後。其婦問言。於意云何。謂此比丘不能得食 鉢中,語言出去。汝若有物當作此食。迦葉去 著四本處我當與 走 含城。城中人見皆大惭懼 恐石落地莫不馳 丽 來乞耶。答言如是。妨言識前來比丘不。答 閉 怖。心驚毛竪叉手自言。 至長者姊家上。 如常不見人入。 遠塵離垢得法眼淨。 便住不去。 長者復以 頭点便持石還著層先 賓頭盧便倒懸空 又問識後來比丘 願施我命、 時三聲聞 片魚著其 見法得 舉身 汝今 復語 慇 乃

不離。

小

不噉。

滥

使

四卷羅果園。

白佛。佛以是事集比丘僧,問賓頭盧,汝實爾 中。水沸作聲如以熱鐵投于小水。便生恐怖 少餅供佛及千二百五十比丘。皆悉飽滿猶 比丘。皆悉飽滿猶故不盡。 持往白佛,我此 四姓隨實頭慮。 賓頭鷹即化四導皆經四他門使 答言。姊妹可戴此四麩隨我施佛及價。即便戴 隨所須用。諸比丘便食其果。前食後食無時 從今不聽現神足。若現突吉羅。時瓶沙王有 不。答言。質爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。 供給四衆國求道如弟無異。諸長老比丘以是 爲說種種妙法。乃至得法眼淨,受三歸五 太毛皆堅。 還至佛所頭面禮足却坐一面。 生草地若無虫水中。 故不盡。今當持此著於何處。佛言。可 應度汝。所以爾耳。問言。今欲令我何所施作。 四人共議。度汝及四汝弟三人。已化汝弟、我 以相與。器亦不惜何須我爲。而令我手著器 捉器手亦著之。便語賓頭盧言。汝若須餅盡 餅授與。諸餅相連至於餅器亦相連著。以手 大。如是三反轉大於前。 ❷餅施,當更作小者與之變更作小丸聲轉反成 人見之。旣至佛所。 手自供佛及千二百五十 皆*反成大。我今便可趣與一餅。即以一 。願見共果。王 便白王言。我聞王有養羅果園三時茂 或滿鉢持去。 答言。我不須餅及器亦不須汝。我等 三時茂好。長以華果施諸比丘 長者姊作是四念。 便勅取。 或噉华擲地。 彼女人便持著無虫水 。時諸比丘 乃作念言。我欲 我不能以 噉之都盡. 後 5時 隣國 著無 佛 戒 作 ⊕~Pindols.

●做計~Ayopatta. ●瓦鉢~Mattikapatta. 6離車~Liechavi. 0~Sañjaya. 9~Nigantha. 0從二接側 ●[敢]—●魯 6 6近這二遠近烏魯魯 60(不)—●魯 60(全)—烏魯 60後二後烏勒魯 60年二九魯 60台二十令鲁 60本二世先二故烏魯魯 60台二十言② 60餘二號烏皮魯 60更二便烏② 60韓二朝烏魯 60(汝)—烏魯 60楚二新烏金魯 60韓二黃烏魯魯 60世二化魯 60宋二升命 60世編果~Amba.

傷殺

復有比丘被蛇所"螫" 彼比丘以此咒自護者

汝以

此児児彼令得安隱。

諸病、願 多美食以增諸病。耆城晨朝往至佛所。 佛。 削 禮足自佛言。世尊,今諸比丘食多美食以增 作浴室爲除病故於中浴。 比丘僧"以耆城語告諸比丘。 諸沙門皆如尼8雄無有風法、諸比丘以 得 佛言。 差。復 聽浴室中浴除其此思。佛以是事集 聽作咒術隨宜治之。時諸比丘 有諸比丘處處爲蛇所"螫" 有諸比丘裸形浴 從今聽諸比丘 C). 頭面 复自 食

請僧噉果。比丘使人一一淨之。日遂過中不 從今不聽食未淨果。若食突吉羅。有一居士 答言。實關世母。佛種種可。實已告諸比丘。 無有厭足。

佛以是事集比丘僧。

。問諸比丘。汝等實爾不。

園之果都共噉盡諸長老比丘開。

以是白佛。

以是白王。王左右諸臣。共譏呵言。沙門釋子

。王雖無惜受者自應籌量。云何

節種子果種子子種子。若食果應作沙門法 人一一淨果不復及中。我今當奈此諸果何。 得·復食。便譏呵言。此諸沙門猶如小兒。使 五種淨。火淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨。若食)是白佛,佛言。 有五種子。根種子接種子 四澡豆等。佛言應等與。佛在含衞城。爾時跋 佛 更相揩摩。又裸形出浴處。諾白衣譏呵言,此 摩樓皮澡豆等諸去垢物。 人水准傷破其身,佛言不應爾·聽用蒲ª桃皮 突吉羅有諸比丘洛時出外以背揩壁樹木還 今聽著浴衣。不聽裸形浴裸形相措。一一皆 佛以是事集比丘僧。呵責已告諸比丘,從 諸比丘隨知識與 是白

淨火淨。若食莖葉應作沙門法三種淨。 刀淨 **根亦應作沙門法五種淨。剝淨截淨破淨洗** 器中若淨一。名爲:總淨。有一比丘欲燃浴室 心向,又不說咒。爲蛇所害。八種蛇者。提樓 |以是白佛||佛言||彼比丘不知八種蛇||名不 蛇從木孔中出9藍脚即死。諸比 若作淨時應作·總淨。於一聚一 諸比丘以是白佛。佛言不應爾。 難陀反披拘魯攝於閒中。作四脚行怖路比丘。 作四脚行皆突吉羅。諸比丘馬乃內思熱欲反 披拘"攝。佛言房內聽。有諸比丘眠時無枕。 ,若反披拘攝

中火破薪。

火淨洗淨。

《吒蛇。但車蛇。伊羅漫蛇、《含婆子蛇、甘摩 諸比丘白佛。 。受敎往呪彼 不爲毒蛇之 難 諸比丘"拾著房內還四人衣中,佛言:聽"拾著 佛言。聽作枕。有諸比丘思虱,佛言聽四拾去。 弊物中慈心擧之。有諸比丘忠蚤, 历外,諸比丘雨時,拾著水中。佛言。應,拾著 比丘燃火燒壞地敷*熏屋。佛言。聽作火爐在 薂 比 佛 屋 物著地掃去。若在薦席中聽日曝去。有諸 外燃。烟盡四將入。 ·丘患寒欲於房內燃火。佛言寒時聽燃·諸 丘患壁風。 肅 聽 用銅鐵泥石作之。聽僧四方僧私畜 佛言。 聽除却密泥。有諸老病 諸比丘不知以何物作。 佛言。聽

阳

|跋難陀蛇。呪蛇者 阿濕波羅呵蛇。

足樓羅阿叉蛇 猩曇蛇。

账 我 以 我

得 用

滅 止

詺 及

患 世

天

破破

地

之 滅

殺此 入

去毒毒問

過中不應用鉢飲 四方價私畜。聽作抄鹽物。諸比丘便作衆 彼國飲變四漿。願聽諸比丘晨朝飲變漿 派洹至佛所。頭面體是白佛言"如此國獸粥。 有一比丘於四德叉尸羅國夏安居竟。到含衞 叉 佛 受 諸白衣以母盤器奠食與諸比丘。諸比丘不敢 形或作人手持抄鹽。佛言。不聽作此諸形。 聽飲。諸比丘數時須鹽。 可 聽 佛言聽受一有諸比丘於鉢中歐粥苦熱不 便濺呵言。沙門釋子不堪受供養。以是白 因 地 作 火爐 軈 諸比丘過 別作飲器用 "佛言聽斋鹽。聽 伊用 銅鐵 鉢飲 佛 (佛言 雨 跱

Ħ 席上。米中有穀不知云何。 佛言聽。諸比丘不知著米處。佛言 與病人。時里含供母欲令衆僧於住處澄粥。 Į, 丘不知著何處分之。佛言 銅鐵瓦石作。有諸白衣持粥與諸比丘。諸比 但 脚 Æ 諸比丘須杓。佛言亦聽作,除國漆樹餘木皆聽 簸箕。諸比丘須釜。佛言聽高。用銅鐵瓦石 令淨人@簸之。不知以何物簸®米。佛言。 聽畜 捉 不聽自斋。諸比丘須鹿路然佛言聽音 机下食。諸比丘不敢食。佛言白衣家聽受。 不聽作。諸比丘至白衣舍。 佛言聽安机。諸比丘便作種種形脚机。佛 ·行粥時應問 佛言。 聽別作歡粥器 諸比丘擎食忠 別有病人粥不。岩無應是先 佛言。 聽作四盆杆安環 白衣以種種 聽畜口杵 應著器 用 形

若 泥 ●児蛇=蛇児魯, 拾魯* ● 人=人 ரை 函数二级的 四态

米著中"比丘然後燃火,粥熟更從淨人受 無淨人。聽比丘淨洗燒器著水。令淨人挑 用,有病比丘欲得美粥、佛言。聽淨人爲作

病

諸比丘米多無著處。

熟細

《淨掃地以安之。米盡諸比丘•住聞米臭) 聽香泥。塗地

無風不人。 の所住園。 議爲作字。皆言應問相師婆羅門,即動相師 禁寐。有一女生時自然著金華蠶。即集諸臣 鬸田不應受施。 從坐起禮佛足右繞而去、去不久作是念。我 法示教利害" 乃至見法得果已受三歸五戒。 葉佛容顏殊特猶若念山。見已發歡喜心。前 當如我 日作五百 釜羹隨彼所 好而供養之。 **堂**:應字爲摩梨尼。即用字之。王甚愛重。訪問 皆集令爲作字。相師言。此女生著自然金華 右肩。跚跪問佛。佛言。阿難過去世時有王名 不以無緣而笑。今佛微笑必有因緣。即會偏路 五十人俱。到都夷婆羅門聚落。在道側。娑羅 至佛所頭面體足却住一面。 女言。沙門迦葉何豫人事。便可迴車入此園 日日常爾。時迦葉佛於一園中住,御者至佛 女郎如勅供養諸婆羅門"@食竟辄與五百女 大。王所供養五百婆羅門。勅令供養。告言,汝 女人與同日生,皆錄其名以充騙使。 年旣長 國中與同日生女取給左右。 時國內有五百 入乘四馬車遊戲聞觀。 秃頭沙門名曰迦葉。不宜見之是故不入。 「下敷座坐息。佛便微笑。阿難作是念。諸佛 在拘薩羅國遊行人間 五百釜襲日再供養五百婆羅門。 迴車入蟲通車處。 概迴車不入。女問御者。我於國界 。汝何故常避此園。 寧可 更作極美飲食供養迦 步進園中。 遙見迦 從國至圍從觀至觀 與大比丘千二百 佛爲說種種妙 答言。 此中有 此非

葉世尊。 葉所。 住觀。 是念,我等志穀此女今得之矣。便語王言。此 檀猶如腐草。夢見水中央獨四邊清淨。 旦集 **入不墮中央。夢見駱駝兩頭食草。夢見馬母** 葉 生嫉?姤心作是馘、我等當作方便共殺此 佛所。願第三日與諸王子共往佛所。 得果受三歸五戒。願第二日與王衆臣共往 王即聽之。於是悉召城內前後圍繞往到即 第一日與 城中人民 男女大小到 聽六日內隨意所願。女白王言。甚不惜死。願 免。王聞信之即勅令辦,便呼其女具以事語。 道中。殺以嗣天此災可滅。若不作是嗣不可 牛五百牸犢五百特犢五百羧羊五百犍羊王 甲大臣某甲大婆羅門。 用,王言但說。相師言。 便會免斯災乎。答言有。而是王所愛念必不能 夢不吉或當失國或以命終。王又問。頗有方 言、應問相師婆羅門。即召撊之、諸婆羅門作 **諸群臣废說上夢而訪問之。爲是何夢。衆臣** 金鉢中。夢見獼猴坐金床上。夢見賣牛頭将 捐 女、於時禁寐王夜得十一種夢、夢見樹長四 摩梨尼 已作迦 葉佛弟 子更以 女摩梨尼及其五百8眷屬。却後七日於四獨 反飲駒乳、夢見金鉢於空中行。夢見野狐尿 :便生菲,夢見華即成果。夢見犢子耕大牛 與諸王女共往佛所。 `佛爲說種種妙法示教利喜。乃至見法 夢見三釜蚊煮飯而兩邊釜飯各跳相 念已勅作日送供養, 將五百特牛五百水 王某甲象某甲馬某 矈 上饌供養迦 諸婆羅門開 迦葉佛所。 願第四

型三十便已頭白。 而 佛全身含利嚴然如四本。佛因此事取一 **塔。縫廣华由旬高一由旬。累金銀整一一相** ST. 人乎。不故傷虫蟻。 以無畏。吾從今寧自失命不故殺生 即於座上勅諸群臣。所欲嗣天之四物今悉施 邊精者。爾時佛法中國先滅邊國反盛。佛言 門貪利養故與白衣說法。夢見水中央濁 時人民唯富是婚不擇本姓。 不時節亦不周普。夢見野狐尿金鉢中者。 反從求食。夢見金鉢於虛容中行者。 民物、夢見馬母反飲駒乳者。爾時母嫁女已 兩頭食草者。爾時王有群臣旣食王祿復取 爾時富者更相惠施而貧者不得。夢見駱駝 並煮飯兩 邊釜飯各 跳相入不 堕中央签者 中。名釋迦牟尼如來應供等正覺。爾時人年 見小樹生華者。於當來世有佛。出於百歲人 報應。佛言。此十一夢乃爲當來不爲今也。夢 王得果已以十一種夢問迦葉佛。 悉聽之。皆見法得果,受三歸五戒亦如上 王十一夢所爲如四此。於大王身無有不祥。王 爾時人兒領家事父母不得自在。夢見三釜 十歲人便已生兒。夢見犢子耕大牛住親者。 說偈言 .難。彼迦葉佛般泥洹後。其王爲佛起金 年頭@栴檀寶與屬草同價者。爾時釋種沙 今猶在地中。 爾時國王用非法治政暴虐無道,事 夢見華即成果者。爾時二 佛即出塔示諸四衆。 况女及諸人等乎。佛告 夢見獼猴坐金 此夢有何 。爾時雨 撙 拁 醐 說 釶 ●住士往今 ②金二兆号②勇 ○安二娄⑤③ ○編二編③ ◎朔二胡号③⑤* ◎食二今号② ◎「所)一号③⑤ ◎妍二胡号② ⑤ ◎ 卷二菱③ ◎ 漁業十(佛)号⑤,漁業二佛② ◎ 三二二金⑤ ◎ 柳柳二前●③② ◎ 此二差② ◎梅二姓号②,任⑤ ● 災無数 毎 殺 = 數

雖 得 묌 浮 檀 百 千 金 寶

婇女共往佛所。願第六日與王共往佛所。

Ŧ

願邻五日與王夫人

H

利

四本二个②

爾時諸比丘養爪令長。

生染著心不樂修梵

之

以是自佛。

皆聽鑄去手三倭莖華自開好。佛在含衞城

以e縵連但散用供養。

若有養拿菜其外青者

連花供養。白衣所呵亦如上9說。 子,佛言。不聽出聚落外採華。 是念 作塔種種供養。衆人見起信樂心。諸比丘作 塔前作銅 鐵石木柱 上作象師 子種種獸形。 內作『龜像於外作欄楣。欲作承露"盤。欲於 輪聖王。諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔,欲於 聽有四種人應起塔。 比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔。 共起。是時於閻浮提地上最初起塔, 欲於塔左右種樹。佛皆聽之。時諸外道亦自 二百五十比丘亦各上泥四摶。 示已還復故處。佛便以四摶泥泥塔沒處 《於所泥處爲迦葉佛起塔。佛言聽起。即便 不 。佛若聽我等種種供養塔者。衆人亦當 如 画 泥 如來聲弟子辟支佛轉 爲 佛 旭 於是諸比丘 塔 其後諸 廟 佛言。 4.

爲飾好故作衣。佛言:不聽爲飾好故作衣。犯 此長爪。諸比丘以是白佛。佛言:不聽養爪令 由來不良謗比丘耳。皆共濺呵。云何比丘畜 我。破衣傷肉。 肉、大喚言。比丘張牽挽我。我不從之:輒便提 是白佛,佛言。不應爾。犯者突古羅。時諸比丘 有諸比丘染爪令赤。諸白衣濺呵。諸比丘以 長,犯者突吉羅。聽畜截爪刀一頭作挑耳物。 言。此比丘瓜長必作此事。不信者言。此女人 行。無路遊水囊。 渴欲飲水。見中有虫。一比丘佛言。 如此諧難聽信仁意上。 有二比丘共道 枝爲薪。佛言。聽綠梯取。不得緣樹。復有諸比 緣樹望之墮樹折脇。佛言。不聽上樹。犯者突 者突吉羅。有一比丘守僧房。迳食比丘來遲。 於华由旬內無漉水囊行。 比丘欲近處行無應水發便不敢去。 事自佛。佛言,彼比丘有慚愧心。乃能守戒而 飲。一比丘不飲而死,飲水比丘往至佛所。以 丘、遇水火惡獸賊難欲上樹不敢。 不得上過人處。 吉羅。有諸比丘小小因緣須上樹。佛言:聽上。 行 死。從今不聽無流水發行 比丘有 衆人來看,有信有不信,信者 佛言。我先不聞 漉水甕"一比丘 有諸比丘欲於高樹頭取枯 便以爪自攫破®衣傷 犯者突吉羅。有諸 復有二比丘共道 無。不相借極 無漉 遂爲所困。 水囊行不 佛言。

復如是。與我何異、諸比丘以是白佛。佛言、比

養塔、諸白衣磯呵言。白衣歌舞。沙門釋子亦

2信樂心。佛亦聽之。諸比丘便自歌舞以供

起

時得華不敢受 諸白衣護呵言。

自 丘

讃歎佛華香幡蓋供養於塔。

一不應自歌舞供養塔。

聽使人爲之。聽比丘

諸比丘乞食

沙門釋子不

堪受供養。又不欲供養塔。諸比丘以是白佛。

梁落至一聚落。出聚落外為賊所剝。 諸白衣 花囊食囊漉水囊。有諸比丘自行採華。從一

此諸沙門正似結華蠶師若華蠶弟

。諸比丘以9縵

佛言。不應

水渚聽。 得過 銅鉞竹木瓦石作之。 筒。諸比丘便用金銀寶作。佛言。不應爾。 風。有一呵梨勒果著床脚邊。瞿伽離來,以 Ц 已樂之終不復取。諸比丘以是白佛。佛言。舍 答言。以此小物乃使同梵行人致此嫌怪。我 丘語言。大德風息所須。勿棄此藥,可還取之, 今云何以此小事覽濺嫌中。 便取棄之。 諸比 伽雕見語諸比丘。 上座驅含利弗。含利弗即避之忘呵梨勒。 毒。不爾投此火中。黑蛇印說偈言 穴。殺羊以角抄著咒師前。咒師語言。汝還 蜂,天蛇穴中。燒"發黑蛇。 能令出。呪師便於犢子前燃夾咒之。化成火 還入穴中。有一咒師。以穀羊咒。呪令出穴。不 曾如是。乃往過去B時有一黑蛇。*盤一犢子。 利弗不但今棄此藥不肯復取。 足。而今臟積我等所無。含利弗聞作是念。我 不聽用囊撻衣。犯者突吉羅。時舍利弗惠 半 由 欲行時心念用以渡水。亦聽畜 旬 耶 若四是無流水囊。有衣 世尊讃歎舍利弗少欲 以十種家施衣細 蛇不堪痛然後出 過去世時亦 角可 者漫 漉 瞿 知 崩 旌 水

我旣吐此 毒 終不愛收

取所棄之藥。從今聽諧比丘畜藥。六群比丘 含利弗是。 背受如此死苦猶不收毒。 誻 作 於是遂不收毒自投火中。佛言。爾時黑蛇者 便多積聚藥。 種 種雞藥各一 **醫爲欲販賣。自言小欲知足。** 比丘以是白佛。 若 有 死 諸白衣濺訶言。 事至 阿陀羅。 若有長病聽隨 不應多斋藥。 命 此諸沙門爲欲 不 而無厭吗已。 復 。況今更 J 聽畜 宜更

6(数)**—3@ 6以**二报与**02** 会3 66(件)—会**3** 402二, ●集二革 ●佛二白佛佛⊜● ●授連二編連®勇働,概止團,概車團 ○商二持皇帝,持② ○和二堪② ●任=住②

突音羅。 末 之。 佛言。不應多畜。聽畜三針,餘者淨施。時里舍 學書。諸白衣譏呵言。沙門釋子何不熟讀誦 諸比丘與作人食不量多少雖多猶瞋。 下亦聽。有諸比丘鉢。熏刹脫。 用銅鐵牙角尾石竹木除漆樹。 比丘以鉢盛食著地翻之。佛言。 虫 離阿嵬耶住處下濕多蚊虻蒸熱。 得針不敢受。佛言。聽受斋之。諸比丘便多香 長一指一邊作刃以木作柄除漆樹。 以害比丘。佛言。不聽作大刀。犯者突吉羅、聽 言 畜 諸比丘不堪受供養。以是白佛。佛言。聽僧受。 言 丘亦復如是。與我何異。諸比丘以是白佛。佛 衣護呵。我等有妻子累故畜田宅店肆。諸比 等諸毒,佛言。聽學。諸比丘畜田宅店肆。諸白 書 後諸比丘差會次不知書記隨忘。佛言。聽學 用學書爲諸比丘以是白佛。佛言。不聽學書 有一儲備。諸比丘雇作人酥油蜜石蜜不。稱 聽畜到斛升合。僧四方僧及私亦聽畜。 《雖多猶瞋。佛言。聽畜稱亦如上,時諸北丘 "佛言"不聽用馬尾作拂"犯者突吉羅"有諸 "皆不聽焉"犯者突古羅 有諸白太以田宅 。但不聽爲好廢業。諸比丘欲學咒咒蜂蛇 肆布施僧。諸比丘不敢受。便復譏呵言。此 聽番割截物刀,諸比丘便作大刀。賊來得 伽雕等諸外道師。 有諸比丘 諸比丘學種種卜 聽音扇拂。諸比丘用馬尾作拂殺 有諸比丘往問訊 無刀用竹蘆片割衣●衣墩。 佛言。不應問訊。 諸白 e 窝 蘭 那 佛言,應更熏。 太磯呵言沙 乃至結草著 聽作鉢◎支。 諸比丘忠 諸比丘 犯者 佛言。 亦應 迦葉 佛 遮 銅鐵牙角

冒。 沙門釋子不信樂梵行。 吉羅。諸比丘讀誦外書。諸白衣見譏呵言。此 丘問下相師欲自知吉凶。 學起死人咒。佛言。不聽。犯者偷"蘭邁。諸比 學迷人咒。佛言。不聽。犯者偷會崩進、諸比丘 陀書。後於正法出家。開諸比丘誦經不正譏 譏呵言。此沙門釋子多畜此器與我何異。諸 隨書生見。有諸比丘多裔小小銅の鑑。諸白衣 不致此恥。佛言。爲伏外道聽讀外書。但不得 道論不知羞恥。 諸比丘以是白佛,佛言。不聽。有謠比丘與外 丘以是白佛。佛言。不聽。犯者突吉羅。諸比丘 繞腰四五匝。佛言。不聽長。極可二三匝。路比 犯者突吉羅。聽畜腰繩。諸比丘作腰繩太長 女人笑之羞惭。佛言。不聽不繫下衣入聚落。 違失佛意。不聽以佛語作外書語。犯者像"蘭 所。具以白佛。佛言。聽隨國帝8讀誦。但不得 此誦9讀佛經,四比丘開羞恥。二比丘往至佛 語現在過去未來語長短音輕重音。 犯者突吉羅。有婆羅門兄弟二人話。闡陀鞞 比丘以是白佛"佛言。 諸女人笑羞恥。 丘作腰繩太闊。佛言。聽廣極至四指狹不減 釋子不能自淨其見。 指。諸比丘以雜色紙作。 有諸比丘不繫下太入梁落陰地露形。諸 色。有諸比 諸大德久出家而不知男女語一語多 念言。佛聽我等讀誦外書者 佛言 丘落輕衣入聚落。風吹露形: 不聽多畜小小銅*蝇。 何能知未然事。 **捨佛經戒讀誦外書**。 聽作衣紐鉤鉤之。應 佛言不聽。犯者突 。佛言不 至作帶帶 聽。聽隨 乃作如 諸 北

竹 木作

> 四衣上下皆安鉤紐及帶。有諸比丘誦咒時。不 佛言。聽與廬夷力士子作覆鉢白雪二羯磨。 已即問陀婆。汝實爾不。陀婆不答。隨夷便言。 夷力士子言。 图陀婆比丘與汝婦通 呪法爾。但莫"隨其見。爾時■慈地比丘語 **噉鹽不眠床上**。 之 - بنيا ا ا 時與廬夷親厚。佛告阿難。 奪比丘住處,犯比丘尼。是爲八。 阿難自衣 及戒。欲不利諸比丘,與諸比丘作惡名聲。欲 乃應作之。者優婆塞於諸比丘前毀呰三寶 小小事便與白衣作覆鉢羯磨。 小小證四訟。便與作覆鉢羯磨、佛言。不 皆不得與來往語言。有諸比丘與諸優婆塞 是事如是持。若僧與作覆鉢羯磨,一切四衆 與爐夷力士子作覆鉢羯磨竟。 往入其家。誰諸長老忍默然不忍者說。 婆娌通其婦。僧今與作覆鉢羯磨。一切不得 忍聽。白如是。大德僧聽,廣夷力士子虛謗陀 覆鉢羯磨,一切不得往入其家。 若僧時到僧 **廬夷力士子虛謗陀婆@婬通其婦**。 切不得復入其家。應一比丘唱言。大德骨聽。 陀婆犯欲羞恥無辭答我。 無9隨異見受餘師法耶。 言。我今不得復入汝門,廬夷聞之便疾出 門。守門人白。阿難在外。 汝忽何故不入我門。答言。僧已與汝作覆鉢 諸比 磨 僧已與汝作覆鉢羯磨。阿雛受致往 丘 切四來不得來往共汝語言 應夷言 向 著衣下易壞。佛 稱言南無婆伽婆。 。以是白佛。 , 彼言令人。 阿難語 諸比丘以是白佛。 汝往廬夷所 喜 僧忍默然故 若成就 僧今與作 生疑我將 聽 佛言。神 顚 僧已 倒 到其 八法 應以 間

若聚落皆瞋比丘。

地起往到佛所。頭面禮足白佛言。

山謝陀婆

僧當與汝解覆鉢羯磨。

廬 言

汝語

便是

殺

我問

[経倒地]

呵

難

可辭謝陀婆。僧當與汝解覆鉢羯磨。受敎即 陀婆與我婦通。慈地語我信其語耳。佛言。 解覆鉢羯磨、願僧慈愍故爲我解之。如是三 白。大德僧聽。我廣夷力士子虛謗陀婆與我 解覆鉢羯磨僧今與解。若僧時到僧忍聽。白 信比丘。若比丘成就八法然後不應敬信、發 僧今與解。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已 如是。大德偮聽。盧夷力士子虛謗陀婆。乃至 婆塞,是爲八。若優婆塞瞑比丘,比丘不應往 惡名聲。欲奪優婆塞住處。以非法爲正欺優 雪三寶及戒。欲不利諸優婆塞,與優婆塞作 不復敬信。佛言。優婆塞不應以小小事不敬 /事如是持。有諸優婆塞以小小瞋嫌比丘便 切四衆來往共語。其已辭謝陀婆。從僧乞 我家。我已辭謝陀婆竟。今正順價從價乞 通。僧與我作覆鉢羯磨。不聽一切四衆來 即爲受之。廣夷旣辭謝已還到佛所。白言。 信於人言誹謗大德。願受我悔過。陀婆比 陀婆娃通其婦。僧與作覆鉢羯磨。不聽 革屣一一禮僧足"瑚跪合掌 作如是 **廬夷力士子應至價中偏袒** 大德僧聽。廬夷力士子 比丘不應。往此聚 僧忍默然故 我實不見 。聽僧白 我悬瘊 夷即 妆 放 從 起 @時跋難陀捉 蓋著 四言,此沙門釋子不欲供養塔。四白佛。佛言。聽 *賭又大慚愧。諸比丘以是白佛。佛言。不聽 oK'o逐及問之。果是釋子。 威。外道弟子言。汝等見無威儀者智謂是外 外道、語外道弟子言。看汝師在路行無有儀 行。有優婆塞共一外道弟子在後。遙見謂是 比丘應至價中乞言。大德價聽。我某甲比丘 作此儀法在道路行。犯者突吉羅。有諸比丘 甲比丘老病,乃至僧今聽之。誰學諸學長老忍 之,若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某 病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。僧今聽 之。一比丘唱言。大德僧聽。 質不老病不應與。 聽之。如是三乞。僧應籌量應與不應與。 老病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。願僧 須拄杖絡囊盛鉢乞食。佛言。 受。但不得如外道威儀持行。有諸老病比丘 在路行爲塔得蓋。織不の政受。 有諸比丘欲畜杖絡囊。佛言。應作僧所羯磨 默然不忍者說。僧已聽某甲比丘老病拄杖 四濕地成泥佛言。 言。聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去。 作彼有而善。有諸比丘觸雨乞食壞衣色。 人有而@寄@杖絡囊。 若有親里比丘尼亦聽 絡囊盛鉢乞食竟。僧忍默然故是事如是持。 諸比丘持蓋乞食 還著溫室 講堂食處餘感 而今此人實是釋子。二人共辭遂便共 聽作屋安之勿令相妨。 若質老病應白二羯磨與 革屣絡 囊盤鉢掛 此某甲比丘老 優婆塞旣輸所 聽從僧乞。彼 諸居士護呵 杖

若

Ę

熟一比丘背言。

《廬夷力士子解覆鉢羯磨竟。

右肩脱

一羯磨爲解之。

我已辭謝陀婆比丘竟。佛告諸比丘。

丘

往陀婆所頭面體足手捉其脚白言。

比丘見疑犯非時食。以是白佛。佛言。諸比丘。 鐵牙角作之。有一比丘名程四夷食後輒饲 **鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下。** 以爲備豫。有一比丘惠眼。佛言。聽著眼藥灌 無犯。有諸比丘或依止價住、或依止四方 有所食非哃不消。從今如此等四先非四時 此比丘前五百世常生牛中。餘報生人間。凡 知用何物作灌鼻筒 佛言。除漆樹餘竹木 突吉羅。若無衣覆者。聽異襯身衣上得同 僬 住。或依止塔住、無人發誡恩母癡無知不能學 著心不樂修梵行。佛言。 能教誡者。時諸比丘同覆眠更相觸身生染 戒。以是白佛。佛言不聽依止僧四方僧及塔 草中有雉生一鷦。父母見火欲至便捨而 海中有洲。於七歲中常爲火所燒。彼洲上 此 能 何。以是白佛。佛言。汝往滅之:受教往: 眠突吉羅。有一阿練若處野火欲至。不知云 覆。若住處進不相識。聽同床坐,皆不得眠。若 尊欲令汝滅。受敎往語火卽滅。還白佛,佛言。 衣覆之。僧四方僧及私皆聽畜。亦聽長 子除漆樹。若葉若草作覆 比 火神不但今世間我名火便滅、 令滅。還白佛。佛言,可以我名語火神言。世 犯者皆突吉羅。聽依止上座及如法比丘 丘 欲私作蓋 佛 言 聽作。 不聽同覆眠。 方圓 亦聽十種衣 諸比丘 隨 過去世時 意 滅ボ 犯者 木 誻 僧 嗝 叢

火神 **共鵝於後帳舒翅脚** 即以 父 有 母見 脚未 能 拾 行 示火神。說偈 有 翅 願 点 活 我 能

命 飛

. ____...

有 佛

存

□某二共自由 ●往二任自由 ◎ ●卷第二十六終自會傳。永行宋本元本宮本俱有五分律卷第二十六之八字,明本有獨沙塞郡五分律卷第二十六之十二字,惡本有獨沙塞律卷第二十六之九字 ◎ 9卷第二十七首自由傳,前行宋本元本宮本俱有第五分之三雜法下之入字,明本有第五分第三雜法之二之九字 ◎ 8年第6章 ●斯二叔傳 ◎ 35年38章 ◎ 35十十二章 ● 15十二章 ● 15十二章

班沙門法。諸比丘以是白佛·佛言,除佛辟支白衣譏呵言。 此諸沙門不惜他物毀敗供養 四編。諸白衣見問言。此是誰器。有人答言。是 呵 往 攻 @庖厨。諸比丘以是白佛。 佛塔餘塔。長物聽作四方僧用,若此塔後須 住處塔中幡蓋盈長棄於庭中縱橫蹬蹋 左右草以火逆燒水土澆粉濕衣撲滅。 來時。應打。攤攤若唱。今。 僧同集使淨人刈 **院衣服洗浴身體然後入。時諸比丘畜大銅** 以具應科·撒·者科*撒應院者院。 堂食堂浴室則上他房聚落塔邊過 嗽蒜在諸比丘上風行立。是以不敢。 嗽蒜。若有因緣噉時。不得在諸比丘上風行 入房間臭譏呵言。 後食無時不噉。亦空噉之房舍臭處。諸白衣 取四方僧物還之。時諸比丘噉生熱蒜。前食 赈,應香。熏者香。熏。灑掃房中遍泥其內。 職以小因緣噉蒜。犯者突吉羅。噉蒜比丘 · 失於無量法味之利。 呵已告諸比丘。 從今 '青°彼比丘' 汝愚癡人所作非法。 。昔·已爲我滅火。今·復爲我滅之。若野火 畜此大銅*鰸爲。 正順諸比丘。 聽。佛問。何故不來聽法。答言。世尊。不聽 有一比丘以小因緣噉蒜。如來說法不敢 卵 找 `爾時继編者則我身是。火神者今火神 4 當 非 便護呵言。 施 所 。正順者。七日不得入溫室講 汝求 此諸沙門住處蒜臭豬如 諸比丘以是白佛。 此沙門如王大臣。 四面 佛言。不聽無因緣 面 仐 各 從 吾 應魔6者 七日後。 佛種種 貪食臭 醇 乞 有諸 Ė 何 諸

莊嚴自恣處。佛言" 嚼中木,佛言,有五種木不應喝,漆樹毒樹 病餅說法經明。有住處諸惡獸來入。佛言。聽 丘以小病鮮不肯說法經唄,佛言。不應以 說法經唄。不知誰應作。佛言。應差能者、諸 夷樹摩頭樹菩提樹。餘皆聽嚼、時諸比丘欲 貢 與上座共語惡其口奧。諸比丘以是白佛。佛 之。若未生虫 道及風欄格。 諸老病比丘不能至小便處。佛言。聽畜小便 漫小便。應屏處作處所。 在此處小便、諸比丘以是白佛。佛言。不聽 常處,臭處不淨。 打鼓打木大喚作聲及燃火。有住處毒虫 有諸比丘不嚼楊枝。口奧食不消。有諸比丘 言。不應爾,聽屏處掘地作順屋覆上作上下 中。有諸比丘處處大便。諸白衣譏呵如上。佛 言。若須內房中應密塞口。若著房外與水滿 **應賢著**房中。 諸比丘旣著房外惡虫入中。 器、路比丘便內小便器著房中臭處。佛言。不 客比丘不知小便處。 佛言。 聽問舊比丘。 有 便。鬼神捉其男根牽至屏處。 呵言。此沙門釋子四無有四威儀法。 小便無有 從今不聽畜大銅*龜。 。應嚼楊枝、嚼楊枝有五功德。消食。除冷熱 佛言。『應取遠棄。諸比丘手捉*戲手。 時諮比丘處處小便臭處不淨。諸白衣譏 聽以四物挟著瓶中持去。 厠滿應除去。若生虫應作坑安 持翹末著厕坞中。虫部則不生 有一比丘在不應小便處小 聽莊嚴。至自态日竟 若畜一升四以上突吉 犯者突吉羅。有諸 有住處不閉 語言, 大徳應 佛 來 矛 夜 仚 趣

> 鬼神塔中。或左繞而去。鬼神瞋。佛言。不應 失 Ψ. 羅 具 諸比丘面剋木作男女像鳥獸形。又作種種戲 爾。犯者突古羅。若路從左邊去聽隨路行。有 佛言。聽難陀作衣與佛衣異相,有諸比丘受 患風波斯匿王語言。應以乾蝦墓、薫鼻。不 Ŧī 已作不聽壞。犯者突吉羅。有雪諸比丘大小便 丘既作鬼神塔。鬼神依之。後墩鬼神瞋。佛言。 不得爲鬼神及外道師作塔亦如是。 路比丘配洞鬼神。佛言。不應爾。犯者突吉羅。 聽近聚落乃至一拘蘆母除。若不能皆應捨有 至受屋舍等。以是白佛。佛言。一一皆突吉羅。 阿練若十二頭陀法不捨。在人間住受請乃 有三十二相。雖不及佛。諸比丘遙見謂是世 染作純黑色。 佛言。 不應作純黑色衣。 難陀 用尸尸婆樹供6他羅樹胡桃樹築。諸比丘 莖華葉皮染。有比丘欲染欽婆羅。佛言。 衣 分律卷第二十六 「恒爲之起。難陀惭愧不知云何。以是白佛」 佛言、不應爾 犯者突吉 異種 與白衣小兒。 佛言。聽用。有比丘欲染衣。佛言。聽用 有比丘白歌舞教人歌舞。自 **鉢。佛言。應作關鑰令人不** 佛言。不應作與。 知 作樂教人作 崩 犯者突吉 有諸比 利 聽 便 根

●後比丘二比丘比丘鸟® ●撒二块③* ●(者)—鳥③ ●(者魔) ● ● 養二內② ● 陽格二湖法®③,順隔⑥④ ● ●以二即鳥② ● 『陀② ● 除二合⑥⑤ ●(背)—鳥② ● ●八瀬③ ● 編十(集決 **觉)棚註⊜● ◎ @ 灰頁 0不分卷⊜●**

五分律卷第二十七

共竺道生等 譯 "宋罽賓三藏佛陀什

共姓

8第五分之四威儀法

應盡形壽學。若不學突吉羅 **今爲諸比丘制上順等初應學法**。 繋念上厠。 不彈指不磨欬逕入突之。 先比丘 望 以阿 佛 言 聽用順草。時諸比丘裸形上風,諸白衣磯呵 小 $\tilde{h}$ 而厠中比丘不作聲。亦入致恨。俱以白佛。佛 羞慚恨葑 無人便起。有比丘先在厕中。後有比丘不 ,是白佛。佛言。良不能忍。 聽未至厠四向顧 練若處比丘去厠遠。 言。不應裸形上圓。《裸形上厠突吉羅。有 便、云何能看諸比丘病。以是白佛,佛言。不 及僧臥具。諮比丘種種呵責。汝尚自惡大 在含衞城。 此比丘正似尼。犍子。諮比丘以是白佛。 自惡大小便用利與草割傷其肉。血污 不應散亂心上則。散亂心上則突吉羅。 `後比丘悔謝`又上厠比丘雖彈捐。 爾時有一 急大便不能忍至厠。 婆羅門出家好淨 是中比丘 衣 濄

機。往小便處及洗大小便處亦應如是。若用 「學數彈指令则中人非人知。則中人亦應彈 無蛇蚖毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇蚖毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇蚖毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇蚖毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇蚖毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇玩毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無蛇玩毒虫不,不應以衣突戶兩邊。好收數 無於或彈指令则中人非人知。則中人亦應彈 是

得中。諸比丘用厕草竟著厕孔中,佛言。不應 作風草。應削去楞、除漆樹餘木盡聽用。諸比 便用竹片蘆片傷壞其肉。佛言。不歸應用利物 物雪拭汚身衣服。佛言。聽用厠草。諸比丘 楊枝竟錦插著厠壁鉤。 盛。若滿。見者應除著坑中。若較火燒。諸比丘 爾、諸比丘散亂鄉風草著地。佛言。四聽作器 丘作厠草太長或太短或麁或細。佛言。應使 樹神瞋恨,佛言。不應爾,有諸比丘大便竟。無 肉,佛言。不應爾。諸比丘嚼楊枝竟。著樹根下 丘圓邊嘯楊枝。佛言。亦不應爾。 有諸比丘囑 諸比丘上則。以是白佛。佛言。不應爾,有諸比 豁比丘上風。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。 B撑以致破損。用水若盡。應更取使滿。B若有 有諸比丘於厠上嚼楊枝。諸比丘惡賤。又妨 有諸比丘住處學狹小不得避風。以是白佛。佛 丘於圓邊坐禪眠臥築縫衣服受經經行。 急事。要應取令得一人用覆頭而去,有諸比 使9周事。以器當捲水極令安徐。不得使器相 若住處狹*小。聽以衣物應之令不相妨。 應 先 看 水有虫鱼無 壞諸比丘衣。 或傷其 血水得 Û ឤ 水 然要 妨

五指。亦@不應@大麁*大細。諸比丘不住一處 | 彼威神令得無忠。佛言。死應爾。極長聽一便撰手。即上牛屎著地汚穢。佛言。應以專石樹洗。諸比丘用灰 | 即上牛屎著地汚穢。佛言。應以專石樹洗。諸此丘用灰 | 即上牛屎著地汚穢。佛言。應以器盛。有諸此丘 | 「你佛言。不應措壁。應以專石樹洗。諸此丘用灰 | 即此丘洗大小便竟,以手措壁洗之壞諸點壁。 | 田此丘洗大小便竟,以手措壁洗之壞諸點壁。 | 田上洗大小便污手。佛言。應以器盛。有諸此丘 | 「你你言。不應指壁。應以專歷。有諸此丘 | 「你你言。不應爾,極短聽一一樣,

形露持 丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝。佛言。不應爾。諸比言。沙門釋子四唯勤治齒。佛言。 不應爾。諸比 電楊技 前啷楊枝。亦如上呵責。佛言。亦不應爾。諸比 爾 沙門釋子恭敬我等。不敢於我前嚼楊枝。佛 丘便不敢於一切外道前嚼楊枝。 言。病時聽。諸比丘白衣前嚼楊枝。白衣譏呵 **尙阿闍\$梨上座看之。** 比丘於溫室四講堂食堂作食處四和尚阿闍梨 楊枝革屣粪污之。佛言、應更以餘物盛。有諸 已用處餘更畜用。 称洗乃薬。 用楊枝竟不洗虫食而死。佛言。不應爾。用竟 諸比丘臨井嘅楊枝。佛言:不應爾。有諸比丘 施。伽言。阿練者處比丘聽一心 嚼 言。不應爾。 上座前鶴楊枝。佛言。不應爾。有諸比丘病。和 比丘住一處唱楊枝、路遠妨乞食。又失僧 "佛言。我爲諸比丘制上厠等初學法。應盡 者貴白衣不應於前嚼,有諸比丘於外道 處處汚地 "有諸比丘乏楊枝。 佛言。 聽截去 若能於佛法作損益者不應於前 佛 有一比丘以盛革屣囊盛 耆 不敢於前咽楊枝。 术 應 酮 行嘴楊枝。有 有 彼便復言。 阿練若處 佛 得

被人不信打之幾死奪衣鉢而放。 彼比丘旣此丘答言。汝莫作是語。我此丘法不作是恶。即看家中見婦廝形仰臥。便謂已通其婦。急即看家中見婦廝形仰臥。便謂已通其婦。急即看家中見婦廝形仰臥。便謂已通其婦。急問是已恐怖疾此。不養念在前。入他家不憶出處。 更從餘處出。見一女人在屋中露形仰出處。 更從餘處出。見一女人在屋中露形仰出處。 更從餘處出。見一女人在屋中露形仰出處。

굸 。若不學突吉羅 何不繫念在 。佛言。今爲乞食比丘制初學法。 僧·房具向諸 前 比丘說 入他家不懚出處。 。諸比丘種種 應盡形盡 呵責。汝 以是白

著一心取僧伽梨及鉢。洗鉢時應互。跪不得當後兩"養應抽繫絕。 徐取行路革展不應錯 而 衣 心水 著上有物墮處。不得不拭著日中噪。應可飲 瓦 立 脚。跟下。上量一。樣手。左掩其上兩邊兩。樣。 著。抖。撥去塵,腰繩亦如是。齊整著下衣 乞食比丘應一心早起 著陰中。應洗鉢水著日中。若出去時應一 **閻母時應彈指聲欬叩使作聲。若內有人非** 齊整著之。左手即攝衣右手擎鉢低頭視前 好軟草。以鉢著上已抖"擻僧伽梨及中下 **鑰應藏勿令人見。 去聚落不遠其地平正** ·若須e閉e門戶下鉢著兩脚問然後 鉢二者之中。 。若洗鐵鉢聽雕地一尺:蘇摩鉢離 應善取的者表相善分別他門問相。 。洗竟不應著。危嶮處。亦不應 ጉ 床 老生 屣 地 取內 "朋之。 四批 從 孟 衣

水與彼 ■健甲稚若唱令集坐。集坐已。先回逼行盛長食 鉢在此。 後還。 若讀誦若坐禪若經行。以情淨心除諸蓋經 四旬阿闍梨房中。應有所作作之。然後還房 器若有長者應減著中。若有少者應就取足。 處數坐具具水瓶拭手脚巾。若有非時四聚應 食器。量食有長。應先減著中。若見上座 食 淨漉著一處。說法竟還學坐具諸物,若和智尚 **尚阿闍梨常爲四衆說法、弟子應掃除說法** 和尚阿闍梨亦不得以小小事留弟子。 乘 水彼則已食。衆食已,應收坐具掃地 然後四行菜醫。若當食時。 有生熟菜苦酒鹽醬。 煖爲煖。師B既入浴室應自, 阿闍梨須洗浴園者應辦洛具。若須冷取冷須 《處敷坐具》 ·淨洗盛B長食器覆著本處學水瓶先到和 應起迎爲捉衣鉢著上座本處語言。 爲脫革屣有上者著戶外。 若回授水與長食四食器中食若不受 取淨水辦拭手脚 應豫受著 師出應扶侍須還房 "有比丘後來。 須已入不。若須 ψ 處 者住處 時至。 一洗盛長 除糞遠 應授 若和 打 衣 食

應還房。 應問師。 便入若入。 應爲求前食後食粥怛鉢 若無燈。授飲時應自言。飲在此已淨漉竟。夜 與。若令呼某甲比丘應爲呼。 而不能去者應背負若衣學。 。須在此宿不。若言須則住。若言不須 如上行道清旦應往問訊。得安眠 應在背後。 澌 若須燈應然燈。 若僧中有應為 須非時*漿應 不

常著處。

著本 状状使

處 燥 抖

欲以

油

脚

塗脚

底

應

隨

Ŧ.

他

家若不得入門

不應恨。

若

人門

還著革展 *擻革屍揩

於向房。 战令淨。

開房戶

べる

皋衣 滑

應問

須著輕重衣授與之師若言。

汝隨我去

然後一心洗

請分。若有次請處亦應請分。若師欲入聚落

拭還"攝著肩上、歸到住處問門入。以衣鉢著著地脫僧伽梨抖"擻去塵。若有泥污。應淨除

應取好惡相。若一家足者善。若不足復至餘 食上受、若女人授食。不應共語不應諦視 人言。大德來入。便一心入。若人與食,不應臨 人令知。若入門已應籌量。應於何處立。若有

家。足然後止。得食已出聚落。離人遠。應下

鉢

不

應受。 爲阿練若比丘乞食初學法。 衆多比丘於一住處夏安居。旣結坐已。無人 鄙拙之言應 **勸佐作前食後食®及粥怛鉢那。** 不應恨。若在白衣家說 得 "與我開房戶敷臥具" 餘比丘啼哭懊®惱。 諸長老比丘疾出問 侳 若不得亦不應 亦 :知識 不 放等應生欣慶心。有如是如是好 我常遠請困不能得。 令覺知。 恨 諸居士言。若爾我等不善與。 云何有如是如是好比丘來 應 '師歸從歸如上行道'是 立師 恨 法不應亂語。若 師 去後舊住比丘向諸 即安處之。六群比 背 有殘 應盡形壽持。時 後 諸比丘安居 食典 若檀 而今自來 舊住比丘 取 越 噉 奥 佛 出 亦 不

二房。應問軍機身表何似 隨上中下表與所宜 中極乏食。自恣意便去。 队具 至此。 若舊住比丘。 佛言。今爲客舊比丘制初學法。應盡形語學。 念在前人於來房。諸比丘以上事學具白 殺 言 得供養。時六群比丘至他住處。語 而不語我。 汝等共作 比丘住此安居。 居士說言。 浴 脚巾及革屣巾。 鉢 巾 房内鏟治房 前取漳水 若不學突吉羅 之。以事而答。諸長老此丘呵責言。云何不繫 丘中一比丘先人。不繫念在前。蛇從上隆四發 具 **清開來至 應出門迎** 旣人已爲敷座給 客比丘若病應與近厠房。 應修飾房舍抖の撒床の席曬臥 若須非時 聞上座客比丘遊行人間當來 若四客上座衣物眷屬多應與 葉亦應與應竟夜爲集 洗脚水為洗脚。授拭手 覆著一處 辦拭 令下座比 岩須 丘爲捉衣 以具掃除 浴為 、手脚 說 法

●房二坊員園 ●禮二按像* ●提二根魯 母操二碳員園 白蕉二葉像* ●第二課章 ●第二集員章* ●[門]一員 二職員章下问 四街等二階往員會,好陪老會 田等二相員會 田駐二龍®の妻下问 田様二推員會下同,提為下同 田 田(行)十行員会 田美二安會 田(史)—曾書 田(史)—曾書 田(上)—第一日 田(田)—第一年 田(田)—第二年 田(田)—第三年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—年 田(田)—日 田(田)—日(田)—日 田(田)—日 田(⊕3 亚通 **◎ 微二版②*** ❷常=席⊜❸ 即⊜愛 母與= ● **母** 被=親● 母學二與貪含● 母及二反● 母鏊二组學 母假二焦傳 ❷ 具二供⊜金下同

60初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅 俱 或有始欲食者。諸居士譏呵言。餘外道 出 不 僧 。以是白佛 知誰已食誰未食。 就請俱時食 坊者。 或 。佛言。今爲上座諸比丘制食時 有已還始入者。或有始食竟者。 而沙門釋子反無法則。 諸長老比丘開種種呵 我等 尚知

油

以 岩 坊

草葉豪持入。入已應一處。坐小息應問舊比 先戴衣應下著肩上。脫革屣抖擻拭令淨。 若先反抄衣應下之。若先权腰不應復权

勸化一切令設供養。彼客比丘欲至僧

爲辨前食後食及粥但鉢那

請留 夏安

丘。何者是上座房。知處已應往禮拜問訊共

若日早應禮塔。禮塔已次第禮諸上座。然

●若言無應到房戶前 先以兎石擲房中聽聲。

。便言與我,若與復應問。此房先有人住不。

臥具人。知已往間。我若干歲有房分不。若言 後洗手脚。洗手脚已應問。此住處誰是分僧

時應問。 處 丘先語令知至。若日早食未辦。上座須至餘 越請。特雷齊集整持威儀。並遺主人出入比 白上座。上座應令邁語諸比丘。今受某甲檀 若有白衣請僧。 佛言。應先舉數令異然後坐。若檀越行水 手按然後坐。有諸比丘坐繩床上敷急烈破。 坐時國反倒露形羞惭。佛言,若欲坐時先以 至者處。有繩床未有繩以衣覆上。比丘不知 時入學請家門。皆應繫念在前知次座處留未 無不應令水聚一處成泥。若得根莖葉果不 得食便食甚於小兒、佛言。不應爾。要須等得 食未遍便食。白衣譏呵言。此諸比丘不待等 知噉者。應待左右人食然後噉之。有比丘下 然後聽食。有處僧多上座不知等得食時。佛 賁 聽將一比丘去、要當速還不得稽。 應高聲唱僧跋。諸比丘食竟默然而去。諸 '有承水器不。若有不應令水墮地。若 彼白衣家常出入比丘。應爲 於集

> 偽答 面 座 佛 鑵 :問羅睺羅。汝今日何所食。羅睺羅 **胺羅食後往到佛**所。 頭 面 禮足 却 坐 卽

枯食 善食。云何比丘 佛 切與不等與。若檀越送食來。上座應語下座 盡。佛言。從今若受請時。上座應語主人言。 H **令齊國受歐集食。若主人辦食遲。** 比丘令掃除食處敷 哪座取淨水出盛長食器 若贼四往求飲水。答言無,復求洗手脚水風邊 時有阿練若處比丘。爲人懶四墮。不取飲水。 使失時。是爲上座食時初學法:應盡形壽持」 凡是所須皆應供辦。 水。雪答亦復無。便語比丘雪言。汝等沙門釋子 不取洗手脚水。不取厠邊水。時有衆多阿練 何所食。答言。用酥羹食。佛呵言。汝今日 所。頭面體足却坐 .佛言。今日四川澤枯羹食。舍利弗食後 含利弗默然四不答。 便於屏處吐 食 澤 枯 上座酥食中座油食下座 時至應唱若打@揵@稚 一面,佛問舍利弗 應催令速

賊復言。今但與我水後不復來。答亦如初 常具三種水一个何故無。答言。我不取是故 問。何故無水。答言。爲人懶*墮故不畜水。 尙早。如是三問。夜已際曉。猶故言早。逐賊 比丘。不別星宿、諸賊寄宿語比丘言。我等 便奪其衣鉢打之幾死而去。 捉賊將去。 "欲曉語我。賊小眠已。問比丘早晚,比丘 不至學院 者 有 贼便瞋言", 比丘若語我早晚。 今四被此捉便是比丘" 羹 力 食 力 況有四色 酥 復有阿練若處 者 有 諸比丘 小

有持鉢欲往者。 在 比丘方著衣●欲往食者。或有已還脫衣者。 王含城 爾時有衆多居士請僧食。或有 或有已澄洗鉢者。或有始 上 主人以酥羹與上

寡婦。

此中何處布薩何時布薩。

何の處是數

處卷有惡狗。何處巷。有◎姪女年長◎童女及

粥處何處是食處。

。是爲客舊比丘初學法。應盡形壽

不 去 Ĺ

座

佛言。

聽上座八人相待餘人隨意。有

眠

住處舍利弗最上座羅睺羅最下座。

受講 羹與

座

油羹與次座。

器 枯 其中若有價事皆應疾赴

衣譏呵言。

諸餘外道食人食竟皆呪願而

@沙門釋子默然無言。 施主不知悅意以 佛言。上座應呪頗已去。諸比丘去不待

有食無。此聚落作食爲早晚。

:學家羯磨。何處巷。

僧與作覆鉢羯磨。

何

何處巷。

僧與

防。應受用之。中夜後夜亦如是。復應問。此房 練若賊。應問。我當作何計。若答應作如是自

何所畏。中夜後夜復何所畏。

"若言初夜畏阿

6具比丘邊索。

若得取敷復應問。

彼房初夜

早應出臥具抖擻魔。若先無臥具。應至分臥 按床上視床下地。無毒虫不。徐徐開窓。若日 若無物出然後入。小@待眼明遍看房中以杖 若有聲不應入。若無聲。便開戶避。之戶前

④尘二生② ●若二谷③ ●[之]——●② ●待二待③ ●具十(人)② ●経二注③ ●董二集●③ ●進二版② ●教往二者或⑨ (應)② ●[當]——●② 四請二諸⑩ ●反二及③ ● 四克二提●③ 四沙二法⑤ ●色二力② ●用二月② ●不二無⑤ 十(具)⑤ 四進二種③ 甲苯二桂⑥ 四受集二集受③ ●[集]——⑤ ● 四连二種③ ●往二住② ●[本]—⑤ ■[書] 100初十 **₩**[#]--十(具) 图 地二键 9 图 地二性 9 图 经二世 9 图 数二级 9

法應盡形壽。學。若不學突吉羅 以白佛。佛言。今爲阿練若處比丘制初學

丘恭敬我 爲。便應著革屣兩手擎水與之。勿使彼言比 索水。有能與佛法作損益者亦如上。若無能 答之。若優婆塞索水。亦應如是。若外道來 脫革屣淨洗手擎水與之。若問水冷暖、隨宜 過清淨自态。。若阿練若處比丘。 居中過若干日自恣時至。 中求悔過清淨布薩。 G眠時今是行道時。 宜起迎 坐處坐。若有入來。應數喜問訊。若賊索水、應 處若樹下作洗脚庵安洗脚物畜洗脚水在常 善知月半月日數。 *機宜。 賊將去放還。 夜 星相中夜星相後夜星相。得以自知今是 **随而爲之。** 冝 若阿練若處比丘 應善知四方相。應善知e機 「數。岩至春時。知若干日過應結夏安居。安 知賊來處方得以避之。 亦應記歲月日數。以何利故應知四方相。 。應善別星宿知時節早晚。應記月半月日 `若賊來時應作是思惟。爲宜避走。爲 爲宜說法,爲宜供。 當知*機宜已 以何利故應善知星宿。 觀星得知歸路。 以此知布薩日至往聚落 **岩有賊問得語早晚。 岩** 以何利战應善知歲月 應往聚落中求悔 以何利故應善知 以何利故應 應在平正 應知初 故不犯。有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞 緊樹技著樹。編繫草木時枝折葉落。佛言。不 應與,所行道中有樹若草。妨比丘行或鉤據 衣 丘須瓶盆器物。聚落比丘應與。若須臥具亦

◎尿墮鉢中。比丘不覺食得乾•鸦病。復有一 比丘亦從聚落中乞食還。 時有一比丘於聚落中乞食還。 食下 《街蛇飛。當鉢上失蛇墮鉢中。 比丘雖去上 飯即死。諸比丘恩具以白佛。佛言。 不覆鉢上拘樓茶 不覆鉢上鵄 岩

> 與作人若守園人若沙彌。若四有阿練若處比 若處著不淨地賊不來乞。不知云何。佛言。應 **淨不淨地隨意安之。有諸比丘自持食還阿練** 食難得。聚落比丘應與。若無淨人。聽自持還 與,以是白佛。佛言。聽阿練若處比丘畜食。若 練若處比丘食竟食盡。賊來從比丘乞食無食 未有人來應更食半。最後應留一。·搏有諸阿 待。待久未9有人來者。比丘里飢應先食半。復 遙見彼賊來便請令食。賊食已作是言。希有 阿練若處。若有人來應與*食。若無人來應小 汝今大得功德自施命復施我命。 乞食還。阿練若處賊逐後。作是念。若此比丘 ❷汚之。佛言。聽以手巾□襆持歸。時有一比丘 6欲於聚落中食聽住食。若欲持湿應覆鉢上。 念,彼比丘以是白佛。佛言。若比丘持食至 乃至不與我中一中搏中食我當殺之。旣至所住 絡囊盛四鉢掛四掖。有諸比丘掛鉢*掖下汗流 有諸老病比丘乞食繁盛鉢還手寄。佛言。聽作 便自說上

取崩岸土 僧繩床木床臥具。爛壤火燒佛言。應譽著 阿練若處比丘須土作泥 還 色 使成泥取用。 如法著衣。撲露杖藏著一處還時取歸。 。佛言。聽高著亦聽以杖撲去露。近聚落應 ` 岩無崩岸上。 聽水澆地挫草布上 有阿練若處比丘。行時不學 佛言。若無淨人聽 有

> 比丘往。應語所藏處 處緣戶藏戶鉤著無關 處四記 Ž 丽 去

法。應盡形壽學。若不學突吉羅 丘皆以白佛。佛言。今爲諸比丘制衣鉢初學 常著一衣。住處亦著入聚落亦著。又有證此 不洗學或著日中或著地或著危檢處。 食鉢除以糞掃。盛殘食盛過中飲盛香及藥。或 丘以三次蹇果熙咸草木葉牛屎。有諸比丘用 或偏邪。不得成衣更索不能得,又有諸比 時諸比丘作衣。不舒張裁便截之。 。或長或 諸比

法。不得如上遇之。謹護應如即 衣亦皆如是。應識護如身薄皮。持鉢應如 不得以裏諸物。優多器權僧。安陀會, 欲懸上下安紐。若僧伽梨。應如僧伽梨法畜。 截已應縫,縫已應染顚倒曬燥。染已敷地若 若比丘得新衣。應當先院舒張度量然後裁截。 , 諸受持

*五分律卷第二十七

五分律卷*第1 一十八*帰沙*塞

。佛言。聽編草披著道外若以物鑑之,聽反

朱罽賓三藏佛陀

共竺道生*等

默然而住。初夜過已。 賆 佛在即贈婆國恒水邊。爾時世拿十五 第五分*之五逃布薩法 已久。願爲諸比丘說戒。世奪默然。阿難還坐。 足部跗跪合掌白佛言。 與比丘衆前後圍遠於露地坐。遍觀衆僧 世尊。 阿難從坐起。 初夜已過衆 前 日 禮佛 布 坐 薩

譯 岩餘 ●其二俱② ●學二持自③ ●被二級③* ●星十(有)③ ●眠二肢自⑤ ●[若]—自⑤ ●便二役③ ●尿二尿⑤ ●育二消②② ■具二俱⑤ ■(株)—自⑥ ■(妹)—自⑥ ■法二胺自⑥* ■污二汗自⑥ 西提二胺自⑦ ■一字元本株 四样二排⑤* ●(食)—自⑥* 四有二特② □[机]—自⑥ □(有)—自⑥ ◎而—而自⑥ □此二反⑥⑨ ●减二衣⑤ □(粪)—⑤ □先二洗⑤ ③[羅]—⑤ □服十(成族法克)⑤ ④(彌沙塞邦)十五自⑥* ④~(ampā. ●朔二胡自⑥⑤下河

否

薩

。有比丘亦效之。諸比丘以是自

佛

屣

頭通

肩

//住比丘。 稅

增減,有種種法寶所謂四念處。乃至八聖道 諸善男子善女人。 出家多得無餘泥洹而無 不宿容之。雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門 學 我諸弟子於所制戒終不敢越。有犯必歸 比丘皆共樂之。何謂八。漸漸制漸漸致漸漸

羯磨。

佛言。

不應爾。

分諸助道法。有諸大人。 阿羅漢向阿羅漢乃

須陀洹向須陀洹住正法中。

若有入者同

脱味。是爲八。時六群比丘犯罪不悔而

是爲八。我此正法亦復如是。有八未曾有。諸

比 丘,

銀頗梨諸實。大身衆生皆住其中。同

一酸味。

歸而無增減。

出真珠摩尼珊瑚琉璃珂玉念

修羅樂居其中。何謂八。

大海漸·漸深。

潮不

限,不宿死屍。百川來會無復異稱

萬流悉

皆如住自态中說 便 布 不 隹 腄 薩 酮 。佛言。應住共布薩。 或。已布薩竟乃住。 犯者突吉羅。 諸 有諸比丘或未布薩 比丘猾故犯罪不 如是等諸住布薩

| 蘯觀祭。見一比丘近佛邊坐。 非比丘自言 今此衆中誰不清淨。乃使世尊作如是語 ●五分律第五分*之六●別住

念

朋月

相欲出衆坐已久、願爲諸比丘說戒。

佛語

。衆不淸淨。如來不爲說戒。時目連作是

夜過已復如是白!

"佛亦默然"

後夜復

白言。

比丘。或更犯本罪。或更犯餘惡罪。佛言。不應 衣 丘前行。佛言。不應爾。復有別住比丘。欲往白 在大比丘下行食。復有別住比丘。在如法比 別住比丘。請價食還私房食、佛言、不應爾。應 革展。佛言。不應爾。復有別住比丘。見如法比 有別住比丘。受他善比丘恭敬。使令擔衣鉢 師畜沙彌。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。復 丘來便避藏。恐知已別住。佛言。不應爾、復有 家共如法比丘行。佛言。不應爾。 復有別住

佛言。不應爾。 言。不應爾。復有別住比丘。常著三衣作泥污。 爾。復有別住比丘。於如法比丘前不披衣,佛 時諸別住比丘、度沙彌與受具足戒。作依 復有別住比丘。共如法比丘 止

說。所以者何。若衆不清淨。如來爲說。彼犯戒

人頭破七分。又告阿難、大海有八未曾有。阿

阿難。從今汝等自共說戒。吾不復得爲比丘

佛言。世尊。衆已清淨。願爲諸比丘說戒。佛告

乃使他人牽其臂出。

於是阿難復從坐起白

此中住。便秦臂出著門外還坐本處。佛語目

。怪哉目連、未曾有也此愚癡人。不自知罪

[到共前:語言:如來已見汝。 汝出去滅去莫

成就惡法覆藏其罪不捨邪見。即從坐起

比丘。非沙門自言沙門。不修梵行自言修梵

俪 有別 法後更行之。如是三說、若不捨而去。 於路上 捨。 向一如法比丘言。 大德聽。 我令拾別住 佛言應白。復有別住比丘,日日白僧、佛言。 復有別住比丘。不白客來比丘不白去比! 比丘。欲遠行白佛。佛言。應拾竟去。應作如 布薩時白。若行摩那埵應日日白。復有別住 往北 朊 。不順別住比丘法、佛言。不 爏 丘 爾

欲爲四衆說法。佛言。不應爾。復有別住比丘。法比丘•共語。 佛言。不應爾。復有別住比丘。 呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意 不憶別住日數月半月一歲。佛言應知。 經明。佛言。不應爾。復有別住比丘作諸羯磨 處。佛言。不應爾。復有別住比丘。受僧差說戒 床坐。或自坐好床,佛言。不應稱。復有別住 。與如法比丘並。經行。 或自在勝經行 於如法比丘前反抄衣扠腰著革 **覆或坐或臥,佛言。皆不應爾** 。復有別住比丘。•與如 復有 復 者作之。復有同別住比丘共浴室浴。 座 內浴室中。洗浴室掃除之具灰土澡豆<u>敷</u>®床 皆突吉維。復有諸別住比丘。 住比丘不得獨住一 往無比丘處住。 應求彼僧更行別住。彼僧應聽行別住法。 餘若干日。大德。懷持。彼比丘拾別住到餘 便跷說別住。諸白衣見言。此比丘有何罪 見比丘。 便應自說別住。 諸別住比丘於路上 肼 大比丘下行。與最下臥具最下房舍。別住比 但次第供給所須。別住比丘有三。最下最 法比丘同居住,佛言。不應爾。復有別住比1 比丘聽住。犯者突音羅。復有別住比丘。 如法比丘處住。佛言。不應爾。 不聽突吉羅。 但言。大德。我某甲比丘行別住法。已若干日 悔過。諸比丘以是白佛。佛言。路上不應廣: **丘有三事隨本次。 價得施物時■自** 「與諸比丘脫衣革屣爲油原身體」 如法比丘同浴室浴。 外 別住比丘有八事失別住法。 來比丘不白。自出不白 復有別住比丘。 於別住中更犯惡罪。佛 處。不應更犯惡罪。 **「佛言。不應爾** 他出 被若有一如 受別住已往不 受別住法已 B 往地處不 **不白** 恣時行鉢 佛言 隨彼受 聽擔 犯 瘐 言

獨住 丘 處 若 說 聽 如 法 老 在 別 而 ●超行~Cankama. ●與二住会會

僧中行之。餘七如上那埋亦以八事失。 除獨住一處於不滿二十宿,不捨別住遠行。 路上見比丘不白。 行廢一處。 於別住中更犯惡罪。 奥如法比丘祠屋

*五分律第五分*之七調伏法僧中行之。餘七如上

· 拾戒行婬法。後疑問佛。佛言犯。有一比丘共亂心病壞心亦如是。孫陀羅難陀跋善子。不病行婬狂差。生疑問佛。佛言。狂者皆不犯。散阿練若處比丘是犯不。佛言犯。有一比丘狂不能。是犯波羅夷不。佛言,初作皆不犯。又問。不過時長老優波離問佛。世尊。須提那迦蘭陀

泥灘女像亦如是。有一比丘共象行姓、後疑問佛。佛言。○皆犯。有一比丘共小兒行姓。後行姓。後疑疑犯二波羅夷問佛。佛言。○皆犯。有一比丘共小兒行姓。後皆生疑問佛。佛言。○皆犯。有一比丘共小兒行姓。後皆生疑問佛。好好。有一比丘共黄門行姓。有一比丘共男子好。有一比丘共黄門行姓。有一比丘共男子二根女人行姓。 有一比丘共三道合女人行

問佛。佛言犯。一切畜生亦如是

。股臍中一切諸處不名犯"比丘即從其語。後妹不應爾。是佛所制。女人復言。臥行是犯。如妹有愚信優婆夷名善輕。作是見。以婬欲法妹有愚信優婆夷名善輕。作是見。以婬欲法此人復言。」以經欲法此人復言。」與於其語。後疑問佛。佛言犯。如是第一施。便請諸比丘施之。諸比丘言。姊妹不應爾。是佛所制。女人復言。以從欲法時王舍城有一愚信優婆夷。 作是見以婬欲時王舍城有一愚信優婆夷。 作是見以婬欲

偸羅邁。 亦如是。 以是白佛。佛言。是比丘已得阿羅漢。風病時病,身體强直不能自攝。非爲破戒。諸比丘 離有一阿羅漢比丘。得風病舉體强直。看病 人見於上行姓。比丘覺見不淨@汚身。復見女 挺 露地而去,犯突吉羅 强直不能自攝。不受樂放不犯。 看病比丘置 不聽住病比丘布薩。當待其差。彼病差已。便 修梵行破於淨戒。我當住其布薩。又念。世尊 病人還見不淨污其身體。作是念,此比丘不 此是雄士。即以香塗華豐結頭作體而去。看 行姓。行婬已比丘男根强直如故。諸女人言。 婬 不受。佛言不犯。露地熟眠突吉羅。開房戶眠 人從其間去。生疑問佛。佛問汝受樂不。答言 住田其布薩。語言。汝先病時破戒。答言。我四爾 人•舉著露地入聚落爲乞食。有女人來於上 間佛 。比丘覺出時受樂。生疑問佛,佛言犯,毘舍 佛言 一時阿練若處有比丘露地熟眠。有女 復有比丘露地熱眠。 出不淨皆信伽婆尸 女人於上行 沙 不出

種子。諸比丘問其故。答言。我與本二行姪。又其所屬生染著心。 遂致反俗作外道者。 四百衣浴室中洛。 白衣取其形相語諸女人。又自衣浴室中洛。 伯衣取其形相語諸女人。又自衣浴室中洛。 伯表取其形相語諸女人。又具偷羅遮。若俱弗戲俱渡羅夷。 時諸比丘共以是白佛。佛言。 不應爾。若共自衣洛中洛。 強見,數人不應,等,其與數人,以及是自佛。 一學河羅比丘。夢中與本生以是白佛。 佛言。 不應爾。 若具數學有數是,其一數學不可,不可以是自佛。 他言。 不應爾。 若具數學有關生與一種,

至他作食處取一鉢羹。

生疑問佛。

是白佛。佛言不犯。不繫念在前眠得突吉羅 問。云何得共行婬。答言。夢中行婬。諸比丘以 間 問 忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯婬,乃 夷羯磨,僧今與作波羅夷羯磨。若僧時到 **今從僧乞波羅夷羯磨。** ĝρ 染著心。不覺起捉彼女。女便走比丘亦走逐 是。有一比丘坐禪。魔女來至其前。 犯。有一比丘身體弱。以男根自刺口中亦如 罪。有一比丘立小便。狗來衙其男根。生 佛言。彼比丘燕壽四不得授大比丘食而自從 作 至 此某甲比丘犯婬卽生悔不覆藏。從僧乞波羅 曆。如是三乞。應一知法比丘唱言。大德僧 作如是白。 至僧中脫革屍區偏袒右肩禮僧足歸跪合掌 聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨。彼比丘應 之。彼女至一死馬中沒。比丘便於馬上行姓。 根長。以欲心自刺大便道中,生疑問佛,佛言 不應畜如是畜生。犯者突吉四羅。有一比丘男 羅女行姓。 若不來彼此無犯。 淨人受。若布薩自恣作諸羯磨時。若來者善。 不忍者說。如是第二第三說。僧與某甲比丘 波耀夷羯磨竟。 僧今與作波羅夷羯磨。 生悔心語諸比丘、諸比丘以是白佛、佛言、 。佛言不犯。立小便得突吉羅罪。比丘住處 "汝本二今在何許。答言。在我本生聚落" 彼 |來耶汝往耶。答言。彼不來我不往。 我某甲比丘犯姪卽生悔不覆藏。 生疑問佛。 僧忍默然故是事如是持。 有比丘共天女龍女阿修 佛言皆犯。有一比 願僧與我波羅夷羯 誰諸長老忍默然 比丘見生 一疑問 僧 叉叉 丘

食見之。問其意故。具以事答。畢陵伽婆蹉卽 子爲賊所抄。父母啼哭懊。惛。畢陵伽婆蹉乞 益處作方便欲令失。皆突吉羅。時十七群童 是某居士田。便生疑問佛,佛言不犯。若於無

入定觀見。賊將著阿夷羅河洲上。

便以神足

羅睺羅遊迦維羅衛城。諸釋種四女皆共

猪。後作是念。我言無猪將無得藏猪罪,生疑 我所射猪不。答言。何處有猪。 是 章 猪無有 問皆無罪。有阿練者處比丘。見獵師得生鹿 繁已拾去。比丘以憐愍心解放。生疑問佛。佛 .佛。佛言不犯。若有如是因緣作餘語破其 波逸提罪。 犯、得突吉羅罪。有比丘爲利養故。自長四己 取 彼處不直五錢。來此賣直五錢。 儉羅進,有 長取他水直五錢波羅夷。 我今何爲獨不多取未取。生疑問佛。佛言,者 衣以瓷心*偏多取水。比丘亦以瓷心作是念。 年大於他人。後疑問佛,佛言不犯。故妄語得 汝兒今皆還家重閣上戲。後疑問佛。 言。計紙筆也書功直五錢犯 比丘盗他佛經謂是佛語無犯。 夷。生疑問佛。佛言。本處直五錢波羅夷。若於 他衣直五錢。 遼 各著其家閣上語其父母言。勿復啼哭。 有一住處比丘與白衣共井。四白 來此實不直五錢謂不犯波羅 有比丘於彼處盜 後疑問佛。 。佛言不 佛

汝心拾@衣未。答言未拾。佛言。未捨不犯。已 入賊手或已持去。後追奪得。生疑問佛"佛言。 生疑問佛。佛言不犯。復有比丘爲賊所剣。 果菜亦如是。有一比丘爲賊所剝靜得衣

共相語言。當莫。導見。獵師。專至問比丘。見 拾便犯。有阿練若處比丘。見野猪被箭走來。 羅夷。若減五錢偷羅邁,入他園中登心取中一

物 $\mathbf{E}$

Ø

何

'n.

取

答言。以盗心。佛言。

L。 若直五

錢 犯

波

爾時拘舍彌有一長者。 已氣絕。阿酬比丘後祭二四子。其子背正而姊 佛法、於諸比丘常無所■愛者可■示此藏。言 實嚴處所。語言。我命終後。彼二子中若信樂 長老阿酬比丘,長者臨欲終時,示阿酬明比丘 比丘, 長者及姊各有一子。 子。阿酬答言。我是沙門是釋種子。自用依諸 屬子。便語阿難言。我父實藏阿酬比丘與我 往阿難所問言。父之遺財應屬誰耶。答言。應 子信樂。便語姊子令得實藏。其子聞之。 酬二衆於是各別。 時諸長老比丘。皆是阿酬而佐助之。阿難阿 經律共判此事,阿難言。此事居然何須經律 始子。阿難卽往語阿酬言。汝非沙門非釋種 住處皆不布薩自恣。 不復和合六年之中共安 見法得果常供給諸 聲聞遐邇徹于梵天 二人常共供養 ĝp

見水滸物盜心接得。生疑問佛、佛言,若直 捨。生疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪。有比丘

|錢波羅夷。有比丘去祇。洹不遠。見他耕田

丘遠祇*洹問諸比丘。此是誰田、諸比丘言。 丘有勢力·若®訟我或致失物。便止不耕。比 語言。此是價田汝勿耕之。耕者念言。諸比 犯。然不應於無益處方便令彼失。犯者突吉 拘樓茶銜肉飛戲逐令放。生疑問佛。佛言不

有一比丘見他牛隨路行盜心驅即悔而

羅。 憐愍心放他一切衆生亦如是。 有比丘見 言不犯。然不應於他物方便放之。犯者突吉

> 合乃經六年。我等欲和四合之不知方便 。具說此事。如何世尊泥洹未久。衆僧便 我等然後乃當取兒以此方便可令和合。

4 **睺羅言。我當教汝令彼和合,阿難尋來。** 和 渱 必問。何不抱取。汝常答言。若長老與阿酬和 有嬰兒皆抱迎之。以兒著地。兒必當啼,阿 難前地兒即大啼,阿難果言。何不抱取,同聲 阿難須臾便至。五百釋女抱兒出迎。皆著阿 取數人取遣人取不。答言不'又問阿難',阿酬 三種。自取。敎人取。遺人取,又問阿酬。汝自 **丘不與取。有幾種。非沙門非釋種子。答言。有** 我當與彼和合。便邊集價,優波雕問阿難,比 兒。阿難威其此意,又感嬰孩語言,姊妹取兒。 答言。若長老與阿酬和合。我等乃當還取此 丘取他覆塚衣塚上幡塚間衣神廟中物他 往取之。彼比丘於後生疑問佛,我如是教人 丘。可共至彼梁落取物。 阿酬懺悔和合。有一比丘本是偸兒、語諸比 是阿難僧中逼唱,是我之過阿酬無愆。 便 比丘有何過。阿難言,阿酬無愆是我之過。 於 四財貨、生疑問佛。佛言不犯,得偸羅邁罪。 瞋 護者,生殘問佛。佛言。他心未捨取。直五錢 盗犯波羅夷不。佛言不犯,得偸羅進罪。有 故破壞他@物亦如是。有比丘於鼠穴中得 如是。有比丘瞋他故。或燒其家。 或燒其田 皆波羅夷。廟中物雖無主 諸比丘便從其語先 而是官所護者 向 所 ●性≕信念® ●返**二祖参*** ●松二首●

兩金賽盜心取。生疑問佛。佛言。屬鼠物不犯。 他問誰食我分、答言。我 —]—● ®[衣]—●● ®集二道●® ●寒至二至株② ®離二株● ®[精]—●● ®逗二巳● ®(装)十白● ®書功二功者●象 ®[比丘]—●象 ®爱二爻● ®示二未⑤ 一⑤ ®对复二林表色3⑤ ®[物]—●● 四子二人会 Φ 🕏 四女二子⊜◆

得偷羅邁罪。若盜心奪鳥獸物亦如是

|於食上辄食他分。

是問佛,佛言不犯,不應輒同意著他衣,犯者 一比丘同意更相著衣 後相瞋謗以爲偸。 生取入物,生疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有收而意食他分。犯者突吉羅 有比丘蒲博■賭食彼瞋。生疑問佛、佛言。非爲心不犯。不應輒食彼瞋。生疑問佛、佛言。非爲心不犯。不應輒

出關"人從借物。還已應抖。換看。犯者突吉中耳。即還其珠。生疑問佛。佛言不犯,若欲於珠。估客言。汝實不取我向借汝囊以珠著於珠。 估客言。汝實不取我向借汝囊以珠著於珠。 估客言。汝以大價珠著囊中還之。 跋難 歐難陀與佑客共道行到關稅處。 佔客從 時 跋難陀與佑客共道行到關稅處

盗心俱偷羅邁。有比丘盗心貿僧好物。生疑 遮、盗心取波羅夷。 波羅夷。無盜心取偸羅遮, 若無盜心擲偸羅 與下處比丘,俱生疑問佛。 有比丘見主人田無水。決屬他水學之、生疑 佛。佛言。不以盜心不犯,得故妄語波逸提罪。 何以問我,便以具說,師語弟子。汝偸我粥答 女後往間訊言。阿•姨病差不。答言、我都不病 時旃茶修摩那比丘尼弟子。 云。師病索三種藥粥,得已於外自食,其家婦 佛 佛言。若直五錢犯,有高處比丘擲他衣 我實不偷。於會和尚作同意取耳。生疑問 **供盗心俱波羅夷** 佛言。若盜心擲 至師欖越 俱無 金家詐

> 間佛。 比丘得波逸提罪,從今不聽相順未相悔謝 四以何心。答言。欲自即庶死。佛言。彼死無犯。 殺此。生疑問佛。佛言不犯。得偸羅遮罪 羅邁、按腹壁胎亦如是。有諸比丘不樂修梵 ■嫉。從常供養比丘乞墮胎藥。與之兒死母不 共道行"犯者突吉羅" 有比丘打殺鬼" 汝以何心。答言瞋心、佛言。無殺心不犯瞋他 共道行於路相打。一人遂死,生疑問佛。佛言。 作方便自殺皆偸羅遮,有二比丘先相膑。後 噫下人上下人死已不死,生疑問佛"佛言"汝 行。而不能道還就下。賤。於高處自。墜取死。 犯偷羅遮 若俱死犯波羅夷。若俱不死犯偷 死 生命犯波逸提 。生疑問佛 佛言犯,若欲堕胎。母死兒不死 ·佛言。犯偸羅邁。有比丘欲發的 有一婦人 夫行不在。 。 傍通有 生疑 而誤

遮間佛,佛言。若如是等不分明自說皆犯偸羅問佛,佛言。若如是等不分明自說皆犯偸羅定惡解脫解脫知見成就,而密以自美,生疑定惡解脫解脫知養故。 種種讃歎學他戒學成就。時諸比丘爲利養故。

共問訊。 佛 @呵責。 云何比丘尼自說得過人法。 色比丘尼見語諸比丘尼言。我在天上時四種 比丘過去世 憐愍心見比丘如此方®更笑之。華色答言。此 潰爛不可視。華色比丘尼。與五百比丘尼俱 無犯。毘羅茶私呵比丘身生五百癖瘡。 耳邊華如此樹大。諸比丘尼謂無此理。 毘含離有一大樹名尼拘類。蔭五百乘車。花 佛言。天上實有此華。華色比丘尼實語 見已便笑,諸比丘尼呵責。云何無 。時作大國王,名毘蝎婆。 。我時爲 以是白 避瘡 種種

欲擲殺蛇。佛言。人死無犯,擲蛇犯突吉羅。有

丘殺獼猴。以似人。生疑問佛。佛言。奪畜

誤著人死,生疑問佛,佛言。汝以何心。答言!

問佛,佛言。質直五錢犯。時有比丘以石擲蛇

開 有諸比丘自說得過人法。欲令人聞而 生疑問佛。佛言。作如是等方便皆犯偸羅邁 汝房者。皆成就如是如是道雪法。後自雪往住。 犯。得偸羅遮罪。有諸比丘語白衣言。若有住 非意說過人法。生疑問佛。佛言。非是本意不 等現異皆犯偸羅遮。有諸比丘。臨欲命終 此現得道和欲令人知。後疑問佛。佛言。如是 德諸羅漢來坐食。食竟言。諸羅漢還去。諸 面 瑞相非妄語無犯。 在前語言。皆以語人。生疑問佛佛言。是應生 應生天。悉見諸天宮殿聞音樂聲。天子天女 鹽地獄。悉見地獄諸相阿傍在前。又有比 有諸比丘爲利養故。坐起行立言語安詳。 比丘生疑問佛。佛言。人自作此讃歎皆無犯。 後疑問佛。佛言犯。有 作如是言。 不犯、得偸羅遮髴。有諸比丘虛說得過人法 業報因緣天眼天耳他心智。後疑問佛。 鈪 **聖**煮。餘報受此五百<u>癰</u>瘡。 法。以是白佛、佛言。實有此華。目 華大如車輪,諸比丘不信,謂是虛說得過人 長老目連語諸比丘言。我見阿耨達池有遼 是白佛。佛言。彼比丘實爾。華色說實無犯,時 理:種種呵責。云何比丘尼自稱得過人法。以 以此因緣無數百千萬歲 作 無聞者。 第 又欲令非人聞而人聞。又欲令人非人聞 有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我有 夫 <u>ڔٛ</u> 我得天眼天耳他心智諸漏已盡。 皆生疑問佛。 其 、王强取五百童女破其當世 有諸比丘本欲說餘事後 一婆雞門請僧食。言大 佛言。 **堕**大地 諸比丘尼謂 皆犯偸羅邁 連說質無 獄苦毒燒 菲人 佛言 無此 應 以

*五分律卷第二十八

以

獲道果。

未來諸佛亦復如是。

一我今聽汝以

在家剃

而著勿袈裟衣勤行精

進

正法出家受具足戒。佛言。止止莫作是語。所 施佛及僧。瞿曇彌復自佛言。願聽女人於佛

)者何"往古諸佛皆不聽女人出家。 諸女人

胩

目

無有出意。佛言無犯。若欲出面出僧伽婆尸 不淨出。生疑問佛。佛言汝以何心。答言。始末 連語但觀其前不觀後耳。時有比丘•搔隱處 言。云何虛說得過人法,以是白佛。佛言。如目 復言。阿闍世王當勝亦反不如。諸比丘呵責

出 佛 出皆如是。有比丘愆行欲事不淨出。生疑問 "佛言。汝以何心。答言:我憶行欲事不淨自 佛言不犯。 憶行欲事突吉羅。有比丘故

沙。欲出不出偷羅邁。以暖水浴向火炙不淨

佛 **偷羅邁**,有比丘於女像邊出不淨。o生疑問 佛。佛言。如是比丘出不淨僧伽婆尸沙。不出 以形®撐衣出不淨。 若出不淨僧伽婆尸沙。不出偸羅 謂不犯僧伽婆尸沙。 問

時有比丘以肘築女人身。 是中比。丘背犯偷羅遮 船車上樹上欲心搖之,生疑問佛。佛言。若如 衣 女人。生疑問佛。佛言。皆犯偸羅遮。若捉其 牽捉其繩杖亦如是。 有比丘女人在床上 復有比丘以鉢鉤

時有女人著靑衣。比丘見語言。 者僧伽婆尸沙、若未離無犯 一疑問佛。 .語皆如是。時有夫婦共鬪不和合。比丘往 合之生疑問佛"佛言。若夫婦義已離, 。佛言。犯偸羅邁,若如是因形而作 姊妹汝許青。 和合

*五分律卷第二十九*竊沙*露

宋罽賓三凝佛陀 共竺道生*等 譯 什

四止四尼拘頹樹下。淨飯王出迎。遙見世尊容 爾時世奪。 第五分*之•八•比丘尼法 顏殊特猶若企山。前禮佛足而說偈言 還歸舍夷。●未至■迦維羅衞城。

如上白。佛言。我受一。以一施僧。然後受教。 王歸宮已庭中三唱。 佛言,世尊。願與我出家受具足戒。佛即觀之。 果報。復如上,自佛言。可以施僧我在僧數。復 到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我自織此衣。 此唱 印與五百釋女前後圍繞。 持二新衣出 出家者聽。時四摩訶波開波提程曇彌。 已。佛萸爲說種種妙法。示教利喜遠歸所住。 自當得此妙法。於是求受三歸五戒。受五戒 見王出家更無所得。便自四王言。英放逸次第 見法得果。 設此偈已却坐一面 今以奉上願垂納豐受。佛言。 樹 生 傾 時 八時四稽首 從坐起四偏袒右肩四跚跪合掌白 相師記 佛爲說頹種妙法。 若欲於如來正法律中 我聞歌 道 3成个三禮 3開數初敬 可以施僧得大 聞王 乃至 不報 得

四俱。遊行人間、瞿曇彌與五百釋女自共剃頭 百釋女泣涕在門。阿難晨出見其如此, 佛漸遊行到舍衞城,住於祇四三。瞿曇彌及五 著袈裟 B衣啼泣隨後 恒於世尊宿處而 從迦維 羅衞與 大比丘 梁千二百 爲法。瞿 於是瞿藝爾。便大啼哭禮足而如果 發爾如上三請! 佛 亦 如上三 五. 即問 不應 十人

具足戒。佛言。 今聽程嚴彌受八®不可越 故識佛法僧而生敬信。 瞿昼彌乳養批算至于長大。 如上說 阿難復白佛言。佛生少日母便 阿難卽還頭面禮足。具以白佛。佛止 戒。我等是以自悲悼耳。願爲啓白令得從志。 其故。答言。大德。世尊不聽女人出家受具足 8得舉比丘罪、而比丘得呵比丘尼。比丘尼犯 從比丘梁乞教誡人。 出家受具足戒能得沙門四道果不。佛言 羅語供養所不能報。阿難復自佛言·聲若女人 法僧。生智信敬者。於彼人所若即以衣食醫藥 僧中受具足戒。比丘尼不得屬比丘。不得於 事見聞疑罪。式叉摩那學二歲戒已應在1 處夏安居。比丘尼自态時應從比丘衆請三 便是出家得具足戒。何謂八。比丘尼半月鷹 尼雖受戒百歲。 月行摩那埵已。 麁惡罪。 應在二部僧中半月行9摩那! 白衣家說比丘破戒破威儀破見。 阿難言、若得四道。世尊何爲不聽出家受 佛言 我於瞿曇彌亦有大思。其依我 應各二十個中求出罪。 医禮拜 比丘尼不應於無比丘 若人依 善知識識佛 起迎新受戏比 有此大思如 比丘尼不 阿難 命 Б. 能 压

●反三文章 ●接二程像 ●接二桌®®,接完哪 ●生二上® ●(比丘)—鲁章 ●(丘)—雷 ●(八)—雷 ●比丘二毘鲁惠,比丘 — Bhikkhunikkhandhaka. ●(末)—鲁章 ⑩~Kapilayatthu. ⑪止二上鲁章 ⑫~Nigrodha. ⑯沒二說學 ⑪ 禮首二改二學 個二個學 ⑪期二胡鲁含學下同 ⑪王言二言王魯 ⑫~Mahāpajāpati Gotami. ⑪癸二處鲁會 ⑩裴斐表~Kāsāya·vattha. 送二降鲁章 卿俱二集帝② 即(汝)一鲁章 即后之祖帝 颐信数二数信》 ⑫[以]—鲁章 卿[若]—鲁帝 ⑭不可蓋法~岳 □比比=毘鲁雷,比丘尼法 四[若]-⊜⑤ 四不可越法~Gartidhamma. 图得二應量② 即~Mānatta.

知其家衰。滅不外。又告阿難。若女人不於我 ·目多伽花蠶,其人歡喜兩手棒取舉著頭 與時。该花覧。婆師華堂。優鉢羅華麗。阿提 男女淨潔自喜沐浴身體著新學淨衣。有人惠 我先知豈當三請。佛告阿難。勿復啼泣 於我有恩,乞暫過坐使我獲安國者。道路相逢 ●故受我供養。若出四門見便當牽四臂言。大德 婆夷。當持四供隨比丘後白言。大德,憐愍我 法出家受具足戒。 聽出家則減五百年。猶如人家多女少男。當 女人出家受具足戒。佛之正法住世千歲。今 者。無有是處了 何百歲比丘尼禮新受戒比丘。 中欲乞一願。願聽比丘尼隨大小禮比丘。如 更爲我入白世尊云。我已頂受八法。於八法 我今頂受,世傳法教亦復如是。復白阿難。 數 阿難受教。即出語瞿 汝心是故爾耳,今聽女人出家受具足戒屬當 皆當解髮拂比丘足布令蹈上。今聽出家此事 **N喜奉行。** 制 |隨順我之所制。不得有違。我所不制不得 而聽。阿難具說如上。瞿曇爛言。猶如年少 聞不知此法。求聽女人出家受具足戒,若 盡。阿難聞已悲恨流淚。白佛言,世尊。我先 天王梵天王轉輪聖王三界法王。 百釋女今當云何受具足戒。 佛告阿難。 程疊彌更整衣服遙禮佛足。長跪合掌一 阿 四難即出。 ép 成出家受具足戒。 女人有五0碳,不得作天帝釋 若我聽比丘尼隨大小禮比丘 具以佛教語瞿曇彌。瞿曇彌 我般泥洹後諸優婆塞優 量彌。 汝諦聽我 願更爲白。 "復白阿難。 阿難復爲白 若不聽 說佛 魔蔽 颠 Ŀ 此 呵 時

諍 三月安居。又自。云何自恣。答言。聽別自恣往教誡人。又自。云何結安居。答言。聽於屋下結 作 畜皮雪菜、答言。聽作行來革屍。 如比丘法。又白。云何食。答言。聽乞食。 頭 波閣波提比丘尼。奥五百比丘尼俱到 聽一時羯磨三人。不得至四。旣受戒已。 衣"答言"凾聽白二羯磨四月日受。又白。云何 比丘僧中請見聞疑罪。又白。 云何受迦稀那 云何布薩、答言。聽別布薩。半月從比丘僧乞 節以 ·面醴足白佛言。世尊·我等云何著衣。佛言。 18和尚在比丘十衆中白四羯磨受具足形 佛言。聽以七滅諍法滅四事諍 八白佛 佛 言。即聽波閣波提比丘尼爲 叉白 云何滅 叉白。 佛所。 摩訶

尸沙罪。今從僧乞半月摩那埵。顧僧與我华 應到僧 中偏袒 右肩脱 革屣禮 二部僧足白 四 佛以是事集二部價。告諸比丘。聽二部價白 尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙。不知云何。以是白佛。 歲不得飲酒二歲不得非時食。 二歲不得偷盗二歲不得婬二歲不得妄語二 戒。愚癡無知不能學戒。以是自佛、佛言:不應 僧乞牛月摩那埵 言。大德僧聽。我某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆 爾 爾 聽。此某甲比丘尼媒嫁,犯僧伽婆尸沙罪。從 乃 . 羯磨與彼比丘尼半月磨那埵。 **、摩那埵。如是三乞應一比丘唱言。大德僧** 時諸比丘尼 不先授 弟子二 歲戒便 '犯者突吉羅' 應如是先授二歲不得殺生 僧个與半月摩那! 時有一比丘 彼比丘尼 垭 。若僧 授大

> **應將一比丘尼爲伴至比丘住處。** 作之。若客比丘尼來比丘尼去會亦皆應白。又 摩那埵竟。 墷 法 於二部 僧各 二十人 中求出罪羯磨 應白。日欲暮還比丘尼住處,如是半月行已。 皆應如上作之。若客比丘來若比丘去。亦皆 治壁地、應有水處皆取令滿。諸有可作皆應 行摩那埵。 忍者說,如是三說。僧已與某甲比丘尼 。僧今與半月摩那 僧忍默然故是事如是持, 應是起掃灑比丘尼住處諸房泥 若有可作 如此丘 盾旣與 然里不 华

時諸比丘尼不禮比丘, 隨次自相禮。沙彌亦如是。沙彌尼禮一 次自相禮。式叉摩那禮一切比丘比丘尼。 今而不理禮敬" 呵已告諸比丘。 可越法。百歲比丘尼禮新受戒比丘。云何於 不遠。合掌低頭作是言和南 佛。佛言。皆不應爾。聽比丘尼去比丘思不近 於傍邊禮。或手提會是。或膝著地禮。 比丘尼在高處體下處比丘。或在比丘後。 丘比丘尼式叉摩那沙彌。亦隨次自 丘隨吹禮上座"諸比丘尼禮一切比丘" 不能學戒。以是白佛。佛呵貴言。我先說 無人敎誡愚癡 從今聽諸 相禮 以是自 切 亦 或 有 比 亦 隨

受帥 尼受一 丘尼作為捉。 女人聽使男子。但不得四獨不得令捉。有餘比 時諸比丘尼髮長**。佛言。應求女**入剃之。 丘尼受經。 得 羅提木叉。 羅提木叉。多日不能得,後從比丘調不能得。復有一比丘尼。從比丘 (是自 然後使剃。 時諸比丘尼。從比 聽比丘尼從比丘

到 媒

僧忍 嫁

。白如是。大德

僧 聽

此某甲北丘

肊 僧

伽婆尸沙罪

。從僧乞牛月摩那

四不近不 建二不建不近图 四报 二解图

僧足。

我等比丘尼僧和合。請大德

2僧自恣說

見聞疑罪。如是三詩

受經

佛。佛言。比丘尼不得共比丘布薩。應半月請 比丘共布薩。見比丘犯罪便欲擧之。以是白 隔障◎授。若無障隔聽相背授。有諸比丘尼與 爲乞。佛言。聽比丘尼爲作供養鉢囊漉水囊 丘欲清淨時從坐起在@僧前立白言。大德僧 腰繩香油前食後食。或未布薩爲白。或已布 丘尼明日應來問。乞教誠比丘竟爲 白僧不。 差教誡人。又無能說法者汝等莫放逸。諸比 應答往某。甲比丘邊受。若復無者應答此無 從某甲比丘受。若僧無所差人有能說法者。 足乞教誡人。若僧母先已差教誡人。上座應答 比丘令從比丘僧乞教誡人。 諸比丘不肯 。某精含和合比丘尼僧、頂禮和合比丘僧 ·岩經中有麁惡º語聽書授·岩不知書聽 佛言。不應爾。應於唱說不來諸比 比丘尼欲往阿 練 有比丘尼誘弄比丘言。 言。汝受八不可越法時。已是出家受具足 不成出家受具足戒。彼便生疑。以是白佛。佛 比丘尼不應B誘弄比丘。犯者突吉羅。 不復樂道遂致反俗。諸比丘以是白佛。 女工具足。意欲給6侍彼比丘。 古羅,時諸比丘尼不共比丘語。無人教誠。 愚 知不能學戒。以是白佛。佛言。若如法比丘 尼入比丘住處。旣不得入便無教誠。愚誾無 比丘以是白佛。佛言。不應爾。從今不聽比丘 浙比丘見生染著心。不復樂道遂致反俗。 **諸** 比丘尼來比丘住處。或露胸脇。 或露髀歸 尼聽入。亦應喚來,旣喚不來。佛言。喚不來突 闇無知不能學戒。諸比丘尼以是白佛。佛言。 不應爾。犯者突吉羅 諸比丘語波閣波提比丘尼言。 我是族姓體儀備學 便生染著心。 汝無。和

薩乃白。

羯磨。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爲解羯 見罪羯磨。便啼哭言。我愚癡。僧與我作不見 時優蹉比丘尼數數犯罪。 忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘尼。伴優 丘尼 伴優蹉比丘尼共語共同行止誰諸阿姨 時到價忍聽白如是,阿姨價聽。 比 行 磨。應白二羯磨差 罪 蹉比丘尼竟。 僧忍默然故是事如是持。 有比 丘尼月水出污脚及衣。入聚落乞食。諸白 **、羯磨。我或於中更犯麁罪。 願僧爲我解此** 丘尼。俾優蹉比丘尼。共語共同行止。若僧 `止。一比丘尼唱言。@阿@姨們聽。今差某甲 一比丘 尼伴之共語 比丘尼僧與作不 ` 今差某申比 共同

無

或彼比丘不爲和合。遂不得請

"以是白佛。佛

阿練若處比丘爲比丘尼來聚落自恣

諸比丘尼應先集衆自态。然後差

爲其和合。

脱革羅遙禮僧足

然後入僧中合掌曲身

。某精舍和合比丘尼僧。頂禮和合比丘

丘尼就比丘僧請見聞疑罪。至已偏袒。右

非

丘尼往阿練若處請見聞疑罪。或道遠不達。

落乞食。聽聚糧。亦聽弟子幷爲乞 佛言。不應爾。犯者突吉羅。從令聽合"和尚 **愛又著眼見耳不聞處。** 比丘尼以是白佛。佛言。聽著覆眉衣。時諸比 衣。諸白衣見其肩臂共調弄之。皆懷慚恥。諸 聽著月水衣乞食。有諸貴姓女出家不著獲肩 外教唱言。阿"姨僧聽。某甲求某甲受具足戎 及教誡師。得已羯磨師應羯磨。教誡師令 阿闍巴梨意乃爲集十衆至受戒處。將欲受戒 丘尼弟子。學二歲戒不合意。便與受具足戒 四先不思語悉應小披衣觀看。 言借應語借主捨與,然後乃往欲受戒人所 語令具。若言具復應問。爲是己有爲是借。 人。學二歲戒日滿不。农鉢具不。若言不具。 某甲作教誡師。 教四誠師應行初法。先問和尚。此欲受具足 護呵 言。汝莫恐怖。須臾當著汝於高勝處。 佛言 若比丘尼月水出時 者僧時到僧忍聽。白如是。彼 *和尙應爲求羯磨師 若無弟子 不聽 入聚 若 噟 戒 出 不

佛言 有諸

戒

尙

❷覆肩衣❷水浴衣。彼若不識應語令識'次與 受衣鉢。如比丘中說。復應語言。汝某甲聽,今 在病癰疽漏病脂出病。如是等B重病汝有不。 是實語時。我今問汝。若有當言有。若無當言 父母聽不。欲受具足戒不。 不常出不。學二歲戒日滿不。 非黄門不。非石女不。非二道合不。月水出不。 不負命債不。非他婦不。夫主聽不。不屬官不。 、婢不。是人不。是女人不。女根具足不**®汝** ·女人有如是病。癲痫白癩病B乾瘠病B 何者是汝僧 伽梨鹽愛多羅 僧安陀會 無遮受戒法 如我今問, 已求和份益未。 若

此比丘應傳上座語語之

有諸比丘尼共比丘自恣。

行難衣鉢難。又更相待稽留自恋。以是白佛。

佛言。比丘尼不得共比丘自恣。應別自恣從 比丘僧請見聞疑罪。時聚落中無比丘。諸比

若處就比丘自恣、道中遇賊水火。

有命難焚

問言。

Ø 方二石 ⑥ ❷和 南二和上 ⑥ ❷ 停二待 ⑤ ⑩ 壽二 ⑥ ⑫ [誠] — ⊜ ⑥ ⑪ 先二無⊜ ⑤ ⑪ 籍二附 ⊜ ⑥ ●語二諸像 ●技二受験 ●[情]・一自念 ●先二乞自念 ●[甲]・一自念 ●白二日念 ●右二日念 ●右二日念 ●右二日念 ●右二日念 ●右二日念 ●右二日念 ● 西東二韓自念 ● 本名ye. ● 西東二東像画像 ● 西東二東像 ● 西東二十首像 ● 安井二女非常、非女像 ● 本二水像、不像像 伊楽二葉会争

難事。若僧時到僧忍聽。白如是。應語言。汝 僧乞受具足戒。和尚某甲。我今於僧中問**。**諸 阿*姨信聽。 是三乞。教師然後還復。坐。羯磨師應白僧。 乞受具足戒。和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如 教師應往將來教禮僧足。禮已將至羯磨師 已問竟。今聽將來。若信時到信忍聽。白如是 應還僧中立白言。我已問竟。羯磨師應白僧 言。阿*姨僧聽。某甲求某甲受具足戒,某甲 中亦當如是問汝。 言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今從僧 "教"關跪合掌向羯磨師、從僧乞受具足戒。 此某甲求某甲受具足戒。彼從 汝亦當如是答彼、敎誠師

無便言無。乃至欲受戒不。皆如上問,如上問 聽。今。是質語時。我今問汝。若有便言有。若

是三乞 乞受具足戒。*和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如

竟 二第三說。僧已與某甲受具足戒和尙某甲 尚某甲。誰諸長老忍默然不忍者說,如是第 甲"僧*今與某甲受具足戒和尚某甲。若僧時 受具足戒。 到情忍聽。白如是,大德僧聽。此某甲求某甲 欲受具足戒。今從僧乞受具足戒。*和尚●某 鉢具足。已求*和尚、父母已聽。不犯麁惡罪。 無諸難事。已學二歲戒滿,先所應作已作。衣 甲受具足戒。已於一衆中受具足戒竟。 三乞已。羯磨師應白。大德僧聽此某甲求某 們忍默然故是事如是持 乃@至僧*今與某甲受具足戒和 清淨

丘尼若人若似人。自手斷命持刀授與敎人 釋種女。 解脫三昧正受若道若果。 壽不應犯若能持當言能。 殺教死讃死。非比丘尼非釋種女是中盡*形 能持當言能。一切不得殺生乃至蟻子若比 女。是中盡"形露不應犯。 至戲笑。若比丘尼自無過人法。若言有諸禪 比丘尼非釋種女。是中盡B形壽不得犯。 落若空地。他所守護物。盗五錢若過五錢。 能。一切不得偸盗乃至草葉。 切不得親近男子。 釋種女。是中盡形壽不應犯。 子。若比丘尼行婬法乃至畜生。非比丘尼非 羅夷法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非 復應語言。某甲聽。如來應供等正覺說八回波 一切不得姪乃至以染著心看他男 、若比 丘尼欲盛變心。 若能持當言能。 一切不得妄語乃 非比丘尼非釋種 " 若比丘尼君聚 若能持當言 雕鯛 若 非

母已聽,

戒 "和尚某甲。若僧時到僧忍聽。

白如是。阿

諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和尚。父

欲受具足の成。僧《今與某甲受具足

某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。自說無

羯磨師復應唱言。阿*姨們聽。此某甲求

比丘尼非釋種女。是中盡*形壽不應犯。 男子身愛尼下膝已上。 持當言能 不得受。若按若掐若舉若下若捉若牽。 若男子作 如此糜觸 老能 非

變心。 不應犯。若能持當言能 具是八事。非比丘尼非釋種女。是中盡*形壽 行者獨共住者獨共語者獨共坐者以身相近 切不得與男子共住共語。 受男子若捉手若捉衣若期行若獨共 **若比丘尼** 欲

應犯。若能持當言能 向人說。非比丘尼非釋種 虉 若遠行若被舉若根變。 他比丘尼犯波羅夷罪。 非釋種女。是中盡*形壽不應犯。 諫 言能。一切不應覆藏他麁惡罪。若比丘尼知 學。汝莫隨順。如是諫堅持不拾。應第二第三 丘尼語言。姊妹。此比丘爲和合比丘僧如法 合比丘僧如法舉比丘。而隨順此比丘。諸比 切不得隨順非法比丘語。 '第二第三諫拾是事善。不拾者非比丘 我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白信不 語諸比丘尼作如是 彼後時若罷道若死 女。是中盡*形壽不 若比丘尼知 若能持當 尼 和

B缺不復任針用。猶如人死終不能以此身更 比丘尼無有是處 可還合。若比丘尼於此八法犯一一法。還得 諸佛世尊 善能說 喻示現B現事。 生。猶如多羅樹心斷不生不長。猶如石破不 猶如 針鼻

應從比丘衆乞教誠人。 復應語言。汝某甲聽。 不可越法。汝盡形壽不應越。比丘尼半月 如來應供等正覺說 比丘尼不應於無比 赱

(善哉)**⑤** ⑤[今]-⑥美二服**⑥②** ●●至一坐 ❷(共)十計●第 ◎(是)-- 🗎 🕏 🖟 成十(善哉) 🕭 **-®*** 9兩二元變 ◎某甲十(善哉)③ ◎至十(善哉) 波羅夷法二隆法(2) ◎(形)—● ∰(形)—⊜暈像* ❷[現]--**\$**\$ Ф 卖=破⊜@

母已聽。

不犯麁惡罪。

欲受具足戒

。今從僧

足戒。已於一衆中受具足戒竟。清淨無諸難

。羯磨師應教言。我某甲求某甲和尚受具

。已學二歲戒滿。 友鉢具足、已求*和尙。父

在比丘羯磨師前小遠。回兩膝著地乞受具足 復應集十比丘尼僧。將受戒人往比丘信中。 僧忍默然故是事如是持。彼*和尚阿闍*梨 第三說。僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟。 某甲誰諸阿*姨忍默然不忍者說。如是第二 *姨倩聽。某甲求某甲受具足戒。乃至*和尙

戒

佛言。

。聽與貿易。有諸比丘

與乳哺。

。若離學懷抱應與比丘令出

家

佛言無犯。

二比丘尼共兒眠生疑。

比丘羯磨師應以其乞辭如上白四羯磨,四羯 戒和尚某甲。願僧濟拔之。憐愍故。如是三乞。 應作已作。衣鉢具足。已求和尚。父母•聽許。 **戒竟。清淨無諸難事。 已學二歲戒滿。** 比丘僧足。羯磨師爲從僧乞戒言。大德僧聽。 人著 不犯麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足 某甲求某甲受具足戒已。 關 "梨先爲集士 處。將十比 比 丘尼偕往阿練若處。皆禮 **尼尼僧與受戒竟** 於一衆中受具足 先所 戒

42

二部骨中受具足戒。比丘尼不得爲比丘。不

三事見聞疑罪。式叉廢那學二歲戒已。應在

丘處夏安居。

比

丘尼自

恣時

應從比丘衆請

尼雖先受戒百歲。故應禮拜起迎新受戒比 月行摩那埵已。應各二十僧中求出罪。比丘 犯麁惡罪應在二部僧中半月行摩那睡 尼不應學比丘罪。比丘得。呵比丘尼,比丘尼 得於白衣家說比丘破威儀 破戒破見。比丘

囊掃衣出家受具足戒。若能當言能。若得長 衣劫貝衣欽婆羅衣俱拾耶衣獨摩衣獨彌衣 說是四依法。盡*形壽依是出家受具足戒依 復應語言。汝某甲聽。如來應供等正覺 岩得 依 可越法四依法。乃至餘所不知者。和份阿闍 聽已。然後如上具說八墮法四聲喻四法八不 *駲跪合掌。 羯磨師為說僧所作白四羯磨令 受戒處 磨已"和尙阿闍"梨。 *梨當爲汝說。有諸比丘尼著光色衣以爲飾 中呼受戒人 令禮僧足在 羯磨師前 將十比丘尼僧還至本

長得庵屋。重屋大小房。方圓屋應受。 依麁弊臥具出家受具足戒。若能當言能。 長食僧食前食後食請食應受 依下 若

賤藥出家受具足戒。若能當言能。 岩長得酥 不知者。和尚阿闍*梨當爲汝說 當學三戒滅三●毒出三界成阿羅漢果。餘所 比丘尼法亦如是"汝當忍易共語易受数。誠。 受具足戒。汝今已得。如人得受王位。汝今受 乾闥婆常作是顧。我等何時當得人身出家 油蜜石蜜應受。復應語言。某甲聽。汝巳白 **羯磨受具足戒竟羯磨如法。諸天龍鬼神**

阿練若住處受具足戒 蒔 有一姓女名牛迦尸。於正法律出家。欲 聽白四羯磨遙爲受具足戒。彼和尙 女人亦聞不敢去。諸比丘尼以是自佛 諸賊聞之欲逆道。何 阿 往 處。諸比丘尼不敢

應爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼四加趺坐月水 青羅。有諸比丘尼學畫眼。佛言。不應爾、犯者 切比丘尼皆應累9跌坐若加*趺坐應互伸 坐蜣蜋虫入女根中以此致病。白佛。佛言。一 出汚脚電跟。人見譏呵。又有一比丘尼加"趺 行。有諸比丘尼在比丘前嗅氣唾地。佛言。不 住不敢前去妨乞食。佛言。若去遠者聽在前 突吉羅。有諸比丘尼惠眼須*畫。佛言。病者 子。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爾犯者突 爾。犯者突吉羅。有諸比丘尼遙見比丘來。便 聽*畫,有諸比丘尼在比丘前行。佛言,不應 好諸白衣譏呵雪言此比丘尼似婬女欲求男 犯者突吉羅 有居士欲與比丘尼貿易住 忍者說。 生 **今尝某甲比丘尼伴之,誰諸阿*姨忍默然不** 音 竟。僧忍默然故是事如是持。二比丘尼捉兒 男兒。今差某甲比丘尼伴之。若借時到僧忍 疑

乞食❸法出家受具足戒。

若能當言能

婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣應受。

苦請之四强將俱還,出鉢下食見小兒胎。便種 還施食。比丘尼言。汝並前去。我隨後往 人食然後乃行。即遺信兌。遇見彼比丘尼請 種觀呵言。此等常說慈愍護念衆生。而今親 之。有信樂佛法者作是念。我今當先與出家 胎晨朝棄之。 捲手一肘小作口。 **罗**吳磯。佛言。不應爾。犯者突吉羅。應作則。 丘尼以是白佛、佛言。不應深作厕坑。極深聽 人知图之落胎厠中。何不罷道受五欲樂。諸比 **比丘尼深作厠坑落胎著中。** 聽安回樣。 尼 如刺 此輩常讃歎離欲欲想欲熱而行其事恐 靴 法張 有諸北丘尼 於住處處處 時波斯匿王邊境有事遺軍 友刺。佛 有諸比丘尼以鉢及鑑盛 言。不應爾。 除糞人見濺 若衣接縮 大小 一便 征 呵 諸 便

乞食時見比丘應出鉢示。諸比丘尼便都出 白諸比丘、諸比丘以是白佛佛言、若比丘尼 佛言。聽白二羯磨差一比丘尼伴之。應一比 **岑。有比丘尼產一男兒。不知云何。以是白佛,** 鉢傾側示之以妨乞食。佛言,但粗示令知其 自殺兒、無沙門行破沙門法。諸比丘尼以是 聽。白如是。阿姨信聽。此某甲比丘尼生男兒。 丘尼僧中唱言。阿姨僧聽。此某甲比丘尼生 亦無犯。莊嚴兒共鳴。佛言。不應爾。聽洗浴 僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼 ?。若不欲 ●[破成]—⑤ ●河二阿⑤ ■[法]—⑤⑤ ●(重展)—⑥⑤ ●[方]—⑤⑤ □就二成⑤⑥ ○泰二火⑤⑤ ◎何二於⑤ ⑥[撰曆]—⑤⑤ □ 呼二於⑤⑤ ⑤[法]—⑤⑥⑤ ⑤[首]—⑥⑤ □ 亞二森⑥,遼⑨* □ 加二斯納⑧* [扶]—⑤⑤ □ 蒸二茶②,必⑤ □[臭祿]—⑥⑥⑤ ②[之]—⑥⑥ ②便二信⑤⑤ ◎强二辨⑥ ⑤惊二束⑤ ●第5二代類 ●第二代類 ●第二級 ●第二級

丘

偷羅邁,作呪術起死人欲殺衆生亦如是。有作蠱道欲殺衆生。佛言。若作蠱道欲殺衆生下汗污壓入。佛言。聽作覆鉢巾。有諸比丘尼 繞腰 往。有諸比丘尼入《聚落不繁下衣隨地露形。 上下安鉤紐帶繫之。 諸比丘尼著輕衣入聚落風吹露形。佛言。聽 指 佛言。應以腰繩繫之。作腰繩。大長。佛言。聽 乞食手。寄。佛言。聽作絡囊壁鉢乞食。掛腋 |僧請不次第@往。佛言。不應爾。應次@第差 。作雜色腰繩。佛言。不應爾。聽純一色。有 一匝。作腰繩*大廣、佛言。極廣聽廣 應與 親 親養命●長成。有諸比丘尼比 有諸貴姓女出家攀鉢 尼

是白佛。佛言。四若大衆會時聽上座八人相 此諸比丘尼正似婆羅門女。 救火土坋水德以水渍衣撲滅。 "五分律卷第二十九 多者爲大。我今殼供日時巳過。當如之何。以 到請家方相問 問大小以次四坐。餘人得座便坐 士請比丘尼僧食。 住處失火。佛言。應打機會搥 大小日時逐過。居士鞿呵。 諸比丘尼晨朝著衣持鉢 相問知經多少 老唱令集皆共 時有衆多居

*五分律卷第 . 國婦沙*塞

諸比丘尼正似婬女。佛言。不應爾。犯者突吉諾比丘尼畜種種雜色衣,諸白衣譏呵言。此

朱罽賓三族佛陀什 共竺道生*等 譯

法

此苦,曾任意所為無復拘即礙。何為相與而共 先遊於彼。止衆人言,彼四長老常言。應行是 時中心迷亂不能自攝。 阿羅漢唯除阿難,告諸比丘。昔吾從四波旬國 水邊重閣講堂。與大比丘僧五百人俱。皆是 爾時世尊泥洹未久。大迦葉在毘含雕 第五分"之九四五百集 啼哭。吾聞其語倍復憂毒,佛雖泥洹比四尼現 不應行是。應學是不應學是。我等於今始脫 號嘆速嘆疾世間8空虛世間眼滅。時毀難陀 優婆塞優婆夷或躄或踊鸣宛轉于地、莫不哀 向四狗夷城:二國中間聞佛世尊已般泥洹。我 應同島勉共結集之。勿令跂難陀等別立 諸聚落比丘比丘尼 羅猴

犯者突吉羅。懸繩自掛戲亦如是。有諸比丘 有諸比丘尼隨脚戲。多人譏呵。佛言。不應爾。

眷屬以破正法。諸比丘咸以爲善。白迦葉言。

我

聽

如

佛言。不應爾,犯者偸羅邁,有諸比丘尼。您

賈。多人磯呵。佛言。 不應爾 犯者偷羅進

邁。有諸比丘尼畜婬女坐肆賃之。 多人譏呵。

尼出息。多人譏呵。

佛言。不應爾。

犯者偸羅

應使淨人知

犯者突吉羅。有諸比丘

諸比丘尼亦自看耕田與我何異 丘尼畜田犁牛奴自看耕種 多人譏呵

"佛言。不應爾。犯者偸羅邁。有諸比

, 諸白衣護呵。 此 佛言。不應

授食與比丘尼亦如是。

有諸比丘尼作酒沽。

有諸比丘至比丘尼住處。無淨人授食。佛言 佛言。聽與無犯。比丘尼宿食與比丘亦如是。 羅。諸比丘有宿食。諸比丘尼@無食不敢與。

無淨人時聽比丘尼授食。與比丘無犯,比丘

@愛恚癡畏不應容之。 時阿難在毘含離 其因悟。便往阿難所爲說偈言 無所作。而常在慣鬧多有所說。旣入定觀見 脫三昧。作是念。阿難今於學地應有所作爲 比丘於彼閣上坐禪。 四衆晝夜說法。衆人來往殆若佛在。有跋耆 在 回 應有所作。復作是念。我今當為說厭離法使 集比*丘數。迦葉言。阿難猶在學 難常侍世尊聰叡多聞具持法 以此鬧亂不得遊諸解 巌 地 夺 傾爲 或 爊 菤

今欲集比*尼法。而不聽汝在此數中。阿難旣 資給。便於信中唱言。此中五 臥 即聽。於是迦葉作是念。何許多有飲食床坐 *尼數四中。 開跋耆比丘所說偈。 王含城安居。除四人 難昨夜已得解脫。今應聽在集比*尼數。迦葉 頭未至枕。豁然漏盡。諸比丘知即白迦葉。阿 而未能得。 具。可得以資給集比*尼、唯見王舍城足以 比丘亦語阿難言。汝應速有所作。大 輝 初中後夜勤經行思惟望得解脫。 後夜垂過身體疲極。 逸 ፑ 叉聞迦葉不聽在集比 多 說 百阿羅漢應往 何 於 所 泥 欲小偃臥 爲洹 /迦葉

作是制已。五百羅漢至王含城。於夏 於僧中問四優波雕四比尼義。若僧時到僧忍 共集一處。於是迦葉白僧言。大德僧聽。我今 治房舍臥具。二月遊戲諸禪解脫。三月然後 是。迦葉即問優波雕。佛於何處制初戒。優 今當答迦葉*比尼義。若僧時到僧忍聽。白 白如是。 英雄 人 時優波雕亦白骨言。大德僧 不得去 心趣 初月補 □長成二成長(3)

9(與)-80 aka. ②汝何二彼句》,故 ② 概二数③ 尼二丘

成二成是③ 9往二往② 9[第]—員《② 0聚二雜③ 6大二太》③* 6寄二章⑤ 6[無]—⑤ 9[與 四經二雜⑤② 四[若]—⑥ 四[坐]—② 四[獨沙塞]—⑤ 四五百集法~Paficatatikakkhandaka. ~Pāyā. 田拘夷城~Kusinārā. 四元二統⑥⑤ 田空虚二虚空⑥⑤ 图[是]—② 四任二往⑤ 四 四爱二受⑤ 四[中]—⑤》 四人一二一人⑥⑤ 四~Upāli. 四比二星⑤* * ② 爱≕受●

叴

致患是以不奉。我於此中亦不見罪相。

敬信 恐以

時有五百乘車上流厲渡水濁未清。

敬信大德今當悔過。

迦集 我於

。汝竟不奉,

波雕 含城 何 行姓 行婬 是比丘*比尼。此是比丘尼*比尼、合名爲比 作如是等問 又問以何事制。 命 言 制第三戒。答言。在毘含雕。又問因誰制。 事制。 。又問因誰制。答言。因。婆求摩·河諸比丘。 ·迦葉復問。於何處制第四戒,答言。在毘舍 。因衆多比丘。又問以何事制 ·迦蘭陀子。又問以何事制。答言。 "迦葉復問。於何藏制第二戒,答言。在王 言在毘含雕 。又問因誰制。答言。因《達膩吒。又問以 。又問有二制不。答言有。有比丘共獼猴 。答言。盗瓶沙王材、迦葉復問 一切*比*尼已。於僧中唱言。此 答言。 、又問因 虛稱得過人法。 雅 制 答言。自相害 答言 n.於何處 因貿 迦集 栮

尼藏 ●大因緣經 ●骨祇陀經 ®沙門果經 ®梵動經。 迦葉復白僧言。大德僧聽。我今欲於僧中 集爲一部名雜阿罕含。此是從 比丘比丘尼優婆寨優婆夷天子天女說。 長經四今集爲一部。名長阿含。此是不長不短 迦葉如是問 侵婆夷諸天子9天女說。阿難皆隨佛說而答。 何等經因比丘說。 何等經因比丘尼優婆塞 難言。佛在何處說增一經。在何處說。增十經 難亦白僧言。大德僧聽。我今當答迦葉修多 阿難修多羅義。若僧時到僧忍聽。白如是。 **養。岩僧時到僧忍聽。白如是。 迦葉即問阿** 集爲一部。 今集爲一部名增一阿*含。 自餘雜說今 部。名爲雜藏。合名爲修多羅藏。 一切修多羅已。 名图爲中阿四含。 僧中唱言。此是 一法增至十一 此是四雜說為 我等 4 呵 喸 犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不欲 復誥阿難言。佛昔從汝三反索水。 此中亦不見罪相。 **外住。惡魔波旬◎厭蔽我心。是故致此。** 吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。 我非不欲請佛 相語汝。汝不請佛住世一劫若過一劫。犯突

E 」集法竟。 從今已後 。佛所不制不應妄制。

若

已制不得有違。如佛所教應蘸學之 若欲除四小小戒聽除,迦葉即問。汝欲以何爲 阿難復白迦葉言。我親從佛聞。吾般泥洹 以脚押。我於是中亦不見罪相。敬信大德令 見罪悔過。阿難言。我非不敬佛。無人捉綦是 爲世傳幾僧伽梨以踋指押犯突吉羅。 義。恐惱亂世尊。是故不敢。我於是中不見罪 見罪悔過。阿難言。大德。我非不敬戒不問此 惱亂。迦葉詰言。汝不問此義犯突吉羅。應自 問世尊。又問何故不問。答言時佛身痛恐以 小小戒。答言不知。又問何故國不知。答言不 是以三請。我於此中亦不見罪相。 語汝。若有得四神足。欲住壽一劫若過一劫 今當悔過,迦葉復詣阿難言。 佛臨泥洹現相 彌。長養世尊至大出家致成大道。此功應報 阿難言。我非不敬法。 女人於正法出家。犯突吉羅。亦應見罪悔過。 當悔過. 迦葉復語阿難言。汝三請世尊求聽 便可得之。如來成就無量定法。如是三反現 `敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝 。但摩訶波閣波提瞿曇 "敬信大德 亦應 後

> 德今常悔過,阿難敬信大迦葉故。即於衆僧 我非欲使女人先禮舍利。 大德今當悔過 城。是以聽之。我於此中亦不見罪相。敬信大 先禮舍利。犯突吉羅。亦應見罪悔過 迦葉復諾阿難言 恐其日暮不得入 汝 阿難言。 鵈 女人

中作六突吉羅悔過 ❷可得定。迦棄復言。❷若我等不知小小戒相 我等以至波逸提爲小小戒。 小戒。若我等以至四波羅提提舍尼爲小小 迦葉復四語阿難言。若我等以衆學法爲小 至尼薩耆波逸提亦是小小戒。 戒 戒。餘比丘便言。至四波羅提提舍尼亦是 **岩佛所不制不應妄制** 肯復學。迦葉復於僧中唱言。我等已集法竟。 法如四烟。 而妄除者。諸外道輩當作是語。沙門釋子 除比丘便復言。至波逸提亦是小小戒 師在之時所制皆行。 若已制不得有違。 餘比丘便復言。 俄成四種何 般泥洹後 岩 其 如 不

洹諸長老比丘共集王舍城論*比尼法。 時長老@富蘭那在南方。 開佛於拘夷城般 佛 之。 眷屬如屈伸臂頃來到衆中語迦葉言。我聞佛 言 不 泥洹上座比丘皆共集此論比尼法。 之。迦葉答言。大德 制 世 人受自取果食就池水受無淨人淨果除核食 所教應攝學之 四 飢饉乞食難得故權聽之。 迦葉答言。大德實爾。當蘭那言。可更 迦葉卽如上❷更論。論己富蘭那語 我親從佛聞。 。至含衞城復還制三。富蘭那 "此七條者"佛在毘舍離 內宿內熟自熟自持食從 後即於彼 自

爲實爾 世 還更 迦葉 算不 時 ●須提…于~Sudinna Kalandaputta. ②~Dhaniya. ⑤~Vaggumudā. ⑥河二何⑤ ⑥尼二丘曼③ ⑥粉十~Dasuttara. ②大因制 Mahānidana. ⑤信武性。─Saṅgīti. ⑤沙門果~Sāmaññaphala. ⑩ 梵勒~Brahmajāla. ⑪ (天)—〇〇 ⑫ 今二今⑤ ⑫ (為)—(⑥ ⑥含二合帝 ⑮ 雜記爲比丘比丘尼二氢色⑤ ⑪ 今二合合 ⑯ ~Parinibbāna. ⑫ 小小戒~Khuddānukhuddaka-sikkhāpada. ⑥ 八小戒~Khuddānukhuddaka-sikkhāpada. ⑥ (不知)—〇〇 ⑩ 脈二編●③ ⑪ 詰二語●②⑤ ❷ [可]—⑥ ⑫ (若)—〇〇 ⑰ 楓二相⑤ ⑭~Purāṇa. ⑥ 更二數●② O省十~Dasuttara. Ø大因數~

◎(為)—(多)

應制已 葉復於僧中唱言。 蘭那言。我忍餘事。於此七條不能 往交言。 之。阿難受使,與五百比丘俱往。關陀聞阿難 於法自在 無與我欲作不益耶。答言,乃欲益汝。 關陀言 與五百比丘來出迎。問阿難言。何故來此。將 言、汝往拘含彌。以佛語僧語作《梵壇法罰 丘安居竟往迦葉所,具以事白。 含彌·陶陀比丘觸惱歌僧不共和合。 巴制不得有莲。如佛所教應謹學之。爾時•詢 說種種妙法示教利喜 從我得道。汝起爲汝說法 置不名殺於我耶 罰汝。即問。云何。名焚壞法。答言。梵塡法者。 云何益我。答言。今當以佛語僧語作梵壇法 切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來 |還聽聽已湿制。迦葉答言。佛是法=主 閘陀聞已悶絕躄地。 制已還 阿難言。 若佛所不制不應妄制 聽聽已還制有何等祭 印遠展離垢於諸法 。我親從佛聞。汝當 彼便思聽。阿難為 語阿難言。此 **"迦薬語** 行之。 有一比 阿 若 迦 富 妣 霏

律爲第八上座。凡五百阿羅漢不多不少。 迦葉爲第六上座。優波雕爲第七上座。 阿那 迦葉爲第四上座。跋陀迦葉爲第五上座。 富蘭那爲第二上座。曇瀾爲第三上座。陀婆 集比•尼法時。長老阿若憍陳如爲第 故名0為五百集法 上座。 是 火

*五分律第五分*之十@七百集

佛泥洹後百歲。四毘舍離諸跋耆比丘始起十 |復坐食淨。四四越聚落食淨。五四酥油蜜石 法。一 四鹽藍合共宿淨。二四兩指抄食食淨

蜜和 ■受畜金銀錢淨 彼諸比丘常以月八日十四 鉢革屣藥直。有欲與者與之。不欲與者便 經過前者 前以爲吉祥。 日十五日盛滿鉢水。 意大小淨。 語諸比丘言。汝莫作此求施。我親從佛聞。若 老四耶舍迦蘭陀子。在彼獼猴水邊重閣講堂。 自與不B應服視。 llaj 我親從佛聞。 면 有非法求施施非法求二俱得罪。 Ħ 復語諸白衣男女大小。汝等英作此施。 酪 沙門釋子不應受畜金銀及錢 # 便指鉢水言。 六飲四閣樓伽酒淨 八四智先所習淨。 要人求施。時諸白衣男女大小 若非法求施施非法求二俱得 而今云何作此求施。 集坐多人衆處。持鉢著 此中吉祥。可與 九四水聽淨。 七四作 語諸比丘 坐具 設人 時 長 護 衣

聞 若不自受可以施僧。答言。我既不受云何施 此分。答言。我不受非法求得施分。 彼諸比丘得金銀錢已。語耶舍言。大德可受 耶含即將至白衣所。國正值五百優婆褰聚在 諸白衣。 衣。與作下意羯磨。羯磨已耶舍言。我親從佛 非法我說非法。是*比尼我說是*比尼。非*比 處面便語之言。諸君當知。 岩僧與作下意羯磨。 於是諸比丘便以耶舍前教白衣爲罵白 諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之 應差一 是法我說是法。 比丘爲伴謝 復語言。

> 談 耶 。復白佛言。唯願世尊。造告衆人令知 即以此事往白世尊。我之所說將無過謬。 含更 沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販 語 時愈叛沙王諸大臣共集王門作如 諸 人言。世尊一 所以者何。 時 仼 王 舍 城田耆 非 我常 或受 醪 문

足議。沙門釋子應受畜金銀珠實及用販賣。 時彼衆中有一大臣名珠髻語衆人言。 域灌羅園。 謝 佛言大善。又告珠髻。譬如日月爲烟雲慶阿 佛言。汝之所說正得其中。 賣 此 **畜金銀珠寶及用販賣。若人以五欲爲淨。** 酒食不能除斷。或專作邪命以自給活, 種曀亦復如是。或不斷愛欲行於婬法。或耽 修羅四曀所蔽不明不淨。沙門婆羅門有四 賣 說此沙門 釋子 不應受 畜金銀珠寶 及用販 銀珠寶及用版賣。 **畜金銀珠寶及用販賣為淨者**, 以受畜金銀珠寶及用販賣為淨。 **哪非佛所說。** 분 求人隨所須物皆聽求之。 定不信我之法律。 五欲爲淨。若人依我出家受具足戒。而以受 不信樂。今毘舍離唯有大德。是沙門釋子 八則以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨。 (法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說 諸優婆塞言。 "耶含說此已又言。我 我雖常說須車求車須入 而終不得受畜金 我等於此語中 當知是人必 是人則以 若人 先說 頗 <u>411E</u>

受我等盡壽住此四事供養

跋者比丘問僧使比丘言。 耶舍謝諸優婆塞已, 作 優婆塞未,答言已謝,但諸白衣皆信其語。 是言。 今毘舍雕唯有大德。已請盡壽四 與僧使比丘俱還僧 耶舍比丘已謝諸 咸 事

教我說非佛教。我先所說使諸優婆蹇瞋。

尼我說非"比尼。是佛教我說是佛教"

非佛

來謝過、諸優婆塞皆大驚言。大德。何時爲我

等說是法是*比尼是佛教。

使我等瞋而

來見

・ 中主三王第 ②於此二此於母② ②~Kosambī. ②~Channa. ②英達~Brahmamaṇḍa. ②名二以母③ ②尼二百七百集法~Sattasatikakkhandhaka. 「四是会… 后~Vesālikā Vajjiputtakā bhikkhū, 「四~Singiloṇakappa. 「四世会」~Gamantarakappa. 「四~Amathitakappa. 「四~Jalogi pātuṃ. 「四~Adasaka nisīdana.」 9尼≕丘⊜愛 @(%)-**⊕**® 22 ~ Dvangulakappa-←Ā ciṇṇakappa 🖽 ~Anumatikappa. ®~Jātarūparajata. ❷(應)—⊜像 ②應=得⊜像 ❷耶舍…子~Yasa Kākaṇḍakaputta. ● 正二止 ●~Jīvakambavana. ●~Bimbisāra. ●[非佛所說] 御二使の

爲如法不。即

弦路

經律祭其所爲。爲不

罪

具白上事。

我是朝

亦 當

問

訊上座。

婆多 去

問 切

太 Ŀ

座言。

鹽蓝合共

宿淨不。

持律比丘名四沙蘭。

縮獨思惟。

跋耆比 如

於

僧坊外語雕婆多。

可往上座房敷臥具宿

阿羅漢三明六通。亦是阿難最大弟子。耶舍

卽 法

;使弟子達磨往彼敷座。

若上座至

受勅即敷。

諸上座至次第而坐。

切去。於閻浮提沙門釋子中最爲上座。得

復與百二十一人亦如上議"

往到其所具如

一說。彼亦同心欲共滅之、時跋耆諸比丘。聞

多在拘含彌城。得慈心三昧有大眷屬。耶舍

彼亦同心欲共滅之。

時長老羅維婆

耶含往拘含彌雕婆多所。

便載滿船沙門衣

ø

便與大衆俱之毘含離城。

彼城先有比丘名

造事人必更發起。今當共往就彼滅之。念已 長老離婆多作是念。我若於此滅彼事者。彼 便言汝年德如此。何忍作此不共語擴。於是

鉢諸所須物。

亦欲往彼行貨求助。其船中伴

耶舍復共百二十人作如上議。

皆共上岸到長老雕婆多所白言。 所行非法。如汝所見。 跋耆諸比丘到拘含彌。 衣鉢具足不復須之。又白言。若不多須顯受 沙門所須之物來奉大德。願爲納受。答言。我 時空中 神三 反唱言。如是如是 我等多戴 跋 人香比丘 旣

六十**比丘。**

舎便以神足飛往®波旬國。

坐露地坐具足三明六通

見罪悔過。耶合答言。我無罪可見云何悔過。 含前数諸比丘爲0萬價犯波逸提。語言。汝當

於

我等輩無復宜利。

跋秀比丘復以耶

法

跋耆比丘便@聚集。欲與作不見罪羯磨,於是

比丘。《德皆如上。亦是阿難弟子。在摩偸羅 尼法以減斯事。勿使跋者比丘破於正法。彼 签中猶如著地。與彼比丘共相問訊。 具說政 共飛來向毘含離。耶舍見之。便置衣鉢於虛 共飛往彼比丘所。具如上說彼亦莫逆@於心 **比丘同我等者。必得如法滅彼惡事。 議已便** 者比丘十種非法。語言大德。我等當共論*比 心欲共滅之。時長老會三浮陀在四回呼山上。 欲共同滅。復有波利邑三十比丘聽皆如上。 十人作如上議。往到其所具如上說。彼亦同 亦是阿難弟子。在《阿臘脾邑" 耶舍復與九 皆是阿練若三衣乞食養精衣常 悉是阿難弟子。俱 復有三十波利邑 時e波利邑有 往到其所具 得彼三十 佛不受者以施阿難。阿難皆受。阿難既受則 乏少。跋耆諸比丘復言。佛在世時人來施佛。 **諸比丘便往其所四語言。我有沙門所須之物。** 離婆多有一弟子名曰達磨。常侍左右。 跋耆 以力見助不令耶含壞我法律。達磨便爲往 若有短認之便可取之。答言。 少許。答言。我友鉢已備不得爲汝虧法有受。 和尙所白言。和尙可助跋耆比丘。答言, 何意强施四我物。答言。欲汝爲我白汝四和尚 是佛受。達磨聞之爲受一物。受已問言。汝等 攢。跋耆諸比丘問言。汝今幾歲。答言二十歲。 跋耆諸比丘所。彼皆問言。汝和尚有助我意 我左右。我亦不復共汝語言。達磨愧懼。出到 汝今勸我助非法人非我弟子。 非法人我所不助。達磨復白。願更籌量答言。 不。答言無有,徒令我个爲汝受量資得不共語 我皆自有無所 從今勿復在 行

比丘莫逆於心欲共同滅。

國、耶含與六十比丘作是議。言。

是念。此一切去羸老上座。狗尙剋厲竟夜坐 禪。我今何宜而得安寢。一切去亦作是念。此 婆多獨往上座房中敷臥具宿。 切去言。此是麁定。又問汝是阿羅漢非。答 入僧母房, 彼上座爲辦學洛具 **猶尙竟夜坐禪 人設過中** 離婆多夜作 漿 定

客比丘行路疲極復兼洗浴。 坐禪。至後夜時。一切去問離婆多言,汝今 言是。雕婆多次問一切去言。上座今夜多遊 夜多遊何定。答言我性多慈。今夜多遊此 行道。我今云何而得安臥。二人相推遂竟夜 問訊。問訊已。難婆多問一切去言。鹽畫 竟已。耶舍比丘到房前彈指。上座開戶。即 人法。又問上座。是阿羅漢8不。答言是。後夜 婆多言。比是大人所行。何以故。空三昧是大 何定。答言我性好定觀。 宿淨不。答言。此事應價中間,若獨問我,恐非 邑比丘亦求四人。一名三浮陀。二名沙蘭。 名離婆多。三名◎不闍宗。四名◎修摩那。 断事9主。跋者比丘先来四人。一名一切去。二 ø 膏 離婆多卽集僧。欲論*比尼而多亂語。便白 法人以我爲私。 不容我作論*比尼數。 作是議。何許地閑靜平曠。可共於中論*比尼 名長髮。四四名婆沙四藍。諸上座被僧差已共 彼此衆應各求四人僧の為白二羯磨差爲 今四日欲共論毘尼法。 **今夜多遊此定。** 而多亂語不得有 於是 合共 波 难

。卽逼觀察。唯毘羅耶女所施園好。離婆多 ' 於是離 王汝便避 の第二世会的 『楽二双像 『~Pācinā 『~Pāṭheyyā. 『徳二信会の 『(言)―② 『(於心)―会》 『~Ālayī. 『~Sambh 阿呼山~Ahoganga. 四呼二呼合意の 『~Revata. 『②~Sālha. 『四海津二神経》 『語二後』 『芝二久』 「『我物』 「即和尚二和上帝を今下同 『女二項』 『②一切去~Sabbakāmin. ②井二井② 『夢田一古会 『『帝二英会』 『『不二非』 0~Āļayī. 0~Sambhūta. 四乏二久图 四我悔二於 四我物二於我® Ø β≍ 图[绘]-- \$ 图主二言图 图不限宗一Khujjasobhita. 图~Sumana. 图名二篇图 印度十(上來)

因離制。 言因迦留陀夷。又問犯何事。答言犯非時食 是。下第三第四籌。 言不淨。 教。今下第六籌。雕婆多復問。作坐具隨•意言飲酒波逸提。雕婆多言。此是法乃至非佛 問因誰制。答言因《沙場陀。又問犯何事、答 問。云何名閣樓伽酒。雕婆多言。礦酒未熟光。 第五籌。離婆多復問。飲闍樓伽酒淨不。上座 波逸提。離婆多言。此是法乃至非佛教。今下 酪淨。雕婆多言非時飲之。 答言因跋離陀。又問犯何事。答言犯不作殘 上 答言犯宿食波逸提。雕婆多言。 所習淨不。上座問。 歪 犯何事。答言犯波逸提、離婆多言。 衞城。又問因e誰制。 大小淨不。答言不淨,又問在何處制。答言含 答言不淨。又問在何處制。答言在拘舍彌。又 在何處制。答言《在舍衞城、又問因誰制。 蜜和酪淨不。上座問,云何名酥油蜜石蜜和 教。今下第二籌。復坐食淨越聚落食淨亦如 食法食波逸提。雕婆多言。 又問在何處制、答言在王舍城、又問因誰制。 丘足食已更得食以兩指抄食之。答言不淨。 座問。 全下 習白衣 非佛教。今下第七篇 云何名兩指抄食食淨。雞婆多言。比 一籌。雕婆多復問。兩指抄食食淨不。 答言因一阿練若比丘 又問在何處制。答言在王舍城 時所 跋耆比丘所行非法非律非佛 作 上坐 。云何名智先所習。雕婆多 離婆多復問。 "答言因迦留陀夷" 又問 賣 雕婆多復問 答言不淨。 或有可習或 此是法乃至非佛 。此是法此是 又問犯何 酥油蜜石 此是法乃 叉問 叉問 **深可** 答 事

應證學之。爾時論*比尼法衆,第一上座名 問竟共還更都集僧。雕婆多於大衆中。更一 雕婆多言。此是法乃至非佛教、今下第十籌。 何事。答言犯受畜金銀及錢尼薩者波逸提 城。又問因誰制。答言因難陀跋難陀,又問犯 淨不。答言不淨。又問在何處制。答言在王舍 教。今下第九籌。離婆多復問。受畜金銀及錢 言隨與6磨事。 問因誰制。答言因六群北丘。又問犯何事。答 答言不淨。又問何處制。答言在『瞻婆國,又 習 二十臘。第三上座名三洋陀。第四上座名耶 離婆多唱言。我等已論*此尼法竟。 雅 少。是故名*爲七百集法 含。皆百一十臘。合有七百阿羅漢。 不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所の教 切去。百三十六臘。第二上座名雕婆多。百 如上問一切去。下一籌乃至第十籌。於是 。雕婆多復問。求聽淨不。上座問。云何爲求 離婆多言 離婆多言。 此是法乃至非 離婆多言。 別作羯磨然後來求餘6人 此是法乃至非佛 佛教。 今下 若佛所 聽

@五分律卷第三十

四扇資律師佛陀什。彌沙塞部價 以大宋景平元年秋七月達于揚州。 歸 生。請令出焉。佛陀什謹執9梵文。于『塡沙 露凚廣山海。貽置于萬代同舟云爾 月。晋侍中四郷琊王練比丘釋慧嚴竺道 文存簡備。雖不窮回原應無大過 智勝爲譯。 至明年十二月都說。考正理 一願以應 冬十

佛

能

得

S 1422ğ Ņ, 1421)

圖彌沙塞五分戒本一 卷

諸大德不來諸比丘 受具戒者已出。詹今和合先作何事。 得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。 月在。老死至近佛法欲滅。諸大德、爲得道 大德僧聽。 心勤精進。所以者何。諸佛一心動精進 + 指 春 時一月過少一夜。 爪 掌 宋罽賓三藏佛陀 說欲及清淨之人答言 供 養釋師 餘有一夜三 戒言 未 故 故

是 佛 佛心有乃我 是 若 日 罪 至 說 心 人 不 人 Π 夜 人 小 欲 罪 說 常 不守馬 풋 馬 鼆 說 切 心 法精放護 不数 訓 敎 戒 悪 中戒 逸 戒 調 順誠 行道 悔 淮 勅 放後心僧 求亦如 沒亦 能 善 亦 當一心 應 逸 更 Ħ 如 犛 在 不 破 者 如 大 牛煩 難 莫 智 愛 煩 能 利 猴 愛 惱 掛禁復怖 樂 惱 信 慧 著 勒制 犯 畏 命故鎖 尾 軍 戒 軍受 聽

薩說戒。 大德僧 如是諸大德令布薩。 聽善思念之。 聽 若僧時 今十 若有罪應發露。無罪 到僧忍 ·五日布 ·說波羅提木叉。一切共已忍聽。一心共作布薩。白 撟 清嘿 淨 一心作布 然嘿

②[在]—⑤② ⑤~Gāgata. ◎(煮)—⑥⑥ ⑥淮二韓⑤ ⑥人二入⑥⑤ ⑥~Campā. ◎唐二章② ⑤数二故② ⑥(常沙塞部)十五⑥ ⑩ (爾英…爾)百○五字一會 四海珠二項邪會 四 姓二胡密悉會 四填二間會 四原=液鲁金 四子=千金 本大異今以宋本元本宮本對校明本別觀卷末cf.P. 200B

比丘

欲盛

凝心向女人。

麁惡語隨

婬

欲

法

求作處。 法說。 尸沙 颹 比丘求作處。諸比丘應示作處®無難處有行 如量作。長佛十二四探手廣七搩手。 伽婆尸沙 男意至女邊。持女意至男邊。乃至 伽婆尸沙 人。自讃身言。姊妹婬欲供養。是第一供養。僧 不將諸比丘求作處。僧伽婆尸沙 若不將諸比丘求作處。若過量作。僧伽婆 僧伽婆尸 若比丘。 諸比丘應示作處無難處有行處。若 若比丘。行媒法若爲私通事, 者比丘,自乞作oB無主。爲身應 有主爲身作房。應將諸比丘 沙 若比 Ę 欲盛變心向 一交會。僧 若比丘。 應將諸 持 女

持 如第 是 是 設 亦

諸大德。是四波羅夷法。半月半月戒經

諸大德是中清淨。嘿然故是事如是

今問諸大德是中清淨不

二第

若比丘共諸比丘同學戒法。◎戒羸不

德已說戒經序。

道法。發露者得安樂。不發露罪益深

諸大

大德亦如是。若比丘如是衆中乃至三唱。憶有

得·故妄語罪。故妄語罪佛說。遮

匆

我及諸大德清淨。如

聖嘿然我及諸

中說

拾。行**9姓法乃至共畜生。是比丘得8波羅夷**

若比丘。若《聚落若空地盗心不與

分中取片若似片。 若似片。作波羅夷。謗無波羅夷比丘欲破 不問。言我是事無根。 **焚行。是比丘後時者問者不問言。我是事** 若比丘。自不如法惡瞋故。於異分中取片 住瞋故謗僧伽婆尸沙 住瞋故謗僧伽婆尸沙 彼 異

死勝生。

人殺。若教自殺。 魯死讃死。 咄人用惡活為 比丘。若人若似人。若自殺若與刀藥殺。

作是心隨心殺如是種種因緣彼因

是死。是比丘得波羅夷不共住

若比丘。 不

知不見9過人法。聖利滿足。自稱我如是知如

淨故。作是言我不知言知不見言見。空誑妄

諸

隨

愛恚癡畏。有如是等同罪比丘。

有騙者

颊 汝

是見。是比丘後時者問若不問。

為出罪水清

贼汝小汝癡。是比丘得波羅夷墨不共住 取。若王若大臣。若捉若縛若殺。若擯語言。汝

老教

夷比丘。

·欲破彼四梵行。

"是比丘後時。若問若

若

自不如法惡瞋故。

以無根波羅夷謗無波羅

婆尸沙 僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。 若比丘。爲破和合僧。動方便諸比丘語彼 弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第 Ę 知說。說法不說非法。 三諫。第二第三諫拾是事善。若不拾者僧伽 語是比丘所說是知說非不知說。 我等心所忍樂。諸比丘語彼比丘。 衆多。語諸比丘言。是比丘所說是知說非不 汝莫爲四破和合僧。動方便當與信和 一說律 若比丘。助破和合價。若二若三若 不說非律。皆是我等心所忍樂。 說律不說非律。皆是 汝莫作是 說法不說 合 共 批 何

尸沙

罪四乃至三諫。若比丘犯一一戒。知故

獲

幾時應與B波利婆沙。行波利婆沙日。六

三諫

出去不應此中住。如是諫堅持不捨應第1 污他家亦見聞知。汝拾是隨愛恚癡畏語。 不驅者。汝行惡行汚他家"行惡行皆見聞

第二第三諫捨是事善。不捨者信伽婆

諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九

不應共住。

今問諸大德是中清淨不亦如是此

諸

大德是十三層伽婆尸沙法。平月半月戒經 諸大德是中清淨。嘿然故。是事如是持

若比丘。欲盛變心觸女人身。若捉手,若

一身分麼著細滑。僧伽婆尸沙

若比丘。西故出不淨除夢中。僧伽婆尸

得共住如前後亦如是。

是比丘得波羅夷罪

大德已說四波羅夷法。若比丘犯一一戒。不 語除哪增上慢,是比丘得波羅夷不共住,

> **、破和合僧。當樂助和合僧。** 故 諸比丘如法如律諫其所犯。 心 心 是 地 丘非 一學如水乳合。共弘師教安樂 不捨者僧伽婆尸沙 與諸比丘同學經戒。 知說不說法不說 **信和合故歉喜** 答言。大德 律 第二第三 若比丘 汝莫樂

奥惡性難共語。 無諍。 ÇĮ, 助 臩。 諫拾是事善。 如是諫堅持不捨。應第二第三諫。 是展轉相教轉相出罪成如來來。 **諸比丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。** 比丘復語言。汝莫作自我不可共語。 汝莫語我若好者惡。我亦不以好惡語。汝諸 見聞知。諸比丘語彼比丘。汝行惡行污他 持不拾。應第二第三諫。 行 行惡行污他家。行惡行皆見聞知。 善。不捨者價伽婆尸沙 驅者。諸比丘復語言。汝莫作是語。 畏。何以故。有如是等同罪比丘。 有驅者有不 不應此中住。彼比丘言。諸大德國隨愛恚癡 惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。 第二第三諫捨是事 若比丘。 。依聚落住 汚他家亦 如是諫堅 汝當爲 汝出 諸大德 如

O~Sampajānamusāvada. O~Antarāyikadhamma. O~Sikkham apaceakkhāya dubbalyam anāvikatvā. O~Methunadhamma ~Pārājika. ♥~Gāma, Araūna. ♥~Asamvāsa. ♥~Maranavannam samvanneyya. ♥~Uttarimanussadhamma. Ф~Adhimāna. To Sanghadisess. Do Sancetanikā sukkavisatthi. Do Sancaritta, Do Kuti. Do Vidatthi. Do Anarambha saparikkamana ⊕~Brahmacariya. ⊕~Samaggassa saaghassa bheda. ⊕~Dubbacajātika. ಅ~Chandāgāmin, Dosa-, Moha-, Bhaya-. Pariyasa. @ ~ Manatta @ ~ Abbhana.

+ 行動摩那 隨

僧

中

出罪

若少

人不滿一

是比

堆

次到四阿泽阿

那。如法作已。

臕

岩

治。是二不定法 乃至一月若過尼薩耆波逸提 十日。若過尼藤耆波逸提 若比丘。三衣竟、拾《迦絺那衣已。長衣乃至 十足薩耆波逸提法。半月半月戒經中說」 中清淨、默然故,是事如是持 問。諸大德是中清淨不亦如是說 **若比丘言。如優婆夷所說。應二法中隨所說** 露處坐。說麁惡婬欲語。○可信優婆夷見。於 所說治。是初不定法 逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應三法中隨 獨屏處可婬處坐。可信優婆夷見。於三法中 法。半月半月戏經中說 諸大德是中清淨不亦如是說 不得出罪 非親里比丘尼取衣除。貿易。尼薩耆波逸提 持。若足者善。若不足望更有得處、令具足成。 拾迦絡那衣已。得非時衣。若須應受速作受 除。僧羯磨尼薩耆波逸提 拾迦絲那衣已。三衣中離一一衣宿。過一夜 居士婦乞衣。除因緣尼薩耆波逸提。因緣者, 奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞是名因緣 一法中一一法說,若僧伽婆尸沙。 者波逸提。 。默然故。是事如是持 若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若 。尼薩耆波逸提 法說"若波羅夷。 諸比丘應 諸大德。已說二不定法。今 如法可。是法應爾 若比丘。從非親里居士 " 岩僧伽婆尸沙。 若波 若比丘。 共一女人獨 若比丘。 共一女人 諸大德。是二不定 若比丘。三太竟。 若比丘三衣竟。 諸大德是中清 諸大德。是三 若比丘。 從 諸大德。是 今問

《居士居士鑄乞衣。 著居士居士婦。 比丘。 奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞從非親里 欲多與

使非

至三

由何若過。

煶 衣 使送衣直使到比丘所言。大德。彼王大臣送 是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居 者善。若不得四返五返六返到執事前。默然 人我已與竟。大德須衣。便可往取、是比丘二 之。使旣與已還比丘所,自言大德。所示執事 臣送此衣直。與某甲比丘。汝爲受作取便與 比丘卽指示處。使便到執事所語言。某王大 若得淨衣當手受持。使言。大德有 執事人不 此衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。 士婦。可合作一衣與我爲好。故尼薩耆波逸 恣請。 便往問居士居士婦言。 汝各爲我以如 是《衣直作衣" 與某甲比丘。 是比丘先不自 衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居 恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是 如是衣直作衣。與某甲比丘。 提 師織作衣。 某甲比丘送衣直。 不得衣隨使來處。若自往若遺信語言。汝爲 立。若得者善。若過求得者尼薩者波逸提。若 返三返到執事所語言,我須衣我須衣。若得 **英使失是**事應**爾** 便到穢師所作是言。汝知不此衣爲我作。汝 為比丘使 織師織作 衣是比丘 先不自恣請。 好爲我職。 若非親里居士居士婦。 。可作如是衣典我爲好。故尼薩耆波逸提 是比丘應受二次 若王若。大臣婆羅門居士。爲比丘故。遣 若比丘,非親里居士居士婦。共議當以 。令極緻廣當別。相報後若與一 。尼薩者波逸提 若比丘。 是比丘霓不得汝還自索 若過是受尼薩者波逸 共議我當各以如 自行乞樓歷明織 "是比丘先不自 若居士居士婦! 士 食

波逸提

香波逸提

逸提

臥具應用二分純黑糯羊毛。第三分白。第 毛作新臥具、尼薩耆波逸提 應取衆中最下鉢與之語言。汝受是鉢乃 爲好故。尼薩耆波逸提。是鉢應僧中捨。 半月應持。若未至一月求先半月持。尼薩耆 緣出界離此衣。宿乃至六夜若過。尼薩耆波 者比丘。病得服四種B含消藥。B酥油 植越欲與僧物。B迴以入己。尼薩齊波逸提 還我衣不與汝、尼薩香波逸提 比丘衣後與不喜。若自奪若使 新队具應六年斋。未滿六年若捨若不捨。 分下若過。是作尼薩耆波逸提 得又急施衣。岩須應受,乃至衣時若過。尼 有恐怖聽。寄一一衣著界內白衣家。若有因 受。乃至七日若過。尼薩耆波逸提 一食直得者。尼薩香波逸提 一修伽陀搽手墩好色若不壞。 住阿鍊若處。安居三月未滿八月。若處 純黑獨羊毛作新四尼師壇應用。 , 親里比丘尼院染壁糯羊毛。 若比丘。春餘一月應求豐雨洛衣。 **岩比丘。得羊毛須持有所至。若自持 岩比丘。前後安居十日未至自** 若比丘" 鉢未滿五綴" 更乞新 者比丘。B長鉢乃至十日 尼藤耆波逸提 若比丘。新四憍赊耶 尼薩耆波逸提 若比丘。 若比丘。 人奪。作是語 若比丘, 若比丘。 若比丘。 純黑洲 尼薩香波 故尼師 若比丘。 蜜石 魔者波 作 若 四 新 作 若 至 僧 恋 知 典 dhu, Phānita. 19~Vassikasātikacīvara. 19~Accekacīvara. 19~Atirekapatta. 19~Kosiyamissaka-santhata. **⊕~**Nisīdana.

臥具。尼薩者波逸提

作新臥具除僧羯磨。

過

尼薩省波逸提

破。是法應爾

O-Saddheyyavacasa upssika. O-Kathina. O-Bhikkhusammati. O-Parivattaka. O-Gahapati gahapatani. O-Civuracetapanna O~Rājabhogga. O~Veyyāvactakara. O~Tantavāya. @~Attano pariņāmeyya. @~Rhesajja. @~Sappi, Tela, Ma喜於僧房中自牽比丘出。 學不教人學不囑學。波逸提

若使人柔作是語

是受及不與餘比丘共食

波逸提

, 應受出

外與餘比丘其食

碧無病過 君比丘

ΙĒ

知如法接沙州。

畜使共生共語

波逸提

若比丘。

岩比丘。 脳不

去

滅去英此

中住

一波逸提

若比丘。知

他先

食意不作殘食法

一波逸提

若比丘。知他比丘

令比丘 若比丘"

生疑悔作是念。 故奪畜生命。

令彼比丘乃至

炒

臥具。若使人敷。若他敷若坐若臥去時,不自

ľŢ

念多典飲食。若日餅若變。若不住其家食須

不舉者。波逸提 不教人舉不囑舉。

若比丘。

於僧房內自敦僧

食處過一食。

。波逸提

若比丘。到白衣家

Вþ

英在比丘後行如餘沙爛得。共比丘二

汝亦無是事。

擬人出去滅去莫此中住。

若

具。若使人數。若他敷若坐若臥去時。不自舉

時衣時施衣時作衣時。

行路時船上行時"大

若比丘。無病思施

比丘應語。

二第三教。

第二第三教拾是事善。

會時沙門會時,是名因緣

丘。受風閒請衆食、波逸提。除因緣。因緣者。病

若見僧臥其殷在露地而

所差人。 波逸提

若比丘。

於露地自敷僧臥

若比丘 誣說僧

因緣者、

病時衣時施衣時。是名因緣

岩比

比丘。故不隨問答。波逸提

若比丘。

自。伐鬼村若使人伐。

波逸提

君

戒時令人憂惱作。如是毀呰戒者。波逸提

若比丘。作是語何用是雜碎戒。爲說是

等期繩床木床用力坐臥。波逸提 提 爲敎誡故。入比丘尼住處。 "不差教誠比丘尼"波逸提 取燒泥。若飲食諸用。 作大房舍從平地壘留窓戶處。 樂者自常出去。波逸提 誠比丘尼至日沒。波逸提 三重覆。若過波逸提 臥 具 狻 來强自敷 若 波逸提 若比丘" 知水有蟲若 使 若比丘。 入敷 除病因緣。 若比丘。僧差敎 若比丘僧不差 作 極介堅牢再 僧重閣上 是念。 若比丘。 若比丘 波逸 岩 傦 不

华月渡經中說 對是持 諸大領

諸大德。是九十一o波逸提法半月

若比丘·故妄語。波逸提

諸大德。是中清淨。默然故。是事

若比丘。 毀呰比丘。 波逸提

若比丘で兩舌

不常知是說

十尼薩耆波逸提法,今問。 若發心受"尼藤耆波逸提

諸大德是中清淨

諸大徳。已武三

波

若比丘。

自捉金銀及錢。若使人捉

若比丘。以金銀及錢種種賣買。尼薩耆

比

Ē,

種

種。販賣

宋利

尼薩秀波

波逸提 除四因緣。波逸提,因緣者。若多伴有疑畏處。與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落, 比丘尼讃歎因緣。得食食。除檀越先發心作。 若上水若下水。除直渡。波逸提 是名因緣 若比丘。與比丘尼先期共船行。 丘。與非親里比丘尼作衣。波逸提 叉摩那沙 教誡比丘尼。波逸提 、非親里比丘尼农除貿易。 若比丘。作是語。 若比丘。數數食,除因緣。波逸提, 爛尼。獨屏處坐。 諸比丘為四供養利故。 若比丘"舆比丘尼"式 。波逸提 波逸提 岩比丘。 知 若比丘, 若比丘。 若比

若

比丘。向未受具戒人。自說得過入法。言我 比丘。與未受具戒人。宿過三夜。波逸提

如是知如是見實者。波逸提

若比丘。

丘麁罪。向未受具戒人說除僧齃磨。

波逸 知他 比

Ē,

教未受具戒人經並誦者 知僧如法斷事竟還發起。

北 Ę

五月

| 亂比丘。 波逸提

若比丘。爲女人說法過

一六語。除有別知善憑語男子。波逸提

波逸提 "波逸提

若 若 若

逸提 道裸形若男若女食。波逸提 Ę 索得食者。波逸提 如是美食。乳酪酥油魚肉。若比丘無病爲己 水。波逸提 提 食 若比丘。 觀覺最發行。 波逸提 坐。波逸提 (竟)不作 食四殘宿食波逸提 若比丘。不受食著口中。除當食品楊枝 若比丘。與女人獨露處坐。 一殘食法 若比丘: 若比丘。非時食。 。强動令食欲使 **岩比丘。** 與女人獨屏處坐。 若比丘。自手與**國** 波逸提 食家中與 若比丘。 若諸家中有 Æ 波逸提 罪 女人 若 波 有 茵 比

波逸提 汝沙爾拾是惡邪見。如是敎堅持不捨。 五欲不能障道。諸比丘語是沙彌。 不如法悔。不捨惡邪見。共坐共語共宿共 是事善。不捨者波逸提 提 綠到軍中乃至二三宿若過。 語莫誇佛莫誣佛。 惡邪見,如是諫堅持不捨。應第二第三諫 **誇佛英誣佛。佛說隱道法實能障道。** 不能障道。諸比丘語彼比丘。 丘。有因緣到軍中。二三宿觀軍陣合戰 **若比丘。作是語。如我解佛所說。** 若沙彌作是語。如我解佛所說。 **佛說五欲障道實能障道**。 岩比丘, 。波逸提 '汝莫作是語莫 。知彼比丘 汝莫作是 。汝捨是 障道 應第 波 깿 事 捻

是沙彌汝出去。從今莫言佛是我 若不捨諸 故 時 O~Kayavikkaya. O~Pācittiya. O~Sampajānamusīvāda. O~Omasavāda. G~Bhikkhupesuñña. G~Bhūtagāmapātavyatā. ~Uparivehāsakutī. O~Āhaccapādaka matica. O~Asammata. O~Āmisahetu. O~Samaya. O~Paramparabhojana. O~ Ganabhojana. 19-Eka avarathapinda. 19-Puva, Mantha. 19-Dantapona. 19-Sannidhikaraka khadaniya bhojaniya. 19-Acelaka paribbājaka. 🏵 ~ Uyyutta sena.

行時風 半月內洛除因緣波逸提。因緣者,病時作時 價坊內及宿處。波逸提。若僧坊內及宿處取 若比丘,若寶若寶等物。若自取若数人取。除 **共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提** 梁落到彼梁落。 波逸提 知所作不善說戒時。不一心聽。不著心中。彼 以不知故。得脫隨所犯罪如法治。應呵其不 比丘知是比丘已再三說戒中坐。 是語,我今始知是法华月布薩戒經中說。諸 法持律者。是法應爾 持法9持律者。波逸提。比丘欲求解應問持 作是念。諸比丘所說我憶持。波逸提 人掘言掘者。波逸提 丘。輕師及戏。波逸提 丘。《水中戲、波逸提 惱。波逸提 送請長請。波逸提 丘。受四月自恣請藥。若過是受。除更請自 丘。知不滿二十歲與受具足戒。波逸提 人不得戒。諸比丘亦可呵。是法應爾 比丘 等物。後有主索應還。是事應爾 如法諫作是語。我不學是戒。當問餘比丘 、無病爲炙故自然火。若使人然。波逸提 · 若比丘。王未出未藏實。若入過後官 雨時熱時"是名因緣 若比丘•磐攊比丘。 若比丘。 若比丘 者比丘。與賊甥共道行,從此 岩比丘。數數犯罪。諸比 僧斷事時不與欲起去。 *飲酒波逸提 若比丘。 與女人同宝 若比丘。 若比丘。 共辭己默聽 若比丘。自掘地若使 岩比丘。 與女人期 波逸提 若比丘。 隣故 ■說 戒時作 是此丘不 手 擬比 若比 若比 若比 若比 若比 분 波逸提" 修 應如量作。長五修伽陀操手,廣二操手半。若

過波逸提

操手。

. 是名修:

伽陀衣景

若比丘。

知檀

波逸提 **操手**华。若綴方一樣手。若過波逸提 作尼師壇應如量作。長二修伽陀撰手。廣一 若比丘。用骨牙角作針筒"波逸提 逸提。因緣者衣時,是名因緣, 比丘。與比丘比丘尼。式叉摩那沙彌沙彌尼。 時如法與欲竟後更呵。波逸提 **丘。作覆瘡衣應如量作。長四修伽陀擽手。廣** 足應高修伽陀八指。除入性。若過波逸提 队具。波逸提 者。難時。是名因緣 若比丘。以《兜羅貯坐 淨 是語。諸比丘隨知誠迴僧物與。波逸提 生活具。若使人藏。波逸提 蘭。若不以三色作幟,波逸提 比丘。新得衣應三種色作幟。若青若黑若木 不樂。我獨坐獨語樂。欲令彼惱。波逸提 二機手。若過波逸提 入聚落不近白善比丘 除因緣。波逸提。因緣 食後食。行詣餘家不近白餘比丘。除因緣。波 笑故。藏比丘者衣若鉢坐具針筒。如是一一 食。旣到不與作是言。汝出去共汝若坐若語 若比丘。以無根僧伽婆尸沙謗比丘。 波逸提 比丘。知比丘犯麁罪。覆藏過一宿,波逸提 施衣還奪。波逸提 者比丘。語彼比丘共到諸家。與汝多美飲 若比 Ę 若比丘。自作坐臥繩床木床。 放恐怖比丘。 若比丘。 受他請食前 若比丘。作"雨浴衣 若比丘。 僧斷事 若比丘 若比丘"為戲 波 若比丘。 逸提 若比丘。 非時 若 作 若

伽陀衣量者、長九修伽陀撰手。廣 若比丘。作修伽陀衣量衣。若過 **光披衣**。 悔過法 披衣。 過法 是持 學法半月半月戒經中說 語是比丘尼。姊妹小却待。諸比丘食竟若衆 衣。應當學 不如象鼻著內衣。 衣。應當學 不如多羅葉著內衣。應當學 德是中清淨不 第二第三 外受。是比丘應向諸比丘悔過。 過。是名悔過法 病先不受請。於是學家自手受食。是比丘應 悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。 是名悔 中乃至無一人語者, 益食人與是比丘飯與是比丘羹。 丘悔過。我麼可呵法。今向諸大德悔過。 非親里比丘尼自手受食。是比丘應向諸比 华月戒經中說: 疑恐怖先不伺觀。 向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔 九十一波逸提法。今問。諸大德是中淸淨 **狄與僧物。迴與** 默然故。 已說四波羅提提舍尼法。今問。 **今向諸大德悔過。是名悔過法** 應當學 諸大德·是四@波羅提提舍尼法·半月 不下著內衣。 應當學 有諸學家僧作學家羯磨。 **穫身入白农舍坐。** 應當 若比丘。白衣家請食。有比丘尼。 諸大德。是中清淨。默然故。是事 不細攝著內衣。應當學 是事如是持 除人。波逸提 不下披衣。 **考比丘。無病在街巷中。** 若比丘。住阿鍊若處。 在借坊內自手受食不出若比丘。住阿鍊若處。有 應當學 好雅身入白衣 是諸比丘應向諸比丘 。應當學 不高著內衣。即應 諸大德。 不如圓 應當學 諸大德。 踏大德。 不參差著內 者比丘無 我應可呵 諸比丘應 **! 捺著內** 是中凊 不 是名 諸大 諸 已說 不參 不高 反 大 如

O-Angulipatodaka. O-Udake hassudhamma. O-Surāmerayapāna. O-Vinayadhara. O-Pātimokkhe uddissamāne. Ø~Yo pana bhikkhu rafifio khattiyassa muddhāvasittassa aniikkhantarājake anībhataratanake pubbe appatisamvidito- indakhīlam atikkameyya päcittiyum. 0~Tüla. 0~Vasakasätika 0~Pätidesaniy. @~Sikkhä karaniyi.

於鉢中處處食。

應當學

不刳中央食

庠序白衣舍坐。應當學

·溢鉢受食。

應當學

奏飯俱

食。應當學

除

疝

心當學

不爲騎

乘人說法。 除病應當學

爲

不爲拄杖人說法。

一心受食。應當學

說法。

不爲持蓋覆身人說

法

著兩肩上。入白衣含坐。應當學 兩屑上。入白衣含,應當學 肩上。白衣含坐。應當學 左肩上。入白衣含。 著右肩上。 公落右肩 不搖頭入白衣含。應當學 丯 白衣舍坐。 入白 不搖肩入白衣含。應當學 不搖身白衣舍坐。應當學 |衣含 應當學 。應當學 應 常 不左右反抄衣著 不左右反抄衣 搴 不反抄衣著左 不反抄衣著 不搖頭白衣 不反抄 不搖身入 衣 常學

隱人入白衣舍。 應當學 含坐。應當學 舍。應當學 不搖肩白衣含坐。應當學 衣含坐。應當學 入白衣含。應當學 腰白衣含坐。應當學 不高視人日衣含。 不拄頰白衣含坐。應當學 不叉腰入白衣含。應當學 不携手白衣含坐。應當學 不掉臂臼衣含坐。應當 不拄頰入白衣舍。應 應當學 不隱人白衣舍坐。 不携手入白衣 不高親白 不掉臂 不叉 不

蹲行入白衣舍。 應當學 衣含坐。 應當學 入臼衣含。應當學 行白衣含坐。應當學 不高聲入白衣含。 不左右顧視白衣舍坐。 不覆頭白衣含坐 不企行入白衣含。應當學 不左右顧視入白衣舍。應 库序入白衣舍,應當學 不戲笑白衣含坐。 不覆頭入白衣舍。應 應當學 應當學 不蹲行白衣舍坐。 應當學 不高聲白 不戲笑 不企 不 應當學 水攤白衣屋內。 **猛食。應當學** 得。應當學 不搏飯遙擲口中。 人說法。 人著展不應爲說法。除病應當學 除病應當學

應當學 應當學 大張口食。應當學 不舐飯食。應常學 吸食食 應當學 應當學 不舒情取食 應當學 不吐舌食。應當學 不服類食。應當學 不縮鼻食。應當學 不以食手捉淨飯器。應當學 禾 db 諦視針食。應當學 指拉鉢食 不嚼食作聲食。應當學 飯未至不大張口待。應 不滿手食。應當學 不全吞食。應當學 應當 不振手食。應當學 不萬半食。應當學 不含食語。應當 不棄飯食。 不嗅食 不 不

中。除病應當學 不立大小便。 除病 應當學 不嫌呵食。應當學 應當學 不嫌心视比坐鉢。應當學 應當學 不大小便生草菜上。除病 不以飯覆羹更望 不大小便羚水 不以鉢中有食 不爲己索

胸不應爲說法。除病應當學 坐。不應爲說法、除病應當學 在下。不應爲說法。除病應當學 不應爲說法。除病應當學 爲覆頭人說法、除病應當學 比丘在道外,不應爲說法、除病應當學 在後,不應爲說法。除病應當學 不爲著革屣入說法。除病應當學 不爲左右反抄衣人 人在高坐比丘 人坐比丘立。 **湿應當學** 不 人在前比丘 不爲反抄表 人臥比丘 人现

> 說法、除病應當學 法 淨。默然故。是事如是持 捉 應與不癡比尼。與不癡比尼 現前比尼 大德是中清淨不亦如是說 終。應當學 刀人說法。 半月半月戒經中說 應與憶念比尼。與憶念比尼 諸大德。 已說衆學法、 今問。 除病應當學 樹過人不得上,除大因 應與現前比尼。 諸大德。是七波 諸大德。是中清 不爲捉弓箭 應與本言與

本言治 語。與多人語 羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不 不 大德。已說o七滅諍法。今問諸大德是中清淨 中諸大德。一心和合歉喜不蹐。 衆學法。 已說七滅辭法。 是法入佛戒經中。 华 定法,已說三十尼薩耆波逸提法。已說九 事如是持 樂行。應當學 川半月波羅提木叉中說。及除隨道戒法。是 波逸提法。已說四波羅提提舍尼法, 應與白言。與自言治 諸大德。已說戒經序。 諸大德。是中清淨。默然故。是 應與草布地。與草布地 如水乳合安 應與多人 巳說四波 已說

提木叉 比婆尸如來應 正逼 匆 爲寂靜價。 略說波

佛

門最

木叉 棄如 忍 出 來 屖 家 應正 惱 第 他 邁 知 人道 ß 寂静 不 涅 名 盤 僧 爲 略說 沙稱

波

葉 婆如來應正 如 有 躔 明 明眼 逼知 人人 能 寂 遫 避 奲 價 雕 隂 諸 惡 路 說 惡道 波

羅提 羅 🗸 Satta adhikaranasamathā dhammā (I. sammukhāvinaya. 2. sativinaya. 3. amūļhavinaya. 4. paṭiññāva kāretabba, 5. yebhuy yasikā. 6. tassapāpiyyasikā. 7. tiņavatthāraka.] Ocf. Dh. verse, 184.

拘那 提木 波羅提木叉 窗 含牟尼如來應 但不但 孫 Ň 叉 心飯 破取如 自 如 寂 食 懰 來應正遍 觀壞其蜂 樂 知 不 精節說 身他味採 行事 去花 進量過 Œ 勼 遍知 爲寂 諦不比不 是常如 視觀丘坡 名樂戒 爲 靜僧。 寂靜 善作 諸在所 入 色 不不聚與 佛閑說 略 價 善作落香 說 教 處 行 略 波羅 說

迦葉如來應正遍知 若有知寂一心人欲得好心莫放逸 爲寂靜僧、略說波羅提 爾乃無復憂愁患 **楽人善法當勤學**

釋迦牟尼如 爭 切 其 惡 來應 忠 莫 意作 正 遏 颊 是當 。爲寂靜 則 具 諸足 價 佛 善 略 教法 說波

巓 比 比 乃可 說 戒 經一佛 為 世 尊 典人中心常静 八打馬不還報 正三 業 道 淨 丘丘 意 守 頀 爲 善 口一 意切哉 見人爲惡自不作於嫌恨人心不恨 得身便 鷝 不得 所犯離 切 得衆衆 亦 道惡苦

提木叉 身 謎 Ħ 亦

謙能

*五分戒·本本

道故一 諸大德。爲未來諸比丘說。欲 具足者已出。 精進故得無上菩提。 三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德、爲得 大德僧聽。 心勤精進。所以者何。 僧今和合先作何事。 時一月過少一夜。餘有 宋罽賓三藏佛陀什等譯 何況餘善道法、 **以及清淨** 諸佛一心勤 **人應答** 未受

犯波羅夷罪。不應共事

我 今 合十 馬 罪 至 一小欲指 切馳 戒惡心罪說 爪 行道悔 中 戒 桌 亦放後心僧供 應 當 更 養 莫 大 一釋心師 利 轡 禁 勒制犯畏聽 子

救

頀

世

佛心有

竟 間

薩 諸 慚悲諸 愧敬佛 已說波羅提木叉竟。 得戒及 具 經 弟 足已子 能各恭 得各敬 無相是 為恭戒 二 為 恭 戒 心 道 敬 經 布

> 人 不

> 馬 受

> > 調教

沙彌塞五分戒本一卷 本 宋兩本。即此隨函中十踊比丘波羅提木去取,今以本律檢之。此丹本乃正也。彼國按此戒本國本同於宋本。丹本獨異,如何 叉戒本。鳩摩羅什譯者。靖重寫爲五分戒 是寫筆之錯耳。故今取此丹本入藏 而云佛陀什譯。其問雖有小不同處。 進

日

常

夜心

繋 若

人 人

不守馬

是持不。如是諸大德、是中清淨。默然故。 是事 大德清淨。若此丘知如是衆中三唱,憶有有罪者發露。無罪者默然。默然故。當知諸 說若比丘。於和合僧中受具足戒。不還戒 諸大德,是四波羅夷法。半月半月戒經 大德已說戒序竟。今問。諸大德。是中清淨 罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。 道法。若比丘如是杂中欲求清淨法。懷有 罪不發露。得故妄語罪。 僧忍聽。僧一心共作布薩。白如是 大德僧聽。今十五 人 佛 法精成睫不教 中進逸戒調動順戒 日布薩說波。若 佛說故妄語罪障 僧 嵵 諸 如 到

罪。不應共事 取名盜物。《若不與物取故。若王若王 若比丘,若聚落中若空地曠野中物。不與 若比丘若人若似: 癡汝賊。有如是相比丘。是比丘犯波羅夷 若捉若穀。若偸金罪。若如是言。咄汝小汝 持刀與岕教人持 人。若自殺若敎人殺 ガ奥。 若教死若讃死。 等

戒贏不出想。行姪法乃至共畜生。是比 能求亦如沒亦能善 得實如鄰在不破者 清智猴牛煩愛煩能 淨慧 著愛 惱 樂惱信 命故鎖尾軍戒軍受 丘

Ocf. Dh. verse, 185. Ocf. Dh. verses, 49, 50. Ocf. Dh. verse, 183. ● O此本明本以宋本元本宫本教校 cf. P. 194c ●本十(-**卵分** 6 若二如果多多

共住。今問。諸大德。是中清淨不三競 大清淨故。不知不見說過入法。自稱言。如是 是事死者。是比丘犯波羅夷罪不應共事。諸大德。已 是此丘犯波羅夷罪。不應共事。諸大德。已 是此丘犯波羅夷罪。不應共事。諸大德。已 是此丘犯波羅夷罪。不應共事。諸大德。已 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 然政歷 其中, 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 是此丘犯波羅夷罪不應共事。 是此丘犯波羅夷罪不應共事。

男邊。若為婦事若私通事。乃至一交合時。若比丘控亂變心。與女人身共合。若捉手若比丘語女人言。 以婬欲法供養我等持若比丘語女人言。 以婬欲法供養我等持若比丘語女人言。 以婬欲法供養我等持若比丘經亂變心。與女人身共合。若捉手若比丘婬亂變心。與女人身共合。若捉手

データコン 丘無難處非妨處。若不問諸比丘過量作。 岩比丘無主。爲身自乞作大房。應問諸比

事無根,是比丘住臟法語。僧伽婆尸沙被彼比丘淨行。 是比丘若問若不問知是若比丘臟他比丘。 以無根波羅夷法謗,欲無難處非妨處。若不問作。僧伽婆尸沙無難處非妨處。若不問作。僧伽婆尸沙

取片法作異語故。僧伽婆尸沙彼比丘淨行故。 是比丘知是事異分事中片法。非波羅夷比丘。以波羅夷法謗。欲破若比丘驥他故不喜。 異分事中取片若似

伽婆尸沙 伽婆尸沙 如是再三諫時拾者菩。不拾者僧 智樂行。如是再三諫時拾者菩。不拾者僧 實之。 所以者何。 一心一學如水乳合 事。諸比丘應如是諫。大德當與僧和合、莫 事。諸比丘應如是諫。大德當與僧和合、莫

尸沙 P沙 Po Po

户沙 是现上被已聚落。行惡行污他家特別開知。諸比丘應語是比丘言。大德汝行惡行污他家皆見聞知。 汝出去不須是問題,有如是同罪比丘。有騙出者。有不驅住。是比丘語餘比丘言。汝等隨變膜怖懷在。是比丘語餘比丘言。汝等隨變膜怖懷。

諸比丘說。我亦爲諸比丘說。如法如律令德。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。汝爲比丘。是此丘懷不受說,語諸比丘言。 大中。語諸比丘如法如律如戒經中事諫是有一比丘惡性難共語,入戒誦中入佛經

拾者僧伽婆尸沙如來來得增長。如是再三讓時捨者養。不

西方至三諫。若比丘犯一一戒。應從幾時 西方至三諫。若比丘犯一一戒。應從幾時 也用。如是作已。應如是何、法應爾故。今 中出罪。对是作已。應如是何、法應爾故。今 中出罪。对是作已。應如是何、法應爾故。今 中出罪。若少一人不滿二十。是比丘不得 中出罪。若少一人不滿二十。是此丘不得 中出罪。如是作已。應如是何、法應爾故。今

說諸大德。是二不定法。华月半月戒經中

可信優婆夷所說如法持說。若僧伽婆尸沙。若波羅夷。若波夜提。隨可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法

信優婆夷所說如法持一一一法說。若僧伽婆戸少。若波夜提。隨可生。隨可信優婆夷所見。是比丘隨二法中华。隨可信優婆夷所見。是比丘隨二法中若比丘與一女人。 不屏覆處坐不可婬處

是事如是持中清淨。默然故。中清淨不,三歲諸大德是中清淨。默然故。

若比丘三衣具足訖。拾迦稀那衣已。三衣乃至十日應畜。若過者尼薩者波夜提若比丘三衣具足訖。拾迦稀那衣已。長衣持戒經中說

中若離一

一衣餘處宿。尼薩者波夜提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易 時农乃至一月應高者過尼薩香波夜提 者比丘三衣具足訖。拾迦絺那衣巳。得非

波夜提 若比丘使非親里比丘尼浇故衣。 尼薩耆

尼薩耆波夜提

耆波夜提 若比丘從非親里居士乞衣。除因緣。 尼薩

耆波夜提 士婦乞衣。乃至上下衣應受。若過者尼薩 者比丘奪衣失衣漂衣。 從非親里居士居

尼薩耆波夜提 士婦所作是言。爲我辦如是表直。若得衣。 比丘先不受自恣請。 念,以如是衣直買如是衣與某甲比丘,是 若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作 爲好故往至居士居

與我者好。若得是衣。尼薩耆波夜提 居士婦所言。爲我辦如是衣直合作 比丘先不受自恣請。爲好衣故往至居士 念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是 若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是 衣

净人所言。我須衣我須衣。如是六返默然 立住。得者好。 衣直與某甲比丘、是比丘後須衣時。至執 人不。比丘言。此是:使至執淨人所言。如是 法不得受如是衣直。使問比丘言。有執淨 婆羅門居士送。大德當受,比丘言。我比丘 比丘所言。大德知不。如是衣直。是王王臣 **考比丘若王王臣婆羅門者居士。违使至** 。若過索尼薩耆波夜提 一若不

> 是事法應爾 得 是衣直。 應從衣直 . 來處。若自若使人語。

提 若比丘純黑羊毛作敷具者。 若比丘新橋奢耶作數具。尼薩耆波夜提 尼薩耆波夜

若比丘作 下。若不者尼薩耆波夜提 新吸具。 應二分黑三分白四分

波夜提 捨故敷具。 更作新者。除僧羯磨。尼薩耆若此丘作新敷具。應滿六年若減六年。不 更作新者。除僧羯磨。尼薩着

薩耆波夜提 若比丘行道中得羊毛。擔過三由旬者。 岩比丘作新敷具" 操手。爲壞色故。不者尼薩喬波夜提 應取故敷具四邊各 尼 佛

若比丘自手取金若使人取。 蘸耆波夜提 若比丘使非親里比丘尼院染擘羊毛。 尼

若比丘種種用金 尼薩耆波夜提 提 尼薩蒼波夜

若比丘種種販賣。尼薩者波及提

波夜提 若比丘先所畜鉢未滿五綴。 岩比丘長鉢乃至十日應畜。 爲好故更畜 岩過尼薩耆

新者。尼薩香波夜提

厚 衣 比丘纖作衣。是比丘先不受自恣請。爲好 若比丘非親里居士若居士婦。 若比丘使非親里織師織。尼薩香波夜提 故。往至織師所語言。爲我好織令級廣 當與汝少直。若自語若使人語。後得是 使織師得

> 者比丘先與他物 衣。尼薩者波夜提

衣家。乃至六夜應往是衣所。乃至七日曉。 者比丘夏三月過、 有閏未滿八月。 寄衣 Ĥ

須衣得自手取。 **岩比丘未至歲十日有急施衣。** 乃至农時應畜。 是比丘若 岩過尼薩

若過尼薩者波夜提 衣 华 -月應畜。

清淨。默然故。是事如是持 問。諸大徳。是中清淨不。如是 諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法竟。今 蜜石蜜乃至七日。若過尼薩耆波夜提 諸大徳是中

中說

若比丘知僧如法斷事已。還更發起。 若比丘關亂他比丘。波夜提 若比丘毀呰他語"波夜提 **岩比丘故妄語。波夜提**

若比丘以闡 有知男子 岩比丘爲女人飛法 配偶句。 、過五六語。波夜提。 教未受具戒人者。

捉

波夜

夜提

尼薩耆波夜提 後與寒嫌恨 還奪取者

諸大德"是九十波夜提法。 夜提 若比丘佛聽病比丘服四種含消藥。●酥油 若比丘知物向價。自迴向已者。 若比丘春殘一月。應求雨浴 **秀波夜提** 尼薩耆波夜提 华月半月戒經 尼薩考波

化果花二酒

除

波

若比丘內實有過人法。 向未受具戒人說。

若比丘知他比丘犯僧殘罪! 人說。波夜提 向 未受具戒

隨親友人迴信物與者。波夜提 若比丘先共僧和合已。 後如是說諸比 丘

心。作是輕呵戒者,波夜提 是雜碎戒爲。今他比丘憂愁不樂。生返戒 若比丘說戒時作是言。 何用半月半月說

若比丘嫌罵者。波夜提 若比丘殺衆草木。波夜提

若比丘露地敷臥具。 若比丘用異非惱他比丘。波夜提 乃至天晓不自舉不

教人舉。波夜提

若比丘知他比丘先於房內敷臥具。 若比丘房內腹念不喜。牽出者。波夜提 丘房內敷臥具 "出界外者"波夜提 後來

若比丘重閣上尖脚床。 强敷者。波夜提 用力坐臥者。 波夜

應約勅。如是過約勅者。波夜提 若比丘覆蓋屋一分。第二分藏頭。 第三分

若比丘僧雖差敎比丘尼。乃至日沒。波夜 若比丘僧不崇教比丘尼。教者。波夜提 若比丘知水有蟲。用澆草土者。波夜提

若比丘語餘比丘言。 是比丘為財物故教

比丘尼者。波夜提 **若比丘奥比丘尼同道行。** 至 聚落。 波夜

> 若比丘與比丘尼同載 提 船 除因 緣 波

夜

若比丘與非親里比丘尼作衣。波夜提 若比丘與非親里比丘尼衣。波夜提 者比丘與比丘尼。獨屏覆處坐。波夜提 若比丘與女人獨露處坐。 一波夜提

若比丘知比丘尼讃因緣得食。食者。波夜

若比丘有餘福德處。過一食。波夜提 若比丘數數食。波夜提 若比丘往白衣家。自恣與遊變。 得取

鉢

過者。波夜提 若比丘知他比丘食竟。不作殘食法。 若比丘不受殘食法。更食者。波夜提 爲惱

彼故。强制合食、波夜提 若比丘別衆食。波夜提。 若比丘非時食。波夜提 "除因緣

若比丘與殘宿食。食者。波夜提

提 若比丘不受食著口中。 。除水及楊枝。 波

波夜提 若比丘不病。爲己乞乳酪生o酥魚肉脯 者

若比丘裸形外道乞。自手與食者。波夜提 若比丘食家中共女人坐者。波夜提 若比丘食家中臥處坐者。波夜提 若比丘知水有蟲。取用者。波夜提 比丘往看軍陣發行者。波夜提

若比丘往軍中過二宿者。波夜提

若比丘瞋他舉手向。波夜提 丘 往 **青軍器仗者。波** 夜提

若比丘知他犯波羅夷,乃至一宿覆藏。波 若比丘嶼他舉手打。波夜提

當命。汝得好食若入門、若未入門。還遣去 若比丘語餘比丘言去來。 我將汝至他家

者波夜提 若比丘僧斯事如法與欲。 後還悔者波夜

若比丘與未受具戒人 1 廛 宿 過 二 夜 波

姪欲不能障道。 若比丘語餘比丘言。我如是知佛法義。 若比丘露地然火。波夜提。除病時 諸比丘白四羯磨三諫。 不 行

若比丘教擯沙彌法。畜使共事者。波夜提 提 若比丘若寶若似寶。若自取教人取。波夜 若比丘教撰人法。若畜使共事者。波夜提 **拾者。波夜提**

若比丘滅半月內沐浴。除因緣。波夜提 若比丘以指戲水中者。波夜提 若比丘以指相擊。握。波夜提 若比丘惱亂他比丘。波夜提 若比丘故奪畜生命。波夜提 若比丘著不壞色新衣者。波夜提 丘與女人同房含宿。波夜提

OK二菜母 O提二是果用金

若比丘藏他衣鉢。

。令他恐怖者。波夜提

比丘恐怖他比丘。波夜提

好覆身入白衣含坐應當學

好獲身入白

衣含應當學

不眄視入白衣含坐應當學不眄視入白衣含應當學

若此丘内解厲德處。四月請價一切藥施。若比丘內解厲德處。四月請價一切藥施。若比丘。與賊同盜行至一聚落。波夜提若比丘。與賊同盜行至一聚落。波夜提若比丘。與賊同盜行至一聚落。波夜提若比丘與做殘罪。謗他比丘。波夜提若此丘與無無無之,與與人國道。行至一聚落。波夜提若此丘以僧殘罪。謗他比丘。波夜提

若比丘飲酒喝喝,波夜提若比丘不恭敬上座。波夜提

皮友是著比丘為他知僧事。 考中前中後至餘家。若比丘為他知僧事。 考中前中後至餘家。若比丘過中入聚落。波夜提。除因緣

若門園,波夜堤。除因緣 若比丘剎帝利王,夜未曉未藏實。若過門

說戒中。坐若不尊重。戒不攝耳聽波夜提月半月戒經中說。 諸比丘知是比丘再三者比丘說四波羅夷法言。 我始知是法半

若比丘過佛八指作床脚波夜提若比丘骨牙角作針筒波夜提

若比丘過量作兩洛衣波夜提若比丘過量作兩洛衣波夜提

若比丘作尼師孃。長佛二撰手。廣一若此丘過量作獲身衣波夜提著此丘過量作爾洛衣波夜提

故,是事如是持德、是中清淨不訓說諸大德是中清淨不訓說諸大德是中清淨不訓說諸大德是中清淨不對於大語大德, 已說九十波夜提法竟。今問諸大若比丘與佛等量作衣,波夜提半。更益一搩手。過者波夜提

戒經中說 諸大德。是四波羅提提舍尼法。华月半月

自手取食者。波羅提提舍尼 自手取食者。波羅提提舍尼

尼岩比丘受比丘尼教食食者。波羅提提舍

若比丘僧未與羯磨。是人僧房外自手取取食。波羅提提舍尼取食。波羅提提會尼

净·默然故。是事如是持諸大德。 已說四波羅提提舍尼法竟。 今問講不。 "题 諸大德是中清學不。" "题 諸大德是中清(章·波羅提提舍尼)

不下著內衣應當學

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

不參差著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學不如多羅莱著內衣應當學

不如圓柰著內衣應當學

不高被衣應當學不知循著內衣應當學

不參差被衣應當學不下被衣應當學

2001

操手

小學**入**白衣舍應當學 不自大入白衣舍坐應當學

不嗅入白衣含坐應當學

不與入白衣含應當學不好入白衣含應當學

不胡跪入白衣舍坐應當學不胡跪入白衣舍應當學

不樸頭入白衣含坐應當學不樸頭入白衣含應當學不養頭入白衣含應當學

不授腰入白衣舍坐應當學不授願入白衣舍坐應當學

不現脇入白衣含坐應當學不現脇入白衣含應當學

不現胸入白衣含應當學

不左右反抄衣入白衣舍應當學不反抄衣入白衣舍坐應當學不反抄衣入白衣舍應當學

不放衣e跳入白衣舍應當學 小左右反抄衣入白衣舍坐應當學

●姓二共会*

不嚼食作聲食應當學

不會掉臂入白衣含應當學 不放衣*跳入白衣舍坐應當學

不*掉臂入白衣含坐應當廳

不搖頭入白衣含應當學 不搖屑入白衣舍坐應當學 不搖屑入白衣含應當學

不協身入白衣舍坐應當墨 不搖身入白衣含應當學 不搖頭入白衣舍坐應當題

不躄行入白衣舍應當學 不無手入白衣含坐應當學 不携手入白衣含應當學

不累脚入白衣舍應當學 不躄行入白衣含坐應當學

不掌扶賴入白衣含坐應當學 不掌扶頰入白衣含應當學 不累脚入白衣含坐應當學

心受藥應當哪

美飯等食應當學 心受飯應當學

不從針受食應當學

不鉢中掛好食應當學 不偏例食應當學

博飯可口食應當學 不大搏飯食應當學

不智牛飯應當學 不含食語應當學 不張口待食應當學

> 不全谷食應當學 不吐舌食應當學 不未咽食食應當學

不舐手食應當學 不嗅食食應當塵

不指拉鉢食應當學 不棄飯食應當學

不污手受飲器應當學 不振手食應當學

比丘不病不得爲己索羹飯應當學 不得嫉心看比坐鉢中食應當學 不以飯雅羹更望得應當學

次第食應當學 心觀鉢食應當學

9洗鉢汁不得棄白衣含內。除語主人。 應當

騎乘人不爲說法。除病應當學

人在道中比丘在道外不為說法。 人在前比丘在後不爲說法。除病應當學 除病應

當學

人在高座比丘在下不爲說法。 除病應當

人臥比丘坐不為說法。除病應當學

人坐比丘立不爲說法。除病應當學

應與自言持人。當與自言持 應與不癡毘腻人。當與不癡毘

人雅頭不爲說法。除病應當學 人樸頭不爲說法。除病應當學

人現胸不爲說法。除病應當學 人扠腰不爲說法。除病應當學

人現脇不爲說法。除病應當學

人左右反抄衣不爲說法。除病應當學 人著展不爲說法。除病應當學 人放衣挑不為說法。除病應當學 人反抄衣不爲說法。除病應當學 人捉小刀不爲說法。除病應當學 人捉五尺刀不爲說法。除病應當學 入捉杖不爲說法。除病應當學 人執蓋不得爲說法。除病應當學 人著革屣不爲說法。除病應當學

人捉弓箭種種器仗不爲說法。 除病應當

不應生草上大小便涕唾。除病應當學

樹過人不應上。除因緣應當學 不應立大小便。除病應當學 不應淨用水中大小便说睡。除病應當學

如是持 諸大德。已說衆學法竟。今問諸大德。是中 清淨不三說諸大德是中清淨。默然故。是事

應與憶念里賦人。當與憶念毘賦 應與現前毘威人。當與現前毘威 諸大德。是七滅諍法。华月半月戒經中說

應與覓罪相人。當與多覓罪相 應與覚罪相人。當與覚罪

中清淨不。如是諸大德是中清淨。默然故。 種種僧中靜事生如草布地。除滅應當學 諸大德。已說七滅諦法竟。今問。諸大德。是

諸大德。 當一心學。如水乳合安樂行。應當學 羅●夷提提舍尼米學法七滅。諍法竟。是事 不定三十尼藤耆波夜提九十波夜提四波 入佛經中。 半月半月戒經中說。 若有餘學 已說滅序四波羅夷十三 僧 庭

佛告比丘。毘婆尸佛如來應供正遍知

爲

身

爲

善

哉

能

鏇

口

亦

寂靜信。最初略說波羅提木叉

最初 第二尸棄佛如來應供正 出 忍 略說波羅提木叉 辱 家 第 惱 他 人道 不 涅 逼知 名 槃 爲 佛 爲寂靜 紗 稱 門最 傮

第三里 世聲 。最初略說波羅提木叉 如 有 鉢施佛如來應 聰 明腿 期 人 人 供 能 尨 (正遍知。 遠 避 離險 衆 惡 爲寂靜 惡道

心飯 不 蚥 樂知 亦 **精造量** 是 常如 樂戒 名 諸在所 佛空說 教 處 行

第四拘樓孫佛如來應供正 最初略說波羅提木叉 温知。 爲寂

靜

五

成經 建

心布

但不但譬 破取 壌 其 觀 蜂 身他蛛探 華 行 事 去 諦不比不 視 觀 丘 壊 作出 善 色 不不聚奥 善作然香

寂靜僧。 第六迦葉佛如來應供正 第五拘那含牟尼佛如來應供 《得好心莫放逸 有智寂一心人 。最初略說波羅提木叉 乃能無復愁憂患 聖人善法當動 逼 쥈 Œ. 爲寂靜價。 逼 知 爲

> 初 略說波羅 提 禾 丈

寂靜僧 最初略說 七 我釋迦牟尼 切 驱 莫 意作 波 如來應供正 歴 木 是 名 具 叉 諸 起 逼 佛 善 知 歓 法 爲

比丘 比 丘 意 守 頀 爲 П 善 意 切 哉 砌 亦

若人! 所七 於瞋人中心常淨 是 佛 Ξ **捶爲不還報** 業道 爲 世 拿 净 見人為惡自不作於嫌恨人心不恨 得 雞 所 得 遵 既 得 謹 悉 惡 我能 救 頀 世

已說 諸 慚 佛 可 敬 愧 及 說 得 戒 具經弟戒 足已 子 經 能 各 恭 各 敬 E 得 是 廣 相 恭戒說 道敬經竟問

ö 1423 (cf. No. 1421)

五 分比丘尼戒本

月在。老死至近佛法欲滅。諸大姊。爲得道 大姊價聽。 心動精進。所以者何。諸佛一 阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道 春 1時一月過少一夜。餘有一夜三 梁建初寺沙門•釋明 心動精 徽 進 集 故 莜

稈

比

朊

尼

佛 佛心有乃我合 是 日 是 若 是 人 武 馬 罪 至 入夜 ιĎ. 人 不 П 今 + **說教會就** 常 不守馬 馬 佛 切 办 受 馳 欲 指 法精放謎不 教 詢 戒 惡 ŵ 設 爪 中進逸戒調 動順 行 道悔中 戒 掌 能求亦如沒亦能 善 亦放後心僧供 不破者如 逸 更 應 箕 如獐在 得 清智 猴 牛 煩 愛 煩 能 利 難 莫 大 愛 惱 復 樂惱信 斠 禁 慧 著 怖 心 淨 命故鎖尾軍 戒軍受勒制犯畏 韀

今和合。 先作何事。 戒獨勝 來諸比丘尼。說欲及清淨。有者依書說無者答未受具戒者出書此處無未受具戒人諸大姊。 僧 不

已說戒經序。今問。諸大姊。是中清淨不。 道法。發露者得安樂。不發露罪盆深。諸大姊。 **諸大姊。今布薩說波羅提木叉。一** 有罪不發露。得故妄語罪。故妄語罪佛說遮 姊亦如是"若比丘尼如是杂中乃至三唱。憶 思念之。若有罪應發露。無罪者默然。默然故 **磷說戒。若僧時到僧忍聽。白如 大姊僧聽。今十五日布護說戒。** 當知我及諸大姊淸淨。如專默然。我及諸大 僧 切共 心 糖 作 蕃 布

諸大姊。是 是設諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持」 入波羅夷法。 諸比 丘 半月半月戒經中說 同學戒 法 戒羸

먇

前後亦如 住。今問。諸大姊。 是 是比丘尼 是中清淨不亦@如是說 得波羅夷罪不 應共

捨隨意。

行

婬乃至共畜生。是比丘尼得波羅

夷不共住 不與取。若王若大臣。若捉若縛。若殺若獲。語 惡活爲死勝生。作是心隨心殺。如是種種 藥殺。若敎人殺若敎自殺。譽死讃死。咄人用 ' 彼因是死。是比丘尼得波羅夷不共住 汝賊汝小汝嬢。是比丘尼得波羅夷不共 若比丘尼"若人若似人。若自殺若與"刀 若比丘尼。 若聚落若空地盜心 因 經中說。

鸖

住

子穩頹摩觸。髮際已下膝已上肘已後。是比波羅夷不共住 若比丘尼。欲盛變心。受男 不問。爲出罪求淸淨故作是言。我不知言知 稱我如是知如是見。 若比丘尼。不知不。見過人法聖利滿足,自 不見言見。旅誑妄語。除增上慢,是比丘尼得 是比丘尼後時若問若

٠Ů, 法與比丘作不見罪羯磨。 比丘尼得波羅夷不共住 共語獨共一座坐身親近男子。八法具者。是 丘尼得波羅夷不共住 受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨 **岩比丘尼。 欲盛變** 若比丘尼。知僧如 諸比丘不共住不

尼。姊妹。此比丘僧已作不見罪羯磨、諸比 共事不共語。而隨順之。諸比丘尼語是比丘

若比丘尼獨宿獨渡水。

於道中獨在後。

築

堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫拾是 丘不共住不共事不共語。汝莫隨順。如是諫

可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴 著男子。除因緣。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙

比丘尼得波羅夷不共住 事善。不捨者。是比丘尼得波羅夷不共住 若比丘尼。見比丘尼犯波羅夷覆藏。彼比丘 羅夷法。若比丘尼犯 若在若死。若遠行若被擴。 作是語。我先親見其犯波羅夷。是 戒 不得 諸大姉。 已說八 老罷道 共 Æ

共攮者。 諸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月戒 諸大姊是中淸淨。默然故。是事如是持 悔過 道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可 沙可悔過 若似片,住贓故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸 尼後時若問若不問言。 •謗無波羅夷比丘尼。 法。惡瞋故。於異分中取片若似片作波羅夷。 初犯僧伽婆尸沙可悔過 若不問言。我是事無根。住贓故謗。是比丘尼 夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問 自不如法。惡瞋故。以無根波羅夷。謗無波羅 **比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過** 男意至女邊。持女意至男邊乃至一交會。是 尼心未調伏不隨順僧。自與眷屬於界。外解 若比丘尼知僧如法擴比丘尼。 是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過 岩比丘尼行媒法岩爲私通事。 若比丘尼知有罪女主不聽度爲 欲破彼梵行。是比丘 我是事異分中取片 若比丘尼自不如 若比丘尼 比丘 持

沙可悔過 築著心男子食食。是比丘尼初犯價伽婆尸 時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣 尸沙可悔過 若比丘尼諧官言人。是比丘尼初犯僧伽婆 汝但莫生染著。受染著男子飲食何苦。 若比丘尼 教他比丘尼 作是語 若比丘尼有染著心。 自手受 是比

學戒經。 僧者 犯僧伽婆尸沙可悔過 二第三諫拾是事善。不拾者。是比丘尼三諫。 安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫 故數喜無辭。 莫爲破和合僧勤 破和合僧勤方便。 丘尼初犯價 非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘尼 是知說非不知說。說法不說非法。說律不說 尼語是比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼所說。 說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘 過 學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持 非知說非說法非說律。汝莫樂助破和合價。 丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。 所犯。答言。阿•姨汝莫語我若好若惡。我亦 不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。 當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心 我不可共語。 不以好惡語汝 不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔 若比丘尼惡性難共語。 一若二若衆多。語諸比丘尼言。是比 數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其 伽婆尸沙可 汝當爲諸比丘尼說如法。諸比 一心一學如水乳合。共弘師教 諸比丘尼復語言。汝莫作 方便。 諸比丘尼語是比丘尼。 當與僧和合。僧和合 岩比丘尼助破和合 悔 遁 與謝比丘尼同 若 比 元尼為 第 汝 Ĥ

尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過 出罪成如來來。 丘尼亦當爲汝說如法。 他家亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼。 聚落住。行惡行污他家。行惡行皆見聞知。 三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘 如是諫堅持不捨。 如是展轉相敎轉相 若比丘尼依 應第二第 ●刀二力働 ●如是說二說如是團 ●詩二語書》 **6**外二內卿

혓

拾是事善。不拾者。早、比丘尼三諫。 犯價伽婆 是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫 捨是隨愛恚癡畏語。汝出去不應是中住。如 他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝 同罪比丘尼。有騙者有不騙者。汝行惡行汚 作是語。語諸阿*姨。隨愛患癡畏。有如是等

尸沙可悔遏

事 樂住。彼二比丘尼言,我等不作惡行無惡名 惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼共作惡 拾者,是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過 足。共作惡行觸惱衆僧。諸比丘尼復語言。莫 聲、不相發罪不觸惱價。此中更有餘二比丘 雕捨是作惡觸惱價事。 惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆價。汝相遠 若二比丘尼共作惡行有惡名聲。 行有惡名聲,更相覆罪觸惱來價。汝相遠離 若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸 觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼共作 應第二第三諫。第二第三諫拾是事善。不 於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不 唯有汝等。可相遠離捨是作惡觸惱僧 何以故。 。此中更無餘二比丘尼作惡 於佛法中增廣得安 更相獲罪

門婆羅門無學戒無慚愧。 愧 中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二 是作惡觸惱價事。 婆尸沙法。九初罪八乃至三諫。若比丘尼犯 伽婆尸沙可悔過 諫捨是事善。 不捨者。 是比丘尼三諫。 犯價 梵行。汝捨是惡見。於佛法中增廣得安樂住。 共 僧拾戒作外道。 好共他國。僧斷其事。 丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過 第三諫。第二第三諫拾是事善。不拾者。是比 斷其事。便言,僧隨愛患癡畏。諸比丘尼語言。 伽婆尸沙可悔過 諫拾是事善。不拾者。是比丘尼三諫 如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三 **僧不見汝羸敡輕易汝等。** 作 如是諫堅持不捨,應第二第三諫。第二第三 以故。僧不隨愛恚癡畏。汝等捨是語。於佛法 汝莫好共他聞。莫作是語僧隨愛恚癡畏。何 一一罪。應二部僧中半月行摩那埵。次到阿 如是語 、他關。莫作是語。我捨佛法僧。何以故。餘沙 我於彼得修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好 諸比丘尼復言。莫作是語 餘沙門婆羅門亦學戒亦惭 渚比 丘尼好共他 於佛法中增廣得安樂住。 諸大姊。 便言。我捨佛捨法拾 汝等可相遠離拾 汝云何於彼得修 已說十七僧伽 若比丘尼 何以故。 鬬 犯價

大姊是中清淨。默然故。是事如是持 罪。若少一人不名出罪。諸比丘尼亦可呵。是 法應輔。今問諸大姊是中清淨不。第二第三 浮訶那如法作已。 應二部僧各二十人中出 諸

諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法。 戒經中說 若比丘尼。五衣竟拾迦e絲那 半月半

汝爲受作取便與之。使旣與已。還比丘尼

住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲。不

:程縣不觸惱價,僧見我等羸弱。 輕易我故

捨是作惡觸惱價事。

於佛法中增廣得安樂

遣使送衣直。使到比丘尼所言。阿"姨" 士 請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以 作衣與菜甲比丘尼。是比丘尼先不受。 親里居士居士婦共議。我。當各以如是太直 是如是衣與我。爲好故尼薩耆波逸提 居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。 甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣請。便往問 里 應受二衣。 婦乞衣。若居士居士婦欲多與衣。是比丘尼 衣失衣燒衣漂衣*壞衣。從非親里居士居士 衣燒衣漂衣。壞衣。是名因緣 若比丘尼 波逸提 更有得處。令具足成乃至一月。若過尼薩耆 衣直作衣不,答言如是,便言善哉"居士居 答言如是。便言善哉。居士居士婦。可作 衣。除因緣尼薩耆波逸提。 衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望 若比丘尼。衣竞拾迦"絺那衣已"五衣中 衣 執事所言。 *姨有執事人不。 比丘尼即指示處。 使便到 不應受衣直。若得淨衣當手受持。使言。 大臣送此衣直。阿*姨受之。是比丘尼宫。 |婦。可合作一衣與我。爲好故尼薩耆波逸 |居士居士婦共議、當以是衣直作衣與某 己。長衣乃至十日。若過尼薩者 若比丘尼。 衣竟拾迦*쫆那衣已。 得非時 一衣宿。過一夜除骨羯磨。尼薩香波逸提 若王若大臣婆羅門居士。爲比丘尼故。 若比丘尼從非親里居士居士婦乞 某王大臣送此衣直與某甲比丘 若過受尼薩耆波逸提 因緣者。 波 奪衣失 若非親 逸 自 若非 若 呵 我 奪 如

. . . .

耆波逸提

比丘尼先乞是。旣得不用更乞餘物。尼薩耆

若比丘尼非時衣作時衣受。尼薩

若比丘尼與比丘尼賀

'若使人捉若發心受'尼藤耆波逸提

若

悔湿索。 波逸提 先取。尼薩耆波逸提 比丘尼語。 爲僧爲是事。從一居士乞。而餘用者,尼薩耆 取價值四大錢者。若受贵價衣。尼薩者波逸 尼薩者波逸提法。今問諸大姊是中清淨不。 聚鉢"尼薩耆波逸提| 乞"自作餘用者。尼薩耆波逸提 **耆波逸提** 自爲是事。從一居士乞。自作餘用者。 士乞。而餘用者。尼薩耆波逸提 者。若受貴價衣。尼薩耆波逸提 藏積器。物尼薩耆波逸提 若比丘尼乞輕衣。 得者尼薩耆波逸提 若比丘尼爲僧爲是事。 汝取應月水衣。自言不用。 若比丘尼自爲是事從衆多居士 **岩比丘尼乞重衣。應** 應取價直二大錢半 諸大姊。已說三十 若比丘尼多積 若比丘尼。 岩比丘尼 若比丘尼 從衆多居 若比丘尼 鴎 尼薩 時 諸

師織作衣。尼薩耆波逸提

爲比丘尼使纔師穢作衣。

是比丘尼先不自 汝知不。此衣爲

若居士居士婦。

恣請。便到織師所作是言。

後若與一食若一食直。得者尼薩耆波逸提 我作。汝爲我故。好緣令極緻廣。當別相報。

若比丘尼與比丘尼衣。後瞋不喜。若自

奪若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩耆

若比丘尼。知懷越欲與僧物。迴以

入己。尼薩耆波逸提

隨使來處若自往若遺信語言。 汝爲某甲比 若過是求得者。尼薩耆波逸提若不得衣。應 四反五反六反到執事前默然立。若得者善。

| 衣便可往取。是比丘尼二反三反到執事 。作是言。我須衣我須衣。若得者善。若不得

阿*姨所

示執事人。

。我已與

竟 阿 姨

丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自還索莫

經中說 若比丘尼故妄語波逸提 若比丘諸大姊。是二百一十波逸提法。 华月华月戒 諸大姊是中清淨默然故。是事如 說得過人法言。我如是知如是見。實者波逸 三夜波逸提 提 若比丘尼教未受具戒女人經。並誦者。波 比丘尼波逸提 若比丘尼為男子說法過五 尼毀呰比丘尼波逸提 丘尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提 六語。除有別知好惡語女人波逸提 人說。除價 若比丘尼與末受具戒女人同室宿。 若比丘尼知比丘尼麁罪。 若比丘尼向朱受具戒女人。自 若比丘尼兩舌關亂 若比丘尼作是 向未受具戒 持 若比 過 逸

薩耆波逸提 薩耆波逸提

尼薩善波逸提

若比丘尼自捉金銀及

若比丘●尼鉢未滿五綴。更乞新鉢爲好故 岩須應受。乃至衣時岩過。尼薩者波逸提 比丘尼。前後安居十日。未至自恣得急施 蜜。一受乃至七日。若過尼薩耆波逸提 若比丘尼病。 得服四種含消藥。 •酥油蜜石

衣

若

者比丘尼種種販賣求利。 若比丘尼以金銀及錢種種賣

尼

尼

波逸提 語。何 鬼村。若使人言伐是。波逸提 如是毀呰戒者。波逸提。十 不隨問答波逸提 臥。波逸提 牽作是語。出去滅去莫此中住。 尼瞋不喜。於僧坊中自牽比丘尼出。若使人 時不自學不教人學不囑學。波逸提 自敷僧臥具、者使人敷若他敷若坐若臥。 人學不囑學。波逸提 使人敷若他敷若坐若臥。 若飲食諸用。 比丘尼知他先敷臥具。 尼無病。施一食處過一食者。波逸提 路時船上行時大會時。 緣波逸提。 是名因緣| 因緣波逸提。 若比丘尼僧重閣上。尖脚繩床木床。 用力坐 敷。作是念。 比丘尼共食。 不住其家食。 法。强勸令食。欲使他犯。波逸提 食法食。波逸提 丘尼共食。波逸提 丘尼到白衣家。自恣多與飲食。若餅若變。 不受食著口中。 用是雜碎戒爲。說是戒時令人憂惱。 若比丘尼於露地自敷僧臥具。 因緣者。 波逸提 若不樂者自當出去。波逸提 若比丘尼知水有蟲。 因緣者。病時。作衣時施衣時。 渡逸提 若比丘尼數數食。除 若無病過是受。●及不與餘比 若比丘尼受別請衆食。 須二三鉢應受出外。 "除甞食楊枝及水"波逸提 若比丘尼。食竟不作残 若比丘尼誣說僧所差人 若比丘尼食竟。不作 病時施衣時作衣時行 是名因緣 後來强自敷若 若比丘尼於僧房內 去時不自學不敎 若比丘尼自伐 。波逸提 若比丘尼故 若比丘 若取淺泥 若比丘 若比丘 除因 使人 若比 作 去 岩 殘

若比丘尼食殘宿 Ø(尼)**--**● **0**(-**0**(f⊭)-●雇=顧働 ●汝十(故)●掌雪 O蘇二蘇®®魯下同

若比丘尼非時食波逸提

3

比十四比 佛所說。若受五欲不能障道。諸比丘尼語是 **e時堅持不捨。應第二第三諫。** 是比丘尼。 事時不與欲起去。 丘尼乃至少時惱波逸提 丘尼。故令比丘尼生疑悔。 丘尼後行。 尼 如是教堅持不捨。應第二第三教第二第三 五欲障道實能障道。汝沙爛尼拾是惡邪見。 沙彌尼。汝莫作是語。莫誘佛英誣佛、佛說 宿共事。波逸提 **比丘尼不如法悔不捨惡邪見**。 說障道法實能障道。汝捨是惡邪見,如是諫 我解佛所說"障道法不能障道 丘尼有因緣到軍中。乃至二三宿。若過波逸 丘尼知如法攢沙爛尼畜使共住共語。 汝亦無是事。癡人出去滅去,莫此中住。若比 教捨是事善。 捨是事善。不捨者。波逸提 丘尼飲酒 丘尼。波逸提 汝出去。從今莫言佛是我師。莫在諸比賴是事善,若不捨諸比丘尼應語是沙彌 若比丘尼有因緣到軍中二三宿。 若比丘尼自掘地 若比丘尼與男子同室宿。 若比丘尼故奪畜生命。 若比丘尼觀軍發行波逸提上 波逸提 汝莫作是語。 如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿。 若比丘尼食家中與男子坐。 波逸提 若沙彌尼作是語。如我解 若比丘尼水中戲"波逸提 波逸提 **岩比丘尼作如是語**。 者比丘尼輕師。 **若使人掘言掘是 英謗佛莫誣佛。佛** 者比丘尼。 作是念。 若比丘尼" 知是 波逸提 若比丘尼擊攊 語比丘尼語 共住共語共 波逸提 第二第三諫 。令是比 觀軍 僧斷 。波逸 若比 若比 波逸 如 波 逸提 逸提

使人然。波逸提 士 若比丘尼短 男子期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提 四月自恣請過是受,除更請自送請長請。波 從此聚落到彼聚落。 著心中。波逸提 呵其不知。汝所作不善。說戒時不一心聽不 丘尼不以不知故得脫。隨所犯罪如法治。應 比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐。 是語。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸 持法持律者。 波逸提 諫。作如是語。我不學是戒一當問餘比丘尼 丘尼所說我當懷持。 •職。若青若黑若木蘭。若不以三色作*職。波 諸家。與汝多美飲食。旣到不與。作是言。汝 丘尼"波逸提 逸提 若比丘尼。以無根僧伽婆尸沙。謗比 足。波逸提 丘尼。波逸提 雨時熱時。是名因緣 若比丘尼。順放打比因緣。波逸提。 因緣者、病時作時行路時風 應還。是事應爾 提。若僧坊內及宿處。取實等物。後有主宗 若自取若使人取。除僧坊內及宿處。波逸 去。共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令 **岩比丘尼數數犯罪**。 **若比丘尼無病。爲炙故自然火。若** 若比丘尼共踭已默聽。 若比丘尼為戲笑故 若比丘尼。故恐怖比丘尼。波 若比丘尼語彼比丘尼。共到 若比丘尼。隕故以手擬比丘 若比丘尼 新衣應三種色作 若比丘尼與贼期共道行。 若比丘尼华月內洛。 波逸提 波逸提 若比丘尼。若實等物。 岩比丘尼說戒時作 諸比丘尼如法 作是念。諸 岩比丘尼奥 若比丘尼受 **藏比丘尼若** 是比 除 逸提 施衣。强奪取 與欲竟後更呵。 根。波逸提 針筒。波逸提 道。獨行巷中共立耳語。遺件比丘尼分遠去。 尼令遠去。波逸提 若比丘尼,與白衣及外 波逸提び 比丘尼離 水浴衣行。波逸提 若比丘尼裸形洗浴。波逸提

丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨 手廣六"磔手"是名修伽陀衣量 若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀。磔 作坐臥繩床木床 尼以兜羅貯坐臥具、波逸提 若比丘尼。自 波逸提。因緣者。衣時。是名因緣 前食。後行到諸家。不近白餘比丘尼、除因緣。 **諸** 比丘尼隨知識迴僧物與。 波逸提 人藏。波逸提六 若比丘尼。僧斷事時。 **屏處共立共語**。 波逸提 毛。波逸提 若比丘尼、與比丘獨屏處共立 丘尼哦 赤波逸提士 丘尼。與比丘獨倒巷中共立耳語。遺伴比丘 獨露處共立共語。波逸提 共語"波逸提《若比丘尼。與白太及外道 知檀越欲與僧物,迴與餘人, 波逸提, 若比 入e推。若過波逸提 衣及外道。獨露處共立共語。 波逸提 一節 若過波逸提 **岩鉢岩坐具針筒**。 若比丘尼。以水洗女根、應用二指 若比丘尼。作男根內女根中。 波逸提 若比丘尾。作修伽陀衣量衣, 波逸提 足應高修o伽陀八指。 若比丘尼。剃腋下隱處 **著比丘尼。用骨牙角** 若比丘尼。以手e拍女 如是一 若比丘尼受他請食 若比丘尼。與比丘 若比丘尼作是語。 **若比丘尼。與白** 生活具若使 若比丘尼。 岩比 如法 除 压

若比丘尼

北

比丘尼語言。

如佛所說應與作畜衆羯磨

外。

先與我衣我當度汝。波逸提

若比丘尼。

與受學戒, 波逸提

若比丘尼語白衣歸

若比丘尼與米滿十八歲童女受學戒

波逸

丘尼向白衣說比丘過。波逸提

若比丘尼與

身具。

。波逸提

若比丘尼績穰。波逸提

若比丘尼至白衣家。敷其坐臥具。若使

去時不自舉。不教人學。波逸提

若比丘尼

若比丘尼。雖滿十八歲童女。僧不作羯

已嫁女。僧不作羯磨。與受具足戒。波逸提

女受具足戒。波逸提《岩比丘尼,滿十二歲

比丘尼滿十二歲。僧不與作畜衆羯磨。畜衆

者。波逸提

若比丘尼。與未滿十二歲已嫁

與男子關處共立共語。

波逸提

不語主人。輒坐其座。波逸提

手與白衣及外道男子食。波逸提三十百

若比丘尼度負債女人。 波逸提

波逸提

僧中乞教誠師。波逸提百

不付囑精舍出行者。波逸提

依怙而獨行者。波逸提

若比丘尼就安居請竟。一宿不去。波逸提安居竟。不從比丘僧請見聞疑罪。波逸提 比丘尼於安居內遊行。波逸提 若比丘尼十 若比丘尼不依比丘衆安居。波逸提 若惜他家,波逸提 若比丘尼不安居。波逸提 丘尼斷施人物與僧。波逸提 若比丘尼護 比丘尼衣。與白衣及外道女。波逸提 若比 比丘尼衣已。無病過四五日0不成,波逸提 居竟。不捨精舍還主去者。波逸提 若比丘尼不滿十二歲畜眷屬。波逸提 丘住處。見比丘不白。除急難時。 者比丘尼出國境恐怖處。無所 先以供養便不復還。波逸提 若比丘尼不安居。波逸提 **岩比丘尼半月不於** 若比丘尼安居竟 無所依怙而獨行 若比丘尼入有比 若比丘尼。以 若比丘尼 若比丘尼安 波逸提 若比丘 若 撤 波逸提 逸提 **逸** 提 丘尼、效●誠及羯磨時。不往聽。波逸提 | 古汝無是事便呵諸比丘尼者。 波逸提 | 若 波逸提 逸提 學戒尼。僧不作羯磨。與受具足戒。波逸提 戒尼受具足戒。波逸提 若比丘尼。滿二歲 **度婬女。波逸提** 足戒。語言汝且學是戒。波逸提 若比丘尼。式叉摩那滿二歲無難。不與受具 ●和上。若使人依承者。波逸提二十 戒·波逸提 若比丘尼與懷·妊女受具足戒。 屬人婦女。 波逸提 病。不自看不敎人看。波逸提 雕本處五六由旬。 逸提《若比丘尼。畜弟子。不自將不使人將。 尼裔弟子。六年中不自攝取,不敎人攝取。波 若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒受具足 上。若使人依承者。波逸提二十一若比丘岩比丘尼新受具足戒。 不六年依承若比丘尼異宿與弟子受具足戒。 波若比丘尼年年與弟子受具足戒。 波若比丘尼年年與弟子受具足戒。 波 者比丘尼度屬夫婦人。 若比丘尼與未滿二歲學 波逸提 若比丘尼度長病女人。 若比丘尼同學

若比丘尼於國內恐怖處。

若比丘尼離五衣行。波逸提

若比丘尼遮僧分衣。

波逸提

得新

衣

若比丘尼度 若比丘尼自 若比丘尼 若比丘尼 若比丘尼 若比 毦 波逸提 提 波逸提 法問不答。 給水岩扇。波逸提 尼擲囊掃殘食生草上。 比丘尼於生草上大小便。 掃 逸提 若比丘尼以飲食故爲白衣家作。 波逸提 提 種種嚴身具。 著。波逸提 以澤枯。指身。波逸提 若比丘尼畜華蠶若 比丘尼以香塗身。波逸提「若比丘尼無病。 尼式叉摩那沙彌尼。更相覆眠、波逸提 婦女更相覆眠。波逸提一若比丘尼。與比丘 衣臥。波逸提工百 若比丘尼共白衣及外道婦女同衣臥。 尼著嚴身具。 若比丘尼著。碑身衣。波逸提 若比丘尼畜 若比丘尼教他治病以爲生業。 若比丘尼為人治病以爲生業。 若比丘尼。提水瓶及扇·立比丘前。 若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙瀾尼同 若比丘尼髮長。 若比丘尼教他誦治病經方。 若比丘尼著革羅捉蓋行來。 波逸提一百 波逸提 若比丘尼著寶腰絡。波逸提 波逸提 若比丘尼與白衣及外道 若比丘尼誦治病經方。 。若使人擲。 波逸提六百 波逸提 若比丘尼爲他作嚴 岩比丘尼畜°菱。 若比丘尼若比丘如 波逸提 若比丘尼乘乘行。 波 波逸提 若比丘尼 逸提 若比丘 波逸提 若比丘 波逸 岩

了人語妄瞋他。 質以呪彼。波逸提 人鬬已。自打啼哭。波逸提 若使人擲 波逸提 波逸提 若比丘尼。擲屎尿於雞 岩比丘尼自咒誓 若比丘尼。 若比丘尼不諦 人敷。 比丘尼不問白衣。輒在其家敷臥具住。波逸 比丘尼自煮生物作食。

波逸提 选提 波逸提 波逸提 波逸提 逸提 比丘尼誦外道咒術。若教人誦。波逸提一百 衣。 波逸提 若比丘尼自歌舞。 提 開都門出。 迦絺那衣。 丘尼與白衣對坐。臨身相近說法。 波逸提 比丘尼不著僧祇支入白衣家,波逸提 提提提 者比丘尼受請。 比丘尼白衣不喚。非時入其家。波逸提一百 骨輒使男子治病。 丘尼往邊地, 先聽住後愼誘者。 若比丘尼見比丘。不起不禮不請坐。波是 若比丘尼度常有月水女人。 波逸 若比丘尼觀歌舞作伎。波逸提 若比丘尼。僧如法集會。不即往,波逸若比丘尼。被騙出羯磨,不去者。波逸 **若比丘尼在有人處浴。** 若比丘尼燒隱處毛。波逸提八古 若比丘尼作外道事。火法然火。波 若比丘尼以男子不符。自內形中。 若比丘尼 度二道合作 一道女人。 不語餘比丘尼令閉。 波逸提 若比丘尼不白比丘。輒問義者, 波逸提 主人未唱。 波逸提 波逸提 若比丘尼遮拾迦絺那 **岩比丘尼度二根人。** 隨意食者。波逸 若比丘尼遮受 若比丘尼夜輒 若比丘尼不白 。波逸提 波逸提 若比 若比 若 丘

名悔過法 波逸提 經中說 尼邊悔過,我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是 呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法 蜜食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可 者比丘尼無病。自爲乞蜜食。是比丘尼應諸 諸阿姨悔過。是名悔過法一若比丘尼無病。 諸大姊。是八波羅提提舍尼法。平月半月玻 說諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持 逸提 丘尼無病。自爲乞乳食。是比丘尼應諮比丘 過。是名悔過法 比丘尼邊悔過"我墮可呵法。今向諸阿姨悔 我隨可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法 自爲乞油食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過 丘尼應諸比丘尼邊悔過。我瓊可呵法。今向 十波逸提法。今間。諸大姊。是中清淨不第二第 俗論者。波逸提 尼自卜。若就他卜。波逸提 著衣。波逸提 法著衣 流行。波逸提 丘尼莊嚴女人,波逸提口 比丘尼自作己像。 丘尼種種治身。波逸提 ·丘尼應諸比丘尼邊悔過。我唯可呵法。 尼 國內恐怖處。 若比丘尼治腰使細。 波逸提 若比丘尼照鏡、波逸提 若比丘 **岩比丘尼無病、自爲乞酥食。是比 若比丘尼無病** 若比丘尼以欲心自觀形體 若比丘尼仰臥水來下處。波 若比丘尼無病。 自爲乞石 若使人作。 波逸提 者比丘尼如白衣婦女法 於中遊行。 諸大姊。已說二百一 若比丘尼如•妓女 **若比丘尼水中逆** 自爲乞酪 波逸提 若比丘尼隨世 波逸提 食。是 若比 若岩

如是說 諸大姊是中清淨。 過法 高著下衣應當學 諸大姊。是衆學法。华月华月戒經中說 羅提提舍尼法。今問。諸大姊。是中清淨不第 持 阿姨悔過。是名悔過法 尼應諸比丘尼邊悔過。 **嵾羌著下衣應當學** 濄 病 ,我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。 自爲乞魚 **岩比丘尼無病。自爲乞肉食。是比丘** 不爲象是著下衣應當學 食。是比丘尼應諸比 不下著下衣應當學 不如多羅葉著下衣應 我墮可呵法。今向諸 默然故。是事如是 諸大姊。已說八波 丘尼邊悔 不如圓 是名悔 不 不

若比丘尼 應當學 當學 應常學 搖身白衣含坐應當學ot •棕著下衣應當學 不携手入白衣含應當學 入白衣舍應當學 含坐應當學 入白衣舍應當學 屑上白衣舍坐應當學 好覆身。入白衣舍坐應當學 差披衣應當學上 不高披衣應當學 衣含應當學 含坐應當學 右屑上 入白衣 舍應當學 腰白衣舍 坐應 當學 不隱人入白衣含應當學 不搖頭白衣舍坐應當學 不搖身入白衣含應當學 不左右反抄衣著兩肩上入白 不左右反抄衣著兩肩上白衣 不扠腰入白衣含應當學 不搖肩白衣舍坐應當學 不反抄友著左肩上白衣 好覆身入白衣含應當學 不下披衣應當學 不細稱著下衣應當學 不反抄衣著左肩上 不搖頭入白衣含 不携手白衣含坐 不反 抄衣 著右 不拄頰入白 不反抄衣著 不搖肩 不參

不

歲學戒。

。波逸提

若比丘尼,作二歲學戒竟。

二歲學戒羯磨。 尼自作畜衆羯磨。

波逸提

若比丘尼自受二

波逸提

者比丘尼日作

若比丘尼一衆授具足戒。

波逸提

若比丘

作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授。其學戒。波逸

丘尼自織作衣著。

波逸提

諸阿姨悔

羯磨經宿"乃授具足戒。波逸提

若比丘尼

便

除病應當學

不大小便爭

水

щ 不

提

木叉

毘婆尸如來應正遍角。

爲寂靜

僧

略說波並

身

爲

護

意

爲

善 燕

濩 能

切 П

亦 亦

養 善

哉 哉

不高聲白衣含坐應當學 不覆頭入白衣舍應當學 不蹲行白衣含坐應當 不戲笑入自衣舍 库序白衣含坐 不於鉢中處處 不凝鉢受食 不*企行 不以食手 不高親 不高聲 不滿手 不曲指 不蹲 不嚼 諦視 當學 應當學 前比丘尼在後。不應為說法。除病應當學。九比丘尼坐。不應為說法。除病應當學 人在 胸不應爲說法。除病應當學 人著革屣不應爲說法。 除病應當學 因 縁 ^{百一} 丘尼在下。不應爲說法。除病應當學 立。不應爲說法。除病應當學 是中清淨不亦如是說三 大囚緣應當學。 箭人說法。 病應當學 不為拄杖人說法。除病應當學 人說法 除病應當學 不為騎爭乘人說法 除 爲反抄衣人說法。除病應當學 人在道中比丘尼在道外。不應爲說法。除病 不爲捉刀人說法。除病應當學 抄 一次人說法。除病應當學 不為持蓋獲身 人著。魔不應爲說法。除病應當學 不為覆頭人說法除病應當學 諸大姊。已說衆學法。今問。諸大姊 除病應當學 不大 因緣者。 小 便 除病應當學 1。惡獸諸難。是名大 樹過人不得上。除 生草菜 Ŀ 人在高座比 人坐比丘尼 不爲左右 不爲捉弓 除病應 人現 人臥 不

學 十四

不會全行入白衣舍應當學

行入白衣含應當學

不左右顧視白衣舍坐應當學

口衣含坐應當學

不覆頭白衣含坐應當學

應當學

不戲笑白衣舍坐應當學

入口衣含應當學

庠序入 白衣含 應當學 of

心受食應當學

應當學 應當學

羮飯

似俱食應當學

不列中央食應當學

不嗅食食應當學

提淨飲器應當學以 不吸食食應當學

不大張口食應當學

飯未至不

不服頰食應當學

不嚙半

不舐取食應當學

鉢食應當學 0枚鉢食應常學 取食應當學

不棄飯食應當學

·掉臂入白衣含應當學

不拄

頰白

衣含坐應

當學

不

不*掉臂臼衣舍坐

不高視入白衣含應當學

白衣含坐應當學

不左右顧視入白衣舍應

諸大姊。已說戒經序已。說八波羅夷法已。說 諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持 提法已。說二百一十波逸提法已。說八波羅 法 中 提提含尼法已。說衆學戒法。是法入佛戒經 十七僧伽婆尸沙法已。 合安樂行。應當學 是中語大姊。 。华月半月波耀提木叉中說。 心和合歡喜不辭。 說三十尼薩耆波逸 及餘四隨四道 ,如水乳

當學 當學

不吐舌舐食應當學

不全吞食應當

不舒臂取食應當學

不振手食應 不含食語應

食水溉白衣屋內應當學

不以飯覆藥更望

不以鉢中有

不揣飯遙擲口中應當學

得應當學 食應當學 大小

不嫌呵食應當學

不爲已索

盆

嫌心視比坐鉢應當學以

食應當學 張口待應當學 食應常學 食作聲應當學

不縮鼻食應當學

木叉 尸棄如來應正 出忍 家 辱 惱 第 他 遍 痴 人道 為叛靜僧 不 涅 名槃 爲 佛 沙稱 門最

提木叉 8比葉婆如 世聲 有 如 聰 聑 **來應正遍知** 明眼 人人 為寂静僧 能 遠 雛 略 諸 說

拘 | 木叉 留孫 心飯 不 如 食 惱 粄 水應正 樂 知 不 精節 說 量 進 過 逓 夘 爲寂靜價。 是 常 名 樂 如 佛閑 略

提

拘那含牟尼如來應正 但不但譬 自 破 取 如 觀壞共蜂身他味採 行事 去 花 逼 知 諦不比不 视丘墩 為寂 視 善 靜 不不聚與 價 善作落 略 說

迦葉 木叉 如來應正遍知。 若有知寂一心人 欲得好心莫放逸 。爲寂靜僧。略說波羅提 聖人善法 當 爾乃無復憂愁患 動學

波羅提木叉

釋迦牟尼如來應正 提木叉 自 7 捌 其 惡 志英 意作 邁 知 是當 為寂静 剘 具 誻 足 價 佛 善 略 敎 法 鋭 波

G(九十)-

能 避 險 略說波羅提 惡 惡道 波羅

戒 諸在所 作入色 說 記波羅 教處行 香 ●履二聚⊜●, 展●

9掉二株②* 9[四十]一③ ●企二歧⊜* 9[五十]—⊜③② ●學十(五十)⊜⑤⑤ ●枚二枚⑤ ○乗二牛魚 @腹二除魚 の 淮井(戒)鲁季雪 ●比二毘●●

薩 天 姊 足 諸 所 七 於 比 比 惭 恭 順入中心常淨 = 佛 可 佛 屁 丘 愧 敬 打罵不還報 * 爲 4 戒 及 蓰 得 說 一說波 弟 戒世 道 口 具 經 淨 羅 $\mathbf{E}$ 子. 經 拿 意切 提 木 文 見 得身便 能各紫 我能 於嫌恨人心不恨 霓 人為惡自不 各 已 救 **P**: 不 得 得 敬 廣 頀 所 犯離 윤 無 相 說 爲 恭 戒 世 得 衆 衆 寛 間 道敬經 道 惡苦 ιĎ. 11 得

立分比丘 尼 戒

Z 1424 [cf. Ņ,

彌 沙 塞羯磨。本

夫羯磨 既壓沙法寒限 6局。 開十法以總諸務 · 衆軌溥應聖凡秉·告詳唱稱爲辦 •大開業寺沙門愛同 各 依其位具列軌儀 规猷浩博豈可勝 錄五分點磨 事

翁 量 作 第七自态清淨 第一作法緣起 事 第五布薩儀軌 九懺悔諸犯 法 如 |諸戒受捨 非 終起要具七樣。方成揭磨, 聖所未聽。專類雖多大類處旣稱辦事。所辦必 第二 第八受施分衣 第六安居法則 第四衣藥受淨 | 諸界結解 分類三如 種法 一連 情教 受戒

1421)

二人不成受戒足数。四府總勒伽論云、重病人達地人與法定人權人擊人狂人亂心人病壞心人樹上的人自在人。十上十八人是國人程藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟。此二十八人是國人程藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟。此二十八人是國人程藏等四及覆藏竟本日治竟六夜竟。此流若別住若戒留場若在空 若隱沒若雕見聞 若所爲人。此次就人,三不得滿数不得呵謂尼等四來十三難人三舉二大戒人,三不得滿数不得呵謂尼等四來十三難人三舉二 八散亂心人。九病壞心人、十比丘尼。十一式叉壓那。十二一非人。二白衣。三滅擠,四被戰。五百言。六不同見。七狂。 呵、謂呵黃等四羯磨人是。二者不得滿數應呵。謂若欲受沙彌。四十三沙彌尼。然四分中具彰四例。一者得滿數不得 是,即上諸不足數人。若以相足並不揭磨此上屆一界住。不雕見開處。乃至語謗人等數。此上諸人並是不得滿數不得啊。 四者得滿數啊。若善數。此上諸人並是不得滿數不得啊。 四者得滿數啊。若善數數數減。 佛言。 別東如捨或申中逐不相解等皆非足 手不相及若來借行作揭磨住坐臥等皆不足數。此稱病人,此三人不成滿來。僧藏云若與欲人若隔隨若半國叛非人。 簡 宋是非朝是比丘如法商淨是作法

是有 一塊模之法。具如下三別來及別名の目的 合 1.無別殺前人不同。而强羯磨,是名別衆。 即揭 此磨 文時 第一 界相。然後自二結之具方便已。先唱四方

絽

一戒場法談欲。此雖無女理亦同彼。

唯中 厾

和

戒無犯。如虧此限。法定不成。法等落非。亦准於此種稱事。並如或具或單離合無准。必須約数。不違於法事也。人卽受滅等,法會謂自悉等。事謂約②淨等。以流。第二非情如結果。第三二合如示處等。或言三4 起假處假職律去。若作娛磨必先結界。 · 然界有二 以行於信事。 此者

法

12.集僧分限 : 知謂火界我楊。據四分中有三小黑。此種集僧自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價自分四別。一三門。時至應使沙彌守國人於高處。此種集價分配。分限之內管環毒集。此之六種並是自然。皆取於種集的方式,其後種寶。於學樹產樹。以鳴木作三打鼓。除金銀。以有大力之。亦不得過三通。付法嚴傳令,以鳴木作三打鼓。除金銀。以有長打三千威儀中具明杵下之電數 作法界中。若對首心念二法。期通二界。若自然界。唯秉結界獨聯一法。自餘信法

布

即合 是相 电翻

六似 四如法別衆羯磨 三非法和合 Ж, 似法別衆羯磨調和顛倒 法和合羯磨 7羯磨 /作非法事 信似法简前。 不配詳集如 法人 落難非和 中企

無二內過。四个伙此三次第四辯相也四無職宿罪。三操食界,攝食以障價令 不應整数。並初非議。不別陳之成僧不應解等。此並僧界事中 結解諸界法無別衆軍,正 不現前界界外 施秉體 一~~齿~~衣界, · 攝太以 屬同 人法 分介

赃被制因語於坊內作受戒場。應先拾價坊界然後結果,受戒竟。應拾於坊內作受戒。又爲比丘階受戒人至瓊處,爲界內不集別衆受戒。遂開界外結小界受。名曰戒壇,以解本界通結一界。後時豐足。解通已還結小界。又初練,解本界通結一界。後時豐足。解通已還結小界。又初練,解本界通結一界。後時豐足。解通已還結小界。與民間, 理無雙答 六問 答所 界 作 一人應答式。作某羯磨。但事有總乘法者應問云。今僧和合先作何 別事

二謂

他如 -6 翔磨 如 法 計算 "具雕諸非方名辦事"略顯非相。及以上六緣。 合乘羯磨。 羯磨之法又有

僧法 羯脾 戼 女有六非 ·不過六種。若准餘文及四分律。 文中辯非 或一四五。據相總論

即可為七

下約別別也餘。此據總說。 |非法別 餘法餘 律 乜 磨 不成就。非正軌則四正知 調件。 並名爲皆

杂 羯 磨 文可晓。別衆三種如上謂調句增減不依聖教。 二所陳。三種和歌即如。驗

集律 暴棄用 第二。 不 特案 亦中 成如 和得 ·(策)-•圆* Ø内=圆圆 Ø 晚+(者矣)鲁圈 ☞[第-

尼耐壇脫革降。禮柔僧已。合掌白云也不順一方界,相、祖不成結果。犯突言縣。 四分類 火作机 "不得兩界相並相人"皆不成結。犯突言縣。四分類火作相,不得兩界相並相人"皆不成結。犯突言縣。四分類以作相,不得兩界相並相人"皆不成結。犯突言縣。不得以東生及唱四方界相,法律云"先應一比丘唱四方界相,若不唱

既不成後秉諸法並不成就。此旣根本。特須詳審也須彰顯。若錯涉若互也能文及唱相違失。並不成結果, 東南角某事標。至西南角某標。從此至西北角 某標。從此至東北角某標。從此還至東南角 大德僧聽。 。此戒場相一周訖須具縢稱事分明。所標相極 我比丘爲僧唱四方戒場相。 從 jίť

所唱界相。 枂 僧忍默然故是事如是持像照三共與被宗異 比 施 ĭF. 話戒場法大德僧聽。 到僧忍聽。白如是。大德僧聽。如某甲比丘 |丘所唱界相作或增共住共布薩共得施竟 誰諸長老忍默然不忍者說, 今僧結作戒頓共住共布薩共得施,若僧 **今僧結作戒壇共住共布薩共得** 如某甲比丘所唱界 僧已結某甲

一般場法言應自二獨府捨界。方便如前

准前所除多少住房寬铁。但分兩界®勿相並入。古云一肘,其前事即以為標。時標內外®住以為相。其內相者。標相。內斜正大小規矩無定。故話論中,界形有五或十七等。隨至®模相。一大界外相二大界內相。其外相者。住處方則重®模相。一大界外相二大界內相。其外相者。住處方則重。變模相。一大界外相。又唱除內地。即歸此文。應安兩二一結,大見不法律法。精減壇已更結附坊界。應一比正唱 大德僧聽。此結界處,僧今捨是界。若僧 。聽,自如是「天德僧聽。此 誰諸長老忍默然不忍者說。 僧忍默然故是事如是持 結界處。僧个捨 · 文無三共者 第 僧已捨是 n. 到

相法期。一准於10的實為應柱。作法方便唱 相法威儀大德僧 東 轁 角某標 唱外相。 此是大界外相 從此東南角某標。 我比丘爲僧唱四方大 周 記 乃 相說 至

為 性 外 相 。 但 句内 偽地 異一 四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共 長老忍默然不忍者說。 **今僧結作僧大界共住共布薩共得施。** 德僧聽。此某甲比丘。唱四方界相及除內地 布薩共得施。 方界相及除內地。 正結大界法。 得施竟。僧 :此稿內相。此是大界內外相三周說四稱內相爲其。各三說說、後總云。彼 忽默然故是事如是持著幽無戒場不 若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。 **今僧結作僧大界共住** 僧已結某甲比丘唱 此某甲比丘。 白如是。 誰諸 唱 大 并 四

布薩共得施。 故是事如是持此解界文牒三先者。 薩共得施。先結此界今解。誰諸長老忍默然 聽。白如是。大德僧聽。此一 解大界法如前大德僧聽。此一 不忍者說。層信已解先所結界竟。 先結此界个解。若僧時 住處"僧共住共布 住處。僧共住 僧忍默 可看化 if: 솼

不大或 注 之 並 *第二結解衣界法閱此法。界大艦小。方可須結 藍放

大德僧聽。此結界處聚落中棚之內也 若聚落界 處。上之二處。四分十誦並悉除之。今不餘者謂城塹等外人所行處。 及有慚愧人大小行

故宗 也殊 界法 脖 共 界。 聚落界共住共布薩共得施, 今結作不失衣 界 失表界竟。 (住共布薩共得施) 到僧忍聽。 誰諸長老忍默然不忍者說。僧已結作不 先結作不失衣界。 大德僧聽。 僧忍默然故是事如是持 白如是。 此結界處聚落中若聚落 **今結作不失衣界**。 大德僧聽。此結界處 僧今解之。 若僧時 若僧 解 ĸ 到

諸長老忍默然不忍者說。 莚 坤 傦 若聚落界。 "僧忍默然故是事如是持物結價先 忍 聽 白如 先結作不失衣界。僧今解之。誰 분 大德僧 胨 僧已解不失衣界 此結界處學來落

会作潛民。後以施價。亦聽爲淨屋欲於屋中作食安全。佛言。聽於四百衣 第三結食界法海有的三種

今正以處分爲獨磨 獨磨者謂簡淨地獨磨 處分淨佛言。若未獨磨不得入中至明相用。有云。

音聽。應在院外結之律。雖無文義。應唱相言也屋溜處。或於中庭。或房一角。或半房等作淨地。佛 藍內東廂厨院中。 大德僧聽 |羯磨|| 伊爾作澤麗。諸比丘欲獨麝 一兒牆內。 我比丘爲僧唱安食淨處。 結作淨地 熊果樹下並隨處稱一為僧唱安食淨處。此僧伽 或糊齊磨

Z 已以某房作僧安食淨處竟。 僧安食淨處。誰諸長老忍默然不忍者說。 到僧忍聽。 大德僧聽 **今以某房作價安食淨處。** 白如是。大德僧聽,今以某房作 僧忍默然故是 君 偖 僠 辟

之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。彼某 髙 也 忍默然故是事如是持得若處分群。還以處分解之 默然不忍者說。 房先作僧安食淨處。僧今解之。誰諸長老忍 大德僧聽。 如是持解法律無解文 彼某房先作僧安食淨處, 僧已解某房安食淨處竟。僧 僧今解

通結僧 此即結文。非簡法也爲通結故,所以言除。 大徳僧聽。 結作淨地: 坊作淨地法坊內作淨地。佛言聽 "除某魔者霸潛地法,今云"除者謂獨住處。 此 住處共住四布薩共得施僧。

比帥 ●標=擦●下同 四表二衣

一他處淨有一機 未可

0斜正

夺 ● 新二萜 ● ② ● 唱十(唱) ● ● 標二標 ● ③ 下同 ● 〔至 二派 柱 ● ③ ● 簡三 修 ● ③ ● ① 任二 住 ③ ● 3 勿二 自 ● 若〕 — ● ③ ● 三二二 ③ ● ① 白二 日 ③ ● 〔失〕 十 布 ⑨

撰。 定誠 定就 選得路數明顯,但食爲阿命。凡型所憑。 信敬布道,特 海學,聽俗路數明顯,但食爲阿命。凡型所憑。 信敬布道,特 聽 地 處具住具布薩共得施,價个結作淨地, 作 到 處 僧 僧已解淨地竟。 地。僧今解之。 時 諸長老忍默然不忍者說。 聽。白 到價忍聽。白 僧忍默然故是事如是持解法大德價 住處先結作淨地。僧今解之。若僧 如是。大德僧聽。 此一 離諸長老忽默然不忍者 僧忍默然故是事 如 是。大德僧 僧已結作淨 聽 住處先結 如是持 此 除某 蒔 住

我受拾。避額無法身故。或經云。或爲智身。定 我受拾。受之愈者。一擬助非断。除業已二爲生

崇法 既三 東謂 創實 僧滅 翻為 **飲創翻邪。故稷爲首。佛謂尚齊法身 二響顯證五分成立。三寶爲所歸。欲令救踐不得侵踐。涅槃經三跳 明過成難。三寶爲所歸。欲令救踐不得侵踐。涅槃經三跳 明過成難。 以之三二歸 法 猴蒾 歸姬依挨。趙四殭境。多論云,以** 1向受無疑二師授資顧明了方成也論"個調第一義。僧於此獎誠心決定

傦 我某甲蟲形。受。 依比丘僧已四 我某甲盡形 心*受。歸 歸依佛。 依佛已歸依法已。歸 、歸依法。 歸 依 比 丘

*第二受五戒法希有希有校量功德經云。佛告阿羅·特第二受五戒法希看希有校量功德經云。佛告阿羅·斯或比丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不殺養善所此丘此丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不穀養善所此丘此丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不穀養善所此丘此丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不穀養善所此丘此丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不穀養善所此丘此丘尼所行不淨行。父母師長有病稟去。不穀養善於經濟、若進不養現前價物不。於於受戒所,於其門經濟、若進不養,所以消淨心驗依。其於經濟、不知有人以消淨心驗依

理 歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟。 蓋形壽為優 彩壽不般矣。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不雅矣。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不安語。是優婆塞戒。能持不。終清 盡形壽不方之。 婆塞。 我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。盡。時行用。阿含經云。於受戒酌懺悔罪已。然後。經等五,俱含論中,五種定限不發律儀發展 如來至真等正覺。是我世尊說我某甲。 。盡形e壽爲 外被 受機 也任

我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。 1月一夜爲淨法 《五戒八戒供逝長短"或一年一月半日半夜。或受滅受並得了戒八戒供逝長短。或一年一月半日半夜。或受滅受並得了戒。論中總許五衆受之。若無人時自受亦得。此實論中。 *第三 一受八戒法 當於八日十五日。龍長老比丘所受天 戒法 善生經看一阿舍經云。佛告優婆寨。

香瓔珞 能持如是不偸盗。不婬。不妄語。不飲酒。 難。非時食爲第八戒有以第七第八合爲第七 伎樂故往觀聽,非時 形壽不殺生。某甲一日一 依僧竟。而是短那為淨行優婆塞。 武我某甲。歸依佛竟 香油塗身。 時食。我像離非時食一是旁面或冷離高度勝床上座。離作倡 歸依佛竟歸依法 夜不殺生。 親三 如諸佛盡 。能持不。 離花 竟 歸

建 東 之中當體三乘型 之中當體三乘型 之中當體三乘型 之中當體三乘型 第 信徽歷三乘惡果,若降出家罪。期極重廣有成數。何能以子人之目。情祇律云。一日出家修覽行。滅二十劫惡以稱。深於巨海。廣於建空。 用出家修覽行。滅二十劫惡須彌。深於巨海。廣於建空。 無量無邊勝明子人之眼。又須爾。深於巨海。 廣於建空。 無量無邊勝明子人之眼。又四受十一戒法 以言宣。出家功德經云:出家功德。高

> 子不教學說故。殷陽無知不能學戒、佛育、聽話比丘尼白二代不教學說故。殷陽無知不能學戒、佛育、聽話此丘尼白二能,通弟子國土覺。能使人治。 能發弟子檢惡邪見。能令人教捨。能說弟子病, 能使人治。 能發弟子檢惡邪見。能令人教捨。別其義。能發弟子增減增心智慧。 能除弟子疑。 能使人除。別其義。能發弟子增減增心智慧。 能除弟子疑。 能使人除。成就成能。畏慎小罪。 多國能特佛所說法。 義輔二部律分成就成能。畏慎小罪。 多國能特佛所說法。 義輔二部律分 偏中脫苯騰偏租右肩胡跪合掌乞云二羯腾畜。依止沙狮亦爾•0文言。應到 机便服人。不知教授種種起過。佛言。聽個與受具足者與磨然後裔樂。此丘准尼義亦應有。又四分中。時諸比 皏 作 斎 歌 法准受戒 止。皆應具多種10億、法中。若授人具足戒。 調成就開 戒贷

忍者說。僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟, 兼不。不堪不應與作羯磨。若堪應與作羯磨也如是三七。佛言。
諸北丘應鬱量觀察。此比丘堪畜 炸 丘巳滿十歲。欲畜某甲爲衆。 爲 僧乞僧畜衆羯磨。善哉僧。與我作畜衆 若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比 **大徳僧聽**。 《德僧聰"我某甲比丘。已滿十歲欲畜衆。 僧今與作畜衆羯磨 從僧乞畜衆羯磨。僧今與作畜衆羯磨。 此某甲比丘。已滿十歲欲畜某甲 誰諸長老忍默然不 從僧乞畜衆羯 緆 磨 僧 從

搬废之。儀式動中委述律,作形法二四問。單白羯 此律。若欲废人。房房體信足。自一亦聽出家。應爲說苦事。一食一 初度 忍默然故是事如是持 沙 秋度人,房房體僧足,百稱名字,令僧盎龍。 依四分次,應爲武苦事,一食一住一眠多學。若能者應废,應爲武苦事,一食一住一眠多學。若能格習話樂,猶上 健中。聽度七歲小兒能顯鳥者。僧祇云,若

D·伎樂。 不偸盗。 丘僧。 尼 竟歸依法竟歸 出家作沙瀰四和上某甲。三 正受十戒法我某甲。 如來應當供等正覺所。出家作沙彌。和 床上。不 盡形壽不殺生。是沙彌戒。 不往觀 我今於釋迦牟尼如來應供等正 不姓。不妄語。不飲酒。 受畜金銀及錢醬如上 聽 依比丘僧竟。 不著花香塗身。 歸依佛歸 我某甲。 我今於釋迦 **彌應知** 門答。依 。能持不 不 依 歌舞作! 不坐高 法 **对五德十章** 攻騎僧福 歸依佛 歸 觀所 上某 依 作 能容 倡 持言 牵

●戒二減自⑤ ●第三二第一哪億,一⑥ ●受二素優働* ●[以]—鲁⑥ ●其二是鲁 ●第二受哪億* ●能十(持)自⑦ ●之二今鲁⑥ ●日二月⑥ ⑩成二減鲁 ⑪(功)十樣鲁⑦ ⑪就二減鲁⑦ ⑱文二又鲁② 呕坐二以鲁③ ┅間二河鲁② 叩和上二和尚鲁③ ●伐二妓⊜② 49(供)--●金

時日為教。著時應衛視、無萬病不。又應語云教說之。應與三衣鉢、若先不相談。不應裳霧棚

具五如。一能受人如此有五種。一報是人道。二點根具足。如一能屬成品不生。但緣繁多遊能委敘。今且大概要足。如一能屬成品不生。但緣繁多遊能委敘。今且大概要是,如一能屬成品不生。但緣繁多遊能委敘。一點與一 種。精界成就二有能乘法質。三僧數滿足。四界內邊界。三身器清淨。四出來相具。五侍少法。二所對獎如。此有七 (智無不愿斯。)

佛法使得久住"所謂和上須其德位、謂成就威儀畏罪多閱究。弟子生心敬重和上如父。劉相教誠更相敬教。龍增廣別。弟子生心敬重和上如父。劉相教誠更相敬教。龍增廣高靡觀語被譏呵。復有病比丘。無人瞻觀山吐命終。佛從高靡觀語被譏呵。復有病比丘。無人瞻觀山吐命終。佛從一讀和上法。特定。語比丘無和上河間。梨故。威儀失一讀和 式"廳偏租右屑除革腰胡跪合掌請云水如是。其別行法如律具明"請之法水如是。其共別行法如律具明"請之法,是國土覺錄。若滿十歲,律有多法不能離職,度沙彌依止語二部律,能敬弟子将城心器,能筑弟子除疑治病使拾邪

教。授汝或汝莫放逸。亦須加諸二安受戒教。授汝或汝莫放逸。三回謂禁二安受戒尊爲和上故。得受具足戒 惠洛云 可爾 外個見耳不開啟聽將受戒人著戒壇 我某甲。今求尊爲和上。尊爲我 作 和 Ŀ 人言或 言佛當 我 樂

白如是 | 盖教師法 (老今受羯磨朔是黑巴大德僧) 丟教師法 羯磨師云 長老今 受具足戏 此人未應語言 先度之 應語言 《爲作和上定》因教師檢和上應起至和上前云是。四教師檢和上應起至和上前云,以是我,某甲作教師著僧時到僧《聽其足戒,某甲作教師著僧時到僧《聽 長老今作 聽 上獨磨 領語数 某甲求某 聽

未若青未應語為作和已度此人未若青未應語言本 | 衣鉢具不若言是具應問 云红

梨。何者是優多羅僧。 汝莫怖懼 爲自有從人借有。便往敗勢受者云 須臾持 汝著高勝處。 何者是安陀會 何 者是 解若 者言 僧

伽 應不

罪自 也得 大 不實言 汝某印 不可發雜門諸天世人。亦欺症如來及以象份。 聴 个是實語 時 我 今 問 汝 ,若實言實。

汝不 丘耶。 非黄門 云我已教授某甲如法竟應作B向大德僧聽。某 完具耶 髓門脊管等無 人有如是等病。 不犯比丘尼耶。汝非非人耶。汝非畜生耶。 甲。求某甲受具足戒。某甲如法教學授竟應 汝亦應如實答皆如法己因人衆法上立語為應欲受具足戒不如是問答來中 更當 如是問汝。 請和上未。汝字何等。和上字何等。父母聽不。 非官人不。非奴不。年滿二十不。农鉢具不。受 乾瘠癲狂漏熱腫脂出有不。 法 將 不惡心出佛身血耶。汝不破和合僧耶。 來。若僧時到僧忍聽。 磨師右膝著地合掌。数師教乞戒教師廳将來王僧。灰第禮僧足。向 殺父 汝非捨內外道耶。汝不會出家持戒不 Ą 汝非二形耶 汝不殺 砂耶。 。自如是 汝非自剃頭自稱比 汝不穀 2、超 汝非負債入不。 阿羅 六教乞戒 賴癰疽 漢 耶 狓 汝 使

坐 七戒師問白法 釋解神應 大德僧聽"此某從僧乞受具足戒。顧僧拔濟我。憐愍故訓說 大德僧聽。我某甲 聑 **今當問諸難事。** 一如上數師問法也。乃至欲受其足戒不。 到僧忍聽。 。求某甲受具足戒。今從僧乞受具足 白如 及爲作受具足戒羯磨。 。求某甲和上受具 是 師 即間法應 門言 戒羯磨。若僧 足 戒。我 戒 今 語言僧 能持汝終不得乃至戲笑妄語。

上

甚爲希有。當四一心專注遷仗兼信求此戒法。如病念醫。如無禮難者得受此戒。及今生與人中。身無禮難。堪受具戒。上心。便得增上戒。 叉戒是諸善根本菩提正因。惟人道中上心。便得增上戒。 叉戒是诸善根本菩提正因。惟人道中初来生。令離五極證國三乘果。勿求自废。受持禁戒。起此增 正授 戏法魔、令於一切有情壞上起無悲心、質教一正授 戏法魔婆多論云。凡欲受戒。先爲說法開導心

諸道果。

。非沙門

能持不能持諸佛

世

竹

為示現 身

人死終

不

以留此

生

人法。自稱得過人法。

門門已須答成與常成千誦云。與醫時當一心聽。英餘覺惟至。作自己問情成就不。乃至獨勝第一第二第三亦如是是 我和上某甲。若僧時到僧忍聽。 白如是 貧 大德僧 汝身中。汝常數喜一心論受。如是教已應作,飢須食。羯勝神驗業惟力大。須與能舉法界 說 聽許。已從僧乞受具足 脆此 某里 。求某甲受具足戒。 戒 儞 自功 首德 꿄

念應分別之。遂者突告羅餘思惟。敬重正思惟。心心憶 說十二法四魔法四喻法四依法就人犯识罪。佛言,受其戒意應為默然故是事如是持次說隨相 說清淨。無諸難事。三友鉢具。已受和上。父母 大德僧聽。此某甲。求某甲受具足 茂三 足戒和上某甲, 聽許。已從僧乞受其足戒。僧今與某甲受具 僧已與某甲受具足戒和上某甲竟。 誰諸長老忍默然不忍者 已。在前歸還。漸時點比元 受具 戒 某甲自 ^{選受} 新選 僧 選 忍 說

不應犯。 能持汝終不得乃至草葉不與而取。若非沙門非釋種子。汝盡形容不應犯。 汝某甲聽。 欲染心視女人。 **比丘犯一一** 非沙門非釋種子。汝蟲形、壽不應犯 比丘若人若入類。 五錢岩五錢物,非沙門非釋種子, 著敎死若讃死。 。能持不能提汝終不得乃至殺蟻子。若 世尊應供等正 法非釋種子。 若比丘行姪法乃至共畜生。 咄丈夫用惡活爲死勝生。 自手殺若敎人殺若求刀 一覺說是四瞳 汝終不 岩比 汝盡 得 乃至以 能 法。 形 压 梼 岩 不

清淨。無諸難事。三衣鉢具。已受和上。父 今與某甲受具 审

非釋種子。汝盡形 諸禪解脫三 事善說聲喻。 若比丘實無過 針 壽不應犯。 味 | 鼻四決 能持不 **小正受及** 母 猾 永 ●船二紅兜魯,抗多磅 ●佛二作兽者 ●詩十(師)兽 ●千二千音者 ●梨二聚物下向 ●(威)—兽者十(因)兽者 ●郡二三上者 ④—二丁弟,本缘物 9二二三元(19) ♥授=受働 ❷〔此〕—●●

0 <u>13</u> ●決二級●●

請汝某甲聽。汝白四羯磨得如能持不經言若後得酥油蜜石蜜。 於正法律中出家受具足戒 竟 猳 是長得。 受王位。汝受比丘法亦如是。 我。能持不能言 足戒。能持不能言若後得僧前食後食請食。皆 壽依養婦衣住。 皆是長得。比丘蟲形壽依乞食住。 若後得劫 貝衣欽婆 羅衣拘舍 還得比丘法。無有是處 不廣。如石破不可復合。 聽 復得爲針用 諸天龍鬼神皆作是願。 比丘盡形壽依殘棄藥住。出家受具足戒。 世尊應供等正覺說四依法。比丘盡形 比丘器形濤依樹下住。 岩後 得大小屋重屋。 汝白四羯磨得如法受具足戒 出家受具足戒, 如 4 羅樹心斷更 **若比丘犯一一** 強法。 受四依法應語汝某 我何時常得人身 汝今已得。 。當忍易共語恭 那衣他家衣。 能持不會答言 出家受具足 皆是長得應 出家受具 系 作是長 生不 如人 増 白自 倉卑 云下

戒者,應受第一坐第一施裝敬禮拜。如是奉行,四分律云。就者,應受第一坐第一施裝正法而不相敬,按等從今,先受機影。此律又云,時諸比丘無上下坐,不相恭敬,爲俗觀呵。最影。此律又云,時諸比丘無上下坐,不相恭敬,爲俗觀呵。接及論述云,和上闍梨爲記。春夏之冬時。某月某日乃至律及論述云,和上闍梨爲記。春夏之冬時。集月某日乃至早得具足學三,戒滅三,火離三,界。無復諸垢 者在前而去 當令受®具戒

胡跪合掌諸云祖右肩脫革屍 然利 生故。 請依 私止師法 聽器比丘布 減阿闍梨如 下諸衣比 不足能和 事如和上中說。至闍梨所女宗。[編製]。自然生心親弟子如兒。弟子自能如此說、佛言,從今以十和上度。以無和上阿闍梨故。著上

心念。 得圖黎應答云 汝莫放逸五種「我依止尊住。尊當教誠我。 某甲令求尊依 ΊĚ |不典語 我當受尊 願 (尊為我 法

阿

姨

僧

聽

猆

某甲

和

上某甲。

仐

從僧

乞二歲

四重力加

便良

·男子身相觸。 盗滅五錢。 一應更與戒,然四分中,後二

不時 小爱不供处。 ",佛言,應作五種不非語「不敬戒"於師無慚®無愧。 法不

拢 我历。 語 郭 言汝塻共我語。二 子悔過,佛君。俯作不共語時。弟子願悔過。 四英捉我衣鉢及助我衆事。五英來 汝所有英白 我。三 葮

我小我 癡 後 不敢 復作。若師受悔 除過 滅者

便放,在沙姆後,佛以儀式不 来授我 法查見論云。尼得無量律儀故。 應重 比較丘稱

不重建知。 原。以其年 以其年 以其年 授 。以其年年废第子犯罪故。或捨畜棄法故。乞與之法並異,其废沙爛尼式叉籐那。大比丘尼並須別作畜衆稿(沙)爛尼 戎 法比丘中战。唯和上須滿十二歲。加尼字(沙)爛尼 戎 法 共密衆將曆及剃髮用家等法。一一如

6受式叉摩 那 戒 法推成 。便受大戒。愚疑無知不能。時謝比丘尼。不先授弟子 學

敬受誡餘戒。

和上阿闍梨當廣爲汝說。

汝鴬

羯 與 不 別 記 記 應一比丘尼湖磨如土作羯磨調句。如上乞詞中說。故如是三乞諸比丘尼應想載可與受不可與受滅不從僧乞受其足成。善民僧與我受其足戒婚熟

語乃至戲笑。

有諸禪解脫三

6有諸德 之詳 云 此 文理 是新僧景(·宜可不請。秉法者率自 戒"今以多羅知非受具。

白跪 言介 掌。 乞二 歲 戒 法 應佛 具言 成儀。偏露右肩脫革羅。然受舉戒人。到此丘尼 。禮僧是胡之僧中三乞。

ф

不飲酒。

不開 處照 戒 **獎眠見處立** 炒彌尼應住 善 哉阿 劜 傦 (我二歲學 戒 料処 故

與二歲學戒法 與權 不安。諸 應比 百尼

與敎 乞二 是中濕形壽不得犯。 蛟 1 1 所守護物盜五錢。 **盗乃至草葉**。 뵸 那 不得婬乃至以染著心看他男子。 甲 然故是事如是持 某 學 聽。此某甲沙彌尼和上某甲。 Si) 一歲學戒。 姨僧 7 中藏形壽不得犯。 聽 甲沙彌尼和上某甲二歲學戒竟。 戒 盡形器不得犯。能持不能三一 行婬法乃至畜生。 一歲學戒。 人殺教死讃死。 誰諸長老忍者默然不忍者說。 若式叉壓那若以人自手斷命持刀 如來應供等正覺說六法不得犯一 聽 。若價時到價忍聽。白如是 此 某甲沙 岩式叉摩那岩聚落岩空地 非式叉摩那非釋種女。是 次說戒相法你言應與說 能持不能言一 能持不能言一 彌尼和上某甲。 非式叉摩那非釋種 非式叉摩那非釋種 (某甲沙彌尼和上某甲 。今從僧』 切殺生乃 切不得 若式叉摩 僧忍 僧已 阿姨 乞二 **今**從 芡 女 授 他 偸 默 與 议 僧 至 切 某 僧

不得犯。能持不二歲修學。若犯前四應當緊急損。若一式义壓那非時食。非式义壓那。是中盡形率 "在次門"片式又擊邦次門。作式那非釋種女、是中點形壽不得犯。 盡形壽不得犯。能持不修言不得非時 一若式叉摩那飲酒。非式叉磨那。 若式叉摩那自無過人法。 |味正受岩道岩果。 一同此 非式叉 能 切不得妄 n) 持不 食 君言 小郎 龙 若 言答 摩 犯其 武三 ●谷青能二谷言能持每99下同 ●具十(足)鲁雷 ●但二三鲁雷 ●[無]一鲁雷 ●受二投團 @有諸德云此文六字明本作夾註 核倒

彌沙塞灣唐本

分云。一族者十二月不應與受具足戒故。四 食授食與他。若依僧祗。成語。若犯此四。亦更與戒。 。隨顧行十八事,其或。一切尼戒法並 受比丘尼 戒法 医灰雌类中 |准五百粿女。餘之四代四卷受 五十二曾餘。 、若日月不滿二歲、 或皆應學除自手取

先明本法 諵 和 上法 應偏租 右肩 脫苯 展胡

一茂人我佛言不應回爾。犯者突吉羅。從今聽合和上。阿闍 食爲和上。 我某甲。今求尊爲和上。尊爲我 受戒人著眼見耳不聞處意。乃為集十条。五受戒處 叮 爾或當教誠汝或汝莫放逸 。依止奪爲和上故。得受具足戒平山 作 和 二安受 Ŀ 我 孌

三差教 受師法親贈師云

甲受具足成。某甲作教·授師, 長老今受羯磨如是養已阿姨們 如是四教"授師撿問法 聽 **若僧** 時到 , 受滅人先應。起, 一問和上。二問 某甲。 求某 僧

問和大上 廋 和上来上。若言巴作。應問云 此人未若言已度應語言

作

欲受戒人 學 戒日滿不 衣鉢具不 古谷

言具復應問云 不具 應語令其若

爲是己有。爲從人偕內往後, 《當著汝於高勝處不諳悉應小披 低受戒人所。 語言而應語主令拾。於 可然 後

戒法●應問®冒 衣觀看。無遮受 汝莫恐怖。須臾 梨優多

0欲衣 何者是 汝僧伽 應與受衣針。復應語官後次 安陀 會 覆 肩 衣

> 4 破和合僧耶。 汝某甲聽 不殺阿羅漢耶。 有 五 母聽不。欲受具足戒不思若顧問皆如法 出不。汝學二歲戒日滿不。汝已求和上未。父 黄門不。汝非石女不。汝非二道合不。 官不。汝非婢不。汝是人不。女根具足不。汝非 漏病脂出病。 有如是病。癩病白癩病乾霜病中瀕狂病瘫疽 非自剃頭自稱比丘尼耶。 姨僧聽某甲 問。後僧中亦當如是問汝。 人不。汝非他婦不。夫主聽不驚問時有 汝不曾出家持戒不完具耶 希爾門答特雷 女人 ·聽將來。若僧時到僧忽聽。白如是教來教禮 召入歌 中法修教議師應選 "若無當言無。汝不殺父耶 。汝非畜生耶 今是賞語 汝不犯淨行比丘耶 。求某甲受具足戒。某甲已問竟。 如是等重病汝有不。汝非負債 ·汝非黄門耶 汝不惡心出佛身血耶。 時 我 今期 汝非捨內外道耶 我已問意與磨師 汝亦當如是答 汝不殺母耶 汝非二形耶。汝 汝 若 汝非非人 如我今 汝非屬 月病常 有 汝不 11/2

衆個

基甲。 坐復 六教乞戒法禮僧足已,將至羯磨師。 四胡鄉 足戒和上某甲。 求某甲和上 願僧拔濟我 受具足 戒 。憐愍故誠師然後。今從僧乞受具 言合 我

若僧時到僧忍聽。白如是八羯磨 甲受具足戒 不某 **今於僧中問諸難事**。 -t: 抋 二如上教授爾問法彼皆其。答已一縣。今是實語時。乃至欲受具是戒 Agr 白 和上縣的云阿姨僧聽。此某甲。求某 從僧乞受具足戒和上某甲。我 及爲作受具足戒羯磨。 Pф 問法職

忍者說記 滿。五衣鉢具。已求和上父母已聽。 甲受具足戒和上某甲。 上. 净。無諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和 某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。 借時到僧忍聽。白如是阿姨價聽。此某甲。求 败 乞受具足戒。自說清淨。無諸難事。 阿 龙 ||姨們聽。 | 爻母已聽。欲受具足戒。 。善哉僧,个與某甲受具足戒和上某甲。 若 "僧忍默然故"是事如是持雪 僧已與 某甲 受具足 此 某甲。求某甲受具足 誰諸阿姨忍默然不 善哉僧。 一戒和上 戒 欲受具足 學二歲戒 彼

19自結大界護別兼過之一或人往比丘僧中義准足僧 ◎■本法尼往大僧中受戒法應集十比丘尼價群受

闍梨。我依大德故得受大戒。慈愍故惠 ΉĴ 大德為羯磨阿闍梨。 請 ·爾乞受大戒法縣著地乞受具足戒。尼羯磨師應数I梨。我依大德故得受大戒。慈愍故應答言型。我依大德故得受大戒。慈愍故應答言 羯磨師 法律無正文准前比丘受 願大德為我作羯磨阿 我某甲。 **今請**

羯磨師索欲問和訖。應作自云問。然辭部中共行問生,故須撿問。 我某甲。 僧拔濟我。 鉢具足,已求和上。父母已聽不犯麁惡罪。 受具足戒。 **於足戒竟**。 求某甲和上受具足戒。已 。憐愍故說郑磨師 清淨無諸難事。已 問法 一學二歲戒滿。 以律式。開法文艺和上某甲。 願 於 衆中 <u>w</u>. 欲 衣

乞受具足戒。 大德僧聽。此某甲。求某甲受具足戒。 戒料 若僧 我今常問話難事。 睛 到 僧忍 源白 及爲作 如是正 彼 受具 捫 從

九 正 授 本 法 心。使其本法已,應作自言獨應師應隨機示導合發

。自說清 **今與某** 從 O依此二比依鲁 O使二更思想 O聚二他的 O受二投争信* O授二受® O聚二次号,[清若]一句 O應二不會句 OT+[也]导像 次二谷争句 OO聚二报句 OE[若]—自命 OD胡二枚② OB—十(一)的 OO卷上移廊 OO卷下首像,弄破阿具如卷首 OD自 秋二浴母\$ \$P\$(若)—母\$ 白曼愛

難

時

能答 言 是非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不 答他男子。若比丘尼行姪法乃至畜生。非比丘 受若道若果。 若似人自手 若空地他所守護物盗五錢若過五錢 能 甲受具足戒和上某甲竟。僧忍默然故。是事 丘尼非釋種女,是中盡形壽不得犯, 尼非釋種女。一切不得姪乃至以染著心看 正覺說墮法。若比丘尼犯此一一法,非比丘 如是持說随相法◎赡蔬某甲聽。 上某甲。善哉僧、今與某甲受具足戒和上某 麁惡罪。欲受具足戒。今從價乞受具足戒和 已作。衣鉢具足。已求和上。父母已聽。不犯 甲。求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒 甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某 竟。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。 先所應作 上某甲。 **麁惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒和** 作已作。衣鉢具足。已求和上。父母已聽。不犯 Œ, 尼自無過人法。 一受戒體法派受戒法如前所說大德僧聽。 法乃定欲受具足戒不。一一如上。師問法已法先應安慰如上說已,又應問云。今是實語 非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯 清淨無諸難事。 求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒 切不得偷盗乃至草葉。若比丘尼若聚落 誰諸長老忍默然不忍者說是僧已與某 切不得殺生乃至蟻子。若比丘尼若人 能答 言 善哉僧。今與某甲受具足戒和上某 斷命持刀*受與教人 殺教死諸 非比 切不得妄語乃至戲笑。 丘尼非釋種女。是中盡 若言有諸禪解脫三 已學二歲戒滿。先所應 如來應供等 能 若比 味 持不 非 此 正 韭 某 災

壽不得 覺說是八不可越法。汝盡形壽不應越。 此八法犯一一法。還得成比丘尼無有是處 不生不長 喻示现事。 道若死若遠行若被舉若根變。 者非比丘尼非釋種女。 若比丘尼知和合比丘僧如法學比丘。 ◎若捉手、若捉衣。若期行。若獨共行。若獨共 次說八敬法 人死終不能以此身更生。 形壽不得犯。能持不 爺言 諸佛世尊。善能說 白僧不向人說。非比丘尼非釋種女。是中盡 丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。 能持不 然言一切不應覆藏他麁惡罪。 **拾應第二第三。第二第三讓拾是事善。不拾** 合比丘僧如法學。汝莫隨順。 順此比丘。諸比丘尼語言。姊妹。此比丘爲和 能持不 辞言 事 住。若獨共語。若共坐。若以身相近。具是八 •押若舉若下若捉若牵。非比丘尼非釋種女。 作如是語。 男子头住共語。 是中盡形壽不得犯。能持不能言一切不得與 已上。 若男子作如是摩觸亦不得受。 若被若 若比丘尼欲盛變心。 ·非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。 Æ 猶如石破不可還合。若比丘尼於 我先知是比丘尼犯波羅夷罪。不 独如針鼻。決不復任針用。 能 離官 語 一切不得 隨順非法 比丘尼語• 持不 若比丘尼欲盛變心。受男子 汝菜甲聽。 能答 摩觸男子身髮已下膝 是中盡形壽不得犯。 猶如多羅樹心斷 切不得親近男子。 '如來應供等正 如是諫堅持不。 語諸比丘尼 彼後時君罷 比丘 若比 猶 而隨 如

> 震震某甲聽。汝已白四羯磨受具足滅竟。羯磨足戒。能持不能。 若得長 解油蜜石蜜應受 說 阿羅漢果。餘所不知者。和上阿闍梨當爲汝 共語易受教誡當學三戒滅三毒。 受王位。汝今受比丘尼法亦如是。 當得人身出家受具足戒。汝今已得。 如法。諸天龍神乾闥婆常作是願。 屋大小房方圓屋應受, 具出家受具足戒。能持不能言若得長菴屋 得長得價食前食後食請食應受。 受。依乞食法出家受具足戒。能持不 貝衣欽 婆羅衣 **播衣出家受具足戒。能持不能言若得長衣劫** 說是四依法。盡。受依是出家受具足戒。依養 次說四依法應語汝某甲聽。如來應供等正覺 先受戒百歲。故應禮拜起迎新受戒比 摩那埵已。應各二十僧中求出罪。比 麁惡。應在二部僧中半月行摩那埵、半月 比丘尼不應舉比丘罪。比丘得呵。 應在一 衆請三 不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見。 「部僧中受具足戒。 事見聞疑罪。 俱捨耶衣 瞿茶伽衣 式叉雞那學二 依下贱藥出 比丘尼不得關比 我等 ,比丘尼犯 依麁弊臥 汝當忍易 出三界成 一歲 (麻衣應 能答 言 如人得 1.丘尼雖 [家受具 一般已。 何 压 若 時 重. 行

教"緒教並同"僧伽梨一。多論分為九品。若五名被成受有 有不皮髮持續那命毛營總術首不成在。色譜填色"非俗五 其足方填受持、一卷二色三量四作。體譜中至射 其足方填受持、一卷二色三量四作。體譜中種之衣。異於 其足方填受持、一卷二色三量四作。體譜中種之衣。異於 養故。遊煙寒熱於無慚愧。 為內經此然體須依法,四如 於一卷二色三量四件。體譜中種之衣。 異於 發放。遊煙寒熱於無慚愧。 為內經此然體須依法,四如 解脫。 值相。須加聖法反那異俗。故胸有三。又多論云。為立 第四衣藥受淨法受持衣法既異外道。又息食職

半

月應從比丘衆乞教誠人。

比丘尼不於

丘

處夏安居。

比丘尼自态時應從比丘

●甲十(善哉僧今與某甲受具足戒和尚某甲)十五字會●受二壽會●飯二蘇密下同●傷二壽會●飯二蘇密下同●傷二壽會●飯二蘇密下局●傷二壽會●飯二蘇密下局●傷二壽會●極二韓會●公二書會●公二書會●公二書會●公二書會○公二書會</ ◎押二壓會 ●若字以下至卷末宮本斷缺 6次二鉄彩图, 飲園 文字。 三 受鉢多羅法大德一心念。我比丘某里。此鉢多羅應量受。常用故受藥法,豬律皆無此。有疾須等。而論諸藥總分四種。要不獲已故聖之時。一時藥、二非時藥。三七日每藥。四處形藥,前一時藥之時。一時藥、二非時藥。三七日每藥。四處形藥,前一時藥之所。 ○ 受獲屑衣法大德一心念我比丘中心念。我比丘菜甲。此僧祇支如法作。 受安陀會法律有獨受之文大德一心念。我比 口言大德一心念。我此僧伽梨九條。今拾 除故種屑衣如法作。我受持 三捨衣法 摩屬城區投放數 受發屑衣法大德一心念我比丘某甲。此 僧配三德 德一心念。我比丘某甲。此尼師道。應量作。今 准 心生大德一心念。我此僧伽梨九條。今拾 亦然:去即一次被著受用。 心念一句"尼五衣等受捨亦同然"知"心念受拾。「同於此"但餘大德 受僧伽梨法大德一心念。 伽梨九條受 內與於多受價減支法大德 心念。我比丘某甲。 。此安@多會五條受 此臂多羅僧七條受 說三 受欝多羅僧法大 我比丘某甲。 受尼師壇法大 "我受持 得 此 F.

受。四教 (時藥 豪操。 諸名體已。心 此律。時藥體分十種。 取 身授身受。二物授物受。三手授手 耐 《食調施主情速不及#受食。及惡贱比 「境相應威儀如法依教而受"。四分。 五正及五非正" 並時 以丘

爲彼 受辞 食即 受非時 菴婆果漿。爲欲經非時服故。 心念。 藥法 。我比丘某甲。 作得"有滿等集"然後可如法、難加云 。今爲渴病因緣。 **今於大德邊** 此是 委

岩無溫彩犯罪 三號 餘集准此。 受七日藥法石鳖等四種為 ı) 念我 빑 £. 某甲 「藥受七日服、 義加云 大小熟病。佛甘、 蘇以酥油實大 為熱病因 此 蓷

去加盡 七 形 Ħ **築法** 藥 爲 欲 切職苦辛那不任爲食有病因聽盡形服,義,路比丘得秋時病,佛首。應根果等藥及餘 經 宿 服 故 **今於大德** 邊受影 垩

展轉稱名。無毀奪職 詩施 主法 一五兩二。如文具明法、毀奪犯罪、唯良實有詩施 主法 異實淨主。律制。簡擇 爾皆結、豫施有二。一者與實物付被人,二者展轉稱名作衣乃至手四巾皆突音難。針三挺一。此等已外皆須說淨,不 邊受 大德 芟 椒 盡形。受藥。今欲共宿長。服故。 起長衣說,淨法表過十日者方犯捨隨。若是餘三天之體。據律唯二。若是三 心念。我比丘某甲。今爲氣病因 。於大德 縁 此

大德一心念。我比丘某一限者充。律無語法以職加云一展轉者推錄文。應求持戒多 鉢 展轉淨施主。 《德一心念。我比丘某甲。 顧大德為我作衣藥鉢展轉 **今請大德為衣藥**

伊施主。慈愍故 甲。長老者須從彼取用。好愛護之孫此丘知 於我邊作淨施。我持與誰答言某甲 我 正說淨法若來多衣物。段段說之 此長衣於大德長邊作淨施 說三 大德 問彼 首應 老長 長老此 我 今與 ı, 念 某 衣

口言 我此長衣。從某甲取還然後更如前 我 弘此長衣。 【住作》注例言。職作邀示爭施。心生口言也 潛施某甲。 從彼取用 一日 復應如前獨游滅法。至十

●今粟淨施法等。四分云·當持至可信便變塞所。 哲園 云人 所 第五僧等布薩法的侍侍 摩姆德勒伽論云。 此是我所不應。汝當知之 。云何名布"遗称 茶日 守說

行。半月自觀犯與不犯。清淨身口藍。拾諸惡不善法。整得白法先竟楚 相勉勵准法修行。至亦隨日,靜趣庭院裝飾堂中,言"皆聽"若有種類隔事應及時作。學數旣然,轉須 戒爲潛法非犯所聞,若有數之情合應種種莊嚴,唱時至等,四種集價, 信說 形法過中飲亦施衣物。又欲以偈諧佛法僧 · 神淨· 朱連爾洗聖開發 · 健康或知詳心赴集。然 說就重 指 惟 花 佛施

其列執機

布廳堂, 白二量其犯云 大德僧聽, 被除罪,若不得爾。卷集 大德僧聽, 從坐起在價前立自言欲將游聯時。吳端之人應欲游鄢時。吳端之人應然於那時。吳端之人應然明記不來能比丘武之懷未聞。行用且施。略執以備於時。尼莞使人詣慎亦已, 時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。 僧犯懺悔法有一图住處,布護日一切僧犯 悔好是教 誠 尼蒙 法受法制 大樂器鹽故制此條、令 罪。不能得悔過。今置之。後當悔過。誰諸長老 名種不能得四悔過。 竅 故。是事如是持然後布薩不臨欲布薩時、 忍默然不忍者說,借已置此罪竟。 《路法應向比坐我有此罪 應說名種不 今共置之。後當悔過。若 僧今皆有此 僧今皆有此 僧忍默 然後 說 罪 1. 戒竞當 伽貫 人 然 向應 尼蒿

英放逸,明日宜上座教告使尼。尼使還寺中集衆說依。報言"昨夜爲尼邇求"無有堪者。語諸尼衆。特副行道施假無有堪者。上座即廠作略教說法云。明日比丘尼來。十夏已來。一一具問"若無有者" 渥歪上座所白言。週間 聽受。應各云頂戴持。然後禮佛而數之尼問和合。宜上座教勅已。尼梁合掌恭謹 莫放逸。明日宜上座教告使尼。尼使還寺中集衆說欲。使報言。昨夜爲尼邇求。無有堪者。 語諸尼衆。 特勒行道范懷僧無有堪者。 上座即廠作略教讀法云。 明日比丘尼來。 應十夏已來。一具問"若無有者" 還至上座所白霄。 週間衆十夏已來。一具問"若無有者" 還至上座所白霄。 週間衆上屋僧足。乞教訓、人能教授尼不。若言不堪者。乃至二上僧足。乞教訓、人岂思己。應至上座所云。 大德慈愍 大德僧聽, 某寺和合比丘尼 頂 禮和合 比

此等並不名與清淨欲,若至僧中狂亂等起,並名持後,隱向說戒人。 滅出界外布騰,若與尼等 四蒙狂亂等三滅懷,欲,若復不能,應回與到彼令諸病者面向說戒人。若復不能來,若不能口語,若舉手,舉手指。搖頭、學眼。 得名身與消淨 聽請比丘有事與欲覚去、應設誠僕對如法境說云岩忘得名特欲。犯突言聽。又信斷事時起去。飛云。今 長 〈清净欲法杖人扶衣异糖來。若恐困篤。廳取清淨欲入清淨欲法 時說戒日。有病比丘不來。佛言:應令個柱 (甲。如法僧事中與欲清) 老一心念。僧今斷事 與欲不言三說價中 說 "我某甲比丘" 云 大徳 淨 轉與欲 僧 聽 如 比丘 法

法 律四 9(服)—⊜ ●衣=分骨 ●中無中● ●受二素团團 - ● ●如=加鲁 ●應十(服) Ø多≕陀側 ^❸(業)—⊜ Ø= 0(也)—⊜ 四今≍金⊜ Ф[住]—⊜ Ф(犯)+演員 Ф其二於⊜ Ф在二註® Ф與二兒⊜ 四十二十分 四位二年的

職職提與比丘。應作是言特欲比丘自有事起不及論價。

之 清淨。彼及我身。, 長 E 心念 我 如法僧事中與欲清淨收黑僧比丘某甲。與衆多比丘受欲

大德僧聽。我比丘某甲清淨產無 告請爭法 若等。穩更布臟。若少應價中佛言。若說戒竟一切未起,有 胡比 五 種說戒法 合來 云多

尼。及衆學法。一一列名言信當關之二不定法。三十捨隨。九十一隂。四提 說戒序已應諸大德。是四墮法 傦 常 開 備十 残三 無緣所閉和似。一廣四略。合爲五說如餘部說八難餘緣。開略說戒。此雖

同前今十五日。衆僧布薩 心念口 第六僧等安威傑 今十五日。衆僧布薩 心念口 第六僧等安日布薩。我某甲比丘清淨三一人心念布薩法 使周三人二号三語布薩法 證城機已今價十五三說戒序四隨十三二不定已 餘層 五廣誦 居法無事逃行。@使物命、招機廢道。

稱之者房舍壞當治補答言 我知 安居素處所迄關聯處者房舍壞當治補三說 我知 律兵"當依持律者比丘。於此住處夏安居。前三月依某僧伽藍 五律師處所@二部律者"若違波逸提"准律意應問云者"應七日得往返處心念遊依"四分云"夏中當依第 衣維持律籍依某甲律師實有疑當問 三語安居法 如法獎品 長老 心 念 系統 房仓 我某甲

O唯稱後三月為異 破緣治之言。若後安居。

心念安居法准除初旬

受房含安居法清。生疑。自佛。佛言。為安居故受房舍受房舍安居在安居法時有分房舍臥具。竟不作心念。亦不口 。應有心念安居云。亦成安居。既言。亦不

不重要@任依恒式。若有二難聽被無罪。開無重放夏不破夜。若三十夜約夜爲數。不同他部緣如株非。 教自明顯。重营。若有佛法僧事若私事。於七日外更聽自二受十五@日日往返。又諸外道欲輒桓中通水。王田征罰欲往諸暋。佛受 日出,界上,文言。長者諸僧。 恨不敢受。因致緣啊。佛受 日出,界上,文言。長者諸僧。 恨不敢受。因致緣啊。 佛 (分) 安居彼成藏亦無失。"或可准文。既許彼處受夏

> 夜景也安居。惟眷夏色:此丘。爲某事欲出界行。 已與某甲更受計五夜常出界行竟, 若價時到價忍聽。白如是。大德價聽。 欲出界行。於七日外更受三十夜者還此安居。 羯磨受日 還此安居。誰諸長老忍默然不忍者說。 法 大德僧 Œ, 此 於七日外更受計五夜 2某甲 嵬 Ηź 僧忍默然 。此某甲 為某事

他自 學态 鄧請 受七日 第七僧等 長老一心念。我比丘某甲。 法還此安居記 自 态法,换目"於如法比丘來"塗地布草於上 為某事欲出界 行

並多 許文 中 **差受自恣人** 法受請不隨欲越寢畏知時。非時若二若法作相集體並依常軌。 具五種總廳差令

甲作自恣人竟。僧忍默然故。是事如是持 五德被差已單白攝衆法 前後@故"制作白俱設販 爲僧作自态人。僧今差某甲某甲作自态人。 誰諸長老忍默然不忍者說。 忍 大德僧聽。 聽。白如是。大德僧聽。此某甲某甲比丘 僧今差某甲某甲作自恋人。若僧時到僧 此某甲某甲比丘 僧已差某甲某 能 為僧作 自 컈 态

開。簡億差人如前。已辯五德被差已,應起自樂云一自恣。自下同談同談一時自恣。餘稼八難他部所 悔過三路 自念法 忍淹久致彼譏呵。因開除上八人一 如 各各相 閲 除上八人。 大德僧聽。 《我罪。若疑我罪。憐愍故自恣說。我當見罪 《是 絲幾俱不正自 恣法諸大德。若見我罪。若 向自 自下 **今們自** 态四 同一歲一 人已下自 态時到 處坐 僧和合作 态法 自恣 糖白衆云也 此自 L文。准於布騰 日恋法中 雖無 自 态,白

自

價索欲門緣答云差。自恋指磨應云 正所禮拜問訊·發准若各滿五·應集 更別疑罪。四分云。若慣尼不滿五率自恋日。此丘尾至此 嬰問疑罪。四分云。若慣尼不滿五率自恋日。此丘尾至此 尼差人自念法佛言、此位尼不得共比丘自念。應先集 ※無自恋不聽說欲、恐避舉罪故、今不阿之然三說。其說欲如前布護。俱改自然爲異、僧 四人對首自恣法三大德 人心念自恣法今日衆自恣。 态。我某甲比丘清淨他自為。三人二人亦如是 ıÙ 我心念受自 今

盾中。合掌自言展遊禮價。然後入 **僧**故。 是事如是持四分云。彼尼至比丘僧已。偏袒右肩脱革是事如是持四分云。被獨行無識者。應卷二三足爲作。 僧故往大僧中請見聞疑罪竟。 如是。阿姨僧聽。今差比丘尼某甲。 往大僧中請見聞疑罪。若僧時到僧忍聽。 阿姨僧聽。今差比丘尼某甲。 然不忍者說。 往火僧中請見聞疑罪。誰諸長老忍默 僧已差比丘尼某甲為比丘尼 爲比丘尼 **僧忍默然故**。 爲比丘尼 僧 白

我等比丘尼僧和合。 疑罪 有一条中上座應告使人言 某精含和合比丘 尼 僧 請大德 頂 幔 和合 僧自恣說見聞 比丘僧! 足

借勅。如敎誡中說本寺已集尼衆。等傳 第八受施分衣法施衣。但囊棉衣既無施主。枸榛有:第八受施分衣法署糞棉衣聖先讚款。因者城諸受 比丘尼衆三請見聞疑罪。 實由尼梁如 法 行道讃 慎莫放逸使尼禮 徒衆上下各默

界得施調施主心約界而施。

差別。文分九1 家施衣者。約、

種心

受而 得施 **激情安居**: 共要一 戱 得施 有兩 施界 物共 分。 要後

百 衆 慮僧 分。今

<u>D</u>

典

看病

人某甲

僧時到僧忍

Æ 價應

Ė

到

聽。白

是。大德僧

四 偃 信得 施調施普通十方凡聖。心既稱應 得加維文言。施如是人

五現前 情得施施 的境為定 二个施無心擬施

八教得施施三数

等分,杖既齊金准用無爽。餘之八種並直分之。約事業殊依餘部"信" 鄉鄉曆"以物既施信。分孫償法"三人巳下對首依餘部"信"鄉鄉曆"以來既稱"治受持等。不云心念明。 縱有配錄比尼來應分。此旣一人音受持等。不云心念明。 縱有配餘比尼來應分。此旣一人音受持等。不云心念明。 縱有配條於會,不可與曆,故管,不可與曆,故管,不可與曆,故管,不可與曆,故管,不可與曆,故管,不可與曆,故

分亡比丘 物法。一般俗樂作游。外入道。內確學成 医外依節

一同活 共 財 如有不图怕准數科結。共居同活 通局有一同活 共 財 始要共财俱爲物主。随身已外售合中分。物與重輕"兩價分稱具有明軌"欲顯其相須作十門僧得。身亡還以入衡。即同非時價學施樣,但數分開制 教據情。岩涉學和曲便招二祖。則住在老舊量處分。必須明審

一負債繳債若負益物理合先債。若 * · 互得輕重亦供他負物優取公 亦依其。

不以與人。現前僧應分、若以與人未持者,僧應自二獨廳植,與已持去。即彼人如在本處,須會作法。故律云,若生時也與已持去,即次人不不,諸部共顯其相可知,此律所明其唯二三一帰投成,不亡人臨終以物與人, 管骗手 *受並有成 **独立"大德僧聽"某甲比丘於此命過**。 《有若友若非衣。現前價應分。今與某甲。 到 **玛信忍聽。** Å 如是。大德僧聽。 某甲 生存 比 **F**. 若 時

於 已與某甲衣竟。僧忍默然故。是事如是持 此 分。今與某甲。 處 銄 過 生存時所有 誰諸長老忍默然不忍者說。 衣若非衣。 現前 (智

物作 作此 法 己

零胡 白跪 五斷割輕 重 物來在衆中。當作是言,幾准應設威儀已不斷聽了。當作是一次的一次的一次,

據宗文以爲准的。廣如儀述不可窮言事准文可爲輕重。諸部賦決乖足極多。但專准文可爲輕重。諸部賦決乖足極多。但 傳入其極多。隨身所用事物繁雜。文准模模型鑑賞緣。對 大德僧 某甲 比丘岐命過、 生存

問量轉具已,然接賞之。若爲病人觀理邊際。身變在外亦爲可做不以惡心。能者四及對"餘部所明大觀如此。對象檢爲驗病食" 三不能爲病人說法。四惡觀病人便利吐壓。五得驗病食。三不能爲病人說法。四惡觀病人便利吐壓。五 化氢量食"二不服所宜藥"三不說病狀。四不從人数。五不與客量食"二不服所宜藥"三不說病狀。四不從人数。五不概差,然病者有離費。曠病德有具不具。離疗有五種。一不能差,然病者有離費。曠病德有具不具。離疗有五種。一不能 六量德賞物長"賴無人者委以養務四十"世母窮當洗浣 不自相看雅看汝等。因制。師弟更相瞻親。無師弟者勸喻衣來藏扶持。安慰說法離垢證道、因告比丘。汝等無有父母。

大德 ìΕ 傦 明賞法發藥。此律唯以衣鉢與之 聪 某甲比丘命過。三衣鉢現前

諸長老忍默然不忍者說。

僧

時 所 有者 差分衣人法故。女中分队具人。差受請人。守物人等。差分衣人法物既屬僧。信差作分。若非瑪勝事無由有四不合差人。准毘尼母論。直作分付一法五人須作兩重自二。一者差人。二者分行。若但

亦同。於此義准云有差法。四分。差人 比 僧令差某甲作分衣人。 是。大德僧聽。此某甲比丘。能爲僧作分衣人。 今差某甲作分衣人。若僧時到信忍聽。 故。是事如是持以物付分法大德僧聽。 忍者說。僧已差某甲作分友人竟。 大德僧聽。此某甲比丘 丘於晚命過。生存時所有衣若非衣。 能爲僧 誰諸長老忍默然不 作 。僧忍默 分衣人。 白 某甲 現 前 妧

默然故。是事如是持三衣鉢等或具題有實之,比丘 是。大德僧 應分。今以與看病人某甲。 僧已與某甲比丘衣鉢竟。 聽。某甲 比 丘 命 過 誰諸長老忍 三衣 鉢 題前 僧忍

然不忍者說。 勞不滿故。謂教並然。縱當下衆等具人分應與三人。各謂當衆,餘衆縱署不得輒賞。 如

八正分輕物以其此已圖屬價。價分已物不更別屬。知

四方,若非以法@定之,我前偷云何能坏,然准文打事取拾@件果一人,皆有羯磨,又准龄律咸皆白二。以此情物遊屬若不用法何觀塊彼。故貧看病人及屬受與人。物少不分將何法。若以此與於別人,文加白二,以此偷物不屬別人, 上了,率, 将以此比巴屬僧, 偷分已物不更別屬。知, 上上了,率, 将以其此已图题僧, 偷分已物不更别屬。知 人。二即分付。雖非己部終後四氏准。用無失故具列之。不同。或一二三局能船遂蘇。詳文定理二法爲長。一

丘於彼命過。生在時所有衣若非衣。現前價若價時到價忍聽。白如長 ヲ乳イー ... 某甲某甲當還與僧竟。僧忍默然故。 應分。僧今持與比丘某甲。某甲當還與僧。 僧應分。僧今持與比丘某甲,某甲當還與僧, 過。生存時所有衣若非衣。現前 持四人直分法大德僧聽。某甲比丘於此命 僧已忍持與比丘 聽 僧應分。 某甲 是事 丘於 老即 有差 如 成狒 ●供養=養供⊜ ● (除)-(● 四併

之。應云鉢物 與 誰 彼此 命過。 諸長老忍默然不忍者說。 。僧忍默然故。是事如是持者欲食者弱人。 生存時所有衣若非衣。現前價應 僧已分是衣物 芬

某甲 三説 の二人 諸大德。某甲比 E 命過。以衣鉢物。 與看病人

皆應屬我記併與一人法律云。若衣少不欲分應 過 人心念分衣法。某甲比丘命過。若衣非衣。 多人三語分衣法 。若衣非衣。應《屬我等三說餘二人亦如是《世 二大德。 某甲比丘 命

得衣若非友。今併與某甲比丘。誰諸長老忍丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此僧 忍默然故。是事如是持亦應用也 大德僧聽。此僧得衣若非衣。今併與某甲 ·然不忍者說。僧已忍**。**與某甲比丘衣竟。僧 比

家五衆先來者與"若無來者"茲與近處伽藍如前已說"彼律又云若無住處情。尼命過、出得越物亦如是"四分律中"乃至◎無一沙瀾,比丘尼臘分等。得越物亦如是"四分律中"乃至◎無一沙瀾,比丘尼臘分等。 一次,互、概然比丘比丘尼,盡分。若比丘尼,性處非安

律在来死"此律應同人等。十獨磨取"如餘 八入所親白衣,如多論減擴入死。九財所得國本,如十誦寄死,六前所向取,如當二界中死,七入和上,如僧賦沙瀾死。 分住 《律二舉死间人獨處學信。五9一部取。如四分律無住處1互死者,三同見取。如四分律二部互死。四功能収,如四分十二部五死。四功能収,如四十二部部,推明,諸部受分,大論十禄,一黨辯及,如此律水

怪受"聚數旣集局能傳述"然犯有性差。"除分理事"二體之業。又差獎輕云" 若人鄉習身或心禁" 能令地獄重苦現世兼周禮云" 若人造重師" 作已深自貴悔夏不遊、能拔松本有經云" 前心作惡如雲覆日" 使心起将如炬消閒,又菜報 現受。若據模徵心態已能改。一念之頃消滅。無餘故未曾不確生愧恥傳賣前非。經百千劫終不失滅。時熟緣會必當 九懺悔諸犯法 (夫妻如女) (大妻如女) ·逢綠而誠。有已湿無。 化、性相無之。 遇緣而 君生

易遇我的练存的"若無一念理測"律中許其政策。但可需其無償用。此既本禁不類餘短。特須達到碎身堅護。但凡情無償用。此既本禁不類餘短。特須達到碎身堅護。但凡情懷悔,按羅,民法,建立、大樂懺中雖云除誠。然於宗法永 犯悔既稀,具如妙說犯案,情法豈得預哉。

懺悔價: 此豈能盡。臨横行用別有鈔文自部他部成有軌儀。法旣繁多 ·伽婆·尸沙·法·张月四刑难。 覆等四法文中具題:

懺 偷 蘭邁 法 如碳法輪 骨盗食 盗四錢等 及初寫重因。

養在於技 懺波逸提法 · 異據唯即 ,同三十。儒通僧別。 單提唯對別 (以成:單提不局衣,犯別論捨。雖

图就 "四不浸財結訴" 剧分俱重图准用無失"今依前三群後 四不浸財結訴" 剧分俱重图准用無失"今依前三拾條 **先懺捨墮對盾作** 、法、文、完應拾與情。若一二三人不

拜"五拾以法"對信者應公拜"五拾以法"對信者應公司就合掌"若對小者不須禮學互就合掌,若對小者不須禮學,謂數尼師壇說革寢作禮者,因此以此,其一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 必無餘四位。二所給財"謂衣鉢藥寶等"但制捨者。皆須總集職除當來定受。如是思己。於此財物生極歉心、永以拾業 **拾 財物, 遊教成業當苔報。 聖應所制與實不虛。 若的 此捨財中須識五法。 一拾財心。 謂以食心取**

是衣令: 大德俚聽 。我比丘某甲。故畜芳長衣。 犯捨墮

合學"餘文對大須具五法"此加麗月,總成六法,輕者。准此而用"文云"犯罪比丘應倡應右肩胡

。我某甲。故畜并長衣犯波

逸

提

(今 拾

奥 作

句記

亦然。但改初後二官。爲異也如是捨已,即付與信。對下獎

後悔過三號。諸部更有餘

拾

愍故 大德一心念。我比丘某甲。

大德僧聽。 單 白 1和僧 某甲比丘故畜長衣犯拾墮。此 和方便如常。答云受波透提懺悔羯磨、既對游衆義無觀受。故須諮白。取衆情 衣

是衆既和許告 正懺悔除罪为犯於名種。惟吉與提六是

是那作覆藏心。清淨人同界而宿。即犯覆藏突古羅。本。今依衣第略顯其相。第一旦如畜一長衣犯提罪。

已拾與價。是中有波逸提罪、今從價乞懺悔, 時到僧忍聽。 À 向 如 大 =8

罪 六受 此之六法諸敬互思 對**個懺**悔罪須具六、法 町を 須周具。方成悔過一請三白四悔五献

機(K·慈愍故)二一 若波逸提罪。從 故畜爾所長衣。如 波逸提罪。從僧乞懺悔。 **嗇爾所長衣。犯捨墮。是衣已捨與僧。** 宋陳乞其據藏儀大德僧 【請懺悔主共職権主必須誇爭。依何乞懺悔。 願聽我某甲比丘 我某甲比 一个有

不同犯"後開同犯作意病無防潛人"初開 提懺悔主。顏大德爲我作波逸提懺悔主。 **今請大德作波** 篼 慈

四後二進⊜

0二二三國 ®戒≕式⊜

●三二二号 ●和二法号 ●二二三号 ○屬二嘱②® ●(也)一号 ●(與)一号 ● ①孩二改号 ②好二析® ③孩二貌号 ①刑二形合 ⑤依二太②》 ⑤一二 二法号 ②互二胡号 ②爾二合号 ②顯二窺号 ②即二既鲁 ⑤(上)一鲁 Ф 取=死⊜ ◎無十(有)⊜ ◎尼二若⊜ 四日二日⊜

我某甲受某甲

懺悔若僧

受立要的答例或頂戴持上來至此, 汝欲悔過耶 香我欲悔過 語言 治 五 勗 令斷 問書汝自見四 罪 不 甘答 汝後莫作六承 我自見罪 削彼 言文

付之。然有五人得作轉還,若但四人唯得而付。三人巳下贬便與"若無此二樣明日前謝"二即坐直付"龍不須經宿故學"或此比丘有因樣欲遊行"信應問言" 汝此衣與誰。隨彼奧亦無選法。然彼僧還有其兩種,一即坐轉付。謂衆僧多慶亦無選法。然彼僧還有其兩種,一即坐轉付。謂衆僧多國"唯除五數二賣及七日藥"此八無還。四分律中。錦縣廟國"唯除五數二賣及七日藥"北八無還。四分律中。錦縣廟司"公會應選此比丘衣白二規磨"若其不還及故喫等皆突吉云"營應選此比丘衣白二規磨"若其不還及故喫等皆突吉 (1) 衣料果已除身心清淨、堪消物養爲養道緣故。阿分衣若對價拾,須僧還衣。對別人捨。別人還之。良以

長 卽 某甲比丘。 衣犯捨堕。 坐轉付法 。白如是 大德僧聽 某甲當還此比丘若信時到價忍 此次已捨與借。僧今持是衣與 此某甲比丘 故畜 干岩

徳 信聴。 甲當還此比丘。 竟僧忍默然故。 僧巳持是衣與某甲比丘。 大德僧聽。此某甲 衣已拾與僧。 某甲比丘。 僧今持是衣與某甲比丘。 誰諸長老忍默然不忍者說。 是事如是特郎坐直付法大 比足。 故離價伽梨宿廢務犯拾 故畜特長衣犯捨墮 某甲當還此比丘。 某 之異 說部

此

今特是衣遠某甲比丘。 丘故雕僧伽梨宿犯拾堕。 若僧時到僧忍聽白如是。大德僧聽。某甲比 堕。此衣已拾與僧,僧今持是衣還某甲比丘。 僧已持此衣還某甲比丘竟。 誰諸長老忍默然不 此衣已拾與價。價 "價忍默

對衆多人捨懺法不用單戶。條可准知之然故。是事如是持以本付後

口和法。二 |長老鴉。我受某甲比丘 懺悔。

者我當受可准的用 懺 法職務比丘至自然界,或戒場上維所 雾犯 往

和正量湿 遠衣亦准而20唯獨一不 作组

懺 羅罪。各不憶數一今向大德海過唯前可知惟稅 古羅罪不懷數。今向大德悔過條三問答 默妄語突吉羅。各有覆藏及隨展轉覆電藏 畜長衣波逸提罪。及著用不爭衣經僧說®戏 藏及隨覆藏突吉羅法。大德、 著用不淨衣及經僧說戒默妄語。 根本突音羅應商關係主。 大德。 我某甲。 犯故 我某甲。 並犯突吉 ЖĽ. 突

懺單波逸提法懷法局前

過說第十二 像此提那同前可知。黄心宫髓不须剥掉。應具威傑已云音。應無絕重齊黃心體。若解經戒輕人而作。犯改逸提罪。 波羅提提舍尼罪苦今向大德梅過餘三門 大德。 我某甲。犯高下著衣突吉羅達今自責心懺悔 【突·吉羅·法音羅·若解不O僕而作O亦突吉羅· 此二種 我某甲。 雅行住: 犯從非親里比丘尼自手授 食

* 第 今依彼文藝准爲法。既包須作故錄在初鑑。然文散落而不次第。六念之軌出在價貳。 作六念法 念知日月數或今朝黑月小 Ħ 四乃 日至 若十 吉荷

而無小。可隨稱之大言大。白月恒大 施之人比丘沙聯,但得應對所施人作法戰云若受多請不能諷赴者,應自赴一精。餘者施與人。 食者食自我食自食者受人一請欲 第二念知食處在職云 我常乞食在職云 我食某甲 我食價 家 食

老 쇽 以施、汝謂心念施人,應作念云 某甲檀越施我五正食。我有 因 緑不 得

長

一波羅提提舍尼法前。路班標即"爲異也 |持法、果據要陳之。先述當宗。後9時 徳

得我利若與白次貨易。突言雖 為我以此物貨易之文廳 塞 使 彼 得 我 利

不轉數職去。得突吉羅罪也子强去。得極前波透拢。和上若子强去。得極師波透拢。和上若使方得病,無隨病食藥。無者病人、諸有一事。 岩勿職去。彼方乞食、離得持法律解律儀人、若好期國訟希破官事。 弟子 一欲辭行和上量宜法若然有疑問備。或行作

所"復應低求施衣懷越"應如是供養"若不研究吉羅罪法說"若關惱問即不應答,且爲設前食後食"爲求留安法說"若關惱問即不應答,且爲設前食後食"爲求解應如代權衣抱,嫌亦具中設過中飲。應請說法,應爲稱臟整與民会及以具牛由旬迎。凝離災當出應避去"應爲稱臟整與民会及以具牛由旬迎。凝離災當出 持律比丘水承迎祇供法縣學法者開持律者來。 持律比丘有七種宜 4 三舞量比丘二 定體 了四萘烯酮数。 能數量是法非 不彻

我請 Ħ 背請食。第三念知受時夏數應我於某年 時 分與 尺木开影。受具足戒無夏隨數稱之 菜甲 月某 我 不

特長衣並說淨潛等。念村念說。簡事稱之*第四念知衣鉢受淨藏我三衣鉢具足。 有病須療治 五念知身强属憲我令不病堪行道 作殘食法。攀對未足食比丘, 麻靈 我今不病堪行道磨云 並 受 偏手

地"作是言 租右肩右膝著 語言。此是我是思國之此是我 巴問言巴云是食與我耶首與之者。若都不食。但取彼比丘為取残是食與我耶首與便爲食少許,餘殘邀 我 長老一心念。我某甲食●已足。爲我作發 **殘與汝殊食白同** 利 食前後入 食法

裤。 律云至某城邑聚落某甲含為了爾防護販 聚落法大德一心念。我某甲比丘。 . 利法 基本。若比丘欲货 知。白非時入聚落法長老。 今有某緣事。欲入某處聚落至某家,白大 我非時入聚落 光受某甲 貿

比丘岩有背清線亦隨事の 캢

m

我不 四(之)-0 怖十(感) 鲁 · 四 訟二頭 鲁 · 四 諸二 設 鲁

住毘尼"七如共不共成之五若到他處所說無畏"六自

四如開龍行,五不忘小恩說佛所說法。三聞法善解。 世有五 請二部"應五0条食 請二部"應五0条食 一切值皆應0食"若請實應二來 意"比丘及沙藥。若 意,比丘及沙藥。若 意,若經經正向人皆@已證詩。 受請應供法時有長者。靜佛及僧,比丘間傳。若人請價 納著食飲便利"若語若默"常其心"此是我教納著食飲便利"若語若默"常其心,此是我持獨"若去若來"前後時間,若風申俯仰"若著衣持獨"若太若來"前後時間,若與即作問者雖與外外的語數。一次等各當數念在前自防纏心 應三 知齊幾為上座"佛首"於上無人。符名上座是白佛"佛首"上座說成"若不說突吉臟"不 門釋子比丘皆有其分"若踐若賣若分"皆偸關遮罪一住處也。二房舍。三須用分。四果獨。五花果,一切沙 淨種 淨 應說成人法有一住處與難吃為上官 **逾心霧霧供養父母。若不供養得重都供養。猶不能報須臾之恩。從今職緒比** 供養父 茖 彌沙塞羯磨•本 (方衆僧有五種物。 衣 Ŧī. 高下 種 生 食根 種果接節 淨 母法佛告諸比丘。若人百年之 法佛其上"兩邊兩母母"常後兩*鑄之法佛首。著下衣"從脚跟下上數一樂手 中刀 若淨一名爲總淨之 。應五種淨利淨說淨火淨 世有五 若食果。應五種 不 實 可護 甚爲難遇 吞 不可 Ŀ 心何故在上座成"以座" 未借請說戒"答 **《净水器》** 一种火器刀器 具 極中 賣 世左 若 世一 · 验奇 衣: 食莖 不 可 Ŧ 葉 若身 心 分 食右 둦 住

者

部

經。善爲聲聞制戒。

立

說

波

羅提

|木叉

。爾時拿者含利弗。白佛言。唯願世尊

1426 , 1427 心 住 住於梵 得自在 龿 住資聖住 意所 住. 是故如 最勝

來住

含

住

住

初

摩 訶僧祇律卷第 7 1425●初比丘信戒法學

Ē

N.08

@東晋天竺三 共法顒 |藏佛陀跋陀羅

律。何等五。若善男子。欲建立佛法者。當盡 **篤信善男子。欲得五事利益者。** 哅 波羅夷法0之一 6姓成之 常盡 娶 律 持

此 **6**有比丘比丘尼犯罪恐怖。爲作依怙者。當盡 不欲有疑悔講問他人者。當盡受持此律。諸 受持此律。欲令正法久住者。當盡受持此 此 受持此律。欲遊化諸方而無礙者。當盡受持 律。是名篤信義男子受持此律得五 能 盡 受 持 御 威 儀 事利 益

五岩 建岩 爱. 立 能 持 歌 世盡此 功 尊受律德 教持者利 如世調 是調 御 其 貟 之所 義 戒 佛律善 人施子儀聽說戒

亦佛 法 挺 得 久 悔 起 住 請 能 問行 名 於 Œ 眞

已成就。 婆伽婆三藐三佛 比 化 ÍÍ. 欲 度人放住 於 北 諸 $\mathbf{E}$ 隂 方 尼 含衡 犯 本 所 城 一發意所 往 罪 無 得 **玺 依 他 法** 修 图者今 優怙

惱 衆生得建立於福。 供養拿重證款。 六人國莫不宗伏。 衆生而得安隱 '名聞十方供養中最。 爲諸天人開甘露門,於 水果衆生得建立於果。 知見自覺佛所 諸天世人恭敬 。爲求顧 住 十 靐 於

含利弗。

以是因緣故

敎

法有外住有不外住

說波羅提木叉法。

是以如來滅後

法得久住

是過

患

旣

去 未

人 E 制戒

立

未

有密無過

彼風

此

無 罄 諸 弟

有 如 佛

無

是舍利弗。如來廣說九部經。爲聲聞

四方風吹不隨風散。

面。坐一面已白佛言。世尊。我於靜處正晡時即從三昧起詣世尊所。頭面體足却 佛 不爲弟子廣 說修多羅祇夜母授記伽 陀憂陀 度之後法教久住。爾時佛告舍利弗。 滅度之後法不久住。有何因緣。 昧。三昧覺已作是思惟。有何因緣。 世 正受三昧。三 「尊滅度之後法教久住。於是尊者含利 世尊滅度之後法不久住。 爾時母者含利弗。 一味覺已作是思惟。有何因 獨 我於靜處正受三 。有何因 辩處結®加 。諸佛世尊滅 諸佛世尊 緑 有如來 縁 。諸佛 坐一 趺 弗 諸 衞

線運。若四方風吹則隨風散,何以故無線電連 鶯師蠶品師弟 子以種種色花著 於案上不以 如來不爲聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。那如是語本生方廣未曾有經。含利弗。諸佛 是故如來滅度之後法不久住。含利弗。 不爲聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。 如是含利弗。如來不廣爲弟子說九部法, 鬢如 是故

子說九部四法。爲聲聞制戒。立說波羅提木叉 如來滅後法不久住。舍利弗。 如蠶師蠶*師弟子以 。是故 如來滅度之後教法久住。含利弗 所以者何。以線連故。 種種色花以線連之。 以如來廣爲弟 如君

法

告 制 熾盛而犯諸罪。舍利弗。是時如來當爲弟子 利弗。當來有正信善男子。於佛法中信家非 緣而爲弟子制戒立說波羅提木叉法。 如 聖 制戒立說波羅提木叉法 令 當 家捨家出家。或有四心亂顚倒起於淨想。三毒 6合利弗。 (是含利弗) 如來亦復如是。不以無過惠因 夘 戒立說波羅提木叉法。止舍利弗。 如來自 王不以無過而 時。舍利弗言。唯 如來不以無過患因緣而 爲婆羅門居士而制團刑罰。 |然世尊。如來自當 舍 利 弗 鬢如轉輪 為弟子 知時

是 隨 時 順 含 於轉 利 弗 袓 最 而四合掌

能 願 勸 爲 請 弟 正子世法 仐 E 是

時 住 令 示 最 最 甘佛 後露 告身門法衆霉輸 拿 作 開 長 廣 者此化夜制 舍 勸品請 天得戒 重不律惡子入刑國制清利請人久律其制見儀者 戒師罰土戒淨 弗巴衆住儀時說

爾彼顯

世未 未 有 亦過界會 勝 人主有罪 衆層 世而王無 過 而悉

子

重世師起 惠 然 隨佛為時 湔 制 拿 加 領 弟天共其 子入刑國 靡 制 犯

敎 法 久 住 爲諸天世人開 Ħ 露門 爾 肼

❷(東晋···羅)十五字二(東晋三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯)十七字⊜★《東晋···羅)十五字一 ●〔初比丘僧戒法學〕—●®● ∰* 8(明)-∰ ◎[有]—③* ◎[岩能…戒]十字一⑤ 8國二城⊜② ●加二助●● ◎(経戒之一)—●●● 四法二起鲁田 四刑二形型* 四心思二限心鲁田 四合二合● 即从二後少年,因此一受命免费。(四(前)——黄金米(四(速)——第二位 ——第二位 ● 四 刑二形 ● * 四 心 ● 以二法等。(四(前)——秦四 信二生》(四 唯二唯一)(四 無二計章)(四 而二不由)(四 天人二人天)

授自然富樂人民熾盛。 民會股盛。富樂豐實、聚落村邑雞飛相接。舉布施持戒汎愛人。物、善攝眷屬法王御世、人 彼時國王號曰《大名稱。以法治化無有怨敵。 諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名迦尸。 比丘白佛言。世尊,乃往昔時已有此耶。佛言 有過息而請制戒。 提木叉法。佛告諸比丘。舍利弗不但今日未 諸比丘未有過患。而請世拿制戒立e說波 爾時諸比丘白佛言。 舉國人民更相敬愛。種種衆伎共相娛樂 **顽人民更相敬愛。頹種衆伎共相娛樂。時** 如是:諸比丘白佛言。世尊。願樂欲聞: 人民居士未有過患。亦會請我制諸*刑罰。諸 不可。所以者何。過患未起而欲制罰 変。種種8伎樂共相娛樂。願王當爲斯等制立 熾盛。城邑聚落雞飛相接。舉國人民更相敬 彼大臣往白王言。今日境界自然富樂人民 大臣名曰陶利。多諸策謀作是思惟。今此王 惟。今此大臣聰明智謀。 。當防未來。莫令極樂生諸過惠。時王作是 · 莫令極樂生諧過惠。王言止止。此言 利 此 弗 Œ 勸法 請 彼於昔時在一城邑聚落。 世尊云何尊者舍利 城邑聚落雞飛相接。 世在 尊 於 答 觗 如 冱 更復白 是林 盽 有 爾

治

天下

常爲

天人

外伏王

祚 道 願

市為天人王 脂 化 怨 自 降 縣 永 智 蔭 黎 無

爾時國王大名稱者。豈異人乎

仁王忍正惡

뵨

調口

中精

心王淨道

意

人行中四

辱 法 名

化流黎四

上等廉遠怒罰

身死

塗 加 悪

惡

愛の恕有 爲

罪

加"刑罰

哀 宜

制 恩

忿

怒

Ů

大歡喜而說偈言

如而惡猶

惱

不哀

加 漫

其

罪 罰

其

王

好 共 威 刑

枉自

名

善 增

今若呵賣或生答覺。爾時國王欲微誨大 多諸朋黨不可卒 則我身是。時大臣陶利者。舍利弗是。爾時城 告諸比丘。 時大臣聞王所說。 忍最 以王 一德被無 一勝人中 道

婆羅門來落 制戒立說波羅提木叉法。爾時世尊。從舍衛 邑聚落長者居士未有過患。而彼請我令制刑 前平地而發徹笑往來經行,時舍利弗。見世 啸時從三昧起, 比丘衆五百人前後圍遶、詣憍薩羅2國耕田 城隨所樂住已。 平地而四發微笑往來經行。見已往詣衆多比 供正邁知。不以無因緣而起徼笑。若往請 **尊從三9昧起周遍觀察上下諸方。 今諸比丘過惠未起。而復請我爲諸弟子。** 。觀察諸方乃至往來經行。諸長老如來應 。到已於四耕田 周遍觀察上下諸方。又復視 於憍薩羅國人問遊行。 諸長老我向見世尊從三昧 【林中住,於是世尊 又復視前 與大 問

生

《 多 必 必 過 膜

と 思 想

知此難

事 可

有不呵

過可制

者增益信故 八者於現法中得漏盡故。

九者

未生諸漏令不生故。十者正法得久住。

天人開甘露施門故。以是十事。

如來應供正

貿 甚 カ

89 木叉法。 埔 處,此一處是經行處。此一處是坐禪處。爾時 見此地不、含利弗言。唯然已見。佛言。此 諸長老我向見B世尊從三昧起觀@終諸方乃 往來經行。我即往詣衆多比丘所語比丘言。 頭面禮足。禮配足已隨佛經行。時尊者含利弗 丘聞舍利弗說已,即與舍利那 樂故。 足已,於一面坐而白佛言。世尊有幾事利 坐處。爾時世拿即受而坐。 **尊者舍利弗。即取價伽梨蘗爲四●裝即布是** 是迦葉佛故園林處。 微笑。爾時世尊。出金色臂指地告舍利弗。汝 佛所說我當奉行。不審世算。有何因緣而發 **久遠之事。我等今日當詣世尊問如此義。** 無因緣而笑。 至往來經行。諸長老如來應供正遍知。不以 安隱住故。六者不信者令得信故。七者自己信 來爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法 如來應供正逼知。 十。一者攝僧故,二者極攝僧故。三者令僧安 世質問如此義。 布是地已。偏袒右肩右膝著地合掌白佛 唯願世尊。坐此座上。 一四者折伏無羞人故。五者有慚愧人得 說過去宿命久遠之事。 ·佛告舍利弗,有十事利益故 向見世奪從三昧起觀察諸方乃至 若往請問。必當聞說過去宿命 "如佛所說我當奉行。 爲弟子制戒立說波羅提 尊者舍利弗禮佛 當令此地爲二佛 處是迦葉佛精舍 找 等今日 一諸佛如 Д 如 地

○大二夫② ○井二版②

所

勸

如初

耶舍答亦如先

母

||復重言。

言。願母止止我樂修梵行。其母復第 态布施極諸功德供養三寶。爾時耶

爲 伏僧 十時 諸 功 最 無 極 後 勝 法 羞 攝 弟 德 故 子 利 废 如珍 尒 令 制 來 愧 僧 峹 肵 請 得 安 戒 律 知 利 安樂 隱住儀見弗 已 勝

不 含說 正 现 信 得 介 Œ 犦 漏入 法 久 問時任盡信 世在 ㄹ 未 於 廿 4: 信 露 漏 者施 不 增 耕 如 田 是林門 生益

俱 羅剛 乞食難得。毘舍離城有長者子。名曰耶舍。 (非家捨家出家 其父名迦蘭陀 ·毘含雕城。人民飢饉五穀不熟。白骨縱橫 國遊 時 到 世 一跋耆國毘舍離城。住大林重閣精舍。 行向跋耆國。 竹 利 於耕田聚 弗 請 落随 爾時世常與五 所樂住已。從憍薩 拿 答 故諸梵行 百比丘 信 鸖

雅續種。 續種 喜族入婦房語新婦6言。 門釋種中。未會見聞有如此事。此爲法耶爲 生子。其家議言。本爲乞種故。 非法耶。我今當以此事废白質者舍利弗。 種子@父大自@慚愧。恥其所聞作是思惟。 名流布道俗悉聞。爾時耶舍聞惡名已。爲續 **發著舍利弗。與耶舍共詣世奪所。頭面禮足** 行。時耶舍疾往詣尊者含利弗所。廣說上事。 利弗當以9此事具白世尊。如世尊教我當奉 S若不樂 樂 愛樂嚴身之服 使我於此中留種子者。當奉此勅 莊嚴如敎所 一尊。佛問耶含。汝質有是事不,答言質爾。佛 斷絕財物沒官。 耶含是爲大過。 爾時世人皆名為續種 如其俗法。 錢財一切皆名續種。 在. 家 坐已算者含利弗具以上事废白 勅 者 於是其婦遂便有。娠。月滿 與之相見。 。當乞我 爾時耶舍即與其婦共相 。爾時耶 比丘僧中未曾有此。汝 。汝速莊嚴 (種の以減) 舍即自母言 新婦答言爾。即 **今常立字名為** 父緞種母纐種 所有如是惡 概嗣。其令 著耶含本 。母卽歡 夺 含 沙

言 业 却坐一面。 愚癡人。寧以利刀割截四身生。若著毒蛇口中 開嚴徑路。汝今便爲毀**回正法幢建波旬幢**。汝 愚癡人最初明光罪門。未有漏息而起漏患。 云何 惠 姓欲 ■欲爲迷醉。欲如大火燒人善根。欲爲大 若狂狗口中。若大火中若灰炭中。不應與女 天魔波旬常求諸比丘短而不能得。汝今最初 人共行婬欲。耶舍汝常不聞我無數方便呵責 我常種種方便稱歎雕欲斷欲度欲。 作電是不善。耶含此 非法非律非如 佛 汝今 数

0組財寶

态汝所欲。且汝愛婦今猶故

在 當

共生活。何以如是受諸勤苦。 汝常歸家受五

欲樂 自

所笑。今此家中大有財物。 大苦、剃除鬚髮著弊納衣。

汝父母錢及餘先 持鉢乞食爲世人

至食時多還家食。其母告耶含言,子汝甚爲 者皆稱爲迦蘭陀子、時世飢饉乞食難得。

毎

患未起而∞先起漏。

漏患。 不可 聞 耶 初開罪門國末有漏 Ę 云何是耶舍比丘僧中未曾有此。 "佛告諸比丘。 佛言如是。 是人不但今日於我法中未有漏哪惠而起 以是長養善法。 諸比丘白佛言。 諸比丘白佛言。 過去世時此世界劫盡時。諸 患 時諸比丘白 而起漏患 彼過去時已曾有是事 世拿願樂欲 佛言。 佛告諸 而彼 耶 世 毦 含 拿

是諸衆生身光質相照。無有日月星宿亦無晝 生等從光音天還來至此。 衆生生光音天上。 如此,展轉相効皆動、取食、爾時衆生食地味 其香美。漸取食之卽生著心。其餘衆生見 無有異。時有一輕鹽人貪欲衆生。嘗此地味覺 自然地味。色香美味皆悉具足。如天甘露等 夜。亦無一月半月四時歲數。 光。神足自在禪悅爲食。諸有所須隨意所欲。 已,身體沈重光明卽滅。貪著五欲退失神足。 冬夏。佛告諸比丘。 然後世間便有日月星宿昏明半月一月春 人乎。即耶舍比丘是。彼時耶舍於諸衆生。 而此大地還已成立。諸衆 爾時輕"躁衆生者" 畏異 時彼衆生身有妙 **膝此大地便有** 漏 氀 秋 Œ

漏門。諸比丘白佛言世尊。彼耶含比丘先世 比丘白佛言。世尊願樂欲聞。佛告諸比丘。 巧作方便誘誑其子。過去世時亦會誘誑。 已來乃如是耶。云何其母巧作方便以四 有城名波羅奈。國名迦尸。時彼 世魯已曾翻耶。佛言如是。 一个日復於清淨僧中先開 、是耶舍母不但今日 戒持愛人物。 姪欲 贬 過 O前二世争它 O[以抗]—⑤ O[言]—⑤ O城二月⑤①⑤ G[父]—⑤ O第二近⑥ M=近⑦ M2 M2 M3—⑤⑥ O是二此命⑥ O是二此命⑥ OK—□□⑥ OK—□⑥ OK—□□⑥ OK—□⑥ 0 和二邪② 0 此二是∋②③ 9(汝)—⊜豫 49 相≕明⊜ 四未十(介)⊜® 四(点)—第3 四 孫─操②* □ 鏡十(共)⑤ 20 先起獨一起湯息●

去世

Пţ

大名

稱 離諸

怨敵

布 施汎 比丘白佛言。

誘誑其子。佛告諸比丘。

樂足以忘憂。夫人正可徒自死耳。喻者瘂人 門長者居士等。皆各有女端正妙好。與相娛 死。正可憂惱。月日之間:國中自有刹利婆羅 默恨無乃失耶。夫人若喪。王終不能相與俱 然不答。若有所求何緣可得、誰犯夫人。爲大 央人言。王是夫人之所恃怙。如何王間而默 不答。王郎出去。告餘夫人大臣太子及餘人供給。若欲殺韌便可見語。王種種問已失人 答言。夫人向入憂惱房住。王便往就問夫人 ◎瓔珞著垢弊衣入憂惱房。王於殿上治政事 皮。持作褥者沒無遺恨。若不得者。用作此王 北逝。夫人見已即作是念。我若得此金色魔樓上觀察星宿。見一金色魔王從南方來陵職 臣王子及餘夫人。欲有殺罰宜應白王。夫人 夫人猶故默然不對。王使·香舊青衣更問夫 訖。還入其室不見第一夫人。即問侍者。 侍者 乘虛行不應言鹿。夫人愁憂恐不。信故。即脫 常信者。○又作是念。 夫人爲。卽自念曰、若我語人見金色應王誰 人。此靑衣者生長王宮多有方便。即往入房問 。卿等率往問夫人意。諸人受教各各問已, 所須耶。若欲須金銀珍寶香花*瓔珞當相 一若犯汝者,我當爲汝重治其罪。汝今將無 一誰犯汝者。爲大臣王子。爲餘夫人及餘侍 逝。夫人見巳即作是念。我若得此金色廃 善攝眷屬。 時王第一 者言是應不應乘盛。若 夫人 **晨朝** 上高

能得 境内。國中獵師盡使令集。如偈所說 即川傍臣。 衣聞此語已具白大王、王知其意·甚大數喜。 作褥。諸臣答言。常問獵者。王告大臣勅我 虛 玉 是以生惱自念。用作王夫人爲是時青 離能信者。 乘 在南來·凌虛北逝 。誰能得此。金色鹿皮。我今須之持 我欲得其皮持用作縟而 **岩語人言鹿** 不 能

眼見如所 祖已來相承遊獵。 往答王無使不同。旣見王已各白王言。我先 對日。我四等先祖已來常行遊獵。未曾四有聞 謂言。汝等遊獵@頗會見聞念色鹿不。 聽小還共論此事。王曰可爾,獵師還已共相 持用作褥。卿等爲吾疾速求之。獵師答王。願 金色鹿名,況復脹見。時諸獵師共作要言,今 王。何所約勅。王告獵者。我今急須金色鹿 是王教出已。國中獵師一切背集。獵師 諸天隨 富 者 說 以財 念威 得 初未會聞金色應名。況復 王 者 貧 人以 隨 カ 搫 辦 至 彼各 皮 白

我親自見、獵師白言見在何處、夫人答言。我 宮白夫人日。誰 獵者。汝等自可往問夫人。爾時獵者即詣王 伴得出。便自王言、頗有見聞金色鹿不。王告 應募求炮" 罪而見囚執。 飛鳥箭無空落。 那 獵師名曰刪閣。勇健多力走及四奔獸。 一動的有四司令執路繼者緊著生獄。 $\pm$ 者 者得者善者不得者。我且遊散諸 力自四在 當設權計脫此苦難。 有見聞金色鹿者。夫人答言 彼即念言。 肵 我諸獵黨自惟無 求 欲 我當白王 如 敎 仰射 時有

青時

·衣無犯我者。別有所懷故不語耳。汝聽我·夫人閒靑衣語。即自惟曰此是名語。便答中得夢誰能。瞻者。夫人不語難知亦爾。爾

吾近晨朝登樓觀看星宿。

時見有一

金色

谷 町 卽 非是網羂弓矢所及。云何可得。我今當還波 羅奈城。彼有大臣王子聰明智德。我當問之 於樹下潜微伺之。伺之不久便見鹿王。譬如 樹下尋覚鹿王。不見蹤跡又無食處。獵師便次前行遙見。彼樹枝葉扶疎蔭覆彌廣。至彼 見金色鹿王。今已得聞我願將果。獵師 B澤久不見人。得獵者至甚大歡喜。命令就 鷹王陵虛而來止B此樹上B形色光明照耀 師聞喜咒顏而去。還執持獵具順道而 仙人答言。從此而去中間曲路委悉語之。 更說餘事。然後乃問 有金色鹿王飛來在上。 爲見何等。答曰。此山南有一樹名尼男狗律。常 浴池花果茂盛,彼中仙人以二事除欲。一者 **次前行遙見,彼樹枝葉快疎蔭覆彌廣。** 獵師聞此甚大歡喜。作是念言。 必是夫人所 此已來。颇會見有奇異事不。答言曾見。復問 近,答言止此四以來四經爾所時, 坐。與甘果美漿共相慰勞。獵師白言。止此久 服、 詣仙人所禮拜問訊。 彼仙人者處在 山 苦行。二者閑居、爾時獵师藏諸獵具假以人 次北行到彼雪山" 時彼山中有仙人住。 流泉 當於食處而求取之。於是獵師便持弓箭。漸 Ŧ. J_j 於 還其國便白王言。 自往具白失人。 獵師即白夫人已,見金色 。非網羂弓矢所及。無由得之。王告獵師。 來陵虛北逝。 止宿在南食處在北。止宿之處四永無可 樓上觀於星宿。 食彼樹葉飽則還南。尋復思惟。此樹高遠 時後獵師善相禽獸 **是朝見** 如夫人所見但鹿所止 趣尼俱律樹道在何處。 食彼樹菜飽巳而 一金色鹿 。復白仙人止 Ę 知此 進 方便 從 長 獵 摲 Ш1 應 捕

O又二有零 O 要格二便格像* O 者二老家母 O 可二不曼的 O 附二占领 O 夜二陸母の母 O 古二其母 O 企二食像 O 照二区像 C 医等)一骨食物 OD 有两二两名母的 OD 在二七郎 OD 有二有象的 OD 可二何象 * OD 永二来自像 OD 从二来自像 OD 次二来自像 OD 次二次 OD 及二次 OD 及一次 OD 及一

人問 膇 Ξ. 樹上。食彼樹葉飽已還南。如所說 言。彼應所住爲在何處,答言住 都 非網羅弓矢所及。不知何 曲 左尼*狗 丽 得 夫

利 百方便 婆羅門增 倍

嗽盡次第塗下至彼施網羂處。 至彼樹上蜜塗®樹葉。 鹿聞蜜& 如 食盡。蜜不塗處鹿輒不食。 、山中。持蜜上樹塗其*樹葉。彼庭來食隨蜜 是王夫人多諸方●便。便教獵者。汝持蛮去 王 有 7千種計 鹿聞蜜香必食。樹葉。 女人策無 隨蜜食藥漸次而 獵師如教還 量

下 如所說 王 者 獸 委有*司 信 其 鼻 梵 各 志 有 依 所 相 信書

特用作褥。仙人復言。汝謂此鹿死後色如是 不能免此惡人之手。 仙人遙見驚而。數曰。明哉禍酷。雖能乘虛而 當活。將去於是騙還。獵。師籠。箭過仙人處。 著絹。獵師念言。我若殺取其皮不足爲貴。 。獵師答言。迦尸國王第一夫人 須此應皮 **蓉香食彼樹葉**。 即問獵者惡人汝用是 漸下到其施網關處即

爲諸比丘隨順說法。有十事利益。如來應供

作如是方便而得此鹿。爾時仙人自慶善寂賞。仙人復問。汝作何方便而得此鹿。答言我 **貪味受困。爾時仙人即說偈言** 此諸惡。 。悲念夫人能爲巧惡方便。 痛彼

耶

。內有生氣故外色如是。可活*將去汝可得

欺 誑 間 凡 之 夫人 大悪 英過於聲 諸 林野 獸味

舖 間 Ħ 我 著 作 香 何方便 養育此鹿得生的歸我 斯 苦る僧 惠

> 四慶賀大王吉祥遠至。夫人見已歡喜踊羅不 丘。廣說過患事。起種種因緣呵責過患起已 應王豈異人乎。今耶含比丘是。時夫人者今 色忽變當如之何、夫人答王此事今便是無施 間以蜜和妙。如是教令養之。漸四漸還國遂到 比丘皆悉令集。 之物。放使令去。爾時佛告諸比丘、彼時金色 重故。令彼應王金色卽滅。王告夫人此應金 香頭趙鍾擊鼓往迎庭王。觀者如雲莫不歌喜。 固 **墮貪著受諸苦惱。佛告諸北丘。依** 耶舍母是。往昔已來會作方便誘誑其子。令 能自勝。以愛心重故前抱鹿王。以昔染汚心 奈城。王聞鹿至。勅諸城內平治道路。 掃灑燒 目紫紺色。一切人見莫不雅奇。漸次行詣波羅 人間。此應形貌端正色若天金。角白如四河 仙 人答言。以 蜜塗樹葉而用養之。 爾時世算以是因緣向諸比 || 毘舎離 若 到人

比丘於和合僧中受具足戒行婬法。 諸比丘制戒。未聞者令聞 得波羅夷。不B共住 十事利益廣說如上。 正遍知。爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。 是故如來從今日當為 已聞者當重聞。若 是比丘

二雕車子。信家非家拾家出家。 復次佛住毘含雕。廣說如上。 念在前。心意馳亂不攝諸根。染著色欲取四色 所知識。能致供養四事具足 彼比丘時 入聚落衣持鉢入城乞食。 事甚爲不可。 相 欲心B熾盛便作是念。 。我當捨於法服著彼俗 不能攝身口意繫 我著法服爲此 時毘含離 於毘耶雕衆 衣 至著 城有 Ł

> 作是念。都不見聞餘諸沙門有如是事。服而來入僧。入僧已選自厭污愧身所 無愧三毒熾盛。唯願世尊爲開方便。令是善 家非家捨家出家。四迷意願倒起於淨想、無慚 是愚**癡人**。不復得在如來法中更出家受具 利弗將二比丘往詣世奪禮足已。却住 丘往詣尊者舍利弗所廣說如上。 具陳此事。若佛有所教勅我當奉行,時二比 袈裟著彼俗衣便行欲事。 比丘得波羅夷罪不應共住 於和合價中受具或。若不還我而行"婬法」是 爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞,若比丘 男子更於如來法中得出家受具足四戒。爾時 白佛言。世尊當來有賽男子。於世尊法中信 戒。時舍利弗以哀愍故。偏袒右肩胡跪合掌 以上因緣廣白世尊。佛告舍利弗。應遣令去。 當以此事白尊者含利弗。 日之內不還價中隨意所 佛齿諸比 丘依止毘含 雕諸比丘 皆悉令集 爲 含利弗當向 過七日已還 作是念已。 時尊者含 我四个 世律 ěр 衈 脫

丘作是心念日言。 虫所嚙 樹下坐。 安居。安居已還酯毘含離。到世奪所禮拜 復次佛住毘舎雕。廣說如上。 於 **梵行亦爲甚難。書則風雷飄日灸。夜則蚊虻 医欄草庵空地樹下住** 訊 如來法中修淨梵行。 汝捨戒耶 問訊已次第付房留而住。 我欲不堪於佛法中修淨梵行。彼 作是思惟佛法出家甚爲大苦。 、答言不捨我但作是念。我 、諸比丘聞已 者 諸比丘以是因 爾時有一比丘依 房盡不受。有 時諸比丘 便謂此比 不

修習 緣 處處 往 Jŕ. 恭 依 問 ●樹二蓮園園 ●樹二蓮母園* 〇特二样母園* 5前二者母園園 (二芳様母園 町(新)一園 田利十(貝)母園,河二村園 田純 |園 田時至二至時母園 田色淳二澤色園 田厳二者母園 田 9唯二香⊜多象 ❷幽忠二惠 ❷(他)—② ®今二鹿⊜,金金金 ❷(戒)—建圆 Ø 欄二苦剪,若看,桐雪 Ø 網二原用角包含

眼林中作草庵舍。彼於其中初中後夜修行 臥時亦禪。時人名之爲禪難提。時難提於開 是,但是長老行時亦禪。住時亦禪。坐時亦禪。 復次佛住舍衞城。廣說如上。時含衞城有長 ■我不堪忍於如來法中修淨梵行。佛言。是比 於如來法中信家非家捨家出家。而作是念。 堪於如來法中修淨梵行。佛告比丘。汝云何 念口言。於佛法中捨家出家甚爲大苦。我不 彼 **雞提第二第三亦如是說**。 言而目不親。天女復第二 爲人形端正無比。種種花香*瓔珞以嚴其身。 禪定,復依一樹下還習6正受6乃求本定。 白業。得世俗正受乃經七年。過七年已退失 e老名難提。信家非家拾家出家。於含衞城衆 戒。便行"姓法。是比丘得波羅夷罪。不應共住 丘於和合僧中受具。足戒。不還戒戒羸不捨 悉令集。乃至未聞者當聞已聞者重聞。若比 偷蘭罪。爾時佛告諸比丘。依止毘含離比丘皆 丘不名捨戒。是®名戒贏彼作戒羸說®語。得 不捨。佛言何緣致此。世尊。我於樹下作是心 於難提前住。謂難提言。比丘共相娛樂行婬 魔眷屬常作方便。於行正法人伺求其短。 來。時難提言。惡邪速滅惡邪速滅。口作此 知識。能致供養四事具足。餘多有名難提 比丘來。來已佛問比丘。汝實擒戒耶。 "立難提前語難提言。共行解來。時難提見 而不觀視 相而生欲心。答言可爾。時天女漸漸却 **拿**。是比丘捨戒 。時天女便脫 爾時世尊告諸比 一第三所說如上。 *瓔珞之服露其形 惡邪速滅惡邪速 Æ, 答言 胨 粉時 똃 人出

羅奈。 佛言如是。佛告諸比丘。過去世時有城名波 所惑失於梵行。諸比丘白佛言。"已曾爾圖耶 日爲天女所惑退失梵行。 之所誑惑,佛告諸比丘,是難提四比丘不但今 世傳云何長老難提久修梵行。 當騙出。時諸比丘如教縣出 諸比丘白佛言。 告諸比丘。是難提善男子自說。所犯重罪。應 難提具說上事。諸比丘以是事具白胜尊。 佛 行仿佯思惟自業。共相謂言。 羅夷我犯波羅夷。時話比丘在祇洹門間。經 左手掩形而@趣祇洹 語比丘言。長老我犯波 用著法服食人信施爲。即脫法。服著右手中。 甚不善非沙門法。以信出家而犯波羅夷罪。 欲心熾盛即婬死馬,欲心息已便作是念。我 王家死馬。天女到死馬所隱形不現。 不爾。我實犯波羅夷,諮比丘郎問四其四因緣。 修梵行人。不應犯波羅夷。難提復言。諸長老 天女疾疾而去、難提追逐到祇道暫。 行 難提喚言。 國名迦尸。時南方阿槃提國。*有迦葉 1.汝可小 住共相娛樂。難提往就 過去世時亦爲彼 此是坐禪難提 而爲此天女 一。時難提 。塹中有

甚苦 問言。師今欲於何道出家。答言大王。欲學仙 師已出家。云何方言復欲出家。答言大王。我 王共 持姦賊種種治罪。或截手足里先其耳鼻治之 靡不6開達。彼外道者助王治國。時彼國王執 氏外道出家。聰明傳識綜練群籍。 豫此種種刑罰苦惱衆生。何名出家。王 ·家。王言可爾隨意出家。去城不暨邁 一參此事。便白王言聽我出家。王即答言 "時彼外道深自惟念"我已出家云何與 衆技妙術 有百

間

能

子

四期月滿產一小兒 爾時仙人出行採果。鹿 飲此小便。不淨著舌舐其產道、衆生行報不 通 名爲鹿班。依母生故體班似母。是故作字名 因緣。即是我子。於彼小兒便生愛心:裹以皮 念曰。云何畜生而生於人。尋入定思惟見本 害。欲往救之。遂見生一小見。仙人見已怪而 可思議因是受胎。常在®廬側食草飲水。 糈 巖 可畏之甚無過女人。敗四正毀德靡不由之。於 念言。天下可畏無過女人。即便發歸賊子言。 長仁愛孝慈。採取水果供養仙人,是時仙人 曰鹿班"是童子漸漸長大至年七歲。逐四弟奪 衣持歸養之。仙人抱擧鹿母乳之。獅漸長大 難故即大悲鳴。仙人聞魔鳴急謂爲惡虫 不淨流出,時度四菱群共相四點逐。渴乏回求水 含 Щ 教以禪定化以五通。如所說 、於春後月食諸果藏四大不適。因其小行 彼於山中修習外道 有流泉浴池花果茂盛。即造彼山 得世俗定起五 起 所 至 渖 立

外道四禪。 施持戒修梵行者。 爾時仙人便即命終。 捫摸日月。 得宜應早壞。如所 。天帝念言,者是童子 誰 為善 隨 有孝順父母供養沙門婆羅門 行 一切衆生類 道 共 起五神通有大神力。 能移山住流 爾時釋提桓因乘白龍象案行 案行世界時見是仙人童 於是童子淨修梵行得 欲求帝釋梵王。 **漏**盎得泥 息要其果 靡不歸 於 野能布 洹 獄 報 死 皆悉

世 ●我不一次黨會,汝當會為 ●名一議會會 ●語十(語)會 ●(足)—自會 ●老二者會會 ●(正 章章 ●题二姓命,起傳 ⑩(共)—魯 ⑪(因)—自身 ⑪(比丘)—自會 ⑪耶…也自命會 ⑪ 自衛 ⑪愛二季傳 ⑪親二與自命 ⑫求二須魯 ⑪皇二崇傳 ⑪(其)十期魯 邱弟二博自命 二溪傳 ⑪有二又自命 [●](正受乃)—② [●] ● 明二解**③** [●] ● **● 数**=求**③** 9 ●万二持鲁 四 髡二刖鲁\$

皆爲慳嫉二結所縛。 時無數天子聞此不樂。 仙人童子。名曰鹿珥。有大功德欲方便壞之。 修羅共戰時打第一鼓。俱毘羅園衆花開敷時 成敗無在。又復歡喜助欲壞之。有一天子 將減損諸天衆增益阿修羅。 釋提桓因扣說法鼓。 諸天人遊觀諸園。在微喜園者。在雜色園者。 唱是言。誰應行者。時有答言是天女應行。是 色。髮有四色靑黃赤白,故名雜色,差此天女 天女皆悉來集。有一天女名阿藍浮。其髮雜 在麁澀園者。天女應行。而便召之。應時百千 墩俱舍頻頭。如生經中說。於是天女即壞仙 餘天女端正嚴好令人樂者。時事天帝釋復於 我自昔*以來數壞人梵行令失神通。願更遺 往閻浮提壞鹿班。童子。時彼天女白帝釋言。 來中種種說偈勸喻天女。阿藍浮。汝可使行 俱白帝釋何所誨勅。帝釋告言:閻浮提有 萇 諸 不 天 爲 及 集善法講堂聽善法時打第三鼓。 粘 世 人 縛 。諸天有三時鼓。諸三一 句 衆 堕 惡 道 無數百千天子皆悉來 便自念言壞此人者。 中有平心 吳阿 無當 面

乃至非人中亦犯波羅夷。不應共住 ●各隨所樂住 復次佛住王含城。廣說如上。時諸比丘處處 安居已來詣王含城禮拜問訊世尊。 或 住毘•婆羅精舍。 蚁 任白 Ш

葉園精舍。或住溫泉精舍。或住散蓋窟。 或住 或住。賴咤園精舍或住師子園精舍。或住七 精 客比丘到此猿猴精舍 菴羅属。或住●卑尸窟,或住猿猴精舍。時有 崛山窟。或住辯才嚴窟 洗於手足與中後擬示房舍藏。時客比丘各得 共相慰勞。相慰勞已彼舊。住比丘供給漢水。 比丘前背住。現受婬相。時舊比丘呵叱令去, 止息。爾時山頭有一雌猿猴。從上來下到舊 請 今此住處有好床褥前食後食。安隱快樂。幸 作四不淨行耶。 能令去、此必有。以、是中將無有共此雌猿猴 丘作是念。野獸之法甚易恐怖,而今驅遣不 如是復至餘比丘前背住。現受婬相。時客比 可留意共於此住。答言不住。舊比丘慇懃三 我今欲去。汝可還攝床褥。舊比丘言。諸長老。 各共伺之。 無疑者出便卽去。 含 客比丘不受彼請。於是而去時客比丘心 《住方山精舍,或住仙人窟。或住耆闍 時客比丘語舊比丘言。長老 **詣先住知識比丘所** "或住*拘利園精舍。

具。攝臥具已洗足面坐。爾時山頂雌猿猴。復 園中舊住比丘作如是惡法。 我所疑今日已顯露。以是因緣往白世尊。長尾 猿猴行於非法。客比丘遙見已共相謂言。如 從山上下至比丘前背住。 世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行婬法 畜 耶 。來已佛問比丘。汝實作是事不。答言實願 生。佛言比丘犯畜生者。亦波羅夷。比丘當 。世尊我知制戒。自謂不得與人非人。不謂 時舊比丘見客比丘去已便攝臥 心有疑者便於近處隱身 時舊比丘便共此 佛言。呼是比丘

人童子。佛告諸比丘。爾時仙人童子俱舍頻

頭者登異人乎。即今禪難提是,天女阿藍浮

作比丘復爲其所壤。爾時世尊,語諸比丘·

。今此天女是。而難提曾已爲其所。壞,今

知有三事犯波羅夷。 何等三。 人非 人畜生 是

答言。世傳制戒不得行婬。女人復言。我知不 復次佛住含衞城。廣說如上。有一 耶。世尊我知制戒。自謂不得常道行婬。不謂 世傳。佛告比丘。 共女人於非道行姪。行姓已尋起疑悔。 著入聚落衣持鉢入城。夾行乞食至一家。 非道、佛告比丘。非道亦犯波羅夷 得常道中行∞自可於非道中行。時此比丘郎 女人語比丘言。可入大德共作是事。 汝不知佛制戒不得同行姓 比丘 比丘 往白 眛 有

時家中有一男子謂比丘言可前大德共作 著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。 復次佛住舍衞城。廣說如上。有一比丘。 耶 是比丘便隨彼意。 言。我知制戒。不得與女人行婬。而我是男子。 是事來。比丘答言。 世尊。佛告比丘。 世尊我知制戒。自謂不得與女人行 汝不知佛制戒不得*行婬 隨彼意已葬生疑悔。其白 世尊制戒不得行姓。 時 彼 如 爾

到四著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一 復次佛住舍衞城。廣說如上,有一比丘。 調男子。佛言。比丘男子亦犯波羅夷 比丘。汝不知佛制戒不得*行姪耶。世尊我 隨彼意。隨彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告 戒。不得與男女行姪。我非男非女。是比丘便 來 有一黄門謂比丘言。 非 制 女 戒。自謂不得與男學女行姓。今此黃門 比丘言。世尊制戒不得行婬。彼言我知制 佛言比丘婬黃門亦犯波羅夷, 可前大德兵作如是事 非男 胩 知

の以二兵争(の) 0[住]—⊜3 Ø\$二季⊜Ф 0 類 二夜母®

9[天]—●②③ 9度二敗③ 9第二个④ 9各十(自)●③ 9英二波●③ 9 四(不)—⑤ 97日二以●③ 97[有]—⑤ 97[行]—●③* 97[者]—⑤ 四女:

比丘三處犯波羅夷。何等三,男女黃門是爲

波羅夷 不知佛制戒不得行姪耶。世尊我知制戒。但隨彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝 復次佛住毘含離 我裹身彼 **室著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至** 不得。汝可寒身我便露形。是比丘便隨彼意, 來。比丘答言。世奪制戒不得行婬。女言我知 一女人語比丘言。 則露形。佛告比丘。蹇身露形亦犯 廣說如上。時有一比丘。 可前大德共作如是事 二家 溡

麻。亦犯波羅夷 形。佛言。彼覆汝露。亦犯波羅夷,乃至齊如胡 不得行姓耶。世尊我知制戒。但彼覆身我露 生疑悔。具白世尊。佛告比丘 露形我自獲身。比丘便隨彼意。隨彼意已尊 丘答言。世尊制戒不得行姪。女言。我知。汝但 有。一女人語比丘言。可入大德共作此事。比 著入聚落衣持鉢入城。夾行乞食至一家。時 復次佛住毘舍雕。廣說如上。有一比丘。 "汝不知佛制戒 時至

異方來。身生長。大自於後道行欲。行欲已然 自己、佛言、於自己行欲、亦犯波羅夷 後疑悔。具白世霉。佛告比丘。汝不知佛制戒 復次佛住含衞@城。廣說如上,爾時有比丘從 不得行婬耶,世尊。我知制戒、謂爲制他、不謂

故覆之。即

佛告比 6自口中行婬。 行婬已卽生疑悔,具白世 方來。先是《伎兒。支節調柔婬欲熾盛。便於 復次佛住含衞城。廣說如《上。有一比丘從南 Ę 不知佛制戒不得行姓耶 世 尊 奪

實白王。北方商人持寶遠至。大持寶物與我

言。大王。

來以副先期。冀 何弊女人敢見

爾時尊者優波雕知時而問世

若比丘

比

王不覺。王聞婢言即大瞋罵。 大家。大家利其財重。故遭我

但身內行婬外出不淨。佛言。內行於欲外出 犯波羅夷 不淨。外行於欲內出不淨。乃至齊如胡麻。 知我制戒不得行婬耶。答言,世尊。我知制戒。 彼意已心生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不 婬 奪制戒不得行姪。 女語比丘言。大德可前共作是事。比丘言。 著入聚落衣持鉢 復次佛住王含城 我 比丘於三處行姓。口大小便道。盡犯波羅夷 知制戒。 。但身內行欲外出不淨。比丘便隨彼意。 非謂自口 。廣說如上。有一比丘。時到 女人答言。我亦知不得行可前共作是事。比丘言。世 次行乞食到一婬女家。婬 。佛言。自口 亦犯 波羅夷 亦 隨

等。我等當多與汝種種實物。時經女貪寶物 @往宿。君若見喚晝當相詣。商人忿言。無知弊 在一處。 即逆罵言。汝里是何人而來至此。婢時惶怖以 遲內想共至須臾便到。王遙見婢來便知其非。令王覺知非我身。 時王沐洛莊嚴待彼婬女。 便勅婢言。汝詣王所善作方便如我形相。莫 故即許商人。便學許里莊嚴一端正婢遭令詣王。 物汝常到王所爲何所得。汝今若來娛樂。我 汝來娛樂我等。婬女答言。我先與王期夜輒 **伎樂欲自娛樂。爾時王含城中有五百婬女共** 此、不逢賊難宜應自慶。便辦種種飲食。集諸 客。從遠方來到,作是思惟。我從彼來安隱至 復次佛住王舍城。 時商人遺信喚彼最勝第一婬女言。 廣說如上。時北方有諸商

復次佛住王含城。廣說如上。時阿闍世王生 佛言。得偸關罪。又復問言。世傳。此形還合瘡 未愈於中行姪。犯波羅夷不,佛言。波羅夷 犯波羅夷召罪不。佛言。波羅夷。又復問言。世 **若有人割去其形。** 復。時尊者優波離。因此姪女知時而問世尊。 憐念。重賞良醫以治其患。此醫多方瘡遂平 來。知王所遣即便奔走。使者即捉婬女割去 尊。岩形雕其身。 女形。王使旣輕返。商人卽還見婬女如此心各 童子。字B優陀夷跋陀B羅。此兒陰爲虫所 欺 即遺使者割去女形。 時商人等遙見使

此惡法。於是脫衣裹面露其形體。往詣姑所 從今四已去若有作此及教他者。當重治 答言。不狂。但大家子捨於常道而用其口。是 體拜問歐訊。時姑呵言。汝癡狂耶。何得如是。 數數含之不止。彼得暖氣便失不淨。失不淨 食處而行不淨。王聞此言甚用不可即作教 80欲。時王舍城婆羅門居士。詣阿闍 相語。乃至外含盡量共聞知。多共爲此口中行 是念。彼習此不已當復及我可宜豫作方便止 至强牽餘母人於口中行@姪。其兒有婦即作 從是已後常習此法。口中行經如是轉久。四乃 時虫便隨精而出。此兒於是得差苦痛除愈。 抱養者常以口含其陰。暖氣噓之其痛小差。 食。以種種藥治不能令差。見兒惠此瘡故。時 國中有此惡法流行。云何口中是飲 向其姑具說上事。爾時宮內展轉 就此離形行姓。因波羅夷不 若有比丘於壞形中行姓 世王所白

¹⁰—二形号。(一)— ● ⁽¹⁾(杖)— ● ● ⁽¹⁾(大)— ● ⁽¹⁾ □ 上二人® ⁽¹⁾(大)— ● ⁽¹⁾(在)— ● ⁽¹⁾(在)—

出。時有比丘。夜遊塚問四過到是處

聞

處以草覆之。明當來燒。夜則雨止天四清月

有塗香。便謂是生人。

是比丘不正

思惟 新 死屍

欲

夷 云何。佛言,比丘波羅夷,白衣知如之何。 丘 ÉΙ 出 何. 中 不 共口 **["佛言"俱渡羅夷。乃至外道出家比丘共口]世尊。比丘比丘尼共口中行婬。 犯波羅夷** 行婬云何 佛言 `又復白言'世尊' 比丘與白衣共口中行經 ·又復白佛言。世尊: 犯波羅夷不。佛言。比丘波羅夷。 中 行婬 者。 犯波羅 "比丘波羅夷" 比丘與沙彌共口 夷不佛 外道知如之 言 。沙彌驅 倶 rļ1 波 义 疛 羅

摩訶價 祇律卷第

訶僧祇律卷第一

東晋天竺三 一藏佛陀

譯

比跋陀羅

嫍 一波羅 夷法之二 经戒之龄 共法顯

勅其@有司令@兀其手足棄於塚間。 良與是人通。願王苦治以肅將來。時 惟便生欲想。語此女言。共作是事。女即答言。 丘在塚間行,見此女人裸身在地,彼不正思 男子。其婦邪行與人共通。 《時。執彼男子俱送與王。白言。大王 ·責。後復爾者要苦相治。 男子。其婦邪行與人共通。其夫瞋恨面相,次佛住含衞城。废說如上。時欝闍尼國有 一形如是猶可觸耶。比丘言。可爾。 便 ,即9於塚間,尤其手足仰臥著地。 人共行欲。 相 行欲已而去。 當往塚間 看此女人。 **其婦不止**。 爾時此女親里知 女 人即 時治罪 。時有比 王大怒。 一。此婦不 。夫伺其 爲死爲

活 比丘尋自疑悔。具白世質、佛言、比丘汝不聞 犯波羅夷 爲全身。但此*兀女形壞。佛言*兀者若左手 宜共防護無令近門。此等敗人何道之有。彼 答言。沙門釋子。衆人驚怪自相謂言。沙門釋 答言。人來見逼。此非我答。 痛中猶復爲此。人之無恥乃至如是耶"彼女 地 及右脚。若右手及左脚。是名"兀女。若婬者 子是女"人身壞如是猶故不捨況復全形者。 (制戒不得行婬耶。比丘答言。我知制戏。謂 ·身上猶有。新行欲處。皆共瞋言 便 共 (供行 往詣 塚間 見 '問言。逼者何人。 彼 $\tilde{\mathcal{I}}$ **人女仰臥** 。汝明於苦 在

@洹中食已" 還作種 B裂女身。 現。時比丘不正思惟欲心內發。便共行姓。行 復次佛住舍衞城。 壞爛使人厭污。送出四死屍值四大風雨。 置屍 著曠野送死屍出。共相謂言當速疾去。莫令 不得久四停。時宗親都集。 父母家住人。夫家遣信呼婦令速還の婦將欲 復次佛住毘含雕。廣說如上。時有四一居士婦 是女狂眠 我制成不得行姪耶、比丘答言。我知制戒。 **婬巳尋卽疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知** 林中間。有 種飲食 自送之四具。時風四刀起四吹 '即便命終。毘含離土地下濕。死人 佛言。姓四狂眠女者。亦犯波羅 一女狂發眠地。風吹衣起形體露 **入開眼林中坐** 废說如 即即時送此死屍。往 上 禪 有 。 時祇*洹開眼 冇一比丘於祇 夷 但

> **昭新行欲處。見已便相謂言。異哉沙門釋子。** 彼是死女。佛言。婬死女。亦犯波羅夷 佛制戒不得行姪耶。比丘答言。我知制戒 比丘尋自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不聞 莫令沙門得入入含。此等敗物有何道哉。 死者尙不捨。況復生人。從今已去宜各防 不得。開比丘草庵。 本處不見死屍,復不見爲獸所食蹤跡。 死女親里。 屍到自住處通夜行欲。 A) 印起 便 婬 明日持香油 死屍 行 見死屍在中。屍上看見 欲已 長朝閉 戸入村 樵火欲燒死屍]猶故不 厭 有 **e**p 乞食。 逼求 到其 擔死 頀 但 彼 串

電障法。 非不滿。 還戒還も 爾時世拿告諸比丘。 比丘行婬犯波羅夷。何等三。死眠覺 比丘者,受具足善受具足。如法非不如法。 戎戏屬不出四相行姪法。乃至四共畜生,是比 **令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者** 定欲拾沙門法。 比丘亞於和合2個中受戒。不還戒者。 若比丘受具足時善受具足。一白三羯磨無 合非不和合。可 丘得波羅@夷。不應共住國初波羅夷緣訖 當重聞。若比丘於和合僧中受具四足戒,不還 僧 本五欲。若向比丘比丘尼墨式叉摩尼沙 尼外道出家在家俗人言。 榜學捨說拾共住捨共利捨經論捨比丘 。我欲作沙彌,我欲作外道。我欲作俗人受 和)戒者。是比丘還戒時、若愁憂不樂。 是名比丘野我的於和合僧中受戒者。 合價非別衆。滿十價若過十。是爲 不樂行比丘事。不樂釋種子 称四數非不智可稱數。 依止毘含離比 我 猪佛捨 滿二十 欲 £ 先明 许使 彌沙 法 心 捨

0新二雜**學** ○10[製]—② ○20[新]—② ❷(於)。 图(足) 四[義]-員會 图於和合信中二和合會 图障二影象 图(於)一員家 图(僧中)一章 四式=戒雪

顯罪 如 直言捨價。 丘言我捨是僧。是名拾戏 脱男是人成就。應所需恭敬爲無上福田。 成就。間成就三昧成就。整成就。解脫成就。解 何 法 捨 煩惱。一切苦患永盡無餘若言捨此法者。是 非三世所攝。其相常住。所謂無爲涅槃離衆 º比尼罪若º誤說心狂無罪。 有佛。若比丘質欲拾。此佛。假言拾外道。佛。 來同如捨佛。又外道一切出家六師弟子各言 是名捨戏。 偷崩毙。若不言拾過去未來佛, 直言捨佛者。 名拾戒。若言拾過去未來佛、是不名拾戒。得 好。若捨一一佛名號。皆名捨佛。如是捨佛是 名還戒。云何捨佛、拾佛者、拾正覺拾最勝拾 父捨 ◎金色身捨圓光捨三 十二相捨八十種 切智 是 :`大法向随順法行。謂四雙八四辈。信成就。戒拾僧四僧者。世尊弟子。僧等向函政向智向突拾法者。 越比尼罪若誤說心狂無罪。 云 一戒。一切外道各自有法。若比丘實欲捨此 是不名捨戒得偸闌罪。 假言拾彼法者。是不名拾戒。得偷蘭罪 拾戒。若言拾過0去未來法。是0不名拾戒。 不名拾戒。 ·彌是外道是俗人。如本五欲我@今受之。是 門捨釋種 偷蘭罪。若不稱過去未來。直言捨法。是名 若言我拾過去 若言我拾衆多比丘是不名拾戏。 e身捨一切見捨無餘智見拾羅胺羅 是名拾戒 '若言捨辟支佛"是名拾戒過去未 得偷蘭罪。 我非比丘非沙門非釋種 未來來多比 "如比丘價。比丘尼僧亦 若戲笑捨佛。 岩不稱過去未來 **岩言拾過去未來** 云何拾法。 Ē 是不 得越 得偸 若比 法者 我 君 E 是 H

者

多第三

第七

右隧

春

郭

第

布薩

夏

學。 四言拾。得越毘尼罪。若誤說心狂無罪。如彼 罪 搶 學 **謂四異諦**。 頹 術等。皆名爲學。若比丘欲拾此學。假言捨彼 拾佛中說。 盡名爲學若比丘言捨此學。皆名捨戒。 慧學。增上戒學者。謂波羅提木叉廣略說。增 拾學。學有三種,有增上戒學。增上意學。增上 言捨價。得越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何 言 外道型名自稱爲僧。若比丘實欲捨*此僧。假 言捨阿闍梨。是不名捨戒。得儉蘭罪。若戲笑 捨戒。得偷關罪。若言捨過去未來阿闍梨。是 戏。差別如捨價中說。 Ę 拾一比丘。是不名拾戒。得越比尼罪。如一比 心悔若不稱言我捨過去未來一比丘。 拾過去未來一比丘。是不名拾戒 我拾一比丘,是不名拾戒。得越比尼罪。若言 蘭罪。如衆多比丘。衆多比丘尼亦如是。若言 上意學者。所謂九次第正受。增上慧學者。所 比丘。直言捨衆多比丘者。是不名拾戏。 拾戒, 不名拾戒得越比尼罪。若不稱過去未來。 成。得偸關罪若戲學笑言捨學。得越比尼 者。是不名捨戒。得偸蘭罪。如外道各自 拾外道僧。是不名拾戒。得偸崩罪。若戲笑 若 若誤說心狂拾戒無罪 若比丘欲捨此學 假言捨外道學。是不名 一比丘尼亦如是。若言捨和■上。是名捨 十四日。 得 乜 世間各白有學。 彼增上戒學增上意學增上慧學。 比尼罪。 老十五 若不 若言捨阿闍梨。是不名 Ħ 稱捨過 若中問布薩。 。云何拾說 說有三 如工巧書算四技 去未來 得越比尼 如前 + 直言 得偸 衆多 直 四 有

和合時。 薩時。 作布薩。 罪。若誤說心狂捨說無罪。云何捨共住。共 說是名拾戒。如前捨佛中說。彼諸外道亦四各 四若有因緣者。得作布薩。 布薩爾何以故。不得頻日布薩。 中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至 應十三日布薩。 拾 住 相似共住者。不清淨作清淨相。 共住者。衆悉清淨共作布薩。 有二種。一者清淨共住。二者相似共住。 名捨戒。得偸蘭罪。若戲笑拾說者得越 有說。若實欲捨此說,假言拾外道說者。是不 日若中間布薩。 至十五日。應十五日布薩者。不得逆十四 礷"是名中間布薩。應十四日布薩者。不 日應就。十五日布薩亦名中間布薩。亦名正 日 日。不應作中間布薩。便就十四 十五日不和合。 僧得越比尼罪。一比丘唱者。一切僧無罪,若 十四日十五日布薩。中間布薩者。有比丘布 日 **第三第七布薩。** 二日乃至應十二日布薩" - 捨佛中 此 和合得作中間布薩。若不和合不得。十四 盡名共 "餘十八布薩十五日"合二十四布薩。 垆 若僧不和合。一比丘於四僧中唱。 住 是名相似共住。彼清淨共住相似 當作布薩、 ·废說。 住 假 言捨彼共 若言我拾头住。是名拾戒。 應初日布薩。初日不和合者。 彼諸外道亦有共住。 盡名爲說者如是言我拾是 若十四日應正布蘇者 歲中此六布 **若無一比丘唱者。一** 住 若十四日若十五 若十二 日不和 是不名捨戒 是名清淨共住。 薩 日布薩。 應當隔日 與清淨者共 是 名 亦是 若僧 于三 清 比尼 得停 得 十四四 合 H 切 如 共 淨 住. 布 偸

0今二帝号令 0[月]—号字 0金色二点众号命 0[此]—号令*② 0[佛]—⑤ 0比尼二足尼号于河 0只二战③* 0去十(法)号令 0[不)—号令* 四[得依荫界]—号命令 四(於)十倍号,借者二者信命 四政二正号命 四五二十〇 四石二和第 四十五十四四上二八号帝 四(吉拾)—号承[言]—⑤ 四石二午号命⑤ 四技二使命令*② 四(笑)—号帝 四里二枚号命⑤ 四度二来号⑥ 四[何以…亦能]十八字—⑤ 四(若有…日)十七字—⑥ ④[各]—号帝

者向眠

者說。向狂者說。向苦惱者說。向

於

梵行退沒

随落無道果分是

名波羅夷國又

墜落無證果分。是名波羅夷。

又復波羅夷者。

夷

分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於涅槃退沒

休我。如是皆名拾戒。乃至捨諸經論亦如是。

智盡智無生智。

於彼諸智退沒墮落無道

棄

說若不了說。若因諍說若獨想說。若說前人 是名還戒"*不還戒者。若瞋恚若卒說。若獨 我。我遠佛佛遠我。我厭佛佛厭我 復次若比丘言。我捨佛佛捨我。 9不名拾戒。得越比尼罪。

不名拾戒。

得偸蘭罪

' 若實欲捨此經論。

假言捨。

法價 是不名捨成。戒贏者,彼作是念。 不如作本俗人。復作是言。 蘭罪。復作心念口言。我不如捨佛。 彌作俗人作外道。 嬰兒說,向 人說。是名戒贏,若說戒贏事者。 "乃至捨諸經論。彼復作是念。 非人說。 彼心念口言。 。何畜生說。如是諸說還 我捨佛者勝。 我不如 未決定向他 語語9得像 乃至言我 我當作沙 浴給佛 乃 戒

8者盡名共利。 問答。衣食利者。

若比丘言我拾此利。

同受一施。

|種。一者法利。二者衣食利。

'法利者,名受誦 彼法利衣食利

共利者有

·狂槍共住者無罪。云何捨共利,

罪

。若戲笑說捨共住

得越

2比尼罪。

若誤說

去未來。直言捨在食利者。是不名捨戒。得偷 食利·是不名拾戒。得越比尼罪。 若不稱過 不名捨戒。得偸蘭罪。若言我拾過去未來衣 戒、餘如上捨佛中废說。若言捨法利。是名拾 "如上捨佛中廣說。若但言我捨衣食利"是 '是名拾 受樂。是名行姓法,若比丘戒扇行姓法。 至我習本俗人者勝。 是名戒 屬。 **婬法者。謂與女人有命三處中行●婬初中後** 事。語語得偸蘭罪。是名戒羸、若戒羸 若說戒騒 行婬法。 得波

般笑言拾共利者。得越比尼罪。若*誤說心狂 假言拾彼。共利者。不名拾戒。得儉蘭罪。 蘭罪。彼諸外道亦有共利。若實欲拾此共利。 。若比丘言我捨此經論者,是名捨戒。若言 云何 拾經論。 諸經論有九 若 波羅夷罪。不應共住。若人男有命及死。非人女有命及死。三處行經三時受樂。是此丘得 婬初中後受樂。如是非人女有命及死。 羅夷罪。不應共住。人女男有命及死。三處行 畜生

拾共利者無罪。

《捨過去未來經論者。是不名捨戒,得偸蘭 頤中佛語者。是名捨戒。彼諸外道亦有經 。若作e伎中。以佛語作歌頌。若言我捨此 。若不稱過去未來。直言拾經論者。是名拾 時受樂。是比丘得波羅夷罪。不應共住。人黃 男有命及死。畜生男有命及死。二處行婬三

若戲笑言拾經論者。 ,若誤說心狂捨經論 '彼經論者'是 我雕佛佛雕 我休佛佛 波羅夷 羅夷者。 得偷蘭罪。若象身小乃至雞身大者。得波羅 門有命及死。非人黃門有命及死。畜生黃門 畜生*渚。得波羅夷罪。 象身大乃至雞身小。 有命及死。二處初中後三時受樂。得波羅夷 夷罪。是故說乃至*共畜生。得波羅夷の罪。波 。畜生者。從象馬乃至雞。是名畜生。若犯此 '如是未知智等智他心智苦冒'盡道 謂於法智退沒隨落無道果分。是名

> 波 羅 夷 者。 。所可犯 罪不 犯越*比尼罪。各各 一可發露: 悔 過 波羅 若生 故名

臩。 四有衆生一道。從是處食。是處大小便。 尼心悔。若眼見若聞聲。 波羅夷。若比丘以染汚心欲看女人得越中 脹 爲三分。比丘於下分行姪波羅夷、中分行姪 關罪、若繫縛令合行姓者。 若死。若姓此杂生。初中後受樂者。波羅夷。若 夷。若即彼身大。雖入不觸其邊者。得偸蘭罪。 裸耳身相觸。得偸蘭罪。乃至入如胡麻。 復 者、越四比尼心悔。石木女人盡女人。越四比尼 行姓者、波羅夷。若形墩偷闌8罪。骨8瑣相連 偸蘭罪。上分行姪波羅夷。 若女人身青瘀騰 女人身面裂爲二分。就四一一分行婬者。*得偸 膿 圣枯乾渚亦偸巓罪。若以®酥油水漬潤不壞 血途里著行婬者。犯越"比尼罪。白骨枯乾 於此行姓者波羅夷。身若壤爛偷蘭罪。身 波羅夷。若女人段

9者亦波羅夷。若比丘B比丘展轉共行婬。 俱 9邊强行婬*者。比丘尼波羅夷、若比丘受樂 於比丘尼邊强行婬者。比丘得波羅夷。若比 俗人形服而犯罪者。隨其圖所犯得罪。若比丘 波羅夷。若比丘不還戒。若戒贏不出相。便作 覆不裹。亦覆亦裹。不覆不裹,乃至入如胡麻 如法治罪。若作外道亦如是。若9妻不覆。 不說還戒不說不還戒。便作俗人。隨其所犯 丘尼受樂者四亦波羅夷。 Щ |羅夷國若比丘比丘 尼共行姓者。 比 若比丘不說還戒不說不還戒。 . 丘沙彌展轉共行姓。比丘波羅夷沙彌 比 丘俗人展轉共行姓。 若比丘 尼於 比丘波羅夷俗 ' 若飛羸 **倶波羅** 比 若 丘

①(者)—每億* ○(是)—每億 ○(共)—每6° ○(話)—每6° ○(去)—每6° ○(是)+不每6° ○(得)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—每6° ○(集)—60° ○(ξ)—60° ○ 丘+(尼)● ●(着)-●@*●

到

|達膩伽燒成瓦屋|

蕨

、天神令!

四分第五半月十二日中食後。東向坐一人半 順四行。是名隨順法 四姓戏党 影爲長老耶含迦蘭陀子。制此戒,已制。當隨 行姓法。乃至"共畜生。是比丘犯波羅夷。不 得未更事、得如是一切。得而行姓者。皆波羅 •鳒身。不受樂者亦復如是。若比丘行婬。若 於和合僧中受具戒。 夷。若心。在不自覺者無罪。是故說。若比丘 買得若雇得。若恩義得知識得調戲得試弄 樂受。欲樂者亦復如是。不受樂者。譬如好淨 之人以種種死屍緊其頸上。又如破癰熱鐵 以食爲樂。又如馮人得種種好飲,彼以飲爲 名不受樂。受樂者。譬如飢人得種種美食、彼 **覺**已初中後不受樂。無罪。云何名受樂。云何 者眠乃至入定" 若母人就比丘行姪。 若比丘 已初中不@受樂後受樂*者、波羅夷。是比丘 若眠乃至入定。若母人强就比丘行婬。彼覺 覺已初不•受樂中後受樂,亦波羅夷,是比丘 丘若眠乃至入定。若母人强就比丘行婬。彼 姪。比丘若覺初中後受樂者。波羅夷。是比 夷。若比丘眠心狂入定。有母人强就比丘行 人非人畜生。復有三種。女男黃門、復有三種。 上中下道。復有三種,者覺若眠若死。皆波羅 不 犯 "乃至外道亦如是。若比丘三種 世尊o於昆含離B城B成佛五年冬 不還戒w玻廉不出。相 行姓

四盗戒之一

配賦 伽。 佛住王含城。廣說如上。 勸化立信房。種種莊嚴高大妙好雕 香 油塗地如 和瑠璃色 爾時冤師子長老達 常有供

> 屋。 材 信

先王舊法。五日

可自往看

飛梯材少無二枚

象馬欄底車四與武効。

世尊不復用心行此威儀。所以者何。業行功 德自然殊勝。非是諸天梵王所能及者。 者是。爾時世尊告阿難。持我衣來。阿難持衣 便於仙人山窟邊黑石上。私作燒成瓦屋,其 嚴。成已上坐次受。復作第二第三亦復如是。 鉢色。爲是何等。諸比丘白佛言。世傳歷是達 事不識。以是因緣與欲說契經令毘尼久住,知 @得成已。傍人常待如猫伺鼠。成便見奪。 奈 色妙好如優曇鉢花。今仙人山窟邊響黑石上 腻伽比丘先勸化作價房。 來經行。如來佛眼。無事不見。無事不聞。無 鉢花、爾時世尊雨後天晴於**養園崛山側往** B鑰衣架。餘者一時燒成,其色純赤如**四便** 完成瓦屋種種刻畫安施戶牖。 黑石上。世尊成就最上威儀。所謂行住坐臥。 授與如來。 腻伽作是念已。便於仙人窟邊黑石上,燒作 仙人@山窟邊黑石@上,燒作完成瓦屋,時達 何 房 房而不得住。我當何處復得材木人四功更造 亦復如前。是時達賦伽念言。我種種辛苦作 與房。復更勸化起第三房。復有長老比丘來。 是中住。達膩伽旣與上座房住。 起立第二房。復有長老比丘來。 老幾歲。答言爾所藏。客比丘言。汝小我應 種 修多羅中廣說。爾時世傳以四殊勝威儀 可辨。便作是念、我自工巧並有身力。當於 故問諸比丘"仙人山窟邊黑石上。如優曇 種飲 舍。常爲風雨寒熱蚊虻所困學苦。辦此房始 食 爾時世尊著衣已。往到仙人山窟 時有長老比丘 雕文刻鏤極好莊 來問 唯除戶扇戶 達 復更勸化 如前次第 腻伽。 長

此屋已還耆闍崛山。

來世比丘當言。

云何王家而言材盡。大臣又言。尊者。若不見 若迎材至當相給與、達膩伽復言莫作是語 施材#本不。大臣答言。家自無材王材亦盡。 無病長壽。我欲起立房含未有材木。汝能見 著入聚落衣持鉢。詣耶輸陀家共相慰勞言。 大臣耶輸陀者。是我本知識、必有材木。卽 我當何處更得材木起立房含品瓶沙 王木匠 至。七日之中忘其飢渴。過七日後便作是念。 知時故壞此屋。時達膩伽聞是語已。喜悅情 來降層的顧臨此屋,汝蒙此屋受用之福。世 有比丘語達膩伽。汝今大得善利。何以故。 村乞食還見屋已壞。即作是言。誰壞此屋, 寒熱則大熱。能壞人眼令人多病。有是諸患。 能捨。而復焚燒傷殺衆生。又此瓦屋寒則 得出家猶故不能厭本所習。工巧母技術猶未 ₽縵掌。糜捫屋壁語諸比丘。汝等觀此達膩伽 戶下小。如來平入。雖下不礙小而不學定 屋住。是故宜壞。時諸比丘卽壞此屋。世尊壞 汝等當壞此屋。莫爾使當來諸比丘習此屋 比丘善能嚴飾作此好屋。是達膩伽比丘。 時世寫入達賦伽燒成屋已。便以金寶色手合 木。見有五枚飛梯材。即便取二枚持歸 時達膩伽即便往詣作即成求諸 世尊在時諸比丘各各自 一遊歷觀府庫。金銀寶藏 '即問耶輸陀。飛梯材 時長老達膩伽比丘 屋戶自開 。汝行木坊 法 何 便 拿 如時 從 爾其 恚言。云何是沙門達膩伽倚傍偽理數●問於 陀安隱得出。時王含城諸不信佛法者。咸有

醜 非

其食少者身色端正

。時端正者自言己勝

米豬故香美

我等今日當立制限。

伽。方便智慧巧答大王得免斯過,又令耶輸

偽辭見誣。王書。放此耶輸陀令去。國中諸婆 中無守護者。不與有守護者。何得倚@傍先言 門。是故王與。非是不與。王言。尊者、我與國 **今爲王。國中所有水草樹木。施與沙門婆羅**

門及敬信士女皆數喜言。

善哉尊者達城

取食。食已其身麁重。退失神通光明悉滅。世 便貪著。其餘衆生吸而食之。亦覺其美皆共

《便有日月昏明歲數時節。

爾時衆生非

男

*膚生。地 *層旣生猶香且美。次生地 * 脂乃

至

女。食地味久形色並異,其食多者身色麁

四敗人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。 是佛教 初登位時。口自發言。國中所有水草樹木。施 見與非是不與。佛言。云何王與。達賦伽言。王 質取王家飛梯材不。答言。實取。佛言。汝出家 佛言。呼達腻伽比丘來。來巳佛問達膩伽。汝 木亦當取去。而言王先見與。當奈之何。 王苟得免罪。 白佛言。已會爾耶。佛言。如是,過去世時。此與取。過去世時已會最初犯不與取。諸比丘 種因緣呵重了不與取。種種稱歡與而後取耶。 有守護者云何言與: 與沙門婆羅門。是故言與非是不與。佛言。癡 以禪悅爲食。快樂善住所在遊行。身光相照 光音諸天來下世間。時四諸天人行母住虛空。 佛告諸比丘。是達賦伽不但今四日犯最初不 言。世奪。云何是達威伽比丘最初開不與取。 云何汝今不與而取. 人。王與無守護者。不與有守護者。今此王材 人云何他物不與而取。達賦伽言。世尊。王先 不以日月爲明。爾時衆生無有晝夜日月。歲 世界劫盡時。諸衆生生光音天上。世界還成: 貪味輕嘔躁衆生。當此地味覺色香美味。心 一時節。時水旣去地味四便生如天甘露。時有 不可以是事增長善法。諸比丘白佛 恐自今已往我等家中所 達膩伽汝常不聞佛種 達賦伽此非法非律非 如是 有材

與而取。達賦伽言、大王、先與非是不與、王 材耶。答言。我取。王言,尊者云何出家人不 歡喜卽問言。尊者達膩伽。不取我二枚飛梯 達賦伽爲人端正。儀容詳雅天人所敬。王見 王即遣使喚蓬脈伽。達膩伽便至王所'長老 達賦伽比丘從我索材。脫龍持去願勅檢校。 無過令我早出。達膩伽卽報言。汝但白王。先 飛梯材故。被攝在獄。奪者。當作方便,自得 去耶。答言。持來。復遺使白尊者。我坐失此 伽言。 尊者。 曾來索材。 不持此二。 枚飛梯材 腻伽。曾來索材無乃持去。即便遺信白達膩 耶輸陀。耶輸陀被攝已即便思念。近算者達

泉水。一切諸樂一切種子以水濱之。白象牙

王不懷初受位時。國中大臣集。聚一切河池

。雖復多事不憶相見。云何言與。達賦伽言 。誰與。答言。王自見與。王言。您者。我爲國

上水學帶雅頂拜。之爲王。王時口自發言。我

以少

無二枚

。答言。大王。盡在不少。如《是第二

第三案行。復問耶輸陀。飛梯材何故少無二

我材耶、不持我材與敵國耶。即使@有司攝繫

盡在不少。王即瞋言。汝不燒

❷倍起慢心。於是地"脂忽然復滅地"脂滅已。 **諸衆生皆驚歎言。如何地味忽然而滅。便** 見 其食多者醜。食少者好。亦復如前。其端正者 地*膚復滅。地*膚滅已次生地胃脂味如石蜜 者身色端正。其端正者憍慢轉增。 相與共食地*膚。其食多者形色麁醜。其食少 憍慢罪故地味即滅。更生地四層味如純 彼 取暮復。暮取四朝復。 比丘當知。 次有自然四化生粳米。取已還復不覺增減,朝 自障蔽。爲非法故。彼時衆生便作是念。 出。或一日二日乃至一月。於是便與屋舍而 生天法。從今已後當修善法生天之會。 見已瞋恚打擲。云何世間非法忽生。是會非 形生。更相染著婬欲轉熾遂成夫婦 時衆生復食彼自然粳米。食米漸久便有男女 地 脂滅已逐生憂昏。 乃至十日二十日一月二月。以貪意館畜故。 我昨幷取。彼來生言。此是好法,便相效幷取。 食。明日有衆生來喚共取粳米。此衆生答言 何爲竟日疲苦。不如晨旦丼取粳米兼明 比丘。時有衆生爲非法者。慚愧厭汚臟隱 然飛行。禪悅爲食快樂安隱。轉食地味。 粳米變生糠輪朝取處幕則不生。 衆生未有惡法。 便共聚會。 麁 時衆生雖心憂怖。而自不知已之過罪。 醜者 輕彼不如 聚會已便相謂言。我等本時皆自 以惡法起故地味即 。 特端正 譬如丈夫憂惱所逼。 故便起僑優。 時諸衆生。見 如是已後 爾時來生 餘衆生 滅而 蜜 我 起 爾

、分其米 ●傍二使未過 型操=操图 型效=數●型 图 ②线非法者=不均非法图 四化二苯合,樂學 @ 朝二尽⊖② 四岁二年号令* 四指二之号令* 四倍起二起協会會

得杖已便大晚言。云何世間有9此惡法。6使加9刑罰。彼遂不已。便即捉得痛加9鞭杖。彼 三。然彼衆生重見如此。便言。云何衆生行 此 盡 肼 師子達膩伽比丘是也。是達膩伽。從過去最丘。 是時衆生最初不與取者。豈異人乎。今冤 喚言。云何世間有是惡法。何種衆生不與而 而取。勿復更作。然此衆生猶取不止。乃至再 門上。鳥見袈裟生恭敬心。便不復前食彼諸 婆梨樹。上有金翅鳥是鳥身大。兩翅相去百 恩著袈裟亦得度脫、過去世時。大海邊有睒 而取。時諸比丘復白佛言。云何是達膩伽比 初 者以杖打人。是爲最初三惡法出。佛告諸比 取。妄有所說不知羞愧。於是世間便有三惡 是衆生以杖見打。是時打著。投杖放地。亦大 不與取,乃至再三。從今已往若不與取者。當 時,先以兩翅。轉海令水兩四國,龍身便現,即 五十由。旬。是金翅鳥法。以龍爲食。欲食龍 今日蒙我袈裟而得冤罪。過去世時已蒙我 法出。何等●爲三。一者不與取。二者妄言。三 一个有 |衆生不與而取。便語之言。汝今云何不與 有一衆生作是念。 時不與取。今復於我正法中。亦最初不與 食之。諸龍常法。畏金翅鳥。常求袈裟著宮 ' 寧可少取他分令我分久在。 彼諸衆生見 '佛言如是。 諸比丘是達膩 伽比丘。 不但 爾時是島以翅。*博海見龍欲食。龍甚驚 蒙世尊恩被袈裟。*瓶沙王 見已便放合 取 :畔界,即便封之。此分屬我 袈裟戴著頂上 若我自取己分不久當 ||零岸而走 被分屬汝。 是時彼龍

花里果茂盛,時龍恐怖無所依怙。便往投趣仙 急捉袈裟死死不放。爾時海B邊有仙人住處。 化爲人像。 向仙人而說偈言 人住處。仙人有大威德。 而並種種罵言。汝何不早放袈裟。 金翅 鳥化爲婆羅門像 金翅鳥不敢便入。遙 此龍畏死 追逐此 插

龍爲金翅鳥所逐。即 爾時仙人作是念。誰說是偈。 粤中此 倁 畏 人德 死求 弊 解 悪 力 故脱 蘢 便說偈。答金翅鳥言 我 而 當 復 來 。便起出看。 **食** 此 忍 ス 繑 是 飢 人 韻 湛 ф 見此

復告金翅鳥。 各還本處。佛告話比丘。爾時仙人者。登異人 此龍更相懺悔後無餘怨。彼即懺悔。**懺悔已 皆墮地獄畜生餓鬼及阿修羅。汝今宜當共** 殺當麼地獄。廣說十惡乃至邪見。 時金翅烏蒙仙人威神飢渴即除。 當 忍 心飢不食龍 汝坐犯戒受此鳥四身四个復習 敬心於我 是時 。如是一一 故露 伷

佛言如是,過去世時有王。善化人物雕諸怨 乎。即我身是、金翅鳥者。"瓶沙王是。龍者、達 但今日。本已曾爾。諸比丘白佛言。已曾爾耶 伽比丘著袈裟故。放令解脫。佛告諸比丘。不 四諸比丘白佛言。云何是"瓶沙王。見是達賦 得脫金翅鳥難,今復蒙我袈裟得脫王難。時 賦伽比丘是。是達賦伽比丘。本已蒙我袈裟。 施持戒。時彼國有獵象師。共家貧窮又多 五 穀豐熟民多受樂。節義恩良仁德孝慈

彼

故

復來。獵師對象說其來意。

象言.

" 先與

者

今爲所在。答言。無智所致放逸用盡。

若錢有餘當更相與。算計旣竟無一餘錢,

即念言、我當何處更得錢財。正當入山

象。即便入山至先象所。象見獵師

幾時。我當屏處獨自食之。若我强健便有婦 即向說其來意象言。汝更不來者。當給汝所 見害。便至象所。象即問言。汝來何求。獵師 外仿佯遊食。彼時獵師次第遊獵。歷諸山 我牙故。是時彼象其祖先死。象取其牙藏著 便自念言。以何等故人欲殺我。欲殺我者以 有六牙白象。住在山下。凡生象中有如是 時彼獵師即辦糧食執持獵具到雪山邊 答婦。欲作何等。婦言。同何不勤修先人之業。 言。居家貧窮飢寒如是。何不勤於家業 見子。 券。得酒甚少上券甚多。後日醉醒復更索酒。 令坐。 乘彼飢渴與酒令醉。 醉復更索便共 時 兒一旦無我無五錢分便持象牙指B酤酒家。 還國。彼作是念我持此牙。歸妻子衣食未得 此。時象即以先藏祖牙與之。獵師 須。獵師答言, 晚獵師。 獵師明練相象之法。 若我不去此必 乃至此中。將非獵者欲來見殺、即便舉鼻招 遂至象所。象遙見獵師便生念言。是何丈夫 *酤酒者言。何故更索。 君似未解當共計 於今日必得少利。 處。其父續死。復取其牙藏著一 沽酒者遙見彼來。便作是念此何處來。 兒子各各求索飲 我有所得不欲出門。 便敷床褥代擔象牙請彼 食 時獵師婦語 處。出 得已欲喜 何況至 獙 那象 其 胩 睝 餓 林 夫

門間言。何 湿敷 -延壽者 6(使)—青念春 6½—任鲁者 6(爲)— 684—金金 60月—形鲁德 66(次)十今鲁德 - 鲁종 O 句 - 經鲁遼 ◎排二博 ❷刑=形響 ◎鞭杖=杖捕員③ ●北二是員⋑ ●[然]—⊜® 晒(計)—⊜⊅ 四何不二可

殺之。

王

|有此象。特之無畏。

象厩壤。

兇惡難伏威震遠近,時諸敵國莫能當者。有

伐皆悉摧破。諸有犯王法者。

。皆令此象

。布施持戒汎愛人物。王有一象。名曰大身。

象便逸 聞誦經殺生受苦不殺獲福。象聞此言。 調柔。時有罪人犯法應死。王勅有《司令象蹈 時象以鼻三嗅罪人都無殺心。彼 監殺 走到精合邊。 見 諸比丘威儀庠序。 d)s 卽 叉

쿱

國門

復如前法無道用盡

即作是念。

當殺彼

我會已悔前所爲何緣重爾。若能更惠冀不出

象復持父牙而用與之。獵師即持象牙還

言

汝能

更不放逸

者。

當復與汝。

獵師答言。

汝可 カ 眉間血流入眼,象便學頭看箭來處。即見獵 息樹下。爾時獵師便以藥獨射彼大象。中其 天 能相殺。但恭敬袈裟故不殺汝。即喚獵師 便遙誨之。汝弊惡人無有反復。如我今者 一時大熱。入池洗浴。洛已還出。在衆象前涼 **今若往者不令見我。彼大象者於春後月** 速來截取我牙。 以身障彼獵師不令 餘

害之。爾時林中有諸天神。即說偈言 示 外 託被 袈 堻

'睐 常 ď. 水寂無e想 懷藤 常 寂 害 服 滅 永 袈 袈 波應 滅 裟非 ※煩惱e患 其 所 服 應

羝 被袈裟故而不與罪。諸比丘復自佛言。世 耶佛言如是過去世時有王。善化人物雕踏 云何是*瓶沙王。見達膩伽威儀庠序不起惡 告諸: 已e恭敬袈裟故恕彼獵師。 |沙王是。獵師者。今比丘達賦伽是。||叛沙王 。佛告諸比丘。是*瓶沙王。不但今日愛樂威 敵。五穀豐熟民多受樂。節義恩良仁德孝 比丘。爾時大象王者。豈異人乎。 **今復以達膩伽** 世尊。已曾爾 即今 奪

習

近

諸

惡

業

先心

湿復

者即以白王。象見罪人直以鼻嗅。絕無殺意。 四者殘殺衆生,又見獄因四考掠楚毒,象見是 是當如之何。大臣是時即呼象子而問之言。 之言。吾今爲王無能勝者正恃此象。 言實爾。王召大臣共論此事。大臣旣集。 王聞此言甚大愁怖。便語來者象審爾耶。 臣聰明豫知此象,見諸比丘必聞經法。 近象廐壤象至何處。象子答言。至精舍所。 ęp 已惡心還生 彼象見四博者張 目舞手高 聲大喚。 見彼屠 舍作屠見含作囚緊含。汝便o緊象近此諸含。 柔軟不欲殺生。便發象子近象廐邊 說偈言 王这罪人象即蹈殺。爾時諸天 ,作博戲 今 忽 心意 王告 大

象見 善 心 Ħ 奎 夜 律 增 儀 $\mathcal{X}_{i}$ 叉 行 聞 獑 罪 得 滅聲

佛告諸: "瓶沙王是。"瓶沙王宿世時。 庠序愛樂歡喜。 數喜不問其罪。 家的材持用作舍。世傳復見種種呵責。 出 |辛苦||明多事爲 房。上坐次受驅我四个出。第二第三亦驅我 **吸後級作燒成瓦屋**。 唯 比丘 有 明 爾時大身象者。 智 '時達賦伽卽作是念' 我作第 | 今具達膩伽威儀庠序。 甚大 自今已四後止此 世尊復勅令壞, 直 進 **曾見比丘威儀** 而不思 **豊異人乎**。 苦事 還 起 取 徒自 即 王 依

而去。彼

. . . . .

尊者@尊者。是衣是王大臣許長者許。各各·

水者言。

無苦。沙門釋子不與不取。時彼比丘便8挾

沙門已取汝衣。浣四衣者猶故

痲 夜精誠專修道業。 隨 丽衆僧苦 樂任 意 通自知作證 時達賦伽深自慶慰。 得諸禪定成就道果。 時 莲 歋 伽便 習 丽 起六 說偈

衣欲止欲 欲 得 食 得 則 切 知 寂繁 寂 支 寂 身 业 身 滅 滅 滅 樂命樂命 足 當習 精 當 如 當 麁 習 僿 蛇 褶 沙 隨米B等 沙 ス 涅 沙 門 鼠 槃 門 門 法 穴 法 道 法

爾時 令 壽 求糞掃衣。 如上、有一比丘時至著入聚落衣持鉢。入城 者波羅夷。不應共住。 彼出家人欲取汝太。 衣主問言。何道出家。答 處 亦復不得。尋水而求亦復不得。最後至院衣 ·集。乃至已聞者當重開。若比丘不與盜B取 ,求。時院衣者院衣已竟。別在一處與 ,時比丘往至衣所。有異男子語院衣者言。 佛 告諸比丘。 於四王含城四遍求不得。便至塚間 依止王含城諸比丘皆悉 '復次佛住王舍城廣說 入共

無事 晝 Œ)

言。釋種出家。院衣者言。無苦。沙門釋子不與 不取。須臾比丘便取此衣。向異男子復告浣 主。願莫擔去。比丘故去如猶不放衣。主便歸屬 去。衣主便起看之,咄哉實持衣去。便逐喚言, [男子復告院衣者。沙門釋子已擔衣 汝 ◎黎二洙② ◎絕二郡急變 =¥**F**⊕ 四本二數會 100 (超)---(超)

比丘

持

衣

往

供

處

開

戶以

|衣敷の細

床上

言

敗行沙門

若不還我衣

。當如是如是治

已還其本國。當其還時道由曠野經放牧處 榜人。為彼比丘所數耶。佛告賭比丘。是院衣法。諸比丘白佛言,世尊。 云何是院衣者不信 廣語人。我等自當上白世尊。時院衣者即作 五指不齊。雜姓出家何得一種。汝好賢者莫 語院衣者言,此中出家有種種人。譬如一手 院衣者言。衣數相應不。答言。相應。時諸比丘 年少比丘便於床上取衣而出。 强排戶入。 签衣比丘即大慚愧低頭不語。 時 老開戶。彼比丘默然不應。 有年少比丘多力 此房中。諸比丘便往彼房以指打戶。喚言。長 汝衣。去答言。出家人。即問何道出家。答言。 我失衣。何以問我高聲暖爲。諸比丘言。誰持 便謂院衣者言。 比丘在祇道門間經行。復有坐思惟者、比丘 丘白佛言。世尊。已曾爾•耶。佛言如是。過去 者。不但今世不信。過去世時亦會不信。諸比 異 地 取耶。世尊我知制戒。自謂城邑聚落。不謂空 爾世拿。佛告比丘,汝不聞佛制戒不得不與 來。即便喚來。 比丘以是因 緣廣白世尊。 是言。沙門釋子有王者力o婆羅門長者力。我 釋種子。諸比丘問言。持至何處。院衣者。言入 1時有二婆羅門。往南天竺。學外道經論。學 但恐都失此衣。今旣還得何所復說。時諸 此 "佛言。癡人。粢落中不與空地不與。有何等 一色羝羊當道共開, 44 /非法非律非是佛敎。不可以是長養養 ·時院衣者持五種灰®逐入祇洹 。佛問比丘。汝實爾不。答言。實 何以高聲大獎。院衣者言。今 羊相觸法。 佛言。晚是比丘 以其領數謂 將前 有餘 加亚 應共住 若比丘聚落空地不與盜數取者。

*羝羊四脚之獸而用議讓; 却 爲羊所觸即時絕倒。 羊鬬之法"將前而更却。 門。汝莫輕信謂羊有議 戒多聞 數數爲我却行開路。後伴答言。 衣服@傘蓋裂墩邁盡 時在前行者專愚直信。 。彼時有天而說偈言 傷破兩o膝悶絕o躃地。 在前行者不信其語。 此非相重開路相避。 語後伸言。 知我*婆羅門持 婆羅 看是

佛告諸比丘。時前行婆羅門覺異人乎。今失 舍衞城比丘皆哪悉令集乃至 已問者當重問 語。今雖告日誠亦復不信。佛告諸比丘。依止 羝羊者。取衣比丘是。失衣人先*已不信爲羊 衣者是。時後行婆羅門者。今告異男子是。**時** 所四国今復不信自致失衣。本曾不信後行者 此 衣服裂壞盡 患竅所招 斯由愚信故 體傷悶*躃地

摩訶僧祇律卷第二

犘 河 個 祇律卷第

共法題 東晋天竺三 二藏佛陀跋陀羅

四明四波羅夷法之三 盗戒之餘 治罪人法。有作賊者。以手拍頭以爲嚴敎。 復次佛住王舍城。廣說如上亞瓶沙王先祖 《慚愧與死無異》後更不作至祖王時治罪人 "有作賊者"以灰圍之須臾放去。賊大慚愧 賊時

四化相承乃至我身 槃爲四分。若盜一分若一分直罪應至死, 告大臣。將是賊去吸以罪治之。大臣白言。 瓶 利喜已。憂憤即除 時 世尊。以十九錢爲一扇利沙槃。分一罻利沙 諸王及至我身。惡法日滋正化漸薄。謬得為 怨往詣世尊。頂禮佛足却坐一面"白佛言 物。何有人王傷截人指。爾時紙沙王。疾勅嚴 答王言。已截共捐。王甚愁悔即自念言。我今 痛殊難忍'即便遣信勅語大臣。莫截彼指臣 專輒。大王教令時所尊重。 爾時有人捉得此賊縛送與王。白王言。此賊 世尊往衆多比丘所。敷壓而坐告諸比丘。 國。盗齊幾錢應用會刑罰 治國盜齊幾錢罪應至死。 尊。我曾祖先王治罪人法。唯即以手拍取。次第 便爲法王之末。非法王始,夫爲王者憂念民 人急截其指恐王有悔。時王即自試咬指里看 存。王言。將去截其小指。爾時有四司速將罪 止大王。王自治罪莫付臣下。 七反騙出。猶故來還劫殺村城。願王苦治,王 敎 不作。瓶沙王法。有作贼者。驅令出國。以是爲 作 與 王傷藏人體。自惟無道愧懼實深,佛告大王。 , 死無異 耆 沙王來至我所。 '世尊爲瓶沙王。隨順說法示敎利喜。示敎 :贼者。縣令出城。賊自慚愧與死無異? 時有一賊七反騙出 1尊。我先曾祖治罪人法以手 後 更不作。 為我作 。禮佛而退。王去不久。 我即聞言 至父王時治罪人法 **狗故來還劫殺村城**。 爾時抵沙王白佛言。 禮 **盗齊幾錢應騙出** 正出於王治法人 於 何有捨王臣下 大王 画 坐 拍 盗至 丽 爾時 後更 嫠 向 止 有

波羅夷不

0(法)——每0 · 6(去)——每0 · 6 冬二枝⑤* · 6 冬二呼每0 · 4 平二时⑤ · 6 秋二枝⑤ · 6 秋二枝⑤ · 6 秋二枝⑤ · 6 秋二枝⑥ · 7 秋二枝⑥ **10** E 我是想癡

大臣欲取王意

水便送

■盧無憂國中伎樂供給。便自送身詣大臣所。 所動。爾時復有愚人。聞王捕得愚人。乃至安 欲娛樂伎樂供給。大臣受教。即將愚人如王

> 聞此言甚大愁憂。昔來久遠始有一愚癡人。 如何今者未見經幾時已有千數。將是末世惡 想人❷者數已滿千。更須何等當速®辦之。 憂園 中 如 是 不久其數滿千。 臣白 王言。 王

名迦尸。爾時有王。號曰名稱。時國人民皆工 諸比丘。是叛沙王。不但3个世如是畏罪。過 佛言。中世尊。云何是叛沙王畏罪乃爾。佛 實器花蠶瓔珞嚴飾之具。或調象馬及諸道 巧。技術以自生活。所謂伎樂歌碩。或作金銀 去世時亦會長罪。諸比丘白佛言。世尊。已會 "佛言如是"過去世時"有城名波羅奈"國 分一屬利沙槃爲四 犯波羅夷。 從今當知十九。故 時諸比丘白 一分。若 告 網幡蓋 法增長。 喚將來。愚人盡至。王見愚人 久在園中。衣被 園中。王旣坐已問諸群臣。 愚人今在何處可 所勅。時王出遊。 新衣野剪髮截四甲。然後將來。來已與種種飲 垢腻爪長髮亂。即勅群臣。 將愚人去。 王勅群臣於無憂園中。應掃燒香懸 備辦種種肴膳飲食。 臣即如教備王)與諸群臣 一十八部衆詣無憂

沐浴

我

爾耶

签一分·若一分直。

一分•若一分直

去

佛告諸比丘。

若

二一分直罪應至死。

我為無沙王隨順

說 湛 分 罽

褩 爏

至

死

ΤŠ 至

應

罰。王言。

十九

。分一罽利沙槃。以爲四分

若盗 线為

說偈言 聞王告勅。 授與太子。出家入山學仙人法,是時國王而 家供養父母。動修家業莫復作賊。爾時愚人 食。賜以財寶恣其所須。即勅愚人。汝等還 歡賽奉行。 時彼國王即以◎王位

。種種工巧無不備悉。以是生活。若無工巧

本求 欲 惡 如 法 侚 日 未 千 夜 幾 圕 增 脖 大 千 會 數 於 忽已 謂 是 難必得 止 滿

言如 爲王續亦畏罪。諸比丘白佛言。世尊。云何是 家有 世時。亦會還悔。諸比丘白佛言已會爾耶。佛 瓶沙王,数令行已尋復還悔。佛告諸比丘。 瓶沙王是。瓶沙王先世*以來常畏罪報。今旣 佛告諸比丘。 有錢財以乞自活。 瓶沙王,不但今日教令行已尋復還悔。過去 是 那 俱羅 離 佛告諸比丘。過去世時有婆羅門。 世 血便 爾時國 惡 人 生 是婆羅門有婦不生兒子 王名稱者豈異人乎 子。 宜 時 婆 當出 羅門 家 Çİ, 無子 無 是

臣

,日好看此人莫令羸瘦。著我無憂園中。

Æ

將無飢死。便告大臣將愚人來。重告 .即執持愚人繫在一處王尋念言。 是

合

知。臣

臣。我須千想癡人用作大會。若當數滿四白我 瘊人不能滿千。我便命終即8將愚人付一大 起。復更思惟自昔。以來始有一愚癡人。是愚 當作何方便我治王事。

令群臣不知惡法不

人。作愚癡事。顧玉治之。王言。止止。世人失 時有一人作賊。國人縛送與王,白言。大王,此 *技術者。謂之愚癡。若有作賊者。亦名愚癡

世人作賊。我復何用共作惡爲。王便思惟

■乘香來至。張口吐毒欲穀小兒。那俱羅虫 羅門亦如父想。 是那俱羅生吉祥子能使我有兒。 時婆羅門婦忽便有四城。月滿生子便作是念。 乳酪及得餅肉。持還歸家與那俱羅。又於後 作是念。我父出行母亦不在。云何毒蛇欲殺 借確容穀。是時小兒有B酥酪香。 時有毒 欲出行乞食。時便勅婦言汝若出行。當將兒 故 去慎莫留後。婆羅門婦與兒食已。便@至比 念彼 那 供羅 四時婆羅門於他舍會。 矛 如其兒想。 那俱 時婆羅 羅子於婆 或 門 便 蛇 得 含

弟 如所說 沙 毒 蛇那 共 門 相婆 愴 羅 俁 門羅 懐繋 飛 母 R 及電鬼

躄地 門深自苦責。是那俱羅善有人情救我子命、 養此虫爲其所害。即前以杖打殺那俱羅。旣 我不善觀察卒便殺之。可痛可憐。即 毒蛇七分在地。見是事已會即大憂悔。時婆羅 入門內自見其兒。坐於庭中味指而戲。
愛見見 是那俱羅於後將無殺食我兒。 言我致行時。當將兒去何以獨行。父欲入門。 見那俱羅口中有血。便作是念。我夫婦不在 羅門始從外來。遙見其婦在於舍外。便瞋恚 我 庤 《今觀蛇令弟得活。父母知者必當賞我。以 那俱羅四便殺毒蛇。 **塗口當門而四住。欲令父母見之歡喜。時婆** 常 。時空中有天。即說偈言 妋 段爲七分。復作是 毒 瞋恚而言徒 便 念

友 諦觀 恩 愛 察 離 勿 枉 害 行 傷 卒 良 威 善

欲 及 相 謭 XX. 害 子 四米二香金 ● 東ニ秀⊜ 四便二使3 邳住=往●

0[以]——今少 ®放二古号》 ®(若)——今》 ®(世)——例 ®今) \$P\$一二日母 \$P\$三者号》 \$P[者]——号也 \$P\$三就会) \$P\$[時]——இ \$P\$媛二身像 \$P\$三去号也 \$P\$三款会* ●如二生会会 ● 可二何忠先命②

咄男子汝賊耶汝癡耶。 不與取隨盜物。 |羅夷不應共住 Q第二戒 是。佛告諸比丘。依止王舍城比丘皆悉令 告諸比丘。爾時婆羅門者登異人乎。 。乃至已聞者當重聞。若比丘於聚落空地 如 他於昔時。以曾輕躁作事尋悔今復 婆羅 王或捉或殺或縛或攢出言 門 比丘如是不與取者。 殺 彼 那 倶 羅 即瓶

與*者盜心取。 四者。最邊家外、除聚落界餘者盡名空地。不 多人所行蹤跡•到處 是名聚落界。如是水渠 · 住兒聚落。營車聚落。牛眠聚落,四家及一積 比丘者。比丘名受具足善受具足。 藥。二者夜分藥。三者七日藥、四者盡壽藥。五 與學者。若男若女若黃門二形在家出家。無有 **聚落界餘者盡名空地。四家及■一積薪聚落** 界餘者盡名空地。牛眠聚落者,最邊家外。除 盡名空地。營車聚落者。最の邊車外。除聚落 地。*伎兒聚落者。最邊車外。除聚落界餘者 溝塹雞柵外。除聚落界餘者盡名空地。放牧 聚落界餘者盡名空地。聚落界者。去離不遠 薪亦名聚落。空地者。 空地名垣船 "院外,除 水渠溝塹籬棚圍遶。又復聚落者。放牧聚落 者隨物。六者重物。 聚落者。最邊。巷舍外。除聚落界餘者盡名空 此名比丘、聚落者、聚落名若都膽園邊。若 無 進法 和合品十衆。*十衆。已。上年 滿二 。隨盜物者。物有八種。 一者時 、七者不淨物、八者淨不淨 一白三點 虫肉 句。十七俱陀《婆。是名十七種瀔。肉者。 十三開致。十四波薩陀、十五莠子。十六脂那 豆八四碗豆。

。是名爲八。取者。取名提物移離本處。是名

。隨其所盜者。不如十六督監。盜取王家

是名水虫。云何陸虫。陸虫者。雨足四足8無 修修羅修修四階羅。如是等水中諸虫可食者。

《云何水虫》水虫者。魚龜提彌祇羅修羅,七俱陀忽婆。是名十七種瀔。 肉者,水陸

。九粟十黍。十一麻子十二萬句。

❷羅葡根葱根。是名根、穀者、有十七種。四一 是名波羅夷。又復波羅夷者,所可犯罪不可 敷 羅夷。又復波羅夷者,雕於不盜法退沒墮落。 羅夷者。於涅槃退沒墮落無證果分。是名波 智退沒墮落無道果分,是名波羅夷。 又復波 是名波羅夷,如是乃至盡智無生智。於彼諸 住。波羅夷者、謂於法智退沒墮落無道果分。 者。呵責之辭。比丘如是者。犯波羅夷不應共 發露悔過故。名波羅夷、時藥者,一切根一切 出國。是名獲出。咄男子。汝賊汝癡汝愚熙 **杻械。是名爲轉。搔出者,驅出聚落騙出城驅** 屋縛。或以城縛。或以四材縛。或著四鎖絆。或著 是名提。殺者。奪其命是名爲殺四轉者。或以 爲准。王者。王名刹利婆龍門長者居士受職 者曾取一分曾道。罪應至死。今隨所盜義以此 **屬利沙槃。一屬利沙槃分爲四分。若取一分** 奪問瓶沙王法,大王治國 盜齊幾錢至死 ġ 爲王。王捉者。王使人執或捉其手及餘身分。 錢騙出幾錢®刑罰。瓶沙王答佛。十九錢爲 '國赤稍'三小麥四麵麥'五小豆六胡豆'七大 四枚小錢 隨其意國或小益便殺。或盜多不死。當如世 切肉。根者。治毒草根藕根男兒樓根芋根 買四瓜食之爲王所 殺 王無定法 稻 幾

褔 脂 氣 闍 蜂 豆色果。波羅悉多果槃那果。小五 本處滿者波羅夷。盡壽藥者。呵梨勒毘薩勒 盜 無臭香無食氣。頓受聽七日病比丘食。是名 羆 油。是名爲油、蜜者、軍茶蜜布底蜜黃蜂蜜黑 羅油阿提日多油。 8草麻油。 比樓油。比周8縵陀油迦蘭邁油。 *酥。油者。胡麻油蕪菁油。黃8藍油阿陀 生*酥。*酥者。牛水牛*酥羖羊糯羊*酥駱 處滿者波羅夷。七日藥者。*酥油蜜石蜜脂 至初夜飲。是故名夜分樂。若比丘盜心觸夜 夜飲。中夜受中夜飲。後夜受後夜飲,食前受 呵梨陀漿。十四味波梨漿。此諸漿。初夜受初 頗羅漿。十一回婆龍渠漿。十二十旗漿。十三 漿。七雄腱漿。八芭蕉漿 九扇伽羅提漿。十劫 ❷榴漿。四疊巔哆梨漿。五蒲□桃漿,六波樓沙 藥者,十四種漿。一菴羅漿。二拘梨漿。三安石 彼物四得偷關罪。離本處滿者波羅四夷 時食。若比丘盜心觸時藥。犯越B比尼罪。 皆名時食。何以故。時得食、非時不得食。是名 足多足。如是等名陸 分藥。犯越比尼罪。動彼物偸崩■遮罪。離 ·摩勒·S華 麦胡椒薑。 長壽果仙人果。 乳果 心觸七日藥。越比足罪。動彼物偸蘭罪。離 脂修修羅脂猪脂,此諸脂無骨無肉無血 蜜摩訶毘梨蜜是名石蜜。脂者。魚脂 蜜。是名爲蜜。石蜜者。 槃 的 抢蜜那羅 頓受聽七日病比丘食。此諸藥清淨無 生*酥者。牛羊等諸生*酥。淨8漉洗無 時順受得七日服。故名七日藥。若比 。縵頭油大麻油。 4 如 是根 食穀 根大五根 及餘種種 食肉 斯油 夜分 熊脂 蜜縵 **食** 丘 食 食 差 駝 本 動

①[第二···党]五字一〇 ○[十]—3* ○已二以② ○[上]—3 ○仗二枚② ○ 於二投② ○到二利电局②② ○ 也二花③ ○[沙]—3 ○(十]—3* ○[上]—3 ○(上]—3 ○(上] (1)—3 ○[北]—4 ○

地中

物。水水中

物。船船中物。乘乘

中

物

Ò

觸此淨不淨物。得越比尼罪

本處滿者波羅夷

復有十六種

者。錢金銀。比丘不得觸故名不淨物。

重物。若比丘盜心觸此重物等。得越比尼罪。

是名瓦器。

罪。若離本處滿者波羅夷。淨不淨物者。眞珠 盗心觸不淨物。得越比尼罪。若₽動彼物偷蘭 竹器。是名竹器木器。瓦器者。從大甕乃四至 杓。竹筐竹席乃至竹筥。及餘種種一切木器 《得觸不得著故。名8年不*淨物。若比丘盜 《廣珂貝珊瑚頗桑車栗馬瑙》壁玉。是諸寶 |彼物偸蘭罪。雕本處滿者波羅英||不淨物 床臥具及種種餘物。是名 若動彼物偸 。若比丘 物 ДŮ 足四 图塔.乃至瓦師取土地。是名地 雪岩比丘盜心 錫鑛白鍛鍍。 虚容虚空中 盗心觸此地中物者。得越比尼罪。若動彼物 著地中。 若雕本處滿者波羅夷。地中物者。 鎹 ●估客遠行路由職遠。 病水雨澇水。 種。河水池水。井水龍淵水。清水溫泉水。不 **偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。水者,水有十** 乃至八種物臟著地中。是名地中物。若比丘 瑙*酥瓶油瓶石蜜瓶。根莖枝葉果等諸藥。 去。或有自供或有資料。時有一*估客水少不 五 瓶。如近村城邑而有好水。一錢得五六瓶。有 水賤。或一錢得四五瓶。或一切所有物得一 有老病人。爲熱渴所逼。來從比丘乞水飲 *估客復言。今供給母者水飲。願 飲若盜心多飲。 水我自當飲。如*估客所施。比丘應當如其量 道路猶遠水復欲盡。爾許水以供尊者。爾許 水。未至所在水便欲盡。 水。 足。爲熱渴所逼。便作是念。若我存者自能得 彼 丘慈心四給彼病者。作是思惟。主人雖作是 《此諸地者。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。 病可愍。 百由句。 時有比丘隨*估客行**估客常供給比丘若我為死錢復何用,盡以配錢物買一瓶 足上 **所謂錢金銀燉梨珂貝眞珠車栗馬** 伆 。我今以 道路無水。 物 兩 | 空中水長流水。有處水贵有處 **空青雌黄石膽曬石灰赤土白** 云何地。 足爾足上 。滿者波羅夷、不滿者偸闌罪。 水施之。 彼諸*佔客皆各負水 或五四由句或十乃至 金鑛銀鑛亦鍋 物 時*估客語比丘言。 主人故當不見 無足無足 英與他 若人藏物 鐵鉛 上 物 比時

> 水去身衣盡雅船。四满者波羅夷。穿彼水器得 馮 有塞孔。以盜心拔塞。得越比尼罪。水注器中 越比尼罪 以 责 是。若小船易動。比丘盜心觸者。得越比尼 處波羅夷、若倒牽船者。船頭過船尾處。若右 得 若稍稍飲數數止者。口口偷屬罪。 三四五錢。 若動彼9小船偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。 邊傍牵左過右者。波羅夷。若左邊傍牽亦如 者偷騙罪。若欲四合船盗者。順牽船尾過船頭 未斷。即起悔心畏犯重罪。選以水倒 偷蘭罪滿者波羅夷。若作方便驅牛羊駱駝 塼木令水決出。 牽時得越比尼罪。 水流入田 滿者波羅夷。若比丘不欲直壞渠。方便假牽 心壞彼渠者,得越比尼罪。水流入田偸蘭罪, 若人有批灌渠流水。或一宿直一錢。乃至二 、偷蘭罪。若水注斷滿者波羅夷 所逼。盜心觸彼船上水者。得越比尼 鉢若*撻鐵盛彼水。未離船者偸蘭罪 以配同 。若以筒就穿孔飲水。滿者波羅夷。 意故不犯 若比丘若爲佛B法價自爲B有盜 有 人乘船載 水 若 若水器先 7水連注 本器中 比 罪。 丘 爲 攓

革屣◎樧蓋扇。

ľ.j 物

|衣所畜衆物。亦名隨物。若比丘盗心觸隨

"復有俗人隨物。軍器刀杖衣服。 及餘種種

及餘種種所應畜物。是名隨

臥床坐床小裤大褥拘 電光枕。及餘重物者。 波羅夷。重物者。床臥具及餘重物。床臥具者。 物,得越比尼罪。動彼物偸蘭罪,離本處滿渚

切銅器一切木器竹器一切瓦器。銅器名

爾瓶銅釜銅鍍銅杓。及餘種種銅器。是名

木器竹器者。木田日木瓶木祭中木椀木

鐵小"旗鐵鉢囊"e給囊連水囊二種腰帶。

物者。三衣尼師の檀覆瘡衣雨浴衣。

。 鉢大o撻

7]

子銅匙鉢支鍼筒。軍持澡罐盛油支瓶。錫杖

€是名終身®藥。若比丘盜心觸終身藥

越比

動彼物偷蘭罪。離本處滿者波羅夷。隨

地。此諸藥無食氣

。頓受病比丘終身服。

切

鹽

除八種灰餘

切 灰

除石蜜滓地

餘

明後日當至水。時有估客四人擔水四行。 越比尼罪。若比丘共*估客行曠野中。有人言 渠者亦如是。若比丘嫉妬心壞渠棄水者。 壞彼水器。以 與沙門婆羅門。不久當藥。何用水爲。比 甚渴乞水不得。便瞋恚言。 弊惡人汝何乃慳 多持水行亦不能自飲。亦不與畜生 `若比丘親里知識被燒。 愿心故得越比尼罪。 尼罪 ·若人家· 丘 毦 亦 丘便 器 以

©[是名…克]三十二字一句 ©[秦]—与句 ®植二壤自句 O建二键自句* 6格二符号句 6根 函母企(因 0 [木材]—自念木材二木光像 00至十(於)自己 00 建二醛含像 00 归二物像 与自念条句 00[若]—自念* 00估二度通感* 00由二进会 00线二对自由 00分二之争命 合金命 00(小)—② 00法二法者 00(有)—自念* 00大二人命 00[行]—自由 ®湯二年号第 ○ 第 ○ ®(差)一字 3 ② □ 同二月(四消二船的 =周②

d)

取

水 救

若

觸得越

北

以器儲水。

B巴速弗邑有B恕奴河水。 共香價隨時犯罪。是謂水。水中物者。有物在 器者。得偸蘭罪。有諸貴人。遊戲閩中作香池 毀呰沙門釋子。今當中汝。便前以杖打水器 便作是念。如是如是子惡邪外道。當妬佛法 家以器儲水。其家被量燒外道荒懼。比丘爾時 水注未断。中思悔心畏犯重罪。以水眾的本 得偸蘭罪。持水離井。滿者波羅夷。有諸外道 以盗心下。讎時。得越比尼罪。若水。入器時 羅夷。口口飲息者。口口偸蘭罪 丘以盗心持筒遙飲水。 水離の池の浦者波羅夷。 水。觸彼水者越比尼罪。盛水時偷蘭罪。若擔 有人守護池水岩井水。 水助燒火者。不犯。若時世遭旱十年二十年。 還水。若與直取用。不犯。若彼家被燒。即以彼 偷蘭罪。以水·澆火滿者波羅夷。若憶念言當 入器中偷蘭罪。若水注斷滿者波羅夷。若 爲渴所逼,以盗心觸彼水者。得越比尼罪, 池水。沙祇國有玄注水。含衞城有四浦多梨 。有諸貴人。遺使取此諸水在道止息。有比 。麼偸羅國有搖嘴那水。僧伽含國有石蜜 有比丘以盜心取彼水。 CL 所謂瞻波國の有恒水。王含城有四溫泉水。 一物得偷廢罪。)惡心壞。他物故,得越比尼罪。有諸名 觸此諸水中生物者。得越比尼罪 所謂四優鉢羅鉢曇摩四狗物頭分陀 者離本處滿者波羅夷。若 及餘種種水生物。若比丘 '水連續不斷。 岩池有。院閉門。比 比丘以盗心持器取 波羅奈國有佛遊 而水不直錢。 ,若井水比丘 滿者波 計 夷 水

子不與不取。 於屏處坐。 言。有出家人欲盗汝船 合船乘去。 本處波羅夷,若本欲盜物不盜船,畏人覺故 物乘去。雖離本處決波羅夷。若捨物已船離 者波羅夷。若本欲盜船不盜物。畏人覺故合 雕四處木斷繩者, 夷品雖復斷繩船。未離四本處者偸蘭罪:雖復 越比尼罪。若動彼船偸 若是船8筏緊著一處。若比丘盜心觸彼船。得 物船載瓦器船。載皮船載鐵器船乃至羅棋 重。或有壁或無壁者。若載象船鐵馬船。 載財 **毘倶羅船俱留呵吒船。拔瞿梨船毘尸伽船。馬** 若離本處滿者波羅夷、是名水中物。船物者。 面船象面船。魚面船羊面船,或一重乃至七 ÷ 得檢開罪。若職本處滿者波羅夷。若復持金 丘以盗心觸彼物時。得越比尼罪。若動彼物 金銀花及諸戲船過應鴛鴦異類之鳥。 生物亦復如是。若諸貴人於遊戲洛池 雕遠。未波羅夷。專雕地波羅夷。 [家。答言。 底持去者。 **花著地。** "觸彼物者"得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪 .種 o 若人特此衆物 藏著水中。 | 瑠璃車渠 馬瑙珊瑚∞琥珀珂貝 花 若欲船物合盜者。船雕本處波羅夷、若 直滿者波 、未波羅夷、拾船已持物法者波羅 有比丘欲盜船。 未波羅夷。花束大重不能 是時比丘身以 沒時波羅夷。若有人繫船岸邊 羅 亦偸崩罪。若斷繩離"本處 夷 不滿 「時船主雷問言。何道 關罪。雖本處波羅 時有餘人語船 者 《觸船時。 乃至 偸蘭罪 比丘以盜 赤寶及餘 ,沙門釋 — 切 勝 中。作 若比 曳 永 J 但 蘭非, 羅夷 丘若盜彼船。若盜行具滿者波羅夷。 故。常以船*渡人。

殺心者波羅夷。 子。隱訖B傷打船主手臂脚B脂傷破勞熟 便排著水中。得偷蘭罪。船主若死。 *渡。比丘答言。長壽。汝但捉柁我自作力。 *渡。比丘復言。長壽。我食時欲至莫令我失 **杖便打彼船主罵言。** 注9即許便■喚大德上船。彼至河中。 主復言。 西不住。誰當"渡汝。比丘又復卑辭苦求。 亦無罪雇直。云何而欲虛*渡。 我今與汝今世後世更互相*渡。船主復言。汝 食。汝今*渡我者。 寄。借我船台渡。船主答言。我獨一人那得4相 主繫船著岸邊。 船主若作失想。比丘作得想者。波羅夷。若 船主不作失想。比丘亦不作得想。 去者。我後當苦治汝。是比丘雖乘船去遠。 何等。時比丘默然不思應。便以思言擴船而 **比丘將無欲盗我船耶** 人船。又復恐怖比丘言。弊惡人汝君乘我船 臣*若婆羅門長者居士亞許。 船主追喚言尊者 莫乘船去 是船是@王若大 船主言。 自可00度。 是比丘巴巴取 若先無殺心偸蘭罪。 有客比丘來語船主言。 便爲與我食便爲施我樂。 **尊者今8正一人何辦** 弊惡人敢毀辱沙門 。即四起問言。拿者 **沙船** 汝脚如餓烏東 是作福船是 、未波羅 比丘先有 主 。比丘捉 便 疑 欲 夷 Ĕ 釋 船 長 去 船 耐 渡 是

●洗二类型 Ø他二地图 ®滿二去号》 ●院二提图 Ø牒二准号图 ®入二人图 ●烧二火号》 Ø他二地图 Ø(有)一图 Ø[温象 ④巴二世母 ⑥恕二聚② ⑤滿二補号》 ①滿二滿愛 ⑤倒二利图* ⑥ 使二更⑤ ⑥拊二俱号》 ⑥(若勒…夷)十七字。⑥(取)十雌号》 ⑩疾功二党收图* ●若十(有)邑② ⑥河二阿⑥喻 ⑥凝二薄色,挥》 ⑥疾二状号》 ④(膝本皮及羅夷)。⑤[淮汉]一号 ⑥(本)一贯* ⑥(本)十块号 ⑥周二答② ⑥ 释十(極)邑》 ④已二以邑② ⑥起十(而)邑》 ⑥废二封号● ⑤末二偶② ⑤王十(船)邑》 ⑤[計]一号 ⑥ ⑥[进二皮图* ⑥[相]一窗 ⑥雇二俱② ⑥废二波邑② ◎正二止肠 ⑥即二便《 如正二止例 CB即二便⊜ ☞ 吹二呼号● ☞ 悠二後号● ☞ №二時号電像

後人得*渡。若比丘盜彼船

比丘若*渡。

。若沒著水中。若破若放今隨流去。得

去。以壞失他物故

。得越比尼罪。有人爲

若比丘惡心沈彼船

若破彼船

不满偷

ŵ

觸此諸物。

越 比 尼罪。

'若動

彼

越比尼罪

"若動配彼物偷蘭罪

。若離本處滿

名

四足物。四

足上物者。莊嚴象具乃至莊嚴

一狼具及八種物。若覆藏若不覆藏

若比丘 物得

@及誘去若刀杖騙。舉一足偷崩罪 開罪 羅夷。若小可擠負者。若觸越比尼罪。若動偸 兩足物者。 是爲兩足物。兩足上物者,所謂女人莊嚴具。 蘭罪。若離本處滿者波羅夷。 乃至鳥 男子莊嚴具。乃至鸚鵡鳥莊嚴具。女人莊嚴 . 若離 乃至鸚鵡鳥莊嚴具者的種種珠鈴等 本處滿者波羅夷 所謂人及鳥等。 是名四足上 若比丘盜彼人。 學兩足波 心亦如是。 物

物船上物者。船上所有諸物謂金銀興珠錢

|現處介後人得*渡莫著屏®猥處。

是名船

虎珀琉璃河具珊瑚車栗赤寶縷劫貝。

乃

藏。比丘以盜心觸彼船上諸物,得越比尼罪。

至

一切衣服穀食及八種物。

若覆臟若不覆

比

尼罪

。比丘若乘栰*渡至彼岸。當牽戕著岸

乘者,若車會乘若輿若辇若步挽車乃至小兒 若動彼物者偸蘭罪。若離本處滿者波羅夷。 羅夷。不滿者偷蘭罪。若小乘可全檐去者。若 虎皮覆c黃欽婆羅覆。及諸種種覆物。一切敷 者波羅夷。是名乘物。乘上物者。若師子皮覆 觸得越比尼罪。動彼乘偸蘭罪。若離本處滿 若比丘壞彼乘稍稍取若盜一一木。 滿者波 **!牽左輪過右輪。右輪過左輪。滿者波羅夷。** ·波羅夷。若逆推前®過。後滿者波羅夷。若 車。是名爲乘。若盜兩輪車順牽後過前。滿 金銀 珞等。 Ę 兩足上物。 動彼物儉蘭罪。若雕本處滿者波羅夷: 丘以盗心觸彼兩足上物者。得越比尼罪。若 繫其頸脚。及餘八種物。若覆藏若不覆藏。比 具者。釵®釧衣服等。男子莊嚴具者。衣冠®瓔 肉吸B氣等。蛇若著羝中若著B篋中。有一比 即欲取蛇。思其主覺。暴險持去。未波羅夷、若 本是9异蛇師後出家。 無足物者所謂蛇蟒食花食果食 此比丘欲盜彼蛇。 是名

戲

出蛇雕篋、滿者波羅夷、若本欲盜篋不盜蛇。 處滿者波羅夷。若盜瓶中蛇。蛇尾未離瓶口 去。 畏主覺故合蛇持去。未波羅夷。 若藥蛇持篋 嫌彼便爲言。惡人何以籠緊衆生。 者。未波羅夷。若頭尾都雕滿者波羅夷、若瞋 滿者波羅夷。若欲蛇篋合盜者。辨去離本 即開抵令

比

物

衣被飲食及八種物。若覆藏若不覆藏。比丘

| 璃車栗馬瑙真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等。

切莊嚴乘物。乘上一切物者。所謂

物者。所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼。若比

。若離本處滿者波羅夷。是名乘上物。四足 、盗心觸彼物者。越比尼罪。若動彼物偸蘭

·欲盗象"若牽者驅舉一·足乃至三脚。偸蘭

四。足離本處。滿者波羅夷。如是馬駝乃

·羊亦如是。若小可**全擔者。若觸**得越比尼

。若動者偷蘭罪,若雕本處滿者波羅夷。是

丘

具

故無敢取者。比丘以盜心觸此無足上物者。 至八種物。B若覆藏若不覆藏。人畏是無足物 金銀真珠車渠琥珀珊瑚珂貝 滿者波羅夷,是名無足物。無足上物者。所謂 者。越比尼罪。 蛇得出者。得越比尼罪。比丘盗心觸無足物 若動彼物偸嵐罪。 琉璃赤箕。 若雕本處 Γj 波羅夷學

者波 《樹昭營省樹。閻浮樹圖椰子樹。 只波羅樹龍 羅 夷 是名 無足 者一樹滿者波羅夷。不滿 £ 切諸花果樹。 物 虚 空物者。 若比丘。 所 二處。 謂着

花樹吉祥果樹乃至 曳去不離地。雖遠未波羅夷。若舉離地波羅 以盜心盜此諸樹。 動 夷。若比丘盜心觸此虛空物。得越比尼罪。若 未波羅夷。暴離地滿者波羅夷。若重不能勝。 者隨其拔樹@栽偸蘭罪。若拔樹栽積在 若不滿者口口偸蘭罪。比丘動樹落果在 物 果。一人上樹落果一人在下拾果。未波羅夷。 比丘盜心食此諸果。若食一果滿者波羅夷。 未波羅夷。若取果四持去滿者波羅夷。二人偸 。虛室中物者。所謂菴羅果乃至吉祥果。 地 若 =銀●像

中物。是謂十六種物。若比丘以盜心觸彼 莊嚴其樹。及八種物。若覆藏四若不覆藏。若 大會處"是諸處皆種行樹。樹上各各以衆寶 尊者阿難大會處。羅睺羅大會處。般閣于瑟 醫果亦如是。若佛生處。若得道處。轉法輸處. 若樹上人下樹。持果去滿者波羅夷。取一切 越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離本處滿者 ·儉蘭罪。若離木處滿者波羅夷。是名虛空 丘以盗心觸彼衆寶者。得越比尼罪。動 物 彼

分齊者物 ٦-一園分齊。十二贼分齊。十 有八八 何等十三。一物分齊。 樋 何等八一 分 分 榯

齊。六份分齊、七雜分齊。八幡分齊。九相因 命沒有十三種分齊物。 齊。十四代分齊。 二處分齊。三不定分齊。四垣點分齊。五籠 三稅分齊。 物

●張士氏・動 ●[乘]—每億 ●遊後二侯過与力 ●黄二貴 | ●足二與母力* ●(滿者)—每日 ●及二若母力 ●劉二領母) Φ(以)十種母力 西 第二具母分 「四世二道後 「四弄二紫母力」[弄]—今 (四活程度若不]—力 「四(故物)—母化吗 (金 「四祁二耶也會」「四我二對母命」「四持去二時至命 「四[若不及成]—日 ●田希邦三於伊母 ●四老第四首伊母 ○表二級 DW-BGD

考 婆尸沙。知而妄語偷蘭罪者。比丘說言 章我阿 誘清淨比丘。是知而o妄語。非波夜提是僧伽 此 上物 被物偸關罪 若比丘以盗心觸此諸物 六重物。七不淨物,八淨不淨物。是名物分齊。 @滿者是波羅夷。 傷殺草木偸蘭罪者。 波夜提。"有傷殺草木波羅夷者"如樹木花果 羅漢。耶是知而妄語。非波夜提是越比尼罪。 妄語越比尼罪者" 羅漢。是知而妄語 語僧伽婆尸沙者。若比丘以無根波羅夷罪。 漢 夷 尼罪。或知而"妄語波夜提、知而"妄語波耀 沙 知而 離本處滿者渡羅夷、不定分齊者。如所說 有主守護。比丘盜心取傷殺草木。非波夜提 木。花果有主守護。比丘盜心取。若不滿者非 、波羅夷。有傷殺草木偷關罪,有傷殺草木。 《者。者比丘不質得過人法 《諸物。得越比尼罪》 若動彼物偸膜罪。 |夜提是偸蘭罪。傷殺草木波夜提者。 (。是知而妄語。非波夜提是波羅夷、知而妄 而妄語波夜提者除上爾所事 .而■妄語波羅夷,或知而 *妄語僧伽婆! 物。空空中物是名處分齊。若比丘盜心觸 "或知而"妄語偸關罪。或知而"妄語越比 妄語。波夜提,非知而"妄語皆波夜提。或 四足四足上物,兩足兩足上物,無足無足 地地中物 一夜分藥。 此是知而妄語波夜提、又復有傷穀草 。若離本處滿者波羅夷'處分齊 、水水中物 三七日藥。 、比丘肖作是言。謂我是阿 。非波夜提是偸蘭罪。知而 四終身藥。 船船中物。乘乘中 得越比尼罪 。自言我得阿羅 餘一切妄 五. 若動 隨物。 若 知 提。 乃至瓜

持舉離園、波羅夷、若拔束大重不能勝曳去 夷。比丘出籬外擔肉離地。滿者波羅夷、若就 牛羊欄 屬蘆葡閩菜園瓜園 廿蔗園 . 若比丘盗 名不定分齊。垣牆分齊者。象廐馬廠駝厩廳 者動彼物偷蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。是 若比丘益心取他酒飲。不滿偷蘭罪。飲酒波 盗心取他酒飲。滿者波羅夷、飲酒偷蘭罪者。 蘭罪。有飲酒波夜提。飲酒波羅夷者。若比丘 者。若比丘以理得食非時噉。波夜提。又復飲 取圖蘆蔔根。 彼出已飛肉離地。滿者沒羅夷。若比丘盗心 人離外一人能吃 欄中食肉。滿者波羅夷。若比丘二人盜羊。一 打殺者波夜提, 若比丘割肉鄉離外。 未波羅 亦如是。若比丘盜心取他羊。 未離門者偷蘭罪。身分離門波羅夷。乃至驢 心取彼象。象舉一足乃至四足度廐門。身分 夜提者。若比丘以理得酒飲者。波夜提。若比 酒非一切波夜提。有飲酒波羅夷。有飲酒偷 時食偸願罪者。 取他食非時噉。滿者非波夜提是波羅夷。 時食波夜提。非時食波羅夷者。若比丘盜心 丘里於不定分齊物。 不滿。者非波夜提是偸關罪。非時食波夜提 遠未波羅夷 。拔時根根偷蘭罪。若拔積大聚,未波羅夷 切草木波夜提。 有非時食波羅夷。有非時食偷關罪。有非 者拔一根。滿者波羅夷。若不滿 、若難地滿者波羅夷。 若比丘盗心取他食非時哦 割肉挪欄外。未波羅夷。 **岩盜心觸。 得越比尼罪** 又復非一 騙羊鶩走順羊 切 菲 計熊時 非 時 食 波 — 切 非 夜 罪 脚

/| 亦如是。

比丘盜心取他

膝上。從膝著地,從左肩四著右肩。乃至從頭 與者不知。此物我自取。即生盜心取。從地 觸彼龍分齊物。 衣及餘諸物。若受寄者作是念。寄者已遠。所 夷 尾未出籠口 羅夷。若拾龍持島去。滿者波羅夷。若欲盜龍 師子等種種獸。 滿者波羅夷。龍分齊者。所謂鸚鵡等種種鳥 著肩。 一一 上阿闍里弟子知識。寄物互相的致。若鉢若 比丘盜心取師子內手@欄中。越比尼罪 中。得越比尼罪。挽一 本處。滿者沒羅夷。若比丘盜心取鳥內手籠 持龍去。滿者波羅夷。若龍鳥合盜。者持去雕 不盜鳥。畏人覺故合鳥持去未波羅夷。若出鳥 欲盜鳥不盜館。畏人覺故合籠持去者。未波 物,得越比尼罪。若動彼物偷蘭罪。若離本處。 未波羅夷。難已波羅夷。若比丘盜心觸此諸 羅夷。若比丘持甘蔗去時。莖葉觸層園未離者。 **薦閩外。未波羅夷。若彼出巳舉離地。滿者波** 者波羅夷,若比丘一人園外一人園*內,擲甘 以甘蔗繫脚曳去。雖遠未波羅夷,若離地滿 園持去。 滿者波羅夷。若比丘以盜心作巧詐。 若截署無外時。未波羅夷 渡 出偷蘭罪。乃至四脚出尾未離*欄。未波羅 著雕本處。滿者波羅夷。寄分齊者。若四 甘蔗。滿者波羅 一雜已波羅夷一切獸亦如是。若比丘盜心 河或"渡池"或四渡游水或復逢雨 移。滿者波羅夷、若比丘受寄已 。未波羅夷。離已滿者波羅夷,若 "得越比尼罪" 若比丘盜心取彼諸鳥時。若 夷。若 脚出偷崩罪。兩脚出翅 不滿者根根像 。是波夜提。 。岩動彼物偸崩 挽 **『瀬罪** 若出 或

●妄二忘②图* ●故夜提二波递提号③下同 ●妄二忘❸下同 ●妄二忘❸③ ●我十(是)⊜ 草③ ●[者]—号③图* ❷於十(此)⊜⑤ ④[蘆]—⑤ ❷内二真⊜⑤图* ❷蘆二藍③ 摄®②⑤,以*④* ❷和上二和尚号②下同 ⑤梨二聚④* ⑤[素]—⑤* ④波二皮⑤* ◎ ●[滿者]—員會 | 田國二處會 ● 『耶=那●』 ● ① [春兼外]一〇 ② 波=皮®©© 9花= ◎ 無二 法

多祚

作是念。是衣何爲與多人共

介

想

。未波羅夷,若牛主作失想。比丘作得想

者

老

波羅夷。

。若風吹

(落地

夘

是

塔上

一供養具

惟、當前看多有同名者竟。知云何須至彼處。 來。乃至許心與醫得越比尼罪。是比丘若思 比丘從彼道來、問言。長老何處來。答言學某處 心羯磨得越比尼罪。受寄比丘上岸去。

穜

誘他馬將去。離見聞處波羅夷。牛者牛有多 作得想。波羅夷。若比丘盜心,若以鹽若以草。

。有良善軟毛好色*健走者。若比丘以盗心

彼處已復問彼比丘9平安不。即答言。若死

泥洹。爾時衣物應處規前僧

是比丘知

牛

主覺已追逐。

。其主不作失想,比丘不作得

96

外道塔亦種種繒綵供養、比丘盜心取。

持

杖騙牛向東方。犯不犯如象中說。乃至

若

與僧。所與者已死已般 尼罪。比丘若作是念。此太學鉢本不語我與塔 今現前我等應受。受已詐心羯磨故。得 般泥洹。所有衣鉢及杂雜物。應現前 懙 所謂若象者馬若牛若駝若驢若羊等。 丘渚無罪 是名寄分齊 夷 夘 쾞 比丘出界外作是言。某甲比丘 泥洹 持是物還本比 僧分。我 無常 越比

遠前人不知。此物我當自取。即生盜心取。從

(便出

看之。見

彼

衣

好作是念言。

彼寄者已

從肩著。頭。一一移。

滿者波羅夷。

彼受寄比

著膝上。從膝著地。

從左肩*著右肩。

乃至

長老何處來。答言某處來,問識某比丘不。答 丘隨道行。見異比丘從前而來。便問異比丘。

般《涅槃》彼比丘冇是衣鉢若餘 《雜物現前 丘知法多祚。乃至祚心羯磨得越比尼罪。若 若般泥洹。爾時此會諸衣物應屬現前價。是比 丘不。答言識。復問某比丘平安不。答言若死 言。汝從何處來、答言從某處來。又問識即彼比 乃至祚心羯臍得越比尼罪。四若受寄比丘到 來渡。中流相遇。此比丘問言。長老從何處來。 得越比@尼罪" 受寄比丘乘船欲 有異比丘從彼始欲上船。乃至許 。有異比丘從彼 有異 四北方亦如是。若先無定方隨處而去。象學如是。若欲盜象向東。象即向東者波羅夷。南 ❷健走者,若比丘❷盗心欲取此馬。乘馬已欲 象有多種。若良善好色健走者。若比丘盜心 分齊物、得越比尼罪。乃至離本處。滿者波羅 四 趣南西北方。未波羅夷、若盜心取象欲向南 取象。騎已攝鉤索向一方,若欲向東方象狂 馬 隨處而去者。馬舉四足波羅夷,若比丘盗良 向東方。馬狂趣南西北方。未波羅夷。如是南 方。若象狂趣西北東方。未波羅夷、西北方亦 丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。 比丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。比 西北方亦如是。馬隨方去如上說。若無定方 · 乘走。而馬主國党即乘馬逐。其主不作失想。 足則波羅夷。馬者馬有多種。有良善好色 雜物分齊者。如放收入放雜種頭種畜生。 。若比丘盜心觸此寄 象者 兆 丘

0渡水。

。有異比丘從彼岸渡@來。此@比丘@問

受寄比丘乘船渡水在於中流

心故獨受。

僧應分。現前無僧我今應受。 受已是比丘許

丘去。離見聞處便說是言,某甲比丘無常若 詐。便作是念。我何爲與是比丘分。默拾異比 此諸衣物應屬現前。僧、若受寄比丘知法多 言識。復問某比丘平安不。答言已死若泥冱。

> 長繩牽去離見聞處。波羅夷,如牛餘駝驢羊 波 如是。是爲雜分齊。若比丘盜心觸此 羅 夷 。 若盗心 以 鹽面以草。 誘 他牛 將 去 雅分 若 若

幡分齊者。若佛生處。得道處。轉法輸處。阿難 齊者。得越比尼罪。乃至雕本處滿者波羅夷。 亦 핂 諸大會處種種莊嚴。懸繪幡蓋及衆實鈴。 大會處。羅睺羅大會處。般遮子瑟大會處。可是 者波羅夷。若二比丘閣處盜幡俱不和知。各比丘盜花醫解一頭、未波羅夷、解兩頭苋、滿 塔下。 我唯須一色物。卽取一色物。滿者波羅夷。 從地曳去。雖遠未波羅夷。學離地時。 色幡共一繩大重。各解一頭墮地,擔不能勝 時,各言偸幡便共盗取。滿者波羅夷、若染多 畏搶幡而走. 從一頭解繩收攝。共合中間相問汝是誰。 處間取。未波羅夷。取已持去。滿者波羅夷 比丘盜心取幡解縄一頭。未波羅夷。解兩 夷 言我須半色,取半色不滿偸蘭罪。滿者波羅 夷。若此比丘作是念。此莊嚴塔物。取者大罪。 若e比丘盗心取彼諸物西滿者波羅夷。 Пij 解繩四收攝。共合中間相間汝是誰 、供養菩提樹七寶莊嚴、 走"得偷蹦罪,有比丘晨朝遶塔。見此 滿者波羅夷。若比丘盗心詐分布諸幡。 金繩連綿金鎖懸鈴 博山金光以用 若二比丘閣處盜幡俱不相知。各從一頭 便四盜心持去。滿者是比丘波羅夷。 得偸蘭罪。此二比丘瓦相問 金銀珠鑼種 怖畏 。俱波羅 供養。 叉復 種幡 轓 搶 處 怖 若 頭 幡

●頭=地圖 ●信十(者)自信二者® ●涅槃二泥河自② ●報二獎團* ●尼二泥图 ●被二度哪下同 ●問二関③ 四校二某自② 四[務]—自③ 四[若]—自③*⑤ 四某二共局 四平安二安架自② ⑤ 可使二使用必须* 四各小二心族自 四是如二即是自③ 四(以)—⑤ 四(是)—⑤② 四枚: 9比丘+(如)⊜像 图 法二章 🕏 四比丘 **∔(以)鲁む ®(湍)—⊜®**

者無罪。

"若•天寺中有*雜衣物。

比丘盗心取。 作囊掃想取

収

老

風吹遠處塵垢黑汚。

•稱未離杙。未波羅夷。離杙已波羅夷。 勁而杙復直。舉則波羅夷,若穿瓶者犯越比 波羅夷,一切離杙下已。滿者波羅夷, 離杙下已,滿者波羅夷。若繩軟代曲 **波羅夷。若繩堅勁杙川。雖擧未波羅夷。** 學時。若縄軟杙直。雖學未波羅夷,一切離杙 本處滿者波羅夷。 處。般進于瑟人會處。是諸精舍內莊嚴校飾 若鉢樓丸。若比丘•益心取此酥羝者。 **觸**時得越比尼罪。若動彼杙者偸蘭罪。 若離 堅勁。學實時繩離代者。波羅夷、合代四盗。手 處處核代懸雜幡蓋。 得道處。轉法輪處 比丘盗心取此杙上諸寶。以手舉寶 阿難大會處 若杙上懸酥瓶油瓶蜜瓶 種種衆實懸於代上。 。羅睺羅· 、岩縄堅 雖舉未 資難基 者繩 以手 切 大會

罪。沙彌持去出家界時偸蘭罪。作得想滿者

者衣物,內著囊中令沙彌擔去時。得越比尼

不"收@斂物在異處。所謂衣服瓔珞等。是時 本處。滿者波羅夷。相因分齊者。若長者家。有

、齊物。得越比尼罪。若動彼物偸蘭罪。若離 、者無罪。是名幡分齊。若比丘盜心觸此幡 :|者波羅夷。若風吹遠處塵垢黑汚。 糞播想

比丘將沙彌入長者家。 時此比丘盗心取長

波羅夷。時主人覺語比丘言。長老作何等。答

我爲自動手®耳。作是語時得越比

头宿 舉持未波羅夷、離杙下已波羅夷。 尼罪。 杙直。舉則波羅夷。若盜縷丸時。 器中者得偸蘭罪。油瓶蜜瓶亦如是。 雖舉未波羅夷。離杙已波羅夷。繩軟杙曲者。 夷。*鉢離杙下已波羅夷。 欲盗鉢者。以手舉時。繩軟杙直。雖學未波羅 者波羅夷。流注未斷便悔畏犯重罪。還倒本 若以器承入器者。偸闌罪。 **岩繩堅勁**而杙曲。 樓丸四細杙 '若繩堅勁 、流注斷滿 。若比丘

我

界得偸蘭罪。出界已波羅夷。若比丘食時益

答共行。復有*估客從彼而來。中道相遇 戲。弄*耳。作是語得越比尼罪。若比丘共會估 若彼比丘覺。已卽語長老。作何等。答言。 比尼罪。弟子出界偸蘭罪。若作得想波羅夷。 心取比坐會推鐵著自鉢中令弟子持去。得越

處。比丘夜中起盜心、捉他車緊著他車。捉

如上說。

又復為國丸時若作是念。

我須少許

。若樓斯

艛

。就杙上纒取縷。不斷者未波羅夷。

' 纏未斷尋悔畏 是名杙分齊。

繫著他小兒。欲令各各相牽而去。作是方便

男緊著他男。捉他女緊著他女。捉他小兒

,越比尼罪。出住處界得儉蘭罪。作得想波

犯重罪。還著本處四者偷蘭罪, **滿者波羅夷。此比丘樞縷時。**

若比丘盗心觸此杙分齊四物者。得越比尼罪。

動彼物得偸蘭罪。

若離本處滿者波維夷

弟

尊更論議。復應有誰是父母所重者。當舊舊 者。主雖不聽得越比尼罪。俱盧還已。彼兄

財

分齊者。時有長者。其家大富。

有一比丘名

《德知家有無。屈令分財。

若不速分恐王聞

因分齊物。得越比尼罪。若動彼物得偸蘭罪 羅夷。是名相因分齊物。若比丘。盜心觸此相

職本處滿者波羅夷。杙分齊者。若佛生處

以鹽若以草誘彼犢子。得越比尼罪。將未出

丘衣色。謂是其母來趣比丘。比丘應驅還。若

持物去亦如是。若比丘入長者家。犢子見比 尼罪。使俗人持去亦如上說。如因長毛羊中

者復作一分。園中不如少花果者持作一分。 是。乃至分田。薄四堵多穢持作一分。肥四好良 易*翠。復作一分。若分房舍。朽故弊者持作 爲一分,少齒肥壯調利易用。種產多乳良善 易使可信者。作一分。分四足時。群牛之中麻 中老病難使不可信者。四分作一分。年少無病 先分二足四足、比丘便爲先分二足。 奴婢之 羅夷、欲分物時比丘問言。先分何等。主人言 閣*梨分財之日。好者見與。比丘受彼語者犯 言。阿闍"梨是四我父母所拿兄弟所敬。家中有 共 父母終沒家內不和。弟欲分財其兄不肯。 倶 闍*梨且還思惟。佛語者比丘作如是心分他 父母所敬兄弟所重。云何分財乃如是耶。 金銀錢財。爾時彼兄語比丘言,阿闍梨是我 園林花果茂四盛勝者以爲一分。復欲分穀米 老無力。麁弊難用不產少乳。有四產難四擊。以 越比尼罪。若留留好物時偷蘭罪。分物決已波 後當供養阿闍"梨"供養之餘當以自活。願阿 沒需家內不和。欲共分財故來上啓,我分居之 時弟諂曲卽詣俱盧禮拜問聞。問訊已作是 在時 **残**言。 分。若新好者復作一分。樓閣店肆亦復 '皆悉知之'。父母平存兄弟共居。今父母終 義居弟求分不已。兄不免情節即便許之。相 盧 常入出其 ·所重供養。家中有無悉知。皆言大善。 誰館分財。答言阿闍*梨俱盧是。父 家。主人兄弟父母在時共 呵 清

□天二大會 ○太二條會 ○耳二取圖* ○建二雜自② ○(日)—自爾 □ 公共(者)自由 □ 经心工心签自由 □ [提刊]—包 □ 五二接自由 □ [表]—自由 □ □ 系二合图 □ 四三流为 □ 分二持自由 □ 牙及二点打自由 □ (表)—自由 □ (表)—自由 ○弄耳一拧灰兽⑤ ○估一頁團* ○(炎心)—兽**⑤ ○提一来⑤** ⑤ む者十(得)兽⑤ む[物]—兽⑤ むの何一便の兽⑥ むれ ② 座二乳兽⑥ 空寒二指兽⑥⑤* の将二来⑥⑥⑤⑤,将⑩

薯

者先不作失想。還取@本物者無罪。若 比丘見彼藏物。伺賊去後便取衣鉢、是比 藏衣鉢覆著一處、而復於道更劫餘人。爾

作失

分

彼 言

比丘言。汝不@欲作贼者汝但守門。當與汝

有物者。

得如法貸用。但分明疏記言。某

某時得當還。

若僧無物塔有物者。

如

'摩訶羅念言。我不作賊與我等分。何以

。我本在家初不作賊,我今出家云何作賊。

自可剃除鬚髮。汝復謂我剃去手。脚。時賊恐捉塼石追逐彼賊。並遙罵言。弊恶罪賊。我等

便放衣鉢各自散走或徙比丘岩 未作失想

離已波羅夷。

彼和上阿闍*梨疑是弟子或能

衣角。若即級線末雕衣架者。未波羅夷。一

屻

·師衣雕架。著己衣B上者波羅夷。若師衣帶

還取本物無罪。已作失想而還取者。便

贼所劫"諸比丘失衣鉢已入林中藏"時 爲賊復劫賊。滿者波維夷。有比丘在道行爲

一賊思

夜

入關中誤偷自己衣鉢。出外不分故。是中华偷我衣鉢。便自藏衣鉢更著餘處寫其弟子便

|伴鸞多。而此物少寧可相與。更求少物

善戒行。有比丘語言。長老共作賊來 摩訶羅

邊滿者波羅夷。有一比丘摩訶羅四出家。不

等人多。當共會力還取本物。

即便相與共

*梨衣徙就已9衣。不雕本架者犯偸蘭罪。若

鼎

少比丘多。時諸比丘自相謂言、今此賊少我 羅夷。賊分齊者。有比丘在道行爲賊所劫,賊

物 想 彼諸弟子不修飛行。作是念言。可往和上阿 至命。汝等可乞我衣鉢。 夷 밪 奜 闍*梨房中盗諸衣鉢。自己衣鉢亦師房中。便 得衣鉢者無罪。有比丘多有衣鉢大斋弟子。 贼若縛若殺。不應告。若語聚落主方便慰喩。 不與汝欲去任意。若比丘告聚落主。提得諸 臣知汝爲賊。若恐怖得者無罪。賊復瞋言。終 贼言。汝等謂我無所恃耶。我當自王及諸大 言。是賊已近聚落必不告我,當恐怖之。即語 我*已乞汝命。何敢復來欲得衣鉢。 比丘念 者比丘如是得者無罪。者賊罵言。弊恶沙門。 贼的严重何處。 衣 心不應取。 ·汝分。便入房中。B就衣架上。 捉和上阿闍 作要。汝得四衣物者與我共分。若我得者亦 鉢順道面 又比丘在道 比丘便語賊言。長壽。我出家人仰他活 若取 去 追之不止漸近聚落。 行為賊所 者便爲賊 時諸比丘隨後遙望看彼 汝復何用此衣鉢爲。 劫 復劫 時賊劫諸比 胧,滿者波 " 贼便分 群 丘 羅

蘭罪。若比丘作摩摩帝塔無物。衆僧有物 羅不作盜心故、三時都無罪。若先語摩訶羅。 動時得偸關罪。離本處滿者得波羅夷。摩訶 去。答言! 養衆僧。摩摩帝用者得波羅夷,若塔無物 作是念。供養僧者佛亦在其中。便持塔 此摩摩帝得波羅夷。若塔有物衆僧無物。 養佛者便爲供養衆僧。即持僧物修治塔 羅夷。岩摩訶羅看已作是念。何爲與彼 鉢。便爲取之。觸時是盜心。比 丘得越比尼罪。 摩訶羅比丘令取。 作是念。天人所以供養案僧者。皆蒙佛恩。 當獨取。即便持去得波羅夷罪, **比尼罪。動時俱偸關罪。** 取此衣鉢當共分之。廢訶羅盜心觸時。 衣鉢。餘比丘見即生盜心,不自手取便語 主遠去已憶念。還來取得者無罪。有比 多少起盗心轉徙。一切悉得波羅夷。彼 三人復生盜心徒鹽覆藏餘處。亦波羅夷。隨 流心。即取復徙B異處覆藏。亦波羅夷·國復 得波羅四夷、更異比丘來復見是四衣物。 時舊比丘陸摩諦里安行房舍。欲知客比丘 禪8房止宿。是朝便去。 或忘衣鉢及諸物等。 供得波羅夷。 未,便見衣鉢。即生盜心。取已徙著異處覆藏**。** 動彼物時二俱得偸蘭罪。 比丘便入。盜心觸物時二俱得越比尼罪 可爾 若有客比丘來。或在食堂或 飹 引用多共 摩訶羅比丘謂為是其衣 去 若雕本處滿者俱波 使摩 若離本處滿者 訶羅 彼比丘得 守門 分。我 俱越 、時貸、物價 丘忠 女物 亦 物 者 便 供便偸 第 在 若 彼

牽繩量地。

復達。是比丘受彼請已應。作等分。彼分田時

者偏心量地覺一麥者。是比丘得

無餘言者當爲汝分。彼各答言。隨数不敢

波羅夷。以地無價故。是名國分齊。若比丘盗

心觸此園分齊物。得越比尼罪。乃至滿者波

丘言。若必爾者當作言要。分物之後得分便

汝等必欲令我分耶。答言。質爾阿闍"梨。彼比

 $I[\chi$

脫知者或能稅奪。是故欲速分之。比丘答言。 家中多少是所語。悉今願見爲分此錢財。王 薄義多疑少信。 誰當堪忍爲汝分財。 彼兄弟

俱盧恨其前四時不受分の處。告言。汝兄弟

言。前實倉卒有愧阿閼*梨。阿闍*梨。是由來

e在一面坐白俱盧言。

阿闍

中有無阿闍。黎所知。今當爲我分此財物。彼

命分此財

兄弟の義合。 琴思大德

即詣俱盧禮拜問 "梨父母所重。

訊 家

能 稅

奪

無過。

俱

盧宜當更

請

法 0令二个家团 6 表二类则 0[在]——自含图 0[時]—自含 6 点二度图 0是由来二由来是自含 0作二篇自豪 0合二并多 0 阿二耶自含 10 (仗)—自含 10 (丈)—自含 10 (丈)—含 10 (丈)—包 10 (工)—包 10

作是念。我今用後當還償無罪。有二教化比 自分他分。滿者波羅夷,若同意取者無罪。若 疏分明付授。 貸用亦如是 **應與。云何應與。若損者若益者應與。云何損** 構衣。便作是念。是衣甚好。設■後更得不必 得越比尼罪。有二羹精衣比。丘。共要。從今 汝得者汝自取、若我得者我自取。作是語時 作是語時得偸關罪。 我後當取。便還語伴言 長老。白今日始各任 各任相@録。 念。若後更得不必及是。便語伴言。從今日始 物。當二人共分。後時一人得好衣段。便作是 丘。共作制限言。長老從今*已後若我與汝得 烧劫寺內 養掃衣已。不取不覆。便還解要如上說。是比 要如上說。是比丘得偸蘭罪。若此比丘見好 好羹掃衣不取、即以草若塼石覆之。便還解 遠本要故。是中华满者波羅夷,若此比丘得 若汝得者汝自取。若我得者我自取。是比丘 及是,便語伴言。長老。自今日始各任相*錄。 Ħ 若此比丘受施児願已語施主言。 且置汝邊 得越比尼罪。 預語伴言。長老。自今日始各任相*錄。若 始 取。先所得物違制故。是中半滿者波羅夷、 "有二比丘共•财應分。一比丘盜心獨取除 '若得囊掃衣當共分。時一比丘得好糞 若汝得者汝自取。若我得者我自取。 來指寺索種種飲食。若不與 若汝。得者汝自取。若我得者我 不應 若不讀疏得越比尼罪,是名貸 彼 若比丘知僧物, 有應與有不 知事人若交代時。 與 長作損事故。 若此比丘開彼欲施衣 隨 應信中讀 多少與。 **共者或能** 便

食。是名益者應與。有比丘失衣鉢物。若未作 師言。阿闍梨福德之人。徒衆共行誰當*檢 臩 物著師囊中。是弟子得越比尼罪。師不知無 税分齊者。有比丘與*佔客共®道行。比丘有 經。後不受不誦者得越比尼罪,是名賊分齊 先生心言。後若知處者當從索取。如是索可取 **抢想後。知處應從彼索。索者不犯。若已作捨** 油非時漿等。 及四料理衆僧物事者。應與前食後食。及塗身 乞食去。依客言。阿闍梨莫乞食。我常與食 洗手。"佔客問言。長老四欲作何等。答言。我欲 弟子無罪。若此俱語俱然許者。俱得越比尼 偷蘭罪。弟B子無罪。 若過稅處師得波羅夷 得越比尼罪。弟子不知無罪。君至稅處師得 中過稅處。彼師即便然可。取著弟子囊中時 校心唯願為我持此少物。寄著阿闍梨弟子囊 稅處已弟子得波羅夷。師不犯,若估客語彼 衣養中過此稅處。是弟子即然許。持其豐所寄 關稅處誰敢B檢校。汝爲我持此物。寄著汝師 大徒衆。時*估客便語一比丘言。汝師大德至 若動彼物。得偸闃罪。 物。若比丘盗心觸此賊分齊物。得越比尼罪。 者無罪。有二比丘作制限。 想後。雖知處不應從索。索者得越比尼罪。若 云何益者、若治衆僧房舍。 夷 與比丘種種美食。 '若至稅處俱得偸蘭罪'若過稅處俱得波 、若到8稅處弟子得偸蘭罪。師不犯。若過 若比丘與估客共道行。至聚落邊比 若王及諸。大勢力者。 食已語比丘言。 、若離本處滿名波羅夷。 當共受經。當共師 若泥工木工畫工。 應與飲 βŋĵ 開梨 丘

與"佔客共靈爲伴行。

枚

在本處。自可還取。比丘如是者不犯

毦

言識知。 便還 四物出關且爲我守。我欲暫見守關者。須 客便禮諸北丘足。白言諸尊見識不。比丘答 出關外住待諸比丘。諸比丘尋後到。 爲 還索。作是語已彼猶故索。比丘還者不犯者 丘應四語言。弊惡人汝敢欺我。前言作福而今 妻子當四須四本食負冊債當價。願見還向物。比 以布施。答言汝欲作福。*估客言實爾, 卽 德。便語諸比丘可次第住。我欲布施。"估客 失。如與比丘亦失。二俱失者。與比丘可得福 不捨我物去。便出關外住待比丘。比丘住久 汝物去。*估客復作是念。 比丘雖作是言。終 須臾便還。比丘便爲守。語言汝若不來我拾 持此"物過關。但爲我守。我欲暫見守關者 丘受寄應稅物持過關。"估客言。我不令比丘 羅夷。若比丘與"估客共道行。乃至佛不聽 比丘住久此物無所付。便持過關B過關者波 税物持過關 "估客語比丘言。不令比丘持此 若比丘與*佔客共行。乃至言。佛不聽受將應 本知不實施。比丘爲受過稅處。還者波羅 聽我持應稅物過關邏處。非佔客念言。官稅亦 我持少 便次第布施。各滿鉢寶物旣布施已。便先 比丘受寄。*估客逕出關外住待比丘。 我向者布施不。答言知。若知者我何 /物過此 稅處。比丘言。 世 電制 戒 但 夷 杰 臾 此 我

B我向不言汝須臾不還當捨汝物去耶。汝物 言。我物在何處。比丘嶼言。汝敢戲弄我耶 而彼不還。便捨物過關而去。"估客語比丘 乃至佛不聽比丘受寄 ●射十(物)員 ●数二禄号電電* ®(後)十得30 ®(丘)一角 ®後二得30 ^每料二斯30 ®檢模二檢接30 ®(近)一号30 ®(之)一号30 ®唯二推多90 ®(交)一号30 ®(本)来号 ®(黄二青50 ®(帝)—号30 ®(物)—号30 ®

關人"語言。 待比丘。比丘住久而彼不還。即持其物寄守 便遠。比丘爲守。 應稅物持過關 人邊耶,汝物今在守關人邊,自可往取。比丘 客問言。我物在何處。比丘瞋言。汝敢戲弄我 物寄著守關人邊。*估客念言。 ,物過關。但爲我守。我欲暫見守關者。 "汝便取其稅直"餘者還之。 何有當持我物寄守關人邊。便出關外住 我向不言汝須與不還我持汝物寄守關 有如是狀類如是名字。估客來 "估客語 即語言。汝若不還我持汝 比 丘音 比丘出關"估 l。我不令 比丘雖作是 須臾 嵬 Fr. 得越 羅夷。 動

語

耶

如是者不犯

去 客語比丘言。我有應稅物。願長老爲我持入 比丘精舍近大道邊。有比丘在道邊經行。。估 過此稅物。滿者波羅夷,比丘知過稅物。得波 比丘知物應稅。而不知過稅物,得波羅夷罪。 車上。又可寄著王家器中。又可寄著婢の水瓶 城 道出家人物。是名不應稅。*若夏買者應輸 何等物應稅。 税物。得波羅夷。而過者不犯 物滿者波羅夷。比丘不知應稅物。 比丘知物應稅亦知過稅物。 羅夷。面不知是物應稅過此物。滿者波羅夷。 入《者得越比尼罪,在內指授出外亦如是,若 又可《寄著獨羊毛中去。 若離間去若水濱中去。又可寄著已稅者 是名稅分齊,若比丘盗心觸此稅分齊物 然我今當教汝方便。汝便從『我穿牆間 ·丘答言。 世尊不聽我持應稅物過彼稅 世傳弟子比丘共丘尼一切外 得波羅夷。過此 何等物不應稅。 如是指6投6令 亦不知過

心觸時樂。得越比尼罪。動彼物得儉蘭罪。 謂滿足。有主,知有主生盜心。離本處,復有五法具足不與取。滿者波羅夷。何等。爲五。 所 比丘。盜心觸時藥。得越比尼罪。乃至滿者波 乃至滿者波雞夷, **盗心觸時藥。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。** 本處滿者波羅夷。 分七日終身。乃至淨不淨亦如是。比丘有五 若比丘遣一比丘盗心觸時藥。 三乃至衆多比丘。盜心觸時藥。得越比尼罪。 時得偷蘭。罪。雕本處滿者波羅夷。如是夜 心比尼罪。 **若受遣比丘復遣一比丘。如是第二第** ፓታ 至 滿者波羅夷 若二若三乃至衆多比 若遺二遺三乃至遺衆多 得越比尼罪。 若 比 丘

隨盜物王或捉或殺或縛或驅出。 亂無罪。是故說。若比丘於聚落空地不與取。 取。 西北方虛空所住處。皆波羅夷。若比丘不與 不與取非波羅夷。若比丘不與取。至東方南 自己想。無主想。同意想。暫用想。是名五比丘 而作若無8知無羞淨想皆犯。不犯者者狂心 不應共會住 汝賊耶汝癡耶。 、若遺奴若作人。若知識若試作。若未曾作 比丘如是不與取者波羅夷 言咄男子。

四想。 有五法具足不犯波羅夷何等五。

與想

不動與想。非己想。有主想。不同意想。不暫用

法具足不與取。滿者波羅夷。

'何等五。於彼物

四達四城伽。因叛沙王及粪掃衣。比丘制此戒。 世 曾 F. 「尊於王含城。 一制當隨順行。是名隨順法 東向坐食後兩人 半影為瓦 師子長四老 成佛六年冬分第二半月十 的公戒党

> 摩 訶 僧

盗

丘離

擪 訶僧 祇律 卷第四四

東晋天竺三藏佛陀 共 (法題 战陀羅 譯

明四波耀夷法之四 吸数或 既久治不可差。我亦疲苦。病比丘言。當奈之 比丘言。長老我看病。久不得奉侍四和上阿 經久治不時差。看病比丘心生疲厭。 佛 世尊、佛言。呼彼比丘來。來已佛廣問上事。比 何。 丘汝實作是事不。答言。實爾世尊。佛 比丘即便殺之。諸比丘閒已。以是因緣具白 汝常不聞我無量方便稱讃於梵行人所身 住毘含雕。時毘含雕有画一 我亦患厭苦痛難忍汝若能殺我者善。是 亦不得受經誦經思惟行道。長老四疾病 病比丘 言癡 。便語病 | 20嬰患 閉

是比丘波羅夷不應共住 可以是事長養善法。佛告諸比丘。 ❷手自断人命根。此非法非律非∞如佛教。不 慈口行慈意行慈。供養會供給所須。汝今云 至已聞者當重聞。若比丘*手自斷人命即 離比丘皆悉合集以十利故爲諸比丘制戒乃 治不能差。看病比丘心生疲厭。便語病比丘 復次佛住毘含離。時有一病比丘。得患四經久 梨。不得受經誦經思惟行道。長老疾病旣久 不可差。我亦疲苦。病比丘言。當奈之何。我 長老我看病來。 **外不得奉事和上阿闍** 依止毘 舍

祇律卷第99三

●我二枝鲁③ ●水瓶二瓶水像 ●[等]—鲁② ●授十(人)鲁② ●[令人]—② ●页页二页页鲁② ●(罪)—鲁③ ●(公)—鲁③ ●数二枝鲁③ ●集十(取)鲁③ ●[想]—鲁③ ●数二有鲁③ ●使十(第二成改变)南最常③ ●老二者⑨ ●差字以下三十字率本断铁 ●版二式鲁② ●已二以鲁⑤ ●[法戒党]—帝⑥⑤④,然成竟二第二战成竟命 ●三二四周绝 ●四二五房卿 ●【明四…四]八字二【四战叛克第三戒初】八字鲁⑤④ ●[秋成]—鲁⑤⑤ ●[一]—⑤ ● 學一度⑤ ●和上二和尚鲁⑤下同●教二数例下同●疾病二病疾鲁③ ●使二张明⑤ ● 使二张明⑥ ● (根)—鲁⑥ ● ● (根)—鲁⑥

比丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘側戒。乃 以是事長養善法。佛告諸比丘。依止毘 刀者斷人命"根。此非法非往非是佛教。不可 慈意行慈。供養"供給所須。汝今云何求持 聞我無量方便稱識於梵行人所身行慈口行 汝實作是事不。答言實爾。佛言癡人。汝常不 取6其衣鉢。諸比丘聞已以是因緣6具白世 言。世奪制戒不得自手殺人病比丘言。汝若 不能自手殺●我者。汝可爲我求持刀者來。是 。佛言。呼看病此丘來。來已佛問看病比丘。 ·殺ª某比丘者。當與汝衣鉢,彼便如語發之 看病比丘便往處杖外道所語言。 此苦痛難忍。 汝若能殺我者善。是比丘 長壽汝 含難 住 佛

復次佛住毘含離。 時有長病比丘、 有看病

褔

能使諸天隨喜讃善。作是念已。四後持利

身 息 刀者令奪。人命、是比丘。得波羅夷。不應共 至已聞者當重聞。若比丘自手斷人命。求持

殺人耶。 復言。汝不聞世尊制@戒。不得求持刀者令 我亦息此苦痛難忍。汝能殺我者善。是比丘 人皆厭我。我亦疲苦。病比丘言。 經思惟行道。又復從人求索隨病飲食湯藥。 汝不聞世尊制戒。不得手自殺人耶。 乃至語長病比丘言。我不得受經誦 **病比丘言。今當奈何。 岩爾者汝爲我呼持刀者來。比丘** 看病比丘言 當如之何。 病

> 聞者當重聞。若比丘自手斷人命。求持刀與 皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已 事長養善法。佛告諸比丘。依止毘含離比丘 譽死獸死。此非法非律非如佛教。不可以是 常不聞我無量方便稱讃於梵行人所身行慈 殺者,敎死學死。 是比丘得波羅夷。 不應共 口行慈意行慈。供養供給所須四耶。汝今云何 廣問上事。 事貝白世尊。 汝實爾不。答言。實爾。 佛言。呼彼看病比丘來: "佛言"汝

以者何。 復次佛住毘舎離。 無量。時彼外道即作是念。我發比丘野乃獲大 便於空中語外道言。汝莫思愁惱畏墮惡道。 泥犁中。爾時天魔波旬常作方便增長諸惡。 行人命作是惡法。 比丘已。甚大憂惱作是念言。我今云何斷梵 汝今所作脫人苦思。未度者度功德 廣說如上。 我命終後將無墮惡道入 時鹿杖外道 デ 殺

爲諸 衆僧少。問阿難言。今比丘僧何以四故希。何 外道前後所殺者。非是一人二人三四五年人 以刀自害。投四坑赴火。自殺者衆。又爲應杖 淨觀患脈身苦。中有以繩自"勠。 以不見某四甲比丘等。阿難白電佛言。世傳。先 十人乃至六十人。 爾時世尊月十五日坐於 時世尊爲諸比丘說不淨觀,時諸比丘修不 誰欲離苦誰求度者。我能脫苦能令得度。爾 僧中。前後圍遠欲作布薩。世尊左右觀察見 刀至僧唱房中及經行處。處處唱令語諸比丘。 (比丘說不淨觀 讃歎修習不 净图觀 飲服毒藥。 功

罗乃避出外。時病比丘於後自殺。諸比丘

豆

解

脫

時 鄊

出息心解脱。

入"息無常時

心

息.

辟

息

用自殺。亦可飲毒。用繩自四数

石沈淵。自殺之法亦甚衆多。

作是讃耍說已 '投坑赴火" 抱 汝但。自求活不欲死。若欲死者汝自有刀。可

悔疑蓋滅諸障礙。心慧力明繫心在息。息入 **滕**窟塚開 乞食已還至彼寂靜處安坐。 證成就遊安樂住。若比丘依四上城邑聚落住。 般那8念。阿難。云何比丘修阿那般那念。 身。何等三昧快樂善學不極厭身。所謂 殺。令諸賢肇久存於世利益天人。 過。唯願世尊更開餘法,不令諸比丘厭身自 身 念。心不驗亂常行正受,攝持諸根入城乞食。 時到四著衣持鉢入城乞食。 阃 者。华月之中乃至六十人。諸不來者皆悉命 是諸比丘勤修不淨觀 難。更有三昧。 或有以刀自殺。乃至使鹿杖外道 敷草正坐。除諸貪欲瞋恚睡 使諸比丘快樂善學不 修 攝身口意善生 不淨 謂於空地 觀已 。於是佛告 斸 極 川澗 極脈 共 眠 [រក] 厭 作 身 那

意行捨時知出息意行捨。 入息知心時 意行。入息意行捨時知入息意行捨。 息意行時知入息意行。 時知息入。息出時知息出。 **入息樂時知入息樂。出息樂時知出息樂。** 捨。入息喜時知入息喜。出息喜時知出息喜 知入息身行捨。 長。息出長時知息出長。息入短時知息入短 定。入息心解脱時知入*息心解脱。出息心 心定時知入息心定。出雲息心定時 知入息心悅。出息心悅時知出息心 ·知心。出息知心時知出息知心。入息心 |出短時知息出短。息入遍身時知息入遍 出息逼身時知出息逼身。入息身行捨時 出息身行捨時知出息身行 出息意行時知出 息入長時知息入 知出 悦 知人 入 悅

加入息 ●我二人母母 [●]某二其母 [●](其)—母亲 ●其二其母 [●](事)—母者* [●](人)—勇 [●](得)—母者* [●](戒)—母者 [●](自)—母者 [●](自)—母者 [●](自)—母者 [●](由)—母者 [●](在)—母者 [●](本)—母者 [●] 夷

復波羅夷者。

| 所可犯罪不可

入息

常

毒藥者。 身動 殺歎譽穀。刀者。若劍大小刀乃至 殺若塗殺若吐殺四若下殺若墮胎殺。昭若說 罪。彼因是死波羅夷。是6名塗藥殼。吐10穀 手捉毒藥時得越比尼罪。 是名毒藥殺。塗雪藥殺者。若比丘欲殺人故, 尼 蠱毒。 若比丘以殺人心取此三種藥。 得越比 子毒鼠毒狗毒熊毒人毒,如是種種毒。是名 是名作赤藥。 చ 有三種藥。有生毒藥。有作毒藥。有蠱毒藥。生 是死非餘四者。波羅夷。 藥者。 罪 是名波羅 。到彼身偸蘭罪。若因是藥死者,波羅夷, ` 贅閣尼國生伽羅毒藥。是名生毒藥。作 時得越B比尼罪。觸彼身時 、如獵師作蟲藥。根莖花葉合和爲藥。 有國土地生毒藥。如倪樓國生勝 **蟲毒藥者。若蛇毒那俱羅毒猫** 夷 比丘殺 是名刀殺。 人者 **途彼身分得偸蘭 若用刀殺** 內偷蘭罪。 一鍼等 。毒藥殺者 殺心 若 因 薬 死 爲 比 **令吐。吐已語言某處有毒汝今必死。** 必死無疑。復問汝何處食。答言某處食。復 食如是食。便教令吐。吐已經語言。 解一切名姓。汝今必死。復問汝何所食。答言 殺用苦活為。是人因是死。是比丘*得波羅 必定死。復問汝何姓。

制 毘

命。求持刀與殺者。教死。歎死。咄男子用

乃至已聞者當重聞。若比丘*自手奪

(聖久住於世利益天人。佛告諸比丘。依

丘 止

四胎胎分乃至身根命根墮者波羅夷。若人壞 彼。令下膿血及下內藏。得越比尼罪。若與彼 比丘欲殺人故。作下藥學時作是念。持是藥與 藥得偷蘭罪。彼因是藥吐死波羅夷。下藥者。 藥與彼當令吐膿血內臟。得越比尼罪。與彼 者 是名下藥*殺。墮胎*殺者。*若比丘欲殺母人 說 畜生胎堕者。得越比尼罪。 得越比尼罪。欲穀母母死者。得波羅夷,欲墮 而9胎墮者。得越比尼罪。 死 **¼相者**。 `若比丘欲殺人故。合吐藥作是念。我持是 "便可自殺用是苦活爲"是人因是死者。 得偸闌罪。 者比丘語人言。 若因是下藥死學者得波羅夷。 我今所見汝恩必定 欲墮胎而母死者。 是名為堕胎四殺 是 夷。是名說相殺,歎譽殺者。施戒果施者。比丘 方便欲自殺。得偸蘭罪。 若自殺已*得波羅 夷。若比丘欲殺人故說相得越比尼罪。

@若肘若脚若膝、及餘身分殼人者波羅夷。是

名身分。身勢*力者。若杖若石若塼。遙擲殺

人波羅夷。是名身勢*力、人者。有命人趣所

『奪命者。今彼命根不相顧四大分散。 是名

壓殺人波羅夷。是名自身也。

身分者。若手

手者 ■月身身分身勢の力。■自身者。全身■堆

、丘者"乃至年滿二十受具足。是名比丘。自

快令彼死。非餘者是比丘波羅夷。不應共住。 惡活爲死勝生。如是意如是想。方便歎譽死

見汝而色四鼻曲。汝四將定死。 便可自殺用苦 屬何星。答言。 復問言。汝幾歲、答言。我爾許歲、又言。我 活為。是人因是死"者四是比丘得波羅夷。 何等。答言我名某甲復言我解一切名字。 因图是死。是比丘得波羅夷或又復問言。汝名 知汝今必死無疑。何不自殺用苦活爲。 切性 丘得波羅 又復言。 因是死者。是比丘*得波羅夷、又復言。汝 命。汝今年必死。汝不如自殺用惡活 我聞野干雪土雪梟鳥鵲鳴。 夷。又復言 我屬某星。便言我知彼星。 如我夢所 見汝 是人 谷 定 解 當 汝

配說持戒生二處。*若天上*若人中。 功德必生善處。何不自殺用苦活爲。 問學言。汝布施不。答言布施。比丘言。汝已作 苦邊閉惡趣門。 洹果不墮惡趣。極至七四反天四人往來。 活爲。是名讚持戒果者。比丘言。汝已得須 戒者。比丘問人。汝持戒不。答言持戒, 汝已得斯陀含。 殺用苦活為 復言汝已 何不自殺用學苦活爲。 來世間便盡苦邊。 得 阿 那 含 不還 用學是 。是名施 何不 世 叉言 便 世 盡 拿 間 Ĥ

不應共住。波羅夷者仍爲於法智退沒墮落無

者。令彼人死。非餘者。因是死是比丘波羅夷。

是意者殺意也。如是想者殺想也。

數譽死快

乃至鍼等。數死者。言用惡活爲死則勝生。如 刀者。若劍戟長刀短刀鉾矟鐵輪。一切利器

奪命"求者"求持刀人"若男女大小在家出家"

道果分,如是乃至盡智無生智。

於此諸智退

沒墮落無道果分。是名波羅夷、又復波羅夷

於泥洹退沒墮落無回證果分。是名波羅夷

、復波羅夷者。離於不殺退沒墮落,

是名波

●是二比自由 ●快二伐② ●令二命自② ●数二起② ●[自]—自③② ●[力]—自③* ●[自]—⑤ ●堆二艳鲁,越⑤,堆板二艳。 表针者如二者称者所自⑤ ⑩[绣]—自⑤ ⑪ 整二道⑤ 四者下秋者度贴秋二者堕胎教者下秋⑤ ⑭[若]—自⑤* ⑪比尼二色下间,是成⑥下间 ⑪[杏]—自⑤* ⑪[藥穀]—自⑤ 四名二溪⑨ 即[稅]—自⑤* ⑩[诗]—自⑤* ⑪[者]—自⑤ 即胎的⑤ 四胎(者]—⑤ ⑰[發]—⑤ ⑰[炎三治必自⑤ ⑪土二其自⑤ ⑰集二角⑤ ⑰集由二相思⑤ ⑰[於]—⑤ ⑰於一⑤ ⑰上二其自⑥ ⑰集二角⑥ ⑰身由二相思⑤ ⑰[於]—⑤ ⑰(是)—⑤ ⑰上上虫。 ⑰若二氏⑥ ⑪上十(本)⑥ ⑪又沒問言二復問言⑤ 四部二般⑥⑩ 即言二人谢⑥ ⑪[我]—⑤ ⑭[是]—⑤ ⑰ 图[是] 郵反=

敎 食

何不自

彼

。 汝食此

答言我姓某。

復言

找

比尼罪。彼受苦痛得偷蘭罪。 故。於道中作烏滿吐。若比丘殺心作時得越 尼罪 若藥著彼身者得儉蘭罪。若四彼死者波 層藥B時作是念,持是藥當發彼人者。得越比 羅咒殺。唇藥即殺者,若比丘欲殺人故。作末 怖時得偸蘭毙。彼死者得波羅夷,是名毘陀 痛時得偷崩罪。若彼死者得波羅夷。是名獨 道中安施獨*廢B時。 切有殺心者。隨所害人得波羅夷。是名行殺 前人。得越比尼罪。欲害前人害前人者。波羅 進 羅夷。是名屑藥殺。烏滿吐者。若比丘欲殺人 陀羅咒。害心作咒時得越比足罪。令彼生恐 獨*廢*殺者。若比丘有*殺心作獨*廢。若於 先有怨嫌。欲害前人B誤害中人。得越比尼 飲滿若示道。若河若o大臣。若僧坊若虎若外 ◎陀羅咒若屠藥。若烏滿吐若坑◎陷。若阿波 戒果者得越比尼罪。彼方便欲自殺時。得偸 阿羅漢。姓怒癡盡。不隨煩惱心得自在。何不 一合彼堕死。 人故。當道中作坑安種種利槍。以草土獲 。欲害中後人害中後人者。波羅夷。若都一 人誤害中人。得越比尼罪。欲害中人誤害 · 教用苦活為。 若比丘欲殺 e人故。 讃歎施 是名烏滿吐穀。 `欲害中人●誤害後人。 得越比尼罪。 欲害 「行者。 若十人若二十人共隨道行。 比丘 盡苦邊 若自殺已波羅夷。若行若獨。廢。若毘 足陀羅咒者, 若比丘欲殺人故。作足 。何不自殺用苦活爲。復言汝巳得 殺 心作時得越比尼罪。 坑*陷B殺者。*若比丘欲 得越比尼罪。 若死四者波羅 彼受苦 道 夷 中 榖

以罪。彼畏死於一切資財用持贖命或制時有 者。若有大臣暴虐無道。貪取人物用自供給。 四洄腹處。伏石機散尸即收靡羅等處。若上彼 學言。長老我欲至某處應從何處®渡。是比丘 當知。今我家主恐罪至死。 答言。家主有事繫閉在獄。何得有樂。 比丘出入四其家。便往慰勞問其家苦樂。其婦 不畏罪罰。恣意放逸作是念言。寧作今日烏。 得偸蘭罪。若死四者波羅夷,是名河殺。大臣 **玲處。有王禁難有賊難。有師子虎狼毒虫等** 罪。 不配作明日孔雀。 於彼人先有怨嫌。便作是念。我今得是人,便 殺。河殺者。若比丘在河邊經行。 痛時*得偸蘭罪。若死*者波羅夷、是名示道 毒螫難。示是等惡道時得越比尼罪。若受苦 作是念我今得是人。便當示四惡道令死使 聚落。道在何處。比丘里先與彼人有怨嫌。便 痛 示此非濟處勿令一人得脫。便示非濟四處! 一慰勞言。 活。便指示惡道。若王難若師子虎狼難若 邊經行。有人來問比丘言。長老我欲至某 安施阿波欽滿。 峙 「示彼非濟處時得越比尼罪" 若受苦痛 是名阿波欽滿殺。示道の殺者、者比丘の在 者受苦痛四時得偷蘭罪。若死四者得波羅 阿波欽滿望殺者。 得偸廟罪。 錢財若盡便當貧窮無由自活 ·無病長壽。大臣見比丘@來心大歡 我常語汝夫不令用財 若死*者波羅夷。 王聞四是已攝錄囚繫責之 比丘殺心作時得越比尼 。若比丘欲殺人故。於道 '故一切資財 是名坑*陷 有人來問 此 便至 阿闍 老 胩 無 持 罪 痛 罪

刑者。以伽毘羅花莊嚴罪人頭四反縛兩手,何捕得縛送與王。王教將去隨四罪治之。時 鼓吹貝周@匝唱令。@唱令已 丘以先教方便故。得偸蘭罪。有人犯王法。有 興財物。以不即用比丘語故是人死者。*是比 自活。門戶恥辱痛甚於死。我今身自當之不 莁 罪。大臣尋卽想惟。譬如比丘語是王無道。 惟。佛語吉凶好惡無豫奪事。爾時得越比 月不出非我所憂。況復餘事。阿闍梨還 識,而情錢財不用活我。 夷。若大臣聞彼比丘語。答言阿闍梨是我 尼罪。若受苦痛時得偸蘭罪。若死者沒羅 裁量。若彼大臣然可其語如時。是比丘得越 **使盡輸汝財會不相活。愼莫與物。** 大臣答言。當如之何。 當遭貧困飢 喜言 欲盡持家財自用贖命。 夷 利刀 人苦痛。 人處。時有摩訶羅比丘不善知戒 與財會必殺我。 。汝持刀爲作一疮B爾時魁膾答言如教。 若魁膾答比丘言。汝用知是爲。如王敎 阿闍梨外何所 爲作一搶 語典刑者言。此人可思英使苦 寒乞匈义汝 家門戶惡 名流布 我既唐死妻子飢寒無由 闘 是摩訶羅比丘得波羅 比丘言。是王無道愈設 。比丘答言。 若如是者汝後妻子 我死之後。) 將出城 。但當任 聞 視 假使 門 汝當死 去思 向 設 便 此 刑 打 典 尼 П 知 比

●(便盡苦邊)—③ ⁹经二浮② ⁸人二入② ⁹於一聚=③* ⁶於二多=⑤ ⁶路二拍=③* ⁶[大]—⑤ ⁶段二裁⑤ ⁶段二裁⑤ ⁶段四時二者=⑥ ⁶(大]—⑥ ⁶(時)—高⑥* ⁶(後)—⑥② ⁶(後)—⑥③ ⁶(な)—⑥③ ⁶(な)—⑥⑤ ⁶(な)—⑥⑤ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥⑥ ⁶(な)—⑥ ⁶(な

揵

得越比尼罪

"乃至 死死

波

雑 夷 如 二比丘

是第二

波羅 比丘

夷

受遣比丘為殺人故。復遣

乃至死波羅夷。

造二*人遣三*人乃至衆多

"爲殺人故捉刀"時得越比尼罪。乃至死

0推集9件,有比丘言。 罪 此惡邪外道無使一人得活。 後但牢閉門戶。舉聲大喚恐彼外道無罪。 思惟。世尊鋸刀喻絕。少作方便能行忍辱。然 臩。 僧得越 比尼罪。受苦痛時一切勿僧得偸蘭 令 切 刀割截身體。懶時不應起惡心,口不應惡語 加 門釋子法。今當求醬治9之令差。*若更有異 婆羅門子垂死。便自思惟。此人若死者破沙 切僧共作法要誓。一切僧無罪。有一比丘打 加人。當起慈心饒益心忍辱心。諸比丘當共 覓醫我爲汝守之。是打比丘去後,異比丘於 法。今欲求醫治之四令差。*若異比丘言。 羅門垂死,我還自念。若當死者破沙門釋子 比丘語是比丘。 汝作何等。 答言我、 僧得越比尼罪。 .痛於人。如世尊說。比丘若賊怨家。若以鋸 使死但受苦痛改惡思善。 若作此要一切 。若彼死者一切僧得波羅夷。若共要言。 爾時諸比丘言。諸長老不應害彼。亦不應 彼受苦痛一切僧得偸 我等今日當共作 作非法要故 打是婆 要 莫 治 蘭

舊

長

*得波羅夷。 丘遣 捉刀得越比尼罪。若觸彼身得偸關罪。若*彼 後便竟8其命。前打比丘得偸蘭罪。後殺比丘 刀得越比尼罪。乃至死"得波羅夷。若雪一比 死波羅夷。若二若三四乃至衆多。爲殺人故捉 一比丘。為殺人故捉刀*時得越比尼罪 此名外道。 若一比丘爲殺人故。 汝去 何 頂

乃至死波羅夷。 第三。 B與殺者。教死歎死 B咄人用 惡活爲死勝 非餘*者。是比丘波羅夷。不應四共住 若遣奴殺若作人若知識。 者如東方便。四者殺心。五者斷命,是名五四事。 人*犯波羅夷。何等五。一者人。二者人想。三 作四是意思作是想。方便數學死快令彼 無罪。是故說,若比丘自手四季人命。求持刀 而作。無智無羞淨想皆犯 不犯者狂癡心亂 。說相發與繁發。亦如是, 乃至遣衆多比丘捉刀時 如是毒殺塗殺, **岩試作若未曾** 有五事具足殺 ,吐下殺 得 越 |比尼| 入死。 **堕胎** 生

令我

自

行之。汝且還去思

惟

,佛語爾時*得越

足罪。

, 魁膽蓉•便思惟。

用比丘語爲作の

房舍。時知房舍比丘與客比丘先有嫌。便作 蘭罪。是名大臣"僧坊者"有客比丘來。應次受

瘡。以不即用比丘語故。是摩訶羅比丘得偸

●與敗房柱壁危壞。 近毘多羅恐怖之處。6富

我今得子便當與●破房令其必死。便

月九日。食前北向坐一人半影。爲衆多看病 世會於毘舍離城の成佛六年。 是名隨順法 比丘因鹿6枚外道制此渡。6已制當隨順8行。 8第三戒竟 冬百分第三半

\$佛住舍衞城。廣說如上。爾時一 安居樂不。乞食易得不。行道如法不。 梁安居。時一梁安居訖還含衞B城。問 白佛言。世尊。夏安居樂。行道如法。 已得安居衣不。諸優婆寒數來往不。諸比丘 得。衣物不足。諸優婆塞不數來往,佛告諸比 Б, 處安居來。答言某處聚落安居。佛 禮佛足在一面坐。世拿知而故問, 出家人何能恒得世利 比丘當知 **聚落中有** ~8世9間 、比丘汝 。安居訖 乞食難 間比 訊世 拿 丘

免免(回波羅夷第 四戒初) 十佛图图 ● (城)—● (●世間八次 二人世法 (日) ė

❷〔第三戒竞〕一❸②⑤⑤。第三戒竞=第三提戒竞● ❷(第四戒初)十佛❸ -63 ❷(行)-——1988 □ 村二大1989 □ □ 巳二以号1989 ■

不住。若不觀察此真實法真實無常*磨滅者。 中心不調伏。於賢惠法心未開解。若世利起 觀 不善觀察。是世利生卽是無常。贈滅之法。 **憂悲苦惱心亂發®狂如是習起苦陰增廣。** 取熾然。@四取熾然故則有生緣。@生老病死 亦復如是。比丘如是三受增長,三受旣增四 起則生貪著,若。利不起則生憂患。乃至樂苦 世法。比丘當知,於此世法不觀察故。若世利 常*磨滅者。當知是樂苦雖生速滅不住。若不 是樂雖生卽是無常*磨滅之法。若法真實無 慧隨順世法。如是不利乃至樂苦亦不觀察 丘當知賢惠弟子多聞四智慧。於正法中心善 (苦゚如是比丘愚癡凡夫少聞少●知゚於正 此真 實義*者 是為凡夫無 實智慧 隨順 1。如是比丘愚癡凡夫少聞少@知。於正法一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂1常隨世八法。何等爲 "若不觀察此眞實義"是爲凡夫o無實智 當e知是利雖生速 比 滅 若

之明如月盛滯。說世八法何足爲奇。我於昔 告諸比丘。如來應供正逼知三達無礙。智慧 世尊善哉善巧方便說世八法。未曾有也。 是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜。 鶴。時波羅鸚鵡子。便爲羅大而說偈言 食輒同案。 大。二名波羅,皆解人語。王甚愛念盛以金籠 如是。過去世時有一國王。養二鸚鵡,一名羅 此乃爲奇。諸比丘白佛言。**已曾爾**即。 時畜生道中作鸚鵡鳥。能爲餘鳥說世八法。 人情樂新。王即愛念的飲食四詞養勝於鸚 若 若 能 遭回毀 出 濉 世 欲 時有大臣。 河 八 讖 流 法謗中法 持四二 是 **憂** 名 感 度 脫 獼猴兒奉上大 生 智 不 俱白佛 死整經傾暫 海 士心動停 佛言 佛 言

而

說傷言

爾時羅大答言。斯皆亦無常。今此獼猴 **外配復當失此利養。即** 今 先與王同食 為獺猴四季 爲波羅而說 宜共學效虛逝世間之66上饌 偈 子不

是時波羅復說偈雲言

利衰及

譽

稱護若苦

皆非

常 戥

法

何

足致憂

喜 樂

樂苦皆悉如是。比丘當知。作是觀者若世利

無常*磨滅者。當知是利雖起速滅不住。乃至 察。世利起者皆悉無常*磨滅之法。若法眞實

起不生貪著。世利不起心不憂感。乃至樂苦

調伏。賢聖法中心得開解。世利旣生當善觀

肆 但我 聞 觸目過视不如軟 段 飛 禽 呰 志 慇 ØD 永 何 無 爲 無 有 稱 受 変 學樂 苦者相

是法已。重說偈言

八法常相 利望衰及 毀

盂 癴

往 復

譏

害

若 若

法 謂

不牢 悪 弟

閻

變

銀 法 轉 樂

執

照 滅

無 常化迴 至學苦苦陰滅盡8則得涅槃。 爾時世尊說亦復如是。愛惟不生諸覺隨順離諸憂感。乃

是獼猴子小時毛色潤澤跳四點超鄉 戲 恐怖小兒, 弄、漸至長大衣毛動憔悴人所惡見。竪耳張 爾時羅大鸚鵡子。便說此偈謂 人所

图及自讃歎所修 習功德。

数爲實B爾不。

弗等是實。自證數不實。佛言比丘

此

波 羅言

於8四

樂世

利八

未留货

有 不

以涕。傍人以事答王。王便大瞋勅人打殺。擲 裂衣服。王子驚怖譽聲大喚。王問傍人兒何 猴索食王子不與 爾猴 膜怒 歐王子面傷壞 著塑中令99曼陀食,時波羅鸚鵡子。即爲羅 柱。時王子年小四手捉飲食四至獼猴邊 坐 壑 猴轉大。王愛意遂盡。 自 工品城船 生罪 累面 不 即勒左右合 人 失利 怖 童 養子 繋馬

Ø. 二衆安居竟。尋即來至禮世尊足於一 時。以能爲彼說世八法無常遷變不可久四保。 我身是。波羅鸚鵡子者即阿難是。我爲鸚鵡 佛 況復20个成正覺說世八法。何足爲奇。時彼第 <u>不</u> 告諸比丘。爾時羅大鸚鵡子豐吳人子。 **尊知而故問**。 。乞食易得不。夏安居竟得安居衣不。諸優 88 某處安居"佛問比丘" 汝爲 無*知喪 智 比丘何處安居來。 者 預 安居樂不。行道四波 彼*曼陀 答言9世 面坐 卽

聚落安居。一衆獨多得供養。一衆不得。諸比 道不疲。乞食易得。多得安居衣。諸優婆蹇來 婆寒數來往不。諸比丘白佛言:夏安居樂,行 丘白佛言。世尊。我等無量方便讃歎三寶。亦 往者衆。佛問比丘,有何因緣二衆俱共依 **讃歎佛大弟子尊者 含利弗大目9裡連等。** 世尊我所讃獻三寶及尊者 佛問比丘。汝所讚 覩 彼 未 食 然 含 ●(数)—鲁第

●知二智会》 《唐二摩号》 ●知二如言》 ●[無]—号》 ●(是為…法)十二字—』 ●利不二不利》 ●四项从外上从外面 ●(上)—② ●在二犯③ 四智二知⑤* ①[集古]—② ①[期得]—② 四衰二衰⑤ ①四类利中二枚四类利合③ 证书二常 摄影二级聚合全 取零⑤ 四耶二也⑤ 四—二十分例 ②此二矣② ②阿美二类有自② ④上二盛号》 ◎ 第二季 ● 图然一次号 晚少 ②报言二章报号》 ④ 正二盛号》 ◎ 第二季 ● 图然一次号 晚少 ②报言二章报号》 ④ 正二卷号》 ◎ 报二卷号》 ◎ 日本二卷号》 ◎ 日本26日》 四有二有面 **四** 四次二夜最高。* 保二伙争四个二个争四(世界)—号面图*四在不二不校图四(推)—号面图太二反图

到彼山窟。見●此狠閉目思惟。便

作是念。

咄

特

人尙無有此

ďŅ

況

此

狼

持鉢乞食。時有人問言。長老汝於聖果有所 虛妄而自《讃歎。得過人法以自活命,我從今 甚難得時有一長老比丘,便作是念。我何爲 是比丘已。諸比丘在彼聚落安居。時。入村 白佛言,世奪。云何是長老比丘志弱無慎輕 有異比丘聞是。長老須臾安語須臾質語。便 《時連雨七日不止。諸放牧者七日不出。時 言。*世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世。時 、無恒輕躁。過去世時亦復如是、諸比丘白 不。是比丘便不自稱譽。即時乞食處處不 不復虛妄而自*稱•譽,晨朝著入聚落衣 '日時欲過飢乏臟頓、復自稱譽即有所得 ,佛告·諸比丘,是長老不但今日·志 不自o稱譽者極 此非法非律非 **学**職灰炭 青 汝 而 是念。奇哉齊誦報應忽至。我遊七村求食四不 羊。今所見者此眞是羊。復更諦四觀看耳角毛 我 歿 Ż, 旣遠羊化爲狗。 锌 羔子而欲見欺。還更守瘡靜心思惟。 得。復化作狗反還逐狠亦復如前。 住 狼來便驚®奔走,狼嗯便尋逐羊去不住。 群喚母。狼便瞋言。汝作肉段我尙不出。況爲 反欲見噉。時天帝釋四即於狼前化爲羔子鳴 尾真實是羊。 能 知狠心念還齊。 。狼作是念。前者是狗。我飢悶眼花謂爲是 今暫守務四有膳自來。厨供已到10个但當 還至寬命穴便作是念。我欲食彼反欲回噉 狼見狗來驚怖遐走。 食已然後守齊 爾時帝釋四復於狼前。 **獲便說偈言** 羊在窟前住。高聲命群。 如 是 便 欲B試之知 便出往趣羊復驚走。*奔逐垂 方口耽耳反來逐狼急聲回吠 即便出穴往趣羊所。羊見 **独故作羊羔 於張前四生。** 其虚質 狗急追之。劣男乃得 作跛脚羊鳴喚而 狼時見羊便作 釋 我欲食彼 即變身化 。時天帝 追之

乞食有自稱譽者乞食易得。

食糞土利刀破腹。不以9虚妄稱過 人法

何

爲身利養不實空自讃歎。

盛.

云何多欲難滿廣求無厭

佛。告比丘

。我常讃歎少欲知足。

不可以是長養善法。

. 世尊種種呵

況假見況 若 眞 使 我 復 作 F 爲 作 還 羊 齋 虛 爲 肉 羔 子 段 E 妄 猾 汝 如 猾 尚復 前 故 不 來 蜒 恐 不 咩 可 見 怖 能 唯 信 試 我 出

奪

於時遊

是世 | 魯西而 Щ 說偈雲言 家 入 戒 Ċ 守齊縣

日十五

H

乘伊羅白龍象9下觀察世

闆

何

於

等衆生孝順父母。

供養沙門婆羅門。

。布施持

時釋提桓因周行觀察

《修梵行受八戒者。

安坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四

使一切衆生皆得安隱。

然後攝影

得。我今不如守齋而住。便還山林自於窺穴

《得"便自剜责。我何薄相經歷七村都無所

有餓狼飢行求食遍歷聚落。

乃至七村都

無

Ĥ

爾時 此 比 丘是。 世 拿告諸比 。本爲 捨 利 狼 養 朊 時 志語操無 彼 |時狼者登異人乎。 如 頄 狼 4 雖出 家心 ép

> 過人法聖知見學殊勝如是 至已聞者當重聞。若比丘未知未了。自稱四得 比 校 丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘制 輕躁 爾時 世 写传譜: 比丘。依止 知如是見者。是比 含衛 戒。乃 城軍諸

敬重者。 世奪在世親受法教。勤修精進得成道果。是 復次佛住舍衞城。廣說如上。 丘*得波羅夷。不應共住 *自稱得過人法。 惱猶4年。彼比丘言。長老8安稱得過人法。犯 謂 習 其宜耳。是比丘後時遊諸聚落。 何等。便言長老我得阿羅漢 患不起。語第二比丘言。長老是我學善知識 阿練若處住。 耳。諸比丘以是事具白世尊。 波羅夷、是比丘言。 止觀。 有所得。定自未得。何以知之。自覺心中 · 今欲向長老說@密事。彼言@汝欲 便起煩惱覺癡愛生。便語其件。我 其一比丘暫成就根力覺道 **我非知而妄語。 謂爲實** 彼即答言。長老 。某甲比丘妄語 肟 放縦諸根 比 査 煩 本 廢 說 所

疑悔語是比丘。非是虛*妄 比丘。汝何因緣而作是說。 汝質虛妄自稱得過人法耶。 慢可得羅漢。四時彼比丘大自慚愧。 丘是增上慢。佛告比丘。 稱得過人法。 家捨家出家起增上慢。 。我於阿練若處*住 是比丘非故魔妄說得過人法 謂得四阿羅漢。 行聚落。不攝諸根煩惱便 我想謂得。如是想說耳。佛問 佛言呼來。來已佛問比丘。 便語同件說已所得。 。修習根力覺道 云何於正 解時 比丘白佛言。 汝當方便 世尊。我不虚妄 世 當知 二年告諸: 法 起 煩惱不 於佛前 中 餌 信 此 世 生我 Ŀ 比

躁乃爾。

得

◆(皮)—⑤ 65—170 (1)—⑤* 0 (株)—⑥* 0 (株)—②* 0 (株)—②* 0 (株)—⑥ 0 (株)—⑤ 0 (株)—⑥ 0 (株)—⑥ 0 (木)—⑤* 0 (木)—⑥ 0 (木)—⑤ 0 (木)—⑤ 0 (木)—⑥ 0 (木)—⑤ 0 (木)—⑥ 0 (木)—⑤ 0 (木)—⑥ 0 (木)—0

還家謂其婦言。我欲遠行事備力求財。其婦答 身。傭力,可得財物自恣快樂與彼無異。便自 此諸人等手足四體與我無異。我今但當勤 世勤爲家業故得斯樂。 快樂。答言婆羅門。汝不知耶 人便語婆羅門。是輩先世修行功德。又復今 愛心生便問入言。此諸人輩作何因緣得是 著新衣服。五欲自恣種種戲樂。時婆羅門渴 民 豐樂三蒜斌 。底有 一貧窮婆羅門。從外 者有乘馬者。有乘車者有乘輿者。洗浴塗香 聚落來入城內。是節會日。城中諸人有乘象 世時有國名迦尸城名波羅奈。時彼國中人 言。已曾爾。耶佛言如是。佛告諸比丘。過去 亦蒙我恩。精勤不懈獲大果報。諸比丘白佛 諸比丘。是比丘不但今日蒙我恩故。精勤 動方便修行*正觀。除增上慢得羅漢果。佛告 比丘白佛言。甚奇世尊。是比丘蒙佛慈思。精 《修習》正觀。除增上慢得羅漢果。過去世時 進方便修 在近處乞四索趣得飲食兒子何用遠行 行。正觀。除增上慢得羅漢果 時婆羅門便作是念 ·答言不知。時 誻 Ï 時 盽 役

形往 ■表表祖臂欲抒海水。時有海神作是思惟。 婆羅門欲作何等。我當問之。即化作婆羅門 爲"鏇之。鐵師爲鰈之。得木魁已持詣海。 語言。煩君爲我作木魁,木師爲作已靈驗師 竟此實。即便上岸求得好四木。持詣木師四所 落海水中。時婆羅門甚大憂惱。我極辛苦得 滕歡喜。便捉寶物手中の挑弄不止。即失寶物 四枚。便隨伴還閻浮提船著岸渚。時婆羅門 是實物。如何一旦忽然落水。我要監打海求 何奇特。我本空去"今得此實。可謂爲奇。不 大跨說諸商人等。持回財物往四个得物還。 力的求財。 至其所。以偈問 得純金三 十二段 靡尼珠 ٠ŀ 먍 次 右 便 四

* 寒 衣 Щ 袓 曾 忽. 忽 似 念

奿 羅 我 門以偶答言 故 來 問 汝 爲 欲 作 何 等事

个此 北 4 作 大 方 海 便水 要 深 欲 廣 (衆流)主 抒

海 大海 神復說偈言 宋流*主 於 汝

時 婆羅門復說偈 m 汝 作 方 便 要

欲

抒 有

令 何

盡 過

捨船欲上岸 真金三十二 寶 摩 渡 査 尼 海 溶 有 得 海 十珍

中四管

婆維門於是便去至 **祠四和聚會宜令里巷**。

門於是便去至一海邊聚落,見諸裔人,婆羅門勅婦言。汝自謹愼好看兒子。時

誰能的隨我入海

北 収 保

重

欲去*考知復如何。語婆羅門。去留隨意深自 婆羅門言。事不獲已宜當遠行。共婦心念其

假便使 神復說 府 甚 人場言 Ŧ 深 黀 百 Щ

崴 抒 Ż 不 衆 流 ūŢ 盡主

便風至 汝呪願。

一海渚聚落。

時婆羅門入村乞食。

·錢貨。 答言我無錢貨。 唯欲從汝乞食爲

時

海

時諸商人皆爲福故語今上船。

卽

大

百

婆羅門答言。我欲入海

"商人問言"汝

我四求寶

珠

故

抒

盐

此

大

海

天子以偈問佛

何

等

何

等 蹇

等

X 人 趣

賽 兿 夜

長

善 人

功生

徳 天

畤 婆羅 門復 說偈答"言

不能減如毛髮許 期 當實堅固。觀已見婆羅門志意專學粉永無退 還入海。是時海神觀®彼婆羅門意爲懈怠耶 時婆羅門證此偈已便抒海水, 日月長謝無窮 勤力專精不休息 時海神便作是念,假使百年抒此海水。終 。威其事精即選其實、是時 盡 木魁 何 憂此海不枯 鐵 抒著岸上 鏶 難可 妈 圽

海神為婆羅門而說偈言 專精 精之所 威 士 雖志 失 意 復 不 選 休 得息

虚 九惱。十善行迹十惡行迹。 稱己也。"得過人法者。人法里者。所謂五欲五 比丘。未知者無智故。未了者未斷故。自 應共住。比丘者。乃至年滿二十受具足。是名 見 自稱得過人法聖 * 知見殊勝野 我如是知如是 制 佛 下分結。六趣六辭根七使八四邪世八法。九慢 止含衛城比丘皆悉介集。以十利故爲諸比丘 智*正觀除增上慢得阿羅漢。佛告諸比丘。 也 | 誑不質語,除增上慢,是比丘得波羅夷。 不 故作如是言。長老我不知言知。不見言見。 一動方便得大果報。今復蒙我精動方便。 告諸比丘。時海神者景異人乎。即 戒。乃至已閒者當重聞。若比丘未知未了。 `彼於後時若撿挍若不撿挍。 犯罪欲求清 婆羅門者此比丘是。過去世時已曾蒙我 復次人法者如 我身是 稱者 依

水

芸

至自識宿命 是名見非*知。

是

名*

知見云何名

知

雪言我

行是

法

皆非凡

夫

法。波羅夷。

天眼清淨乃 至自知宿命或不言我知四眞 ,是名*知而非見。見四而非*知四者。自言我

云何四知見。言我知四真諦

撿校 名*非知非見。 見 法師學得此果四汝何處得。得時云何。 技者有人問言。長老。汝得聽道果耶。 從何等 不知言知。不見言見。後若撿挍若不撿挍。撿 不言 我仍知四員 諦乃至自 職宿命

₩.

奪 路

以偶答天

(子言

布 施 林

修 施 作

淨 淸 好

戒

智 橋

整拾怪

貪民施

涼 井

植

뒒 果

智無生智。滅蟲解脫增上善心。淳熟善根 *智法智未知智等智他心智苦集 及諸尊重修梵行者。是爲人法。過人法者, 是爲人法。復次孝順 盡力七覺。支。八正道八勝處八解脫八向道 要界六念六通。 五根五力五解脫處。六無上法六。惡法六出 定四學道四學種四聖諦四沙門果。五學枝定 處四正動四 如意足四禪四 出住正受作 不淨解脫。 功 徳 ,明法須陀洹果及所攝三昧。善入 Ħ 證。所謂止觀三三昧三則。四念 夜 七財七無著法七三昧七彌 增 父母。供養沙門婆羅門。 常 生 無量®心四無色 天人 滅道智盡 中 淨 +-

非凡夫。得越比尼罪。若言我亦在中。得偸蘭 **偸蘭罪。若言我得漏盡力。** 我漏盡力耶。 斷如是修如是作證。如是一一废說。乃 智。四偸蘭罪。 比丘自言我法智耶。犯越比尼罪。若言我法 者。所可犯罪不可發露悔過。是名波羅夷、若 妄語退沒墮落。是名波羅夷、復次有波羅夷 除。波羅夷者如上四說。復次波羅夷者。 實。妄語者妄自稱說。 我不知言知。不見言見。虛者空也。誑者不如 夷中。若一一犯也。求清淨者欲得清淨,故言 言得過人法。 越田家語女人言。優婆夷。 如是修。如是作蹬亦如是。 "不檢挍者無人問"若問若不問。 不實自 一得越比尼罪。若言我漏盡力,得 若言我得法智。波羅夷。如是 犯波羅夷即波羅夷者四波羅 得殊勝者。如是知。如是見。實 除增上慢者。 某處安居比丘盡 。若敎化比丘至檀 波羅夷。 如是斷 世奪所 是名 離不 (至言 . 是

中

賢樂住處十一切入十離熾然法十無學法十

· 九想九歡喜法九淨行滿足九次第定。十

種漏離力。此名過人法。聖《知見者。所謂佛

若比丘語四優婆塞優婆夷言。某處自态比丘 處比丘夏安居濫得妙勝法。 比丘言。優婆夷某處比丘夏安居盡得"阿羅 罪。問言長老。得是法耶。答言得。波羅夷、若 漢,乃至言我得是法。犯波羅夷。又比丘言。某 皆是阿羅漢皆得@殊勝法。 ,若言某處比丘夏安居竟亦如是。 犯波羅夷。 若比丘言 乃至言我得是 優 婆夷 乃至 其會 作手相。現義不現味者。 如是相者得越比尼罪。 現 現 養不現味無罪。 ·義者。越比尼心悔。現義現味得偸蘭 除根力覺道種乃 得越比尼罪。

現

Ť 罪。

世

淨·見人死此生彼善趣惡趣®若貴若®戝®不 非見者。言我知苦智滅道, 不言我@天眼清 稱見非*知。或自稱*知見"或非*知非見。*知 及佛弟子所有*知見。或自稱*知非見。或自

言我得天耳過人所聞。

人聲非人聲若近若 神足 * 数虛自識宿

又不言我知他人心。

厄家 法耶 是阿羅漢皆得勝妙法。乃至問言。長老得是 屬授經比丘皆非凡夫曾是阿羅漢得勝妙法 比丘言。汝家住比丘汝家食比丘。爲汝家眷 丘語優婆夷言。某處坐上比丘皆非凡 妙 某處原院 (勝法。 乃至言我得是法。 犯波羅夷 。長者家居士家。城中四院中亦如是。若 "答言。我亦得是法。犯波羅夷,大王家大 內住比丘替非 凡 夫 占 [in] 羅 大 皆 若 比

若比丘以中國語向邊地說。 斷如是修如是配證。乃至漏盡力作證亦如是。 若言我得法智證不實。波羅夷。如是知如 非凡夫。皆是阿羅漢得勝妙法。乃至自得是 如是衣食如是食。 乃至即我得是法。犯波羅夷。若言持如是鉢著 合眼以手自指。語優婆夷言。 說羅漢不自稱說◎我。說義●說味者。自 者。自稱說我不稱說羅漢。說味不說義者。稱 若不說義不說味。得越比尼罪。 設義。®越比尼罪。 地說。若說義不說味。得偸蘭罪。 言我法智耶。 法、犯波羅夷、若言是上諸比丘皆得法智。自 我是羅漢。不說義男不說味者。作羅漢相 國說 ' 譬如優曇鉢花時時一 岩中國語向中國說。 得越比尼罪。 **岩說** 味說義。 如是行如是住如是臥皆 比丘岩里作書印。 出而不知貴。 我法智偷蘭罪。 汝愚癡人不 若邊地語 岩以邊地語· 說義不說味 得波羅夷。 若說味不 向邊 稱說 是 作 若 知 įρį

❷(我)-● ❸(我)-② ❸(不能)-② ④或士感》 ④作二进号章

唯有同意問說實者無罪。 半影。爲聚落中梁多比丘制。此成。及增上慢 冬會分第四半月十三日。 罪欲求清淨故作如是言。長老。我不知言知 o知如是見。後於o異時若檢挍若不檢校、犯 知未。了。自稱得過人法理"知見。殊勝如是 大弟子會利弗目連無罪。不得自證數自身 比丘。已制當隨順四行。是名隨順法四家語 波羅夷。不應其住。世傳於含衞城。成佛六年 不見言見。空誑不實語。除增上慢。是比丘得 下河僧 祇律卷第四四 善出 心小 小威儀不應證數 但證數佛法信 食後6東向坐三人 是故說若比丘 未

僧祇 律松第四五

摩

訓

共法願 東晋天竺三藏佛陀跋陀羅

四明僧殘戒之一

顏色接黃憂悴不樂。欲須雪點油石蜜諸湯藥 自住處。念彼女人身。心想馳亂變悴發病顏 第二家有一女人。露身而坐。是比丘見已還 優婆夷問訊亦復如是。彼比丘於晝臥。 入聚落衣持鉢入城乞食。不善攝身口意。 "答言。不須自當差耳"諸四比丘百尼優婆塞 住含衞城。廣說如上。 矮黄。爾時諸比丘問尸利耶婆。汝今何故 於含衞城中信家非家捨家出家。 始入一家得食飽足已。復入第二家 時有比丘名尸 。時到著 利 放 耶

> 念形 息顏色"接黃"何緣得差"便白佛言。世尊"我 耶婆比丘鷲俯慚愧故。世尊作小聲令其先 覺已。於自房後小行身生起。 世尊畏彼尸利 如來五日觀歷諸房。 比丘見如 來威儀庠序 起歡喜心 是爲五事。 者不著世俗言論不。三者不著睡眠妨行道 **\$\$**角五。一者**\$**我聲聞弟子不著有爲事不。二 世奪以五事利益故。五日一案行僧的坊。何等 可得除患。 便得安容樂。所惠卽差。便作是念。此好方便 鉢入城乞食。至一家見一女人露身而坐。 給我衣服床臥臀藥不乏。 於含衞城四中信家非家捨家出家。親里知識 後禮足而住。爾時世奪問尸利耶婆。汝先病 覺,時尸利耶婆見世尊已。疾行著衣隨世尊 |還精舍欲心恥亂。遂便不樂生病不欲飮 四者@看病比丘不。 五者爲年少新出家 時諸比丘比丘尼優婆蹇優婆夷來慰問 起。手自觸身四生 不妨出家。每年修梵行受人信施 時長老尸利耶婆書眠 即失不符。 我於一時著衣持 。 失不淨 見 Ë

失不淨。 除愈。身旣安隱得修梵行。佛言。癡人。此甚 除患。不妨出家受人信施以是故。世尊。病得 隱。癡人。云何以是手受人信施。復以此手觸 眠安隱。病得除愈。我作是念。是好方便可得 日眠覺身生起。手觸即失不淨。失不淨已得 不可,此非焚行而言梵行。此非安隱而言安 《斷欲耶留汝今作四此惡不善事。 特欲與*我醫藥。我言不須。我於一時書 汝常不聞我無量方便呵責欲想讚 出

律非如佛教。不可以此長養善法。佛告諸 非法 數犯僧伽婆尸沙罪。便作是念 世尊制 設諸四天不知者世質豊當不知の耶 善男子信心出家知佛制戒。而故違覆藏。設 覆藏。覆藏已便自疑悔。 我為不善甚不如 無六日六夜者。亦無二十僧中出罪。我今當 犯僧伽婆尸沙罪。人不知者則無六日六夜。 糜那埵已。應二十比丘6億中出罪。 傦 復次佛住舍衞城。廣說如上。時尸利耶婆 丘。與我壓那域。比丘問言 **焚行人不知者** 伽婆尸沙罪者。應六日六夜行摩那 **諸天知他人心者。** 豊不知耶

諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘 Ę 精"僧伽婆尸沙 依 止含衞城比丘皆悉令集。 Çį 一利故。 爲 故

@已作制限分齊竟。汝@云何輕爲數數犯 羅提提舍尼。如越國比尼罪懺悔, 耶婆。數數犯僧伽婆尸沙,如波圖夜提。 **復次佛住含衞城。廣說如上。** 婆尸沙罪者。應六日六夜比丘僧中行 我懺悔何足爲難望也答言。實爾世尊。佛告 露路比丘言。我犯罪悔過"尚不厭倦"汝等受 利耶婆。汝實數數犯僧伽婆尸沙罪。乃至語 具白世質。佛言。喚尸利耶婆來。來已佛問尸 尸利耶婆言。諸長老爾我犯罪悔過學問 比尼罪悔過。便語尸利耶婆言。長老。 **埵。行摩那埵已四應二十比丘僧中** 倦。汝等受我悔過。何足爲難。諸比丘以是事 尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪。 .利耶婆。此是惡事。從今日四後。 若犯僧伽 是時長老尸 諸比丘 如

'何以求糜那 便語 乃至如越 出 找 罪 (今BE **埵**行 世奪 埵 戒 不厭 摩那 法 聎 獲 數

行者於我法中得識苦歡。

佛告諸比丘。

依

解脫。

ŗ.

切夢皆不異實。是故舍利弗。諸修

不實。若夢眞實,於我法中修梵行者。無有 佛。世尊,是事云何。佛告含利弗。夢者虛妄 尊制戒。我將不犯僧伽婆尸沙罪耶。故來白

摩訶僧祗律卷第五

貢 爾世尊。佛言。癡人。此是惡事、犯戒尚不*惭 耶 老說。諸比丘以是事具白世尊。佛言。喚尸 不知者。世尊豊不知耶。 故 「悔過。何以*慚羞。爾時世尊郎說偈言 婆來。來已佛具問上事。汝實觸不。答言。實 。制戒應六月六夜行摩那埵。乃至言。諸天 不即說。我復念言。犯僧伽婆尸沙罪。 我 犯 "復問。何不卽語: 傮 伽婆尸沙罪 。復問犯來幾時答言。 以是事故。今向長 答言。 。我@慚羞 利 世 止含衞

城

比丘皆悉令

集 以十

利故。

爲諸

比

Ħ

常應二十個中出罪。 H 復次復住含衞城。廣說如上。時有二學人二 [精者。犯僧伽婆尸沙罪。我今將不犯僧伽 《夫人夢中出精。彼各各思惟。 世尊制政政 [罪者。是比丘不得出罪。言諸比丘。應可訶] 六夜·行摩那埵。 告諸比丘。 應與e波利婆沙。行波利婆沙已。當與六 糧 故諸 蓋 者 覆者 川瀬 從今日犯 六日六夜*行摩那埵已。 二十僧中少一比丘欲 僧伽婆尸沙 當開令不 開 者則 不 罪程藏 漏漏

婆尸沙耶"當以是事。具白《尊者舍利弗。

含

弗。時含利弗將是比丘詣世尊所。 尊者舍利 丘便指尊者。含利弗里所。以是因緣白含利 利弗當問世尊。若佛有教我當奉行。是諸比

弗白佛言。此四比丘夢中失精。便自疑悔。世

丘制戒。 便 夢中失精無罪。 精。除夢中僧 種種色。 四想夜便輕夢。是名先想後夢。有五事因緣起 明了夢。夢中夢者如見夢即於夢中爲人說 夢、二者不實夢。三者不明了夢、四者夢中夢。 名僧伽婆尸沙。夢者有五種。何等五。一者賞 僧伽婆尸沙。復次是9罪僧中發驚悔過。 羅夷。婆尸沙者。是罪。有餘應羯廚治故。說 四若*酥色油色乳色酪色。若青黄赤白。 緣起婬欲。身生起有五事因緣。欲心起。大行 相娛樂。後續憶念即生姓欲四心。是名五種因 見色染著者。 於四姓欲。限見色染著愛樂。生姓欲想。如四根 夢。是名夢中夢。先想而後夢者,如晝所作 不明了夢者。如其夢不記前後中間,是四謂不 不實夢者。若人見夢覺不實。是名不實夢。 來爲菩薩時。見五種夢如實不異。是名實夢。 五者先想而後夢。是爲五。何者實夢。所謂如 者。爲取精故爲樂故。若自念言。久來不通脫 緣起。舜出精有三事。有8欲心故弄出 8季出 起。小行起。風患起。若非人觸起。是爲五事因 起身生有出想。 餤 生諸忠。欲令通故。若戲故、若自試故。若未曾 若欲心起身生有出 也。出精者。 或自弄出過若使人弄出。是爲弄出精者。 一、若一一 乃至已聞者當重聞。 ·伽婆尸®沙®罪,故者。心®調方 耳鼻舌身亦如是先與女人情 出不淨也 僧伽婆尸沙者。 色出者。 而不弄不出,是爲心四悔過, [想故。 除夢中者、世尊說 僧伽婆尸沙。常欲心 乔而 僧伽謂四波 若比丘故出 不出得偸蘭 如是 亦

罪。如是大學行小行風患非人起亦如是"若 四汝常知是事。而後弄出。*出者僧伽婆尸 尸沙 風若扇風若衣風。觸身欲令出。出者僧伽婆 火向日欲令出。出者僧伽婆尸沙。風者。 伽婆尸沙。火者。若於諸暖處暖具身觸:若 如是。諸水物中濕潤物。身觸欲令出。 孔木孔竹筒等。若一一堅物觸身欲令出 尸沙。身合者。地水火風。地者、若床若褥若壁 方便而出。出者僧伽婆尸沙。身分者。若以 身若身分。若身合身者。一切身動既四擲。時 僧伽婆尸沙。乃至非人亦復如是。出精者。若 責心。若欲心起身生®有出想。 責心。 若欲心起身生無出想。不故弄出是亦 責心。若欲心起身生無出想 偸蘭罪。若欲心起身生有出想。不 心起身生有出想。 心起失不淨者。是應責心。若復爲受樂故。 者僧伽婆尸沙。若復語人言。汝莫令我數語。 著僧伽婆尸沙。水者。諸流水並觸身。 *若以脚若@膊若以肘。 樂故。更就彼人合弄。出者僧伽婆尸沙,若比 有人强力。捉比丘弄令出者。是應責心。若爲 方便逐看禽獸欲令出。出者僧伽婆尸沙。 若比丘在空閑處住。見有禽獸交會。見已欲 Ť 丘入聚落。見他男女行婬、見已欲心起失不 沙。*若欲心起身生無出想。 者 欲 。若比丘語人言。汝弄我身生令出。 是應責心 心起身生 有 。若復爲樂故。更逐往看令失 故弄精欲出。而不出外者 Ш 便故, 作方便出者僧伽婆 乔 "弄而不出是 前出 不故 故弄e而出得 弄不出當 得 一手の出 出者僧 酥 滑伽 若 油 朝 沙 若 Æ 筝 丰 作 亦 婆

作物像》 @念言二作是念自为 @#\$二佛自为 @改二被② @(行)—自②* @(是)+참自为 @(應)—⑤ @(具)—自为 @(证) ⑤ @(所)—自⑤* 即沙十(一戒党)夾註自(戒党)③ @(邦)—自⑤*,罪十(一戒党)⑤ 即謂二求自⑤⑤ 即罪二本⑥ @(如) 自⑥ 如謂二名⑥ @(所)+想自⑤ @經二望⑥ 图限二明② @(心)—自⑤ @(教)—自⑤ @(弄)—⑥ @(若)—自 @(若)—⑤ @(心沒者)+秋自(過)+秋⑤ ®(惟)—自⑤ @(不)+出自⑤ @(行)—⑤ @(在)—自⑥ @(而)—自⑥ [=釋※⑥ @ 陳二國自 @(出)—自⑥* @ 語二五自② @(汝)—⑤ ❷懒=** ● 梅二醇 ※●

逐往 失精 除夢中僧伽婆尸沙 油 失不淨者。是應賣心。行時故作方便令出。 見已欲心起失不淨者。是應責心。若爲樂故。 者僧伽婆尸沙 身亦復如是。 失者僧伽婆尸沙。若比丘見女人裸身洗浴。 ;令。失者。僧伽婆尸沙。是故世尊說。故 洗浴失者。是應責心。若故作方便。塗油 起失不淨者。是應責心。爲樂故。更往看令 是念。此中更無餘事,正當作婬欲。而自 一看介•出者僧 伽婆尸沙。"若見男子裸 伽婆尸 池 若比丘*行道中。欲心自起而 。如行住坐臥亦如是。若因 若比丘見男子造姓女家 0一 戒竟 Ш 荞 洗 塗 欲便

優陀夷。 房內。便手把持抱適意已須臾放去。支梨行 旌 以是事白諸比丘。*優陀夷言。 家見一女人磨豆。便捉髮編舉案牽¶推;手捉 復次佛住舍衞城。 鉢羅言。汝英涕*也我當白佛令罰*優陀夷 拼 於自房前縫衣。 羅 佛 白*優陀夷言。 非善。*優陀夷、汝呼我家是婬女回家耶。 到著入聚落衣持鉢入城次行乞食。 `答言。好持著房中。時"優陀夷 ◎尊後逐入 沙爛尼支梨。 比丘尼。有沙彌尼宇支梨。優鉢羅比丘尼。 《住王含城迦蘭陀竹園。廣說如上。時·優鉢 弄適意*已須臾放去。彼便嫌●責言。此♥非 師*優鉢羅問言。汝何以涕。答言。長老 便 、隨我入房把持抱弄。極惱觸我。 *便 畄 m 我師"優鉢羅" 遭我持衣與長 支梨體優陀夷是於前而住。 持衣與優陀夷。 廣說如上。長老*優陀夷 白與不白四當 時*優陀夷 入一 雷

脚敞臼。 時有四妊甲娠女人。春極坐日上息。時優陀夷 復次佛住含衛 意。言已便去 是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白百角隨汝 杵打死,不欲令此覆藏處出現於人。我冒當以 即便扶起言"姊妹起"我已見竟。時女人瞋恚 到著入梁落衣持鉢入城。 沙門釋子此非四是辭謝法。 白轉母人四倒地身形裸露"後院夷 城 廣說如上 次行乞食入一家 時*優陀 我寧受汝春 夷 胩

將詣世奪。 育 言 **騰田患言**。 婆羅門言。我們已示哪意。 **此優陀夷必欲作如是如是事。弄已還放。** 直次守房。時優陀夷先有四一知識婆羅門。將 使須臾作破頭事。婆羅門言。 繫優陀夷頸牽去。優陀夷言、婆羅門放我。莫 地更生堆8埠耶 示餘房舍, 色。於一屏處,便捉婦人手把持抱。婦人念言 我亦欲示此婦人房含、況復汝請。即將至閣 可開諸房示此婦人。*優陀夷言。四汝若不語 婦來說"優陀夷。共婦端正。 有負我事。諸比丘閒闕四諦聲出看語婆羅門 通靡觸我身而無好事。 上示諸房舍。彫文刻鏤種種嚴飾。地作青豆 復次佛住舍衞城。廣說如上,時長老*優陀夷 置置放四優陀夷、婆羅門言。我終不放。要 汝質於我知識而生非知識想耶。 婆羅門白佛言。 用看房舍為。此是薄福黃門出家。 時彼婦以優陀夷四不共行欲故。便 時佛見己語婆羅門雪言。 而於水中更生火田也即便 世尊。我今不放。 時婆羅門語優陀夷 婆羅門言好。 夫語優陀夷言。 我不够放汝。 放優陀 。而於平 。要當說 更可 汝 謟

何是優陀夷。爲婆羅門所捉。蒙世

(食品思

惡事。 關陀竹園。 四右遠三而去。婆羅門去不久。佛告諸 可 形。我常不種種呵咒,欲想讃歎離欲耶 看耳。佛言。癡人。寧觀囊風。不觀 赦 夷汝復有是事不。答言。實爾世尊。 **令其倒地** *姨女人。春極@坐白上息。優陀夷以脚蹴臼 夷著入聚型落衣持鉢乞食入一家。 有此惡事。又復一時世尊在含衛城□時優陀 頂 大 人磨豆 聚落衣持鉢次行乞食入一家。 佛言,此是惡事 去。佛問優陀夷。 有是事不。答言。 實爾世尊 持衣與優陀夷。優陀夷便捉抱弄四適意已放 夷不但作此一惡事。先時世尊。在王舍城伽 陀夷。此是惡事諸比丘白佛言。世傳。此優陀 優陀夷。汝質爾不。答言。實爾世尊。佛里言。 丘。喚優陀夷來。即擊喚來已,佛以上事廣問 爲婆羅門隨順說法示教利喜。 其 法眼淨。辭還請退佛言。宜知是時。 去。時婆羅門以上因緣具白世尊。 1作此惡不善行。此8非法非律非 《爾。答言。世尊。我未曾見*妊*娠女形 以巴是長養善法。 罪狀然後 `佛言。此是惡事。@復有比丘言,世尊。何 、佛問優陀夷、實有是事不。答言。實爾世 世尊在含衞城時。 時優陀夷便捉其髮編抱捉惱弄放 觀其形體然後出去。佛雪言。優陀 時優鉢羅比丘尼<u>遭沙彌尼支</u>梨。 放 Ł 。復有比丘白佛言。不但作此 諸比丘白佛言 時優陀夷便 優陀夷時到著入 家中有一女 被*妊*娠 瞋恚卽除 カ 佛言 爾時 如 。卽體佛 諍 有一*妊 # 佛 得 何以 敎 汝云 世 賃 放試 散 脫 拿 不 女 伹 優 北 足 走

●川二失号3 ●秋二行经号3 ●失十(失)号9 ●(一戒意)—号3 ●任二英3* ●(本)—3 ●推二推969 ●(青)—3 ●非法非二法不号3 ●秋二行经号3 ●失十(失)号9 ●(二戒意)—号3 ●任二英3 ●(任]—3 ●(九)—3 ●(九)—3 ●(古)—3 ●(古)—6

佛言。已曾爾耶佛言如是, 生內鼈口中。 有仙人住處。去山不遠有一池水。時會池水中 脫 口而*眠。時9彼獼猴便•欲作姪法。 山。中有諸獅猴。入池飲水已上岸。見此鑑 。過去世時。以會被捉蒙我得脫。諸比丘白 佛告諸比丘。 **鼈出池®求食。食已向日張口而®既。時 鑑覺合口藏六甲®裏。** 是優陀 |夷不但今日蒙我得 。過去世時香山 1。即以身 如所說 ф

事。日今是獼猴爲作何等。欲戲弄獼猴故。言 此隨向彼處去。仙人遙見便作是念。咄哉異 苦蟲難。獼猴會知仙人住處。彼當救我。便抱 鼈迴轉。 作是念 若我入水必死無疑。然苦痛力弱。 獅猴兩手抱髓。作是念言。誰當爲我脫此 **驚急捉獺猴却行9**欲入水。 失日修摩 愚 癡 流雕牽曳遇傾嶮處。隨即時仰臥。 人 羅 執 捉相 非四斧則 不 獅猴急怖 雕 咬 是 任 便

向 我 。爾時獼猴即 脱傷言 婆羅門。是何等實物滿鉢持來。得何等信而

須今 救我 厄 臾 H 婆羅 者 癡 斷 身 跫 獼 生門士 猴 若 命 無 急 不 厄 辜 救 在 嶽 山我不惱 林者久他

我 令 汝 得 脫 故 還 於

俥

人以偈答言

彼獅 仙猴 法 說熊 字 往 滾 告 復 林 洳 葉 事 生

四个

我

觸

汝

身

低

頭

長

数

編

四

者花

莊

種。何等八。一者髮編、二者珠編。

四汝 葉 作 猴 放 婬 ~欲9行 憍 去 陳 世 令 仐 號 澂 珂 字 ıЦ 斷 憍 林 因 陳 去緣如

丘白佛言。世尊。云何是*優陀夷。於支梨沙 彌尼如女乃起欲想。佛告諸比丘。不但今日 爲獸時蒙我得脫、今復蒙我重得解脫 雅者婆羅門是"是時獼猴者*優陀夷是 時已曾於四是女起經欲想。諸比丘白佛言。世 是*優陀夷。於安梨四如女所起欲想, 告諸比丘。 。爾時仙人豈異人乎。 ĖП 二過去世 战身是。 諸

穹。已曾爾耶。 佛言如是。 過去世時有婆羅

。姓嵩渠氏。田作生活。索得一婦。端正姝好

婆羅門遣信來索。時女問母。此何客來。答言 嵩渠姓故。字爲嵩渠、至年長大。諸種因種姓 共相娛樂。便生一女亦復端正。爲作名字。以 違。答言任意。時隣里知識特悉如知之。云何 愛念者B顯英嫁我。 爾。男女之法要有嫁娶。女復自言。若父母見 索汝。其女自母我不欲嫁樂修梵行。母言不 時父母愛女故。不能苦

持食來 之。時婆羅門入田耕作。婦常送食。四遇於 婆羅門即便念言。 應觸處父輒觸之。 不正思惟便生欲想。 時其婦有事。 是女端正姝好。 偈 馱 便捨犁往迎。欲心迷醉不能自覺。不 **鵤之面不大喚。似** 遺女嵩渠送食與父。時婆羅門 而能守志樂修焚行。皆愛念 此女嵩渠常不樂欲。 時女嵩渠便涕泣而住。時 您念婦至常共行欲 有欲意 (1) (1) 衆 見 美 說

里非親里。

若大若小在家出家。母捉手者。若

爾 夺 先 不 **本女以四**偈 軟相B現 修 欲 梵 行 我 似衆共

喩 今 本 我 如 Æ 肵 先 深 滐 依 水榛怙怖 中中處 鴡 丽 知 更 遭 復 思 更 生 何 掶 於 於所惱 慈

地 不 林 不 終 樹 畏 本 處 **陸田程處** 諸 生 爲 生: 我 養天 開恩神 畏 於 — ΠÍ 證 朝見 婦 今 何 知 恐怖 逃 此 反 身困非 遭 生火齿亂父 命辱法難

時女嵩渠者。今支梨沙彌尼是。本*已會於此 阼 告諸比丘、爾時婆羅門者。景異人乎。 時婆羅門開女說四頌 道 盡 說 分 女人身8相糜觸。若捉手若捉要髮編。及餘身 戒。乃至已聞者當重聞。若比丘姪欲變心。與 衞城@住者皆悉介集。以十利故 爲諸比丘制 女生欲想故。今續復起。佛告諸比丘。依 東是「時婆羅門婦者。今優鉢羅比丘尼是。 種變易也、心者。意識也。女人者。母姊妹親 |變易是亦名變,但此中變易者。於根力覺 (壁觸。受細滑者僧伽婆尸沙。 比丘者如上 **婬欲者。築汚心也。變心者。變名過去心。滅** 天自惭愧郎 便 ıliı 个*便 (止含 去 佛

答父言 人 有 行 之 間所

欲 意 敬 法

捉手"若捉電腕乃至一指,是名捉手。編者。可有 一者樹皮編。六者草編。七者 ①以二巳春旬 ②[祖]—鲁⑥④ ③宋二水鲁⑤⑤ ①既二睡鲁⑤* ⑤中二上鲁⑤ ③(彼)—② ②[株]—⑤* ④哀二慕⑥⑤ ⑥终二宁⑤ ①并二父⑥ ①(是)十時鲁⑥ ②[秋]—鲁⑤ ④時二得鲁⑥ ②解二厄鲁⑥ ①今二念⑧ ①次二假鲁⑨ ④汝二巳鲁炀 ①行二事鲁⑤ ①本二大⑤ ②[如]—鲁⑦⑤ ①[是]—⑤* ②[插]—鲁⑦ ④[如]—鲁⑦ ④知二奇鲁⑥ ④酒二遇鲁⑦ ④印十(便)鲁⑦ ◎今次二次辛⑤ ④现二其鲁⑦ ⑤[集]—⑤ ⑥ ⑥《云宗鲁》 ④观二淡鲁⑥ ⑥施二准⑤ ⑤ ④四二数鲁 ⑥[住]—鲁⑥ ⑥ 柳曜二月相鲁⑥ ⑤聚十(若比)⑤ ④ 找手一手投鲁⑤ ⑤ №三次曾 ⑥[在]—⑤

6人者。 入衆男子中。 就中牽 女人者 @得價伽婆尸 者。得越比尼罪。若比丘欲心逐女人。女人走 欲心觸的衆黃門者。隨所觸得像蘭罪。而不觸 中。就中華中此女人者。僧伽婆尸沙哥比丘若 蘭罪。若比丘欲心逐女人。女人走入衆黃門 中牽此女人者。僧伽婆尸沙。若欲心觸衆女 是。若比丘欲心逐女人。女人走入衆女間。就 7 是黃門。乃至"推拍偸蘭罪、謂是女人而是男 是女人,乃至"推拍僧伽婆尸沙。謂是黃門而 女。人。乃至"雅拍僧伽婆尸沙。謂是女人而 至"推拍者" 學若o按若 牽若o推若 抱若o嗚 若o推 若 ●沙者如上說。若比丘染汚心捉女人髮編,若 除髮編。餘身分是也。塵者,逆順遍慶也。著細 偷關罪。身相觸者。身身相觸也、餘@身分者。 餘而觸此。欲觸此而觸此。欲觸餘而觸餘。 八種僧伽婆尸沙。離髮捉七種編者, 毛編。八者 章編 。若欲心觸諸男子者。隨所觸得越比尼罪。 不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐黃 。黄門走入衆黃門中。說中牽此黃門者。得 。捉髮乃至"推拍得偸蘭罪、謂是黃門而是 。僧伽婆尸沙。若比丘欲捉此而觸餘。欲 乃至*推拍得越比尼罪。 黄門男子亦如 乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是男子而是男 乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是女人而是女 乃至推拍得越比尼罪。謂是男子而是女 逆順磨時。 隨所觸價伽婆尸沙" 僧伽婆尸沙。 。若合髮捉。 身觸受細滑也, 意謂是女而是黃 此八種編者。犯 而不觸者得偸 僧伽婆尸 , 犯七種 ፓኃ 觸 袙

關罪 偸崩罪。 ❷著灌若床上若❷机上函授與函語言。 可取水 欲心越比尼罪。o故動床不相觸者偸蘭罪 **令覺女人細滑。若女人從比丘索水者。應語** 信卒來接比丘足者。 正身住。應語女人言。小遠如作禮。 坐時。有女人來體比丘足。比丘若起欲心。當 沙、若一一別觸。一一得價伽婆尸沙。若比丘 比丘欲心一時觸衆多女人。 隨所觸得偷蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若 男子者。得越比尼罪。若欲心觸餘黄門四者。 心如走逐男子。男子走入衆黃門中。就中牽此 僧伽婆尸沙。而不觸者得偸蘭罪,若比丘欲 子者。得越比尼罪。若欲心觸餘女人學者。得 心逐男子,男子走入衆女人中。就中牽此男 比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲 得越比尼罪。若欲心觸餘男子。隨所觸得越 男子。男子走入衆男子中,就中牽此男子四者。 罪 而不觸者。得越比尼心悔,若比丘欲心逐 蘭罪,若日欲心觸餘男子。隨*所觸得越比尼 逐黄門。黃門走入衆男子中。就中牽者得偸 伽婆尸沙。而不觸者"得偸蘭罪。若比丘欲心 B走逐黄門。黃門走入衆女人中。就中牽黃門 者。得偷蘭罪。若欲心觸餘女人者、隨所觸僧 《水家與。不應自捉留灌繞女人手。應以器盛 。若無器者令爭人與。若無淨人者。 比丘應 | 若比丘與女人共四一床坐非四威儀。 若起 一器食者共母盤食。一床60坐風亦如是。若比 而不觸者。得越比尼罪。 若欲心觸即除黃門者。 爾時應自咬舌令痛不 得一僧伽婆尸 隨所觸唱得 若比丘欲心 抄女人篤 偸

8優婆夷3言。我欲得一宿供養佛。 願師佐 諸B動器物亦如是。 比丘共女人四界石蜜瓶非威儀。若有欲心得 四得越比尼罪。若欲心動彼物者得偸蘭罪。若 比丘與女人共各捉 欲緊者非威儀。若有欲心越比尼罪。若欲 若起欲心者越比尼罪。 *灌出竟然後下,若井欄動共汲水者非威儀。 子者無罪。 者偸關罪。 岩比丘奥女人共蹈井上危木汲 僧伽婆尸沙。若比丘與女人共結實者非威 詐與女人相抱共臥共起。竟回宿不移者。犯 時隨相觸。一一僧伽婆尸沙。若比丘知法 間比丘坐女人臥。女人坐比丘臥,隨坐時 越比尼罪 罪 動柱者偸蘭罪。 施供養具。比丘言8可爾。若比丘共女人學 比丘入聚落中。到信心優婆塞家。時**■**優婆塞 罪。若井欄不動無罪。中間有淨人者無罪。若 *雅時女人欲下。當語言。 罪。*若 比丘與 女人共留井汲 水蜀若比 丘下 木者偷蘭罪。若不動者無罪。 水者非威儀"若有欲心越比尼罪。若欲心 儀。若染汚心越比尼罪。**愛若欲心動蠶不相觸** 压 ,如6是帳6般衣錦6別畫像乃至花黛諸物。 。得越比尼罪。若欲心動竹木葦者。得偸蘭 與 若起欲心越比尼罪"若欲心動學組偸蘭 若竹木葦各捉一頭者非威儀。 女人共床臥相觸。犯僧伽婆尸 。若欲心: 若比丘與女人共一 若比丘與女人共張施供養 一若比丘與女人共 一頭非威儀。 瓶 。得偸蘭罪。 欲心動井欄得偸斸 姊妹小住留待我 岩中間 繩汲水非 若有欲心 か 拠 若有欲 行 有男 若 Ö 柱 威 動 我

0年二月 06 月)— 日本 0 沙—生命 0 沙—生命 0 技—来自者 0 推—推局 0 第一集局 0 推—推局 0 6人)— 每 0 6人)—

心

得

越比尼罪,若即欲心蹴水著女人者、*得

比丘與女人共船上行。

比

有男子者無罪。

若比丘與女人共行水中

共行長板上者非威儀。若有欲心,得越比層 動無罪。中間有男子者不犯。若比丘與女人 當學返還要使女人過意。比丘便下。若道寬不 有男子者四無罪。若比丘下四幹。時見女人來 若欲心動略得偷蘭罪。若翰不動無罪,中日間

'若*有欲心動板。得偸蘭罪。若板不動中

Ł

6渡水非威儀。若有欲心、得越比尼罪 地。得偸蘭罪。若比丘與女人共行。可動輅

威儀、若有欲心。得越比尼罪。

若。有欲心

令其就擔 "若比丘與女人共於虛動地行非 佐扶。若無餘人者。比丘應自學。是物著高處 欲

若比丘於女人邊受器行者不犯。若有女人 有欲心。得越比尼罪。若欲心動器。得偷蘭罪 捉器女人行。若女人捉器比丘行。非威儀。若 丘與女人。共行。種種飲食乃至行鹽 若比丘

女人捉物咒願者非威儀。若有欲心。得越 布施、所謂床褥若友。等若寶器等。若比丘

`若欲心動彼物。得偸蘭罪。明®且比

遠敷座。若無是處、當於。露地。若不容受

間當以木爲齊限。聽法訖已。持種種雜

淨物應

10月手取。

*自手還。

著者犯越比尼罪。 淨人湿。 若淨物

若觸女人身者僧伽婆尸

岩觸男®子越比尼

若觸望黃門偸蘭罪。

臩。 沙

若觸一切畜生女者。 @越比尼罪,

瓔珞衣物寄比丘。

。若不淨物應令淨人取。 女人還索時。不淨物令

難大會處

大會處。配施進于 瑟大會

處。四是諸大會時多人來看。若女人持珠環

大會時。所謂佛生處。得道處。

轉法輸處

[ā]

火逼時。

。諸恐怖事疾*入者無罪。若比丘

。得偸蒯罪。若竟夜聽法者。當各於異壁下 。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動 者

女人捉器。比丘

過花。比丘

|捉器。女人過

、擔重物,不o能上肩,便o請比丘佐扶,比丘

不應佐扶。若有餘男子女人者,比丘應教令 比丘在後脚蹴水濱女人者。非威儀。若有欲 |丘當在 船沒時。 男子所 住 等外別相見。數喜抱捉比丘。比丘當正憶念 住四待女人過。若競行四者非威儀。若有欲心 若女人持食與比丘。若女人一手過食。一手 丘見女人起欲想者。應放鉢著地令餘人授。 若比丘乞食時。有端正女人持食與比丘。比 乞食。過到經女家經女捉比丘者。當正思惟 希然後乃入。 若图 隨多人男女 即比人者非威 ❸合捉者。《得僧伽婆尸沙。若比丘入城時。若 心有異。合館厚衣捉者。得偸嫐罪 無罪。若女人急捉比丘者。比丘當正念住。若 河邊經行。有女人落水*中。作哀苦聲。 水不犯。若有欲心。 彼女人"層僧伽婆尸沙 得越比尼罪。展轉相動者。得偸關罪。 就女人手中。捉小兒*者非威儀。若有欲心者 家時。女人抱小兒,著比丘膝上。不犯。若比丘 乃至觸。僧伽婆尸沙。若比丘與母姊妹親里 承鉢底者非威儀。若有欲心乃至觸。僧伽婆 儀,乃至有欲心觸。僧伽婆尸沙。 若比丘入城 王出若大會日多人出入。 比丘當住伺人小 **塗出不犯**。 丘救者。比丘作地想提出不犯 希比丘便*人。若時有狂象狂馬四狂牛四奔 正念而住。若有異心相觸者。僧伽婆尸 若大會四日 ,沙"者比丘里恢道巷中與女人相逢。比丘應 ,若有異心者。僧伽婆尸沙。若比丘至檀越 住處住若6正有 女人水漂向比丘。 。若多男女出入,比丘應住須人小 若比丘言知汝雖苦當任宿命者 得僧伽婆尸沙。 "若比丘學入城。若王雷出 比丘作地想持出 住處者。 岩投竹木繩 若軟薄衣 若比丘 若手 比丘當 沙。 求比 若

[爱]-② 49分十 (光)号② 49(第 二成克)-第63 郵货=買●* 郵 持⇒以⑨ 50(以) -0

問第一。當四持此藥四以奉上之尋復念言。

舊者舊藥師作是念。今日世間誰最質重。

有

如來。最尊第一。當以

此藥奉上

世 却 4 住

沯

舊童子往詣世

算所.

诓

算足

天

以轉輪王所應服。

除身8分摩觸。受細滑者價伽婆尸沙8 心。與女人身相望壓觸。若捉手若捉雙編,

戒第

B那羅女及獼猴女偸蘭罪。 若B人女邊價伽 佛住王含城迦蘭陀竹園。廣說如上、時淨居 悔。黄門男男子不犯,是故說。若比丘婬欲變 比尼心悔。男子*邊不犯。若女人邊越比尼心 女*人邊偸蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子8邊 藥品價直百千授與耆 不得爲女人著。 爾時 若緊 世 唯 及 面 の第二新会会 9等二服会会 9月二月後 0(共)一会会 9船+(準)会会 6語二倍会会 0[有]一会法 0 渡二度会会 9周二陽会 0無非二不犯会会 40格二陽会会 05三月後 05三月会会 100億二者会会 100億元 1 ●人女需女人兽® Ф(子)-●* 四比尼十(罪)鲁勃 四子十(邊)鲁雷

越比尼心悔。若女人邊越會比尼。黃門邊越

婆尸沙。黄門邊偸蘭罪男男子邊越比尼罪。若

非沙門辭謝之法。

時

有坐禪比丘。

先

白佛言 固平等妙身,無有衆患應服此藥。爾時者舊 奉上世尊"唯願哀愍納受此藥"佛告耆舊。如 復自佛言。世尊。如來應供正遍知平等妙身。 來應供正遍知。 藥。尋復念言。唯有如來。世之尊重。今以此藥 一然而受。者舊"復念。今不可令世奪如常人 ,開示法明。病者受9藥施者得福。爾時世質 |無衆患。哀愍我故。願受此藥。當爲來世弟 我作是念。世間誰最尊重9第一應與此 淨居天與我是治轉輸王藥"價直百 姪怒癡垢習障永盡。唯有堅 夷 言此

法服藥。當取靑蓮花0葉熏藥介香與世尊嗅 女。亦詣世尊禮拜問疾。時瓶沙王詣世尊*所 疾已。群臣侍從次入問疾。時五百姓 下。世奪下已光相不悅。 爾時世尊。便嗅青蓮花。葉香藥。勢十八 時王舍城有五百姓 **時瓶沙王。 與諸** 女。或 來。來自已佛問優陀夷,汝實爾不。答言。質爾 以是事往白世尊,佛言。呼優陀夷來。即便呼 聞 U 佛言。此是惡事。優陀夷。我常不種種叫賣姓 夷。汝欲作婬事耶。答言。不欲作。我但戲耳。 入房閣處坐遙見是事。語謠比丘。 諸比丘即 順娃"欲母法。如年少男女者。僧伽婆尸沙"比 法。佛告諸比丘。依止王舍城比丘皆悉命令集。 欲想讃歎雕欲耶。汝今云何作此惡行。 佛問優陀夷。汝以何心。答言。欲心。復問優陀 丘者。如上說、婬欲者。 一一利故。爲諸比丘制戒。乃至巳聞者當重 。此非法非律非是佛教。不可以是長養善 若比丘婬欲變心、與女人說會醜惡語。隨 染汚心也。變心者。變

優陀

默

Ż

臣眷屬。俱往。問疾。

子

姊妹。能共作是事不。答言。阿闍"梨。我仰作陀夷問言。姊妹房舍好不。答言聲質好過便問 言。可爾。汝若不請尚欲呼四汝況汝求請。即 優陀夷所白言。阿闍野梨。我欲入者。優陀夷 @有與年少入園林中遊諸浴池。五欲自娛。歌 乘象馬車與欲來問疾。中有入者。有不入者。 是事活。若男子者來。優陀夷言的姊妹。汝可 便入房。時優陀夷四亦示諸房合種種彩畫"優 舞戲笑。有一姓女。貧窮弊衣無人共語。便詣 女人者。親里非親里若大若小在家出家。說 變易者,於根力覺道種變易也,心者。意識也。 名過去心。滅盡變易。是亦名變團易四但此 四中年老年老年的如年少男女法者。持僧伽 中年四中年中年老年。四如の老年四年少四老年 順姪欲者。說非梵行事。如年少男女者。如 姓欲語者。向彼說。惡語者。可以形形皆。 婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說:若比丘於女 少量少年年少中年年少老年。 請觀爲直說。作者。欲拾沙門法爲婬欲事。是 人起欲心說。若欲作若不欲作。譽毀語問求 如中年8年少 稱說 4 华

言。如人求汝母姊妹。曾從事人法求汝。以是

事可得衣食。作如是說者。僧伽婆尸沙。請者。

·女人言。我已請諧天神·得與汝和合。

此願 作如是說者。

僧伽婆尸沙。觀者·m作是

言

今當浜比知。誰曆好我耶汝耶。

不好當顧

語

四渓腋多毛腋垢腋。作四如是譽毀者。 僧伽婆 ■轆轤脇。若言醜脇垂脇。如是等譽毀者。僧 渺 曆龜唇猪唇唇如井口。作是毀者。僧伽婆尸 屑 是等譽毀者。僧伽婆尸沙。脇者,好脇平脇 出 象鼻髀。若言@惡髀瘦髀。作如是譽毀者。僧 譽毀者。僧伽婆尸沙。髀者。好辨閒髀歸歸 深臍水9旋臍。若言"醜臍大臍9凸臍"作如 垂腹。如是等學毀者。僧伽婆尸沙、臍渚。好 伽婆尸沙。腹者。好腹不腹。若言品酶腹大腹 9汝當隨作。作是語者。僧伽婆尸沙 事。染汚心譽毀者。僧伽婆尸沙。語者。語女人 伽婆尸沙。兩道者說名僧伽婆尸沙。是名八 幾時作。作如是問者。僧伽婆尸沙。求者。比丘 言。如汝母姊妹曾從事人。若夫若叔語汝者。 女人言。汝曾從事人。若夫若叔在何處作。 沙。乳者、好乳圆乳石榴乳金B搜乳兩乳齊 。若言醜乳垂乳大乳猪乳四狗乳藥囊乳 腋者, 好腋平腋無毛腋香腋。 作是稱學者。 僧伽婆尸沙。 . 若言醜 若言臭腋 何處作。夜10間*者。問 屑 是 臍

四四二惡數 3 四勝二戌号② 50 惡二酰③ 50 (次) 雪 四(作是)— 1

倒倒

便

言姊母妹起

匐

便匍匐。

時優陀夷卽便睡之脚蹴令 。我已作竟。爾時姓

女便

颹

兩

一牌兩道。

屠者。言好屠赤屠齊整屑石榴花

姊妹。能共作是事不。答言。阿闍"梨。

臥地。即時臥地,復言右脇臥。即右脇臥,復教

名作、不作者。不欲拾沙門法,雖言我當作姓

"而實不爲"是名不爲欲作。譽毀者。於八處

若譽若毀。每所謂兩個層兩腋兩乳兩脇腹層

脇臥。即左脇臥。復教仰臥。即便仰臥。復教

此一女人。知比丘欲心向己者。是比丘得八 比丘於◎一女人有欲心。向傍女人說八處。若 來。作如是等種種謬語。是名隱覆。傍語者。若

(伽婆尸沙罪。此一女人不知者)

得六偸蘭

罪若不知者。

得六越比尼心悔二

若比丘於男子有欲心口即此人前賽毀女人

處。"是男子知比丘"有

欲心向己

者

得

隨

有所勑盡當相與。"優陀夷言。

此

諸飲

是男子知比丘有欲心向已者。

犯八越比尼 一越比尼罪。

子有欲心。即於此男"子前譽毀餘男子八處。 六越比尼心悔二越比尼罪。若比丘於*此男 丘有欲心向已者。B得八越比尼罪。若不知者。

|僧伽婆尸•沙。若比丘欲心於一女人。即

女人譽毀餘女人八處。若此女人知

比丘欲 沙。不知者*得六偸蘭罪二僧伽婆尸*沙。若 處。是女人知比丘有欲心向己者。犯八僧伽婆 有欲心。 門八處。若是黃門知比丘有欲心向己者。是 蘭罪。若不知者得六越比四尼二條蘭罪。若比 若比丘於一黃門有欲心。 婆尸沙罪。 處。是女人知比丘*有欲心向已者。犯八僧伽 丘於一女"人有欲心。卽向此女人說男子八 尸沙。不知者六儉蘭罪二僧伽婆尸沙。若比 比丘於女人有欲 黄門譽毀女人八處。若"此黃門知比丘有欲 二倫蘭罪。若比丘於即黃門有欲心。即向此 丘於一黃門有欲心。即向此黃門。麥毀餘黃 處。若此黃門知比丘有欲心向己者。得八偸 *得六越比尼罪二偸蘭罪、若比丘於一男子 比丘有欲心向己者得八偸蘭罪。 心。即於黃門前譽毀男子八處。若*此黃門知 越比尼罪二儉蘭罪。若比丘於*此黃門有欲 心向己雪者。是比丘犯八偸蘭罪。不知者得六 比丘得八偸蘭舞。若不知者。得六越比尼舞 心向己者。《是比 向餘男子譽毀八四處。是男子知比 不知者六偸蘭罪二僧伽婆尸沙。 Ę, 即向此女人說黃門八 丘。得八僧 向餘黃門譽毀八 若不知者 伽婆尸

比尼罪。

於男子起欲心,向男子乃至直說。《越比尼 直說。僧伽婆尸沙。女人向女人亦爾。若比丘

〔欲。順婬欲。隱覆。傍語。6妊身。婬欲者。言姊 。黄門男子亦如是。若比丘欲心向女人。說

人所欲得物。若男子若逢香若花蠶衣服。瓔 妹共作是事。是名婬欲。順婬欲者。比丘言女

。當作是事是名順婬欲。隱獲者。若比丘向

女人。作隱覆語言。

`姊妹沐浴來噉果來出盡

若比丘於女人起欲心。向男子乃至直說。

越

若比丘於男子起欲心。向女人乃至

於黃門起欲心。

向黄門乃至直說。偸關。罪。

欲心。向女人乃至直說。僧伽婆尸沙。若比丘 人乃至直說。僧伽婆尸沙,若比丘於女人起 至直說。偷蘭罪。若比丘於黃門起欲心。向女 伽婆尸沙。若比丘於女人起欲心。向黄門乃 知 物

如

是兩股兩乳兩腸腹臍兩臂

誰好我耶汝耶。

不e好當顧物。

及兩道稱 背當共

比

找

是事。價伽婆尸沙。比丘欲心於女人。若欲作 種字名者。僧伽婆尸沙。直說者。直言當共作 名。僧伽婆尸沙。爲者。欲心爲言。如驢馬等。種

若不欲作。譽毀語問求請視罵直說。僧伽婆

)。起欲心欲向此而向餘。欲向餘而向此。

欲向此面向此。欲向餘而向餘。

,乃至直說僧

門八處。若是男子知比丘有欲心向己者。 尼罪。若比丘於男子有欲心。即向男子 男子邊越比尼心悔。若女人邊越比尼罪。黃 越比尼罪。 伽婆尸沙 伽婆尸沙。是名*妊身。若女人前譽毀,得 不淨業。此非然行。是經欲果耳。作是語者。僧 優婆夷。汝已開門已受染色,汝夜都不眠。作 女人來入寺中禮比丘足。語女人言。咄 越北尼罪。 八越比尼罪。若不知者。得六越比尼心悔二 門邊越比尼心悔。男子邊西無罪。君女人邊 得僧伽婆尸沙。黄門四邊偸蘭罪。 罪 比尼罪。若女人邊偸蘭罪。黃門邊越比尼罪。 越比尼心悔。黄門男子9邊*無罪。是故說若 *法。如年少男女者。僧伽婆尸沙感彩三 比丘婬欲變心。與女人作g雜惡語。隨順 比 。向餘畜生女說。得越比尼四罪。 尼那。 黃門四前得偸蘭罪◎若男子*前得 若 若向緊亞那羅女猕猴女。 是名传图说。"妊"贩者。若"妊"贩 不知 者 越 比 尼 ú 男子*邊越 若女人邊。 悔二 得偸崩 咄四奇。 越 說 姓欲 黄 僧 北

羅門汝不相聲鳴。尚欲經營,況復*囑,我婆羅 到婆羅門舍,婆羅門婦見長老*優陀夷來。 門便餘行去時。*優陀夷著四人聚落农持鉢 能時時往返看我家中婦兒不。*優陀夷言。婆 知識婆羅門。語"優陀夷言。我欲餘行,長老, 佛住舍衞城。廣說如上。時長老優陀夷有舊 來。汝能少有所與不。婆羅門婦言。 驞 '起迎言'善來阿開"梨" 久不相見,今乃屈 ·請令入坐。即便就座。*優陀夷言·o我今希 有種種飲

①[并]—30 ②罪—注意 30 ①越二起 30 ②任二任 30 ② ② 《托)十一 (20 ②) ② (北比丘)—30 ③ 符二犯 6 30 ② 尼十(第) 乌 30 ③ (北比丘)—30 ③ 符二犯 6 30 ③ 尼十(第) 乌 30 ③ (北比丘)—30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ④ 7 30 ⑥ 二个我会的

훙

知事 陀夷。 食諸 出家人所難得者。 此非善事不應。作是非類。語。 者當於餘處求索相與。 得者。當見示語。家中有者當持相與。家中無 優陀夷言。 有種種飲食隨有所須。有學所約勒盡當相與。 夷言。今我希來。汝能少有所與不。諸姓女言 婬 已 比丘。優陀夷言。白與不白當隨汝意。作是語 家。而作婬女家法相待耶。我當以是事白o諸 住 行。各還自房。 婆羅門諸婦中有少年者。 即便慚愧低頭徐梵行。以此法供養●我。所謂隨順婬欲*法。時 言、我實不知。當見。告語。家中有者。當持相 "優陀夷言。汝。足知是事。何以不知此最第 與。家中無者當於餘處買索相與。爲何所須: 汝多情詐如賊有四眼。何所不知。婆羅門●婦 求索相與。優陀夷言。汝足知是事。何以不知。 若我家有"者當持相與。家中無者當於餘處 是出家人之所難得物。 汝得自在 供養。所謂交通。如我沙門持戒行善法修 。何以不知。汝多情詐如賊有四眼 女輩皆起迎恭敬問訊言。 。諸婬女言。我今不知何物是出家人所難 "便捨出去。出是家已。@復入**里**諸姓女舍。諸 "有9年老者即便呵賣言。阿闍*梨優陀夷! 如是乃至三說。諸姓女輩猶言不知。優陀 信 **外不相見今乃屈意**。 心家處處皆得 當持與 ,此飲食諸信心家處處皆得,但我 有中年者。亦各慚愧低頭而 (我。婆羅門婦言。 不知何者 汝得自在。 ,但我出家人所難得者。 我得自在。當見示語。 優陀夷言。汝足知是 便請令就坐優陀 善來阿闍梨優 當持與我国者 此是婆羅門 。何所不

梵行。以 * @耶。汝云何作此惡不善事。 優陀夷此非法 自在。無比無相似 僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘染汚心。於女 親里。若大若小在家出家。敷自供養身者。歎 聲道種變易也。心者。意識也。女人者。親里非 說。姪欲者。染污心也。變心者。變名過去心波 諸比丘。依止含衞城比丘。皆悉令集。以于利 佛以上事。廣問優陀夷。汝實爾不。答言。 是自活。汝不護沙門法耶。我當以是事白諸 夷言 人前語女人言,汝若欲得第一勝長。自在大 自己身也。 盡變易™此亦名變易。但此中變易者於根力 姝 丘婬欲變心。 故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞 非律。非是佛教。不可以四是長養善法。 爾。世尊。佛言。優陀夷。此是惡事。汝常不聞。 丘以是事四具白佛。佛言。喚優陀夷來。 已。便拾而去。諸姓女母辈。即語諸比丘。 比丘。優陀夷言。白與不白。自隨汝意。作是語 老年者。便作是言。阿闍*梨優陀夷。我雖以 我正仰是活命。汝若是男子者便可來。由中有 年少者。便拍手大笑。*有中年者。便作是言。 此法供養。所謂隨順婬欲G法。 所謂交通。 我種種因緣呵責婬欲。 如我沙門持戒行善法修梵行。以是婬欲 。供養證敷者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上 『汝*足 経欲法供養第一者。僧伽婆尸沙 如我沙門持戒行善法修梵行。 知是事 言姊妹如我沙門持戒行善法修 於女人前數自供養身。 得最勝處。得長處。得解 。何以不知此最第一 種種因緣讃歎雕欲 時婬女中有 供 岩比 佛告 諸比 水巴 言姊 實 D. 養

隨順受。 門男子四句亦如是。若於女人歎自供養。 事命犯越比尼心悔。後十二事犯越比尼罪 人於女人亦復如是。若比丘於男子起欲 比尼罪。 事及次八事犯越比尼心悔" 若比丘於黃門有欲心。 十二事犯僧伽婆尸沙。 事犯越比尼罪。後十二事犯偸蘭罪。若比丘 乃至隨順受國初三十事犯越比尼心悔。次八 向餘。若比丘於女人起欲心。向黃門說第一 犯僧伽婆尸沙。若比丘起欲心。欲向此而 尼罪、次八事一一犯儉繭罪。後十二事一一 隨順取隨順受。是中初三十事。一一犯越比 敬尊重、承望供養。四所與不惜、舒展廣四舒展。 持戒行養法修梵行。應以此法奉之事之。恭 得天0后。得天眼。清淨耳垂烁者。 得樂。得勢力。得眷屬。得善趣。得三十三天。 多人爱多人念。多人喜多人所尚。 病。父無病。殿里無病、眷屬無病。 向 事 人有欲心。向男子說第一乃至隨順受。初三十 越比尼罪。後十二事犯偷蘭罪。 初三十事犯越比尼罪。夾八事犯偸蘭罪。後 於黃門有欲心。 餘。欲向餘而向此。欲向此而向此。 脫 乃至隨順受。 處 男子說第一乃至隨順受。 犯偷蘭*罪。 得無比處。得無相似 。若比丘於男子起欲心。向女人說第 初三十事犯越比尼心悔。次八事犯 後十二事犯僧伽婆尸沙。 初三十事犯越比尼罪。 向女人說第一乃至隨順受。 女人於女人亦如是。 向黄門說第一乃至 處 初三十事次八 後十二事犯 身無病。 若比丘於女 。福德名: 。欲向餘 如我沙門 得壽得色 次八 毌 稱 心 越 面 向 無 女

 者宜及時為。

、時二家俱富,各送禮具成其婚

孤

姻

。女®適*男家。每執苦事遂生勞患国臥到

日

孤

女。若有男子

。欲求此女爲婦。

彼作是語。我欲令無子有子無女有女。如我 惡 。迦羅復問 頗 有擬 宜處不。 答言。

犯 尼

越比尼走。

若比丘女 人邊。"得僧伽婆尸

淡火尸

٦

於黃門得偸蘭罪。

於男子得越

比

時

嚲

。於紧那羅女獼猴女。犯偸蘭罪。畜生女

沙

。黃門邊得偸蘭罪。男子邊犯越比尼罪。君

女人邊偸蘭罪

。黃門邊越比尼罪。男子邊越

亂 悔 比尼心悔。男子邊不犯。若女人邊*越比尼 **北尼心悔**。 門持戒行善法修梵行。 |變心。於女人前歎自供養身言。姊妹。如 、黃門男子邊無罪是故世尊說、若比丘 若女人逸•越比尼罪黄門邊*越 以是婬欲法 供 雈 我 姓 心

訶僧祇律卷第e五 数者。僧伽婆尸沙 戒克

摩 訶僧 祇律卷第。六

東晋天竺三巌佛陀跋陀羅 譯

(法題

坐。時母人禮迦羅足會已。於一面立。其家男 之。恭敬問訊善來。阿闍梨。 人不相見,莫如 母人答言。此是我兒、迦羅問言。爲婚娶未。答 來禮四足已。於 女皆來禮迦羅足已、於一面立。時有大兒後 餘家作疎外意如自家想請令入坐。 到 迦羅。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食。 ●明僧隆●戒之●二 住舍衞城。廣說如上 爾時有長老比丘。 未婚、迦羅 一田家。共家母人遙見長老迦羅、便起迎 言 一面立。迦羅問言。是誰家兒 應爲娶婦 莫令在外作諸過 。迦羅即 名

有女造品信、往索不得。問言。何故不得、答言。 闍梨意欲爾耶。答言。欲爾即便許四可。迦羅 ❷時。云何來就他人。如所■說。女生外向:雖生 與之。我今何爲爲他男故、捨女令去。迦羅言。 四亦爲我女婿。亦如我兒。來就我家。當以女 某四甲家。曾索不與。問何故不與。答言。阿闍 脱生諸過。迦羅復問。頗有來索者不。答言: 請令入坐。坐已體迦羅足。於一面立。共家男 來。即出來迎恭敬問訊 比丘。即出是家。往詣彼家、彼家母人見迦羅 爲汝四男求索。彼女答言。善哉阿闍梨。迦羅 去。如汝本時。亦從外來。然我亦出入彼家。當 說。女生外向、雖生王家、隨嫁娶法、會當出 言。彼是愚人。誰當爲女於捨。其子如是人所 何爲。爲彼女故,放子令去。迦羅言。 我權越。汝嫁女與之可得富樂,其母答言阿 未。答言。未嫁。迦羅言。應早四處分,莫令在外 女亦前禮足。於一面立。時有一大女、後來禮 訊莫如餘家作疎外意。今於我家如自己想。 即選*男家語*男家婦言。已得彼女。所應爲 王家。亦隨嫁娶法。會當出門,然彼四男家是 怪哉汝是愚人。何聞由來嫁男就女。如汝本 目。亦爲我子亦爲女四婿。我當與之。我今 迦羅問言,此是誰女。答言。我女。問言。嫁 我欲令無子有子無女有女。 善來阿闍梨 如我一目。 如汝所 人不問 有某家。 有 **即行和合男女。若娶婦若私通。** 起 出 犯偸騎罪。 立 至. 事。行者。往來。8和台者。和合男女也

中。爾時女母聞之、復瞋恚言。我女在家婉樂 泣言。坐是迦羅遺我此苦,云何持我露的火坑 我此苦。為我求此無手足物。爾時兒婦復階 迦羅比丘來。即便喚來"已"佛問迦羅。汝實 所與。諸比丘以是因緣,廣白世尊是佛言。國際 迦羅。安我女著弊惡家。迦羅比丘爲四二四家 從教,其姑極生苦厭。而作是言,坐是迦羅 \事。今在"男家多務辛苦"終日帰泣。云何 (掃濺執作。瞻視賓客如是再三四語。婦故 姑喚言。何以不起。汝不知婦禮 。晨朝當 不

身婦也、私通者暫交會也。乃至須臾頃者。 今因汝故思當爲諸比丘制戒。佛告諸比丘。依 證歎雕欲法。汝今云何和合欲法。是爲惡事。 不聞。我無數方便呵責和合欲法。無數方便 作是事不。答言。實爾世尊。佛言、迦羅。汝常 丘往求。比丘許者。犯越8比尼罪。往向彼說 是名無母。若有男子欲求此女爲締歸情比 親里。若俱無。若自立若依他立。若依親里 伽婆尸沙渚。如上說。若孤女無四父無四母 丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘受**如**他使 止含衞城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比 和合令須臾間會者。亦犯僧伽婆尸沙。 |女無父者。有女無父依母生活。是名8無父 。若俱立。孤無母者。謂女無母。依父生活。 僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。使者。受使 得不得還報時。犯僧伽婆尸5沙 乃至須臾 倩比丘 |婦者。終 往 頃 乃 **─薪● ●比尼第二里尼菲●●下同 ●沙十(罪)●● ●**[無父]—●

已長大。今我有女母向當出門。欲令汝爲我女 今日此兒是我所養。今已長大。何不以女嫁 孤兒無母。依父生活。此兒欲求他女爲婦。情 @往向彼說偸蘭罪,得不得還報時。犯僧伽婆 女。爲婦。倩比丘往。受彼使者。犯越比尼罪。 偷騙罪。得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。 依他 往 榖 쐜 榕 報 白其父亦復如是。同產者。若有同產兄喪。欲 婆尸沙。若彼養兒先自欲得其女。倩比丘往 往向彼說犯偷蘭罪。得不得還報時,犯僧伽 城。亦如我子。比丘受彼使者四得越*比尼罪。 惰比丘語此男兒言。我養育汝教學成就。年 與此四兒。四當如我子。亦爲女婿。不能自語。 大。便作是念。我今此女年已長大。常出*嫡他 養他小兒。教習長大。家中有所生女年亦長 王積樓。作食取水。無子機嗣家內者。若有人 至依四俱亦復如是。若家內四同産、先要罰榛 犯偸蘭罪, 比丘往受彼使者。犯越比尼亞, 建向@彼說 無親。俱無自立。依他依親。依俱の無母者。若 立 沙 執嫂爲婦。倩比丘往語其嫂。 ,沙。依親及俱亦復如是,若孤兒無母無父 '者', 若女無親而依他立', 若有男子欲得此 《里自活。若》有男子欲求此女爲嬌。倩比丘 犯偷職。罪。 女所。受彼使者。犯越比尼罪。往向女說: 。無親俱無亦復如是。自立者。無父無母。無 女爲婦受@彼使者。犯越"比尼罪! 犯價伽婆尸沙。先要者若有男子。共 其婦語此男子言。 得不得還報時。僧伽婆尸沙,乃 得不得還報時。 若我失瞋写苦治 乃至得不得還 犯僧伽婆尸 往 向 便 得 彼

閉已。不能自往 便倩比丘。往語婦人。汝已爲 罪 四續樓者。若有寡婦紡績自活。有男子欲得不 比丘往語其家言。我能罰汝家而取四汝女。但 伽婆尸沙。翻者。若王欲取人女。不能自語。倩 更作過。比丘受使。乃至得不得還報時。犯僧 還報時國僧伽婆尸沙。若復夫主還欲四娶婦。 還共生活。更不作過。比丘受使。乃至得不得 **欲還。從本夫不能自語。情比丘往語其夫言。** 苦治騙出今欲就汝爲我作夫。比丘受使。乃 得還報時。犯僧伽婆尸沙。若復女人欲樂男 便故惱其四夫,令其忿恚。 察婦言。我若相就不能餘作。唯能爲績樓。須 能自語。情比丘往語寡婦言。爲我作婦の彼 贼主欲9取他女。不能自語。 倩比丘往語 里 還報時。犯信伽婆尸沙。榛王者。 贼空主也。 不乏。又可饒益汝家。比丘受使,乃至得不得 不欲爾汝與我女。可得衣食莊嚴之具。自然 不能自語。情比丘往語本婦言。今聽汝還。莫 至得不得還報時。犯僧伽婆尸沙。若是女人 子。不能自語。便倩比丘。往語男子。我已爲夫 夫苦治驅出。當來就我。比丘受使。乃至得不 作食不能餘作。 比丘往語寡婦言。來共生活。寡婦言。我但 食者。若有寡婦。有男子欲得而不能自語。 者常往。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。作 比丘受使乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。 當送女。與我可得衣食嚴具。自恣幷護汝家。 家言。我是林中王。 能爲汝作不四饒益事。汝 騙 出門者汝當取我 **次者當往**。 答言 苦治驅出。 乃至得不得還報 可爾 時 。彼男子 被婦 倩 若 Ä 能

機學嗣者。若有男女俱無子息。恐其死後。 欲求男子。而不能自思語。情比丘往亦復如是。 往語寡婦言。俱無子息來共合活。比丘受使。 護。童女寡婦他頭護母護者。有女人依母住有 彼寡婦B欲求男子亦復如是。若有女人母所 當嗣汝。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙 若我先死隱餓鬼者。汝當嗣我。若汝先死我 能自語。倩比丘往語寡婦言。來共四汝生活。 **隨餓鬼無疊所機"嗣。時有男子欲得寡婦。** 乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。若彼寡婦 子。有男子欲得望此寡婦。不能自語。倩比丘 者,若罕有男子都無子息。復有寡婦。 當往。乃至得不得還報時。僧伽婆尸沙。無子 取此婦。不能自語。倩比丘往語寡婦 肼 語其家言。與我此女。我代與錢,乃至還報,價 若有男子。欲求此女。情比丘往語其同姓。 伽婆尸沙。姓護者。有女人無父母依同姓 得此女。倩比丘往語。乃至得不得還報時。價 父母親里。自作生活持戒自護,若有男子欲 兄弟護姊妹護亦復如是。自護者。有女人無 爲婦。乃至得不得還報時,僧伽婆尸沙 護父所護兄弟經護姊妹護。自護種姓體。錢所 生活。寡歸答言。我但能取水不能餘作。 至四得不得還報時。僧伽婆尸沙。錢證者若女 人欲得此女。遺比丘往語其母言。欲得此女 人區負人錢未滿。有男子欲得此女。倩比丘 僧伽婆尸沙 Ų 水者。若有寡婦 有男 言 亦無兒 . 父護 須者 子欲 若 住 乃 不

四穀買得錢買得。若輸錢女。半輸女。

微輸

女

婆尸沙。童女寡嬌他婦亦復如是。若女8人

© (被)—⑤ © (邦)—⑤ © (有)—⑥ © (贫俗)—⑥ © (往)—⑤ © (無)—魚 © (若)—⑤ © (邦)—⑥ © (本)—⑥ © (和)—⑥ © (加)—⑥ © © (加)—⑥ (加

見無異。與我此婦。我當以衣食共相供

給 乃

便

遺遺家。

索本財物。明先共

通男 子

此兒婦小依止姑住。至其長大。有男子欲求 女。無子婦者。若有家富兒小便。爲*娶婦兒死。 女外婬女使人。岩寨女。乞女。被遣女。下錢

女。情比丘往語言。汝兒旣喪。我今便如汝

倩比丘往求須臾交會。乃至還報。僧伽婆尸

無子婦婢婦出家放婬女。婬女使人外婬

女。情比丘往語。乃至還報B者。

僧伽婆尸沙。須臾者。若端正女人。有男子

娠

亦爾是男子欲求彼女。倩比丘往語。乃至還 者。若男子無父親,亦無母親。又無知識。彼女

> **歪還報**。 ₽責錢多。便情比丘往密語₽婦言。■我今買汝 法 私通。 婆尸沙。放者。放有二種。若賣若雕婚。賣者。 爲婢。實持作婦。乃至還報。僧伽婆尸沙。出家 賣生口。 若男子欲求爲婦。 始。恩各可爾。即持錢物求得難婚。 張劫貝。而求斷當聽。使離婚。 或有女人與他 如頗梨國法有婦小嫌便賣。離婚者。有國空上 此出家女爲婦。倩比丘四往語,乃至還報。僧伽 者。若端正女人。於諸外道出家。有男子欲求 丘往語彼男子言。我已離婚。當爲作婦。乃 我婦。乃至還報。僧伽婆尸沙。 若彼女人情比 已。便倩比丘。往語女人學言。汝已離婚,來作 語婬女。與我交通。乃至還報。僧伽婆尸沙。婬 至還報僧伽婆尸沙。婬女者。有男子情比丘 夫婦不相樂。『樂便詣王所。 輸三錢半二 。共作要言。若我與夫離婚。當爲汝時 僧伽婆尸沙。 姓 婦婦 欲言買賣為婦。 者 如諸國土有 彼男子聞 恐

倩比丘往語寡婦。寡婦答言。我不能長住。 爲 復如是。一月住者。若寡婦有男子。欲求爲婦。 丘往話。乃至還報。僧伽婆尸沙。半翰盡輸亦 女。倩比丘往語彼女言。爲我作婦。乃至。得

數買得者。若女以穀買得。有男子欲得此

·若隨意住。抄。掠與花。蠶無種須

不得還報9時,僧伽婆尸沙。錢買9得者亦復

(是。輸錢者。若有人養女®索稅錢。 唯除自

·餘者盡取。若有男子。欲求此女·人·情比

若

一月住

供 如

時住

丘往語寡婦。寡婦言。我不能長住。隨我意幾

。須者當往。乃至還報。信伽婆尸沙。抄*掠

、沙。隨意住者。有寡婦。男子欲求爲婦。情比

一月相就。若須者當往。乃至還報。

僧伽婆

求此女。情比丘往語。乃至還報。僧伽婆尸沙, 得者。若人破他聚落抄得女人。若有男子欲

:花覧@者。有國土法,男子欲求女人爲婦時。

置往與B女家。乃至還報。 僧伽婆尸沙。無種 得婦"若不受花蠶。便知不得、即遺比丘。持花 直還人持花鷺往與女*人家。若受花蠶便知

有婬女恒在田野求人。有男子情比丘往語。 女使人者。婬女婢也。亦如四上說。外婬女者。 ❷嫁時。共他私通。然後出❷嫡。婿知非❷道女。 衢道中。有人取養。至年長大。有男子欲得此 **婬女使人亦復如是棄女者。若女人他行®妊** 長大。有男子欲求爲婦。情比丘*往語。乃至 乞女者。若有人多男無女。從他乞女。養至年 還報。僧伽婆尸沙,被遣女者。若有女人未出 。"然後於諸外道中出家。月滿生女。棄著四 、姪女與我交通。乃至還報。僧伽婆尸沙。外 僧伽婆尸沙。 閕 女被 至還報。僧伽婆尸沙。若男子男子使語思彼比 更嫁。有異男子。欲求此女。倩比丘往語其父 母多索其錢。不能令滿。而不得好。女亦不得 沙。下錢女者。若人四娶婦輸錢禾畢。此女父 倩比丘往語B彼父母。乃至還報。 遺 尼。往語彼者。偸關罪。若自往。若遣使四往 Ę, 母。與我此女。當與錢還本夫家。并復與汝。乃 祖父依祖母。依曾祖。依父舅,依父姨回母。 依 不得愛事報。僧伽婆尸沙。若孤女依外祖 毘 像蘭罪、若女家說言彼是刹利。我婆羅門。 倩比丘往語,受語者。犯越8比尼四罪。向 黨界共雜直者。有男子欲求他女。不能: 如上說。直曲相堪能。出入病王說法即節。 8然可者。犯越*比尼罪。往語彼偸蘭罪、得不 沙。曲者。若男子欲求他女。不能自語。倩比丘 首8陀。我亦首*陀。若得不得還報。 門。彼刹利。我亦刹利。彼毘舍。我亦毘舍。 刹利。我首陀**羅。或言。彼婆羅門。我亦婆羅** 羅。我婆羅門。或復言。彼是剎利。我毘舍。彼 我刹利。彼婆羅門我毘舍彼婆羅門。我首陀 往。比丘言。世尊制戒不得使行。口雖不許心 女。不能自語。倩比丘往。比丘言。佛制戒不得 得還報。犯僧伽婆尸沙。相者。 若男子欲求他 外祖父。依外曾祖。依外舅母依外姨母。 便 合。我婆羅門。彼首陀羅。我婆羅門。或言。 破容鉢 行。然我當為汝作相。 是比丘岩從男子。 作是念此 。坐卑床上。口 女由 我令其 及男子使聞已回越 灣奴婢語。當知不得。 汝若見我著垢膩 (被進。 僧伽婆尸 我當取之。 僧伽婆尸 自 彼說 彼 語 伴 亦 依 母 得 比 彼

IJ

否

B衆多。酯檀越家食。食已優婆夷白比丘言。 得不得還"報。僧伽婆尸沙。堪能者。若比丘 說失婦兒女。共汝言語。當知得相。如是作相 語彼家言。汝知不。問言。何等。比丘言。我欲 當爲奪者作飲食。比丘言我若動口無不得 作飲食。當爲汝求。主人言。爲我見得婦竟。 入出他家。受供養時。主人語言。我欲索某 偷騙罪。還報。犯僧伽婆尸沙。出入者。若比丘 三比丘。堪能行者。得越*比尼罪。往語彼得 言。優婆夷。世尊制戒不得使行。其中有写一 我欲取某家女作兒婦。當爲我語之。諸比丘 若復見我著鮮淨衣。執持好鉢。坐大床上。 與彼。比丘怖畏便走去。犯偸蘭罪。若女人存 言、人欲索汝女。問言。是誰。答言。《某家子。主 有所道。隨我。語者當道。主人言。但說。比丘 家女作兒婦尊者爲我求之。比丘言。汝爲我 當死耶·B或自當差B耳但當與之作 是語時 脫死者。令我女寡。比丘復言。夫人得病。皆 或死、還報者。犯偷蘭罪。病者。若比丘常出入 還四報言不得。僧伽婆尸沙。若彼女*人或嫁 在未嫁,是比丘。先以誇說食他飲食慚羞。便 人瞋曰。我寧持女著水火中閣冥之處。終不 欲得他女。語比丘僧望言。我今欲得索望某家 家。其家語比丘言。 。彼言。彼家兒病。 《我求之。比丘受語。得越*比尼罪。往語 但當作食、即爲作食者。犯越*比尼罪。 往 。得不得還報,僧伽婆尸沙。王者。若王 。彼家言。我女病知當死活。若男病 知當死活。而女與之"彼 我即欲索彼家女爲婦。 П 彼 切 親 女

與邪見外道。勝與優婆塞家。男家便作是 俱使我白王。 伽婆尸沙。若受使者。作是思惟。我若還衆中。 得選報者。一切僧母犯僧伽婆尸沙。若衆僧遣 欲索一優婆塞家女。彼不欲與彼言。我寧嫁 如是者是比丘。得不得還報時。僧伽婆尸沙。 使。語役家者一切僧得越*比尼異。語時一 罪。一切僧往来6者。一切僧得偸蘭罪! 儀。有"威儀相好有愧。有愧相好精進。 **篤信自相親好**。 諸衆生類。皆悉如是。譬如臭穢不淨。自相和 戒相。說無威儀。無威儀相親無愧。 性相得不信。不信者。共爲親好。如是犯戒犯 方便爲說の法。如佛契經告諸比丘。諸衆生隨 說法時。男家女家二家盡來聽法。爾時法師 舉衆。得越*比尼罪。若月八日十四日十五日 者。越*比尼罪。若通請法師徒衆令去。去者 家。法師爲我說同道之義。 令彼與我。比丘許 所道。答言。彼作是語,寧與邪見外道。不與是 言。我索彼家女,不然與我。法師問言。彼何 說法者。當能爲我和合之。便詣精舍。白法師 念。誰能爲我和合。唯有沙門。多諸方便。能 合。如果是豬比丘諸衆生類 相親。各隨其類。共相親好。過去當來及現在 解怠。 切僧故得先偸蘭罪。法師者。有優婆塞家。 僧得偸蘭罪。得不得還報。 好定意。定意相好智慧。智慧图相好。過去 當爲我求。 懈怠相親亂心。亂心相親無智。無智 我不如即8往白王。王當識我。 如是持戒。持戒相好有9威 切骨許者。 各隨其性篤信 時一切價得價 切得越*比 無愧相 得不 精進 尼

F

犯偸蘭罪。

外道。不與彼家。汝不聞。世尊說若有殺賊及 唱言得者。亦唱得伽婆尸沙西共者。共受别 忽欲爾耶。答言。欲爾。彼言當與法師。爾時默 家子寧入其家。不入邪見外道之家。汝今云 家言。我聞彼兒欲索汝女。報彼言。 寧與邪見 當來及現在諸衆生類。皆悉如是。 言。爲我兒素婦、爲我兄弟索婦。爲我叔案婦。 說。別受共說。共受共說,別受別說。共受別說 語。彼得者。僧伽婆尸沙。若復法師徒四衆中。 然不語者。得偸蘭罪。若法師不能忍。即坐上 得見。諸比丘受齋持戒時。女家言。阿闍梨 何欲嫁子女。與邪見家。與優婆塞者。時時可 如是四種頹諸優婆夷。各各說比丘一過。答 主人。別向餘國行。爾時聚落中諸優婆勇夷 者。若比丘四各各夏安居竟。遊諸聚落與知識 我叔求婦者。昭若比丘通。答言。可四爾。犯 夷語比丘言、為我兒求婦。爲我兄弟求婦。爲 遊行人間與諸檀越別。欲詣他國時。諸優婆 婆尸沙。共受共說者。若比丘*各各夏安居竟。 各犯越*比尼罪。若詣彼各別爲求婦。各各別 兄弟求婦。爲我叔求婦。若比丘各各許者。各 優婆夷有語比丘言。為我兒求婦。而有言爲我 各9各犯偷蘭罪。來還各別報者。各犯僧伽婆 言。可者犯一越*比尼罪。 詣彼處各別爲求。)怨家。手執利劍。常伺人便欲得殺人。彼怨 《間遊行與諸檀越別。欲詣他國四土。爾時諸 、沙。別受共說者。若比丘*各各夏安居竟。 熏之物。自相和合。法師作是說法已。 來還已一語通報言。得犯一僧伽 譬如白淨 語 越

❷(種種)— 四彼徒衆得越*比尼罪。

未。大衆皆可一切得越*比尼罪。一切共求一

律。恐壤人心。不時。呵止。出彼家已語徒衆 答言。可爾。犯越"比尼罪。爾時上座少知戒 切偷蘭罪。得不得還報*時。一切僧伽婆尸沙。 知,上座復言汝且莫求我當爲求上座。求時 言。汝不知。世常制戒不得使行耶。答言。不 言。汝等不善而作是事。問言。作何等事。上座 若男子有衆多婦。有念習不念者,有比丘出 .偷蘭罪。得不得還報@時。犯僧伽婆尸沙。 有婦人體比丘足。恭敬問訊已。 若先優婆夷通白大 B以。我獨爲彼薄賤。譬如穿器無用。那得不 何以故。 四住此耶。不應久住。汝夫故錢取、汝持作何 復更求他童女。不能自語。倩比丘往四語。乃 師教。比丘爾時四得儉蘭罪。 若人有多婦。四猶 何。比丘言。當等看視、務今即中均。答言。當如 不能平均。偏與一人共起共以。答言。當如之 均。便語其失。汝無所知。云何効人多畜妻婦。 比丘問言、安隱樂不。彼即答言。何處得樂。問 家男母女皆爲作禮。比丘見彼婦女便言汝故 合無罪。若有婦女遠家。比丘往到共合節其 和,或於佛事僧事有四聞。爲福事故。勘令和 諍。比丘便勸喩和合。得偸蘭罪。 若彼夫婦不 至得不得還報*時。僧伽婆尸沙。若入夫婦關 爲我求之。比丘爲求,得偸蘭罪四復次佛住舍 **畜馬而無好種生者。倩比丘語某家。有生馬** 等,汝應還彼。作是語時四得偸蘭罪。有人多 遙見摩訶羅來。即瞋恚言·汝摩訶羅薄@福無 還家看本婦女。著入聚落衣。往到本家。其婦 衞城。共一房住。彼捨婦女者。便自念言。我當 摩訶羅拾婦女出家。各於人間遊行。來還含 衛城。有二摩訶羅。一摩訶羅捨妻子出家。一 住處。如買客失財。愁憂苦住。時拾日婦兒出 去者。當雙折汝脚。誰喜見汝。時廢訶羅還本 長大。不得嫁回處今用來爲汝四促還去。若不 相。不能養活妻子。又避官役捨家遠走,女年 家者。少有智慧。語第二摩訶羅言。長老。 家者。還家亦復如是。共在一房電住。拾兒出 比丘答言。但其愁憂。我當爲汝語令不 婦人言。是男子常與一人共起共 何

制戒不得和合男女耶。上座《答言。不知中 以作是。問言。何等事。答言。上座不知。世尊 恐壞人心。不敢諫之,出彼家已。白上座言。何 便許之。得越*比尼罪。時諸徒衆少知戒律。 婦,上座當爲我語。時上座不善知律●相。即 時。家母人白上座言。我欲爲兒求某家女爲

有。比丘言。上座莫求。我當爲求彼求者得偸

*比尼罪。若先優婆夷語彼徒衆言。我爲兒 蘭罪。得不得還報。僧伽婆尸沙。 上座犯越

求某家女。當爲我求。時徒の衆不知戒律。便

之事而不相知。不向我說。更應語誰。彼摩訶 家亦爾。汝今知作方便不。汝可以女作我兒 羅即廣說上事。捨兒摩訶羅言。汝何足愁。我 必欲知得知。云何我等二人共在一房。 故愁憂苦住 是摩訶羅明日時到。著入聚落衣。各歸 答言 長老 何須問: 是事。又言。 好 惡

*比尼點。往詣彼各別爲求各各犯偸蘭罪。來 爲我叔求婦。比丘各別答言。可爾。各各犯越

還已。各各別報。各各得價伽婆尸沙。雜者。有

比丘多知識將●請徒衆。詣一家請食。食已

* 比尼罪。

若謂彼各別爲求。

'各別偸蘭罪。

來

說者。若比。圧夏安居竟。人間遊行與諸權越

答言,得9犯一僧伽婆尸沙,别受别

。諸優婆夷言。爲我兒求婦。爲我兄弟求婦。

者。B謂其婦言。我已爲汝求得兒婦。問言:誰 罪。 婦。彼答言好,爾時豐二康訶羅俱得國地比尼 是汝婿。第二摩訶羅語其兒言。此是汝婦 時彼男學女遊戲里巷。一摩訶羅語其女言,此 家女。答言。某家女。作是語四時。俱得偸關罪。 婦即問言。是誰家見。答言。某家子。拾男田家 本家時,捨女者。謂其婦言。我爲汝求得女婿。 作婚姻已。各各歡喜。如貧得實。更相愛敬。如 是語時。俱"得僧伽婆尸沙。時二摩訶羅展 日作如是事。過去世時已會爾里也佛告諸 乃如是耶。佛告諸比丘。此二廉訶羅不但今 何世尊此二聲訶羅共結婚姻已。歡喜相問 見如弟。諸比丘聞已。以是事具白世尊。 豆買此驢。用便往語言。汝能持驢貿此豆耶。 態驢。市賣難售時凍豆主,便作是念。我常以 婆羅門。有四摩沙豆陳久煮不可熟。 持著肆 压 Ŀ 欲賣與8他。都無人買。時有一人。家有一 [。]過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。有一 敬 云 轉 圪

个得子。便即說頭日 製羅門法巧販賣 唐燕汝薪煮不熟

言,可爾。得驢已數喜。

驢主復念。用是如態驢爲當取彼豆。

陳久 氷豆十六年 '折汝家大小齒

爾時豆主便作品是念 。即便答 ●(犯)—>● ● 丘十(各各)兽,(冬)③ ●務十(比丘)兽⑤ ●(根)—兽⑥ ●(答)—兽③ ●秋以二钱我③ ●来二中》 ●阿二●(昨)—兽⑤*⑥[校]—兽⑤ ⑩[者]—⑤⑤* ⑥[時]—⑤ ⑩风二肢兽⑥ ⑪[在二肢兽⑤ ⑮ 不均二均不兽⑤ ⑪[得]—⑥⑤ □ 由兽⑤ 颐[据]—⑤ ⑩[在]—⑤ □ 四大二十兽⑥ □ (根)—⑤ □ [在]—⑤ □ [在]—⑥ □ [在]—⑤ □ [在]—⑥ □ [A]—⑥ □ [A ○呵≕訶働 190 越二起 20 念=念都鲁⑥●[後籍…日]七十二字一號

爾時豆主復說 頭日 負重著道令汝知 汝婆羅門何所喜 時魔主亦 生产秋 作頭 驢 杖 刺火燒終不動 有 著 四 Щ 脚 4 毛衣 伏 針 好

爾時職。主復與印說 治。 敗態 頌 日 何 頭 憂 不 可

主謂驢頌日 安立 汝 一前二足 前 板 協 然 雙 後 紙 自 後 當 兩 知路

蚁号毒毒虫 截 ₹ 汝尾•脚 鸄 令 唯 仰 汝 知 尾 辛 自 苦防

豆主知此弊惡畜。生不可以苦語 從先 궲 承巳 習 來 死 行 此 死 龍 終 不 棙 拾 法 便更

當爲汝取音樂B鳴徹 婦好 共面 遊白 林如 澤珂 中雪

軟愛語即復說

綇

H

稱譽。頭口

佛告諸比丘。爾時二人者今二麼訶羅是。 時聲者今摩訶羅兒是。 羅門 能 ...負八層 當 知 爾時已會更相欺誑 聞 日 婦 行 數六 百喜 故里

德

旣

關罪。是故說@五戒 沙 已然後數喜。 若比丘和合女人得僧伽婆尸 和合己。然後數喜。今亦如是。更相數距 越*比尼罪。和合緊那羅女及獼猴女。得像 罪。和合黃門得偸蘭罪。和合男子及畜生。 和合

> 作房。故有一估客。 手執戶鉤來。 向市肆國開 丘晨朝著入聚落衣。持鉢入曠野聚落。爲乞 野中作五百私房。皆人人自乞索而作。 自四店舍。遙見比丘疾行而來。 估客念言。是 生人中。亦受快樂。色力學壽命眷屬成就。 立信。乃至手四捉其頭。强勸令施。所以然者。 當起慈心不樂聞者方便使聞諸不信者教令 而不欲與誰當與者,長壽當知。四如世錄說。 含。正依汝等。信佛法者。知有罪福業行果報。 不欲與故。便於四餘道。往截其前。問言。長壽。 念言。是估客見我便閉戶還四家去。知我來乞 未售誰能乞是物者。便閉四肆戶還家去。比丘 比丘來必爲乞作。 房故我®晨朝至此市®賣 習佛法增益功德國建四共道果。是故長壽 彼於此終當生天上。色力壽命眷屬自然。來 汝@欲何處去。不曾得相置。我依阿誰而起房 住曠野精舍。 廣說如上。 爾 時諸比丘 有比 於曠 修 如

世 算說回偈

癱 所 超 願 覹 腷 德 多 皆明日 爲 生 諸 鬸 死 樂强惱成者 流 人 速 福 衆 天 上 能 魔 禰 寂 莫 自 之 逰 衆 能 솼 自 在定患壞護槃

生福 曲 天 受 藲 功 快牢 德 方 便故 中成 沒離 往 亦堅消 不 生 自固 自

丘說此偈已

復 言

長

復死 找 4 苦然 (起图房 ●● ● ● ●19 四桂越二世 人會

四懶惰。當何由養活男女。 充官赋役。 客婦瞋其夫學言。何以詣市速疾來歸。 勝市中子本俱失。作是念已。 便還家坐時 更不。得利折減錢本。寧坐家住可全共 尬 **数**喜心。 活好不。其婦答言。家內悉9佳。但生6活頓弊。 器盛食品持出著鉢中。 住。爾時佔客婦篤信恭敬。見舍利弗即持淨 言。算者舍利非來入聚落。次行乞食。 Ť. 言。莫瞋且聽。我今晨朝詣市*店肆。廣說 全 阿闍梨。是我家所供養恭敬。尊重無所臟隱。 問何以故稱。即以上因緣廣白含利弗留家中 恭敬問訊。時舍利弗里而慰勞之。家中何如生 主在家中住。畏人乞索:實在言行。質覺言眠。 生活飲食衣服供。王賦役。正仰市肆。而今夫 此 營事比丘。 言。19呼是8答事比丘來。19即便呼來19已。佛問 故白此意。 汝等莫復爲房舍。故惱亂四檀越 畏失錢本。故還家住。 野婦知已。 、爾時估客作是思惟。若天市肆。多諸 共 是惡法。私乞作房惱諸檀越。 ,弗嫌說汝不。答言。實爾世尊。 (福最大。是 即還精舍。即以上事具白 。汝實乞作房舍惱諸檀越。令向 時舍利弗爲估客婦。種種說法得 11. 估客聞說法已。 識含利弗頭面禮足。 佛告諸比丘 佛學出上上 便 世尊。8佛 。默然不 少多布 至 佔客 本 如 夷門 Jħ 含

69肾二分割 **四(約)—②** ❷(佛)→雾 ②呼二喚●意 ● 经二级 (1) 四家中二居家鲁甸

林中

空閑之處。大風卒

旭

吹

折

樹

木

比丘。過去世時有比丘。名跋"樓"。止住林中。 佛告營事 衣 言。云何此象橫自狂走 樹 復折。 木 折 聲驚怖奔走。 即復奔走。 爾時有天見象 怖 。即說偈 心小 止 住 鐅 橺 走 F

念 彼

·服飲食床臥病瘦醫藥此亦甚難。

《病少惱樂住林》中不。林中比丘白世尊言。

面立。爾時世尊。慰問林中比丘言。

、云何

爾時跋"懷比丘詣世質所。頂禮佛足

施

亦

難

逐雞門居士割損

財

物

供

養沙

幁

■復告營事比丘。過去世時。有五百仙人。 答言。唯有明上瓔珞寶珠。彼人教言。 來 爲廣說上事。❷彼語仙人●言。欲令此 皍 匝 人。正值仙人結跏趺坐。龍即以四身遮仙人七 仙 茂盛。去是不遠留有薩羅水 雪山中。有一個人。於別處住。有好泉水花果 佛告當諸比丘。爾時象者今林中比丘是。 不喜"徐拾而去。 去。須臾龍來。便從索四珠。 息。身體萎贏便生疥疥。 龍四竹四極壓。 耶 羸 供養個人者屬彷徉遊行詣仙人所。見是仙 不來。仙人以龍遠身故。日夜端坐不得休 人威儀库序。心生愛念。 暴風卒起的樹木折 以頭覆其頂上而住。 劣乔四座。 使大風普天下 答言。 欲爾。復問 即問個人。何故如是。個人具 終不與汝。可使不來。言已便 明日 龍 **敞時近處有人居止**。 仙人是龍有所著不 ,日日如是。B唯有食 龍象驚怖狂 來 爾時龍象何處避 。龍聞乞珠聲。 時此水龍來詣仙 。中學有罷住。見是 兩未至之間 此龍 不復 但 奔 رن. 從索 仙 佳 佛 岌 ÉD

> ■受。好豫他事。實無威德而欲■陵物。 爲人所不愛。 飲食床臥病瘦醫藥。 諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 語 信 修伽陀母操手。內廣七操手應將諸比丘。示 乞作房里舍。無主爲身。當如量作。應長十二 丘 近 時 告營事比丘。龍是畜生。尙惡多求、豊 心婆羅門居士。苦捨財物。供給沙 。依止曠四野比丘。皆悉令集。 。汝等比丘莫爲多營事務,廣索無 。多所求欲,是爲十事起他不爱。 爲利習近 有天於虛字中 梵 厭 \$ 悬 志 茦 求 終 食相 所以B生 親 不 何等增爲十。不相習近。 変 可 愛者不愛。不愛者愛。 現 雛 得 丽 佛告諸比丘。有 說例 蘢 皆 由何 則 由 是 足 潜 3 更 憨 于 求 不 懃 門 厭 淵故 來 求

若 光 耀 龍 能 犘 尼 施 聻 我 乃 瓔 爲 珞 蔀 莊 親 骸 友 身

四諸比丘。飛鳥畜生尚四嫌多求。況復世人、汝

住林中。我等當去。更求餘栖不復宜還 不能復飛。當如之何。便共四議言。此比丘常

佛告

乞者。

丘復從索毛。

移去異處一

宿不樂。彼處尋復來還。

爾時

比 便

奇•異喜乞。

恐我不久毛衣都盡。肉段在地 一一復與。衆鳥念言。今此沙門 集亂鳴便

作品是言。

汝釋軍多鳥各e乞一

毛 已

即還林中正坐思惟

范日向暮息

我今須用。爾時衆島少時無聲寂然不得。

毛著地。晨朝復乞爾時衆鳥。

卽

軍多鳥一

切不來耶。

答言。願爾。世尊、

鳴喚惱亂不得思惟。佛告比丘

汝欲介釋

'惱樂住林中。

但是春時爲諸釋軍多

比丘汝於日暮釋軍多烏來時。便從衆鳥。

各

毛。晨朔去時。

亦如是乞

比丘白佛·言

等比丘莫爲營事。多欲多求"合彼信心婆羅

門居士苦捨財物。供給沙門衣*服飲

飲食床臥

見已。遙說偶

言

孾 ĹΠ 說 失 珠 **楊答言** 摩 旭 狏

6尺四寸也

操手者。

比丘不但今日怯劣。昔已曾畏諸比丘 比丘怯劣喜亂畏惡鳥聲。佛告比丘。 病瘦醫藥。諸比丘白佛言。世尊。云何此

佛告諸比丘。過去世時有一

靘

言巴

是

7林中 林中

時

龍

及 不 衆 可 寶得珠 山 更 此不執 摩 來 杜 看呼 尼 ひ 汝 狗

爲主也、自身者。自己也。當如量者。應法量 他作。無主者。無有主。若男若女在家。出 至百千錢房含者。佛所聽也。作者。自 而過量作者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上 乞作房。無主爲身。亦不將諸比丘 另處、無難處無妨處、者比**斤**於難處妨]。長者。縱量也, 廣者。 橫量也, 經過機量壁內也 屋高下量者。邊壁 "自行恩乞求。若一錢二錢家家行乞。乃 修伽陀8者。名善逝也。 內七擽手者。作屋法有內外量 示作房處 者示 地面也 以十利敌。 一二修 操手者型 。若比丘 示作房 佛告諸比 。辭言不 輕數習 好解私 十事 諸 作 _ 支 處 衣"服 說 令彼 淀於 伽陀 家人 若教 JŁ Á 處 Ú 爲 法 作 Ĥ

0(異)—2 0內股 四(法) 四槓= **東像 40** (也)—鲁**会**

將諸此丘

授

主爲身。 甲某四甲比丘。為某四甲比丘指授作房"合處。 於骨中乞指授*作房處。若骨時到。 大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。已 不得的羯磨衆故。極至三人羯磨者應作是說 中。乞指授竟價應堅差一比丘二比丘三比丘。 若僧中多老病。不能一切往者。彼比丘於僧 授房處。如是三說。僧使者若作房處遠、或隔 房處。一比丘僧中唱。一切僧爲某®甲比丘指 者僧默然。若不忍便說。僧已忍。爲某甲比丘 授房處。諸大德忍。爲某甲比丘指授房處。忍 已從僧中乞指授房處。僧今爲某甲比丘指 僧時到。 乞作房。無主爲身。已於僧中乞指授房處。若 乞 羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘自 乞指授房處。唯願僧與我指授6處。 念。我某甲比丘自乞作房。無主爲身。今從僧 丘入僧中 · 醐跪合掌作 · 如是言。 丘乞指授處。僧忍默然故。是事如是持。是比 欲從僧乞指授"房處。諸大德"僧聽。某甲比 於僧中乞指授處,若僧時到。僧。爲某甲比丘 大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身欲 水聽羯磨。然後聽乞◆羯磨。羯磨者。作是說。 者。若僧若僧使僧者。作房比丘入僧中。 指授作房處竟。僧忍默然故。是事如是持。者 白。大德僧聽。某甲比丘自乞作房。無主爲身。 是白。大德僧聽。 切僧中都無有說羯磨者。 若大寒時。大熱時。大雨時。或大雪時。 已於價中乞指授*作房處。 **僧爲某甲比丘指授◎作房處**。如是 某甲比丘自乞作房。 一切價往就作 大德僧懷 。如是三 僧差某 光作

二若多亦復如是。若比丘是處不名指授。若 四得價伽婆尸沁罪。受用時得越*比尼罪。若 異界價指授。若先年豫指授。若水中非沙地。 將諸比丘指授處所。過量作教他作房竟時。 罪。受用時得越*比尼罪。若二若多亦復如是。 作。若教他作。乃至作房竟時。得價伽婆尸沙 爲身。雞處妨處。不將諸比丘指授處所。如量 四有諸虫。及生花果樹。不應語除。若無是事 默然。 若比丘自乞作房。無主爲身難處妨處。亦不 衆多比丘亦如是。若一比丘自乞作房。無主 婆尸沙罪。受用時得越*比尼罪。如是二比丘 處所。若減量作教他作。乃至作竟時。得僧伽 丘自乞作房。有難處妨處不將諸比丘指授 者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比 無主爲身亦不將諸比丘指授處所。 者。不得周旋@往@返覆苫塗治也自乞作房。 虫蛇妨處者。周匝四不得容十二機梯四个作事 覆苦。若比丘於難處者有生*花*果樹木及諸 梯。機間各一四捲肘。令作事者周匝來往途治 樹木。無諸虫蛇非妨處者。四邊各容十二樣 處。如是三說。無難處者。若彼處無生見花四果 觀察已亦如前說。一比丘唱言。僧已示作房 庤 指 諸大徳忍。差某甲某甲比丘。指授*作房處者 某甲某甲等比丘。為某甲比丘指授*作房 、碎石地。非石上非被燒地。若僧中一人不 房內者。四若二人三人不作房者。盡 使比丘往作房處。 授*作房處竟。僧忽默然故。是事如是持 若不忍便說僧已忍差某甲某甲比丘。 。觀察處所。若彼房處多 過量作 不應 處

者無罪。若二岩多亦復如是。若比丘將諸比 B者若教他作。乃至 房成。是比丘無罪。受用 作房。無難處非妨處。將諸比丘指授如量作 用者亦無罪。二人多人亦如是。若比丘自乞 滅量作。若教他作至房竟時,是比丘無罪,受 地。非僧中一入不作房者。非僧中二人三人 水中岩沙地9若碎 石地岩9磐石 上岩9被燒 自乞作房。無難處無妨處。將諸比丘指授"處。 得越"比尼罪。二人多人作房亦如是'若比丘 中。若熏鉢作衣。若受誦若思惟一切受用者。 作房者。比丘得僧伽婆尸沙。若9房主安處房 者若房主安處房已。令餘人作。乃至房成時。 止者。得儉蘭罪。後更成時。僧伽婆尸沙。作易 牖成已得偷蘭罪。乃至屋成若塼鹽覆者、最後 作。若比丘難處妨處。不指授作過量作房時 尾者不應作。若作淨房。 即持當浴室者不應 淨房。即欲持當住房者不應作,若作淨房, **丘指授房處。非他界價指授,非先年指授,不** 比丘不捨滅。不死不與價,若有比丘。於此房 處。不將諸比丘指授*處。過量作房。是房主 已。後四他人成者。偸蘭罪。若比丘於難處妨 板覆岩石9灰覆。岩泥團覆岩草覆。乃至最後 行行。作房比丘一一得越*比尼罪。乃至若戶 若授の甎∞泥團者。◎盡得越*比尼罪。 壘甎安 持當穡薪屋者不應作。若作淨房。即持當井 把草覆時。得僧伽婆尸*沙。作房未成中 塼時"得僧伽婆尸沙罪。若瓦覆若木覆。 。若僧中不作房者。多聽作指授。 若不作房者。多聽作定作。住止 若比丘作 岩 飹 电(横度)—30 0(5)—30 0(6)—40 0(6)

作房者。

=*火雪 ● [被]--雷

丘白佛言。

如世尊說

知。是闡

猴

丘示作 8房處。是諸比丘若助治泥團。若治專 华止者。是比丘無罪。後還成者,是比丘無罪。 最後一專時、是比丘無罪。若瓦覆。木板覆草 處非妨處。將諸比丘指授、不過量作。是比丘 自作方便令他成者。是比丘無罪。自作後他 覆。石*灰覆泥團覆。 者聽作。是故說。若比丘自乞作房。無主爲身。 處。為供養作草庵樹o葉庵o帳幔o旃庵·哲住 衣。誦經思惟一切受用盡無罪。若比丘於佛 人成者,是比丘無罪。若比丘自乞作房。無難 作房。無難處非妨處。不過量。作。 一處,得道處轉法輪處五年大會處,是諸尊 乃至安戶牖時是比丘無罪,若塼覆者。 房定作。井屋定作 不死不與價諸比丘於中若熏鉢作 一一是助比丘 最後泥图の覆時無罪。作 浴 室者聽作 若累一行二 將諸比 분 此 竟

乃至過量作者僧伽婆尸沙 章 丘著入聚落衣。往詣其家。時主人見比丘來 作房。時關陀比丘主人名阿跋吒。時關陀比 者不答言質如所聞,有主人者四皆作房舍。我 俱含彌作五百問私房。 恭敬禮足。共相問訊。時主人言。阿闍梨 五. 灣關德。譬如里禿裊無有主人。誰當四與作。主 持錢去,尋便安處欲作大房。盡五百念錢。正 百金錢。白言。阿闍梨、持去作房爾時闡陀即 人答言。阿闍梨。英恨。我當爲作 爾時即與五 首比丘各作私房。 住俱擊赕彌國。 | 起少牆壁。 廣說如上。爾時俱含彌四國 錢物已 爾時開陀比丘無人爲 頗有與阿闍梨作房 錾 復詣 (我聞)

能復與。爾時闡陀即是便愁憂:云何方便得成 可起樓閣而作一房。云何不足。尊者且還。不 足復問。阿闍梨房舍竟耶。 竟。安施戶牖。6錢物復盡。更詣主人。 四樹。令我弱小兒女5暴露風雨無所依止。闡 時林中有鬼神。依止此林。語闡陀言。莫斫是 B是房B含。有蘸羅林樹。便伐之持用成房。 爾 阿闍梨。是出家人。用作大房舍、爲用千金錢。 人復與五百金錢 8岁小風雨漂露。當何8所依。爾時世尊爲此 尊者闡陀伐我林樹。持用作房,世尊。我男女 拿所·佛知而故問。汝何以啼哭。答言·世奪。 便伐之時。此鬼神即大啼哭。將諸兒子詣世 陀答言。死四鬼促去。莫住此中。 誰喜見汝。 禮 《神。隨順說法示教利喜。憂苦卽除, 去佛不 。錢物已盡。爾時主人生不信心。語闡陀言 始國起屋基作少牆壁。 足 北 枂 慰勞 問言 脚陀持五 阿闍 。答言。牆壁戶牖始 錢物已盡。 百金錢。 梨作房竟 。主人禮 爾時主 作牆壁 未 ěр

遠。更有林樹。世尊指授令得住止。佛告諸比 是處左右有樹木,與人等者。便爲塔廟,是故 惡事。汝不知耶 汝實爾不。答言。實爾。世尊,佛言。擬人。此是 丘。晚閒陀來。即便@喚來@來已。佛廣問上事。 神 便 比丘白佛言。世奪。 **龙非巧便**。 改營事, 、法非律。非是佛教。不可以是長養善法、諸 ·祇樂來依止。云何比丘惡口駡之。 ' 得彼主人干舊金錢。 。若巧便者應當更 如來應供正過知一宿住止。 云何是闡陀比丘。巧作方 。佛告諸比 @丘。 何但齊千語 。剛陀是

> 尸 何異相。 便 不善方便。過去世時已知闡陀四比丘不善方 鼻。生子七日施設大會。集諸群臣相師道· 時王無子夫人忽然懷@妊"十月生子而 压 因父母而立名字。婆羅門問言。王子身體有 爲子立字。時王土法。或因福相。或因星宿,或 , "時國有王。 |"佛告諸比丘"過去有城。名波羅奈。國名伽 不善 方 傍人答言。今此王子其面正平都 便 佛告比丘。 以法治化人民安樂無諸患難。 不 但 **不**日 知 此 無限 比 士 F.

传。譬如莲花日日增長。至年長大。父王命終。 不淨。一人懷抱。一人乳哺。此四乳母晝夜給 四乳母供給抱養。一人摩拭洗浴。一人除棄 眼鼻之處,婆羅門言。今此王子應名錢面。以 便欲試之。不能得便。遇王出令勅諸群 人民開鏡面太子爲王。無不奇怪,時有大臣, 生無目而有天眼。堪爲國王福德力大。國 即拜鏡面紹拿王位。然此太子宿事殖德本。 作具。革囊盛之。由其肩上、將到王前白 欲試王,今正是時。將一獼猴與著衣服 立新殿。彫文B刻鏤種種彩造。大臣念言。 Ŧ. 。被勅立殿,巧匠已至。願王指授殿舍方 Ľį, 喜 作 法 雖 娗 ф 大 15 恒

Ŧ 即心念彼將武我。便 此 衆生 頹 **| 說傷言** 睒睒 面 幣級

超超
極性 害花果 分 法 如 輕 문 躁 不能犯 何 成 事 能 彼 起 富 îE

受 殘

告諸 者 比丘 能 闡 滥 ß. 鹇 比丘是。 官 昨 媔 王者。今我身是。 我田於爾時 催 这 歸 野 近 生 蕪橗 林 鷕 焩

①(作 一者 ②(6) 一者 ③(6) 一者 ⑤(7) 一者 ⑥(7

者。

以 佛

那

告諸比

Ē,

依

●罪無罪。皆●亦如上小房中說。是故說。若比 將諸比丘指授作房處者。僧伽婆尸沙。若 非妨處者。亦如上說。若比丘於難處妨處。不 他作,有主者,若有男子女人,在家出家爲作 是名大也,房者。世奪所聽。作者。若自作若致 者。僧伽婆尸沙,比丘者,如上說。大者過量, 處妨處。有主爲身。亦不將諸比丘指授處所 當重聞。若比丘作大房舍。有主爲身應將諸 授處6者。僧伽婆尸沙 比丘於難處妨處。作大房。若自作教他作。乃 授處者。謂僧若僧,使如上小房中說無難處 主也。《爲身者爲己。 不爲價也。 將諸比丘指 比丘指授處所。無難處非妨處。是比丘於難 丘作大房舍。有主爲身,乃至不將諸比丘指 至房成時。@僧伽婆尸沙。受用者。得越*比尼 止俱含彌城住者。特悉令集。乃至已閱者 若二若多亦復如是。 施"況復今日。佛告諸 除共過量。一切有 比

佛住含衞城廣說如上。爾時有比丘。名陀驃 座。典次差請會。典次分房"含。典次分衣"物。 者,共敷草坐。敷草坐者。共經則。經順者。共 共乞食。乞食者。共養精衣。養婦衣者。共一坐 指出蹬明隨品。次付若阿練若。 名僧拜典知九事。村床座時。是長老百右手小 糜羅子。衆僧拜典知九事。九事者。 典次付床 《次分雜餅9食。典6次知隨意9舉堪事人。是 《次分花香。典次分果蓏。典次♥知♥暖水人。 師法 坐食者。共常坐。常坐者。共露坐。露坐 [師者。共學律。學律者。 共須陀洹。 阿練若8者 Ę 律 行

僧伽婆尸沙。

羅

Ę, 羅 僧中謗母者陀驃摩羅子犯波羅夷。 爾時慈地比丘及六群比丘等。來索房含。 共六通。六通者。共無威儀 含者。共阿羅漢 阿羅漢者。共三明。三明 冱 子往白世尊。 者。共斯陀 含,斯陀含者。 無威儀者共 퍚 M 那 含阿

四不疑彼事。

者

佛告六群比丘。此是惡事。我常不說於梵行 言。是長老與我故壞房舍。乃至若是長老。久 言。"與六群比丘來。即喚來會已。佛問六群比 見謗。佛言。汝有是事耶。答言。無四也。世母。佛 舉之。答言。我無是罪。彼言。誰復作賊。言我是 夷法謗之。即語言。長老、汝犯波羅夷罪。我當 梵行。者四當今我等常B受衆。苦今當以波羅 四生怨。與我弊房、飲食麁澁。若是長老國久在 復麁惡。共相謂言。長老陀驃摩羅子。如我 床坐甲床內被褥諸物。皆悉朽故。又別房食亦 之。得不好房。是六群四比丘等見房舍的中臥 尊者陀愿糜耀子答言。小住。待汝等下坐房。 子比丘耶、答言。實爾世尊。佛言。何以故。答 哀愍語彼令生信心。莫令長夜得不饒益 何。陀聽言。世奪。雖知我淸淨無罪。唯願世尊言。 比丘。 如來知汝淸淨他人謗汝。 當如郡之 次當與汝房到下50坐。 次如其次第。 付房與 。但汝今日犯波羅夷。至衆多人中謗,復到 當起恭敬 無罪比丘。 非 `汝等實以無根波羅夷罪謗@他陀聽摩羅 是佛教。不可以是長養善法 無根波羅夷法誹謗。 "慈身口意行耶" 汝今云何於梵 慈地比丘以無根波羅夷法 此非法 陀驃摩 佛 咔

後時、若檢技者不檢技。便作是言。是事無 彼非比丘非沙門非釋頹子。 **謗者。無事橫說過也**。 我住瞋恨故。作是語"者。僧伽婆尸沙。比丘 無根沒羅寅法誘。欲命令破彼比丘淨行,彼於 聞、若比丘瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘。 以 見我犯。何8等罪。四事中。若一若二耶。十三 檢技。檢技者。問言,汝見何事姓耶。四路五錢 俗人作園民作外道。彼於後時。若撿技若不 者。凡夫四及學人有不喜者。乃至阿羅漢*有 黑膀犯僧 伽婆尸沙區以十 三僧伽婆 尸 質。疑不質疑根本不實。本曾見四安聞安疑 **彼犯波羅夷。我聞彼犯波羅夷。我疑彼犯波** 便誘若屏處。若衆多8人中。若衆價中。我見 事中。若一若二耶。若不見不聞不疑不決了。 恨謗二相似者電不淨者。時淨者。清淨者。言 伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘嶼 **檢技也。是事無根住瞋恨故。說作是語者。**僧 見何處見是爲檢技、若不如是問者。是名不 無根者。事即根不現。又不見彼事。不聞彼事。 **一刊故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重** 夷。昭見不實見根本不實。聞不實聞根本不 "故殺人耶"不實稱過人法耶。 云何見何因 如上說。瞋者。九惱及非處起瞋。第十恨 不爾聞不爾疑不爾對面。四目誘語。語 **9**謗。犯波夜提。 波羅夷者。 是比丘於 四波羅夷中亞一 止含衞城 。以波夜提罪一 欲破彼即淨行者。欲令 "四波羅夷中一一也。 光上, 欲令作沙瀾作 四皆悉分集 一镑。得

驱

①[注]—② ④(得)+指导② ●罪+(命)③ ○(亦)—号》 ⑤[者]—③ ⑥[含]—号》 ○物二联③ ○(知)—③ ○暖二烧号② □[史]—⑤ □[次]—号詹西第二共哪 □[者]—号彦歌*耶[被]—③ ①坐十(末)号 □[比丘]—③ 耶[中]—号帝 □[末]—号参• ○使二株号 □[北丘]—③ □[七丘]—③ □[中]—号帝 □[末]—号参• ○使二株号 □[北丘]—⑤ □[七〕—⑤ □[七]—⑤ □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[七]—号② □[本]—号③ □[本]—号③ □[本]—号③ □[本]—号③ □[本]—号③ □[本]—号□ □[本]—□ □[本]—日□ □[本]—□[本]—□[本]—□[本]—□[本]—□[本]—□[本]

尼罪。八波羅提提舍尼。衆學及威儀。一一誇 沙 比丘瞋恨不喜故。乃至作是語者。僧伽婆尸 人五戒者一一謗犯越*比尼心悔。是故說若 當更與學戒犯偸蘭罪。 犯 尼薩舊。百四十一波夜提。若一一誇犯越*比 夷、十九僧伽婆尸沙、若一一諦。波夜提。三十 越*比尼罪 * 竟八 就 一謗言。當更與出家犯越*比尼罪。下至俗 越*比尼心悔學戒尼十八事。若一一誇言。 者。如越比。尼。心悔若謗比丘尼八波羅 。波羅提提舍尼 沙彌沙彌尼十戒。若 七衆學法 虔 /威儀法

摩訶僧祇律卷第⁹六

摩 訶 僧 祇律卷第~~•~~七

東晋天竺三巖佛陀跋陀羅

9明僧殘戒之餘 共法願

求其罪過。根原作是語已。常隨逐尊者陀聽 佛。住舍衞城。廣說如上。時拿者院。廳摩維 畤 摩羅子。若行若住若坐若臥。常隨左右至月 又世尊制戒。不聽以無根波羅夷法謗,个當 老陀聽摩羅子久在梵行者。 受得下房麁食。心常•愁苦 子衆僧拜典知九事。如上說。 尊者陀驃摩羅子去佛不遠。於一面坐。 日十四日十五日。諸比丘尼來禮佛中足。是 禮佛足已。 **次來禮尊者陀顯摩羅** · 乃至念言。 是長 我等常得苦惱 乃至六群比丘。 稁 諸

> 所復疑。 多人中。乃至僧中說是事。爾時陀驃以是因 群比丘便作是言。長老陀聽汝犯波羅 諸比丘尼來。禮世貧8次。禮長老陀縣。 有何根本。六群比丘白佛言品時一齋四日有 驟摩羅子耶。答言。不也世尊。實有根本。佛言。 綠雪具白世尊。佛言。呼六群比丘來。卽 顯言"我無是事。六群比丘復言。我已見事 **衣角。 墮陀驃摩羅子膝上。即以** 陀驃廉羅子。時 異分中小小事。佛語六群比丘。汝常不聞。世 意耶。汝今云何於清淨無罪比丘。 **尊種種因緣。於梵行人所起恭敬®心慈身口** 是爲根本。佛言。癡人。此非波羅夷根本。此是 長養善法。佛告諸比丘。依止含衞城比丘。皆 羅夷法謗。此非法非律,非是佛教。不可以是 行故,以異分中小小事非波羅夷。比丘以波 【吹尼衣。拂陀縣膝上。 爾時陀顯手捉彼衣。 一佛問六群比丘。汝實以無根波羅夷謗陀 誰®復作賊。自言是賊。便於屏處及 有姊妹比丘尼。 八手舉去 禮 欲破彼淨 拜 時 夷 一時六 爾時 便呼 風 何 陀 吹 說

焚行 小小事。是比丘住瞋恨故。說僧伽婆尸沙。比 小事非波羅夷。比丘以波羅夷法諺。欲破彼 者當重聞。若比丘旗恨不喜故。以異分中小 十三僧伽婆尸沙。是愛為異分小小事者。杂學 丘瞋恨不喜者。如上說異分者。除四波羅夷。 悉令集。以 破■彼梵行者。欲令彼非比丘非沙門非 及威儀也。 ,四波羅夷中。若一一事謗者。無事說過。欲 。彼於後時。若檢挍若不檢技。以異分中 一利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞 非波羅夷比丘。以波羅夷法謗 釋種 9借事。故共辞。長老當與僧同事。 提婆達多欲破和合信故。 復

恨不喜故。以異分中小小事。乃至住瞋恨 如上說。若比丘瞋恨謗二相似者。淨不淨、淸 名不檢技。清淨無罪比丘、以異分中小小事。 耶故殺人耶。不實稱過人法耶。云何見即何因 岩撿挍若不檢挍。檢挍者。汝見何事婬耶會盗 子; 至謗俗人越a比尼心悔。 淨者言。見我犯何罪。一切如上無根中說。乃 住瞋恨故。說者借伽婆尸沙。僧伽婆尸 緣見何處見、 欲令作沙彌作 "是名爲撿挍。若不如是問者。 是 俗 人作聞民 是故說四若比丘瞋 作 外 道 沙四者 後 故

四法。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。 四陀那。如是四語經本生經方廣未曾有法。於 羅戒序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙,二不定 和合價故勤方便執持破價事。 佛 波羅提提舍尼。衆學法。七滅辭法。隨順法。不 此九部經更作異句異字異味異義。 制者制。已制者。@便開。乃至在家出家共行 破僧事。汝莫爲破和合僧。故動方便莫受破 語提婆達多。汝莫作方便壞和合僧。 莫執持 文館說自誦習@持亦教他8誦持。 法。所謂九部經修多羅祇夜。要授記伽陀望優 住王舍城。廣說如上。是時提婆達多欲 。僧伽婆尸沙 於十二修多 、時諸比 各各異 四

照明安樂住。如是一諫不止。第二第三諫 和合數喜不證。共一學如水乳合四如法說 勤方便執持破 何以故。僧 ~味異義。 丘 法 4. ●[犯式…十]十六字一® ●尼十(罪)員 ●六二七四團 ●七二八四團 ●[明信發放之旅]—鲁面魯 ●住一依因 ●第二階鲁甸 ●赵二秦鲁甸 ●[足]—鲁甸 ●[漢]—鲁甸 ●时—二一時鲁甸 ●日二白鲁 ● 大十(往)鲁甸 ●[心]—勇甸 经二条鲁甸 ●[次]—鲁甸 ● (注)—鲁甸 (語)一句 四代二株本四 四(如法說)一日本團* ❷(往)-●②

一戒序乃至九部法異句異字異

不止。醬比丘以是因緣會往自佛言。

和合價。最是大惡重罪。當墮惡道入泥犁中。故動方便。莫執持破價事。長老提婆達多破答言。質爾。復應語提婆達多。汝莫破和合價 比丘屏處諫者。 應作是說,汝提婆達多質欲屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨是事。 字異味異義、異文辭說。自誦習、亦復敎他不。破和合僧、執持破僧事。乃至九部法。異句異 異義。各各異文辭說。三諫不止者。汝去應當 是提婆達多思。擬人。欲破和合價故。勤方便讓不止。二諫三諫猶故不止。佛告諸比丘。若 者作如是說。 是。猶不止者。將詣僧中應作求聽羯磨。羯磨 經 執持破倡事。 辭說。自誦亦教他。已屏處三諫、多人中三諫 達多莫爲 破和合價 故勤方 便莫執 猶故不止耶。答言實爾。僧中應諫言。 汝提婆 復持教他。諸比丘已屏處三諫。多人中三諫 九部經、異句異字。異味異義。異文辭說。自誦 雅故不止. 二事。乃至九部經。異句異字。異味異義。 文群說。汝莫破和合僧。破和合僧者。 各異 劫受罪。提婆達多我今茲心饒益故。當受 和合僧。執持破僧事。乃至九部法。異句異 破和合價故。 。僧中應問提婆達多。汝實於十二法。乃至 。乃至於九部經中。異句異字。異味異義。異 (文群 暃 諫。已過二諫在。拾此事不。不捨者。 |諫亦如是。 《墮惡道》入泥犁中。 說 若僧時到僧今於僧中當三諫令 乃至九部法作異句異字異味 大德僧聽。 自 動方便執持破僧事住。於十 誦智亦教。他。時諸比丘 復於多人中三諫亦如 是長老提婆達多 經劫受罪。 持被僧 是大惡 異文 往四觀。知其所以 即持罐往著井上。於屏處 世 罐中水。然後撲破。見已便作是念。正是野干 日向暮見群野干來飲地殘水。噌唯野干主 微伺見空之。諸四行人飲水而去。無破臟者。至 我

@諫自受苦惱。佛告諸比丘。不但今日不信他 中造立義井。爲放牧取薪草人行來者。皆就 名波羅奈。國名伽尸。時有一婆羅門。於曠野 佛言。*已曾爾耶佛言。如是。過去世時有城。 白佛言。世尊。云何是提婆達多不受諮比丘 自念言,是誰於我福德義井作障礙者、今當 諸野干毀數颠凍之。猶不受語。時婆羅門便 法。為野干所破。如是非一。乃至9破十四 語婆羅門,汝井上罐已破。復更著之。猶如前 我作是事樂。但當快心國那知他事, 者。常當護之。況復此職利益行人。野干主言。 飲水。飲水已戴罐高學。撲破瓦罐 地殘水。有野干主。不飲地水。便內頭9罐中 井飲。幷洗洛。時日向暮有群野干。來趣井飲 語自受苦機。過去世時。已付如是:諸比丘白 此事猶故不捨者。 僧事 *已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。 是提婆達多癡人。破和合僧勤方便。執持破 三諫。僧中三諫。此事猶故不捨。 Ħ 二第三諫猶故不止。 4 諫已過二諫在。 衆僧中慈心諫汝。 是提婆達多•已於屛處三諫。 諸野干輩語主野干。若濕樹葉可用 價應與作舉羯磨諸比丘 當捨此事若不捨如是第 、諸比丘復以是事、往白 欲 ·饒益9故。□當受僧 。佛語諸比丘。 :"罐口猶賞 時行人 多人中 罐 語

> 行人飲說。 偈言 羅門挺杖來出打殺野干。時空中有天說 野干主飲罐中水訖。 令 入頭易出 向察野干群集。 頭 姓 持著井邊。 便撲地不能令破。 如 如前飲地 捉杖屏處伺之。 殘 。時婆 水唯 此

慈

心

俍

悷

不

事故 身命。今復不受諸比丘諫。當墮惡道長夜受 破僧因緣事。 破和合價故勠方便。執持破價事故共辭。當 集。以十利故。爲諸比丘制戒。 苦。佛告諸比丘。依止命含衞城比丘。 丘當知。於過去時。已曾不受知識軟語。自奖 時群野干者。今諸比丘諫提婆達多者是比 佛告諸比丘。爾時野干主者、今提婆達 提 沙。二不定。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜 許當言破和合僧勤方便執持破僧等。 衆一處住。一布薩自恣故。名爲和合僧! 衆。諸比丘雖復**國**辭更相四導說, 伽婆尸沙。比丘者。如上說。 是事不捨實者。諸比丘應第二第三諫。爲捨是 如水乳合。*如法說法照明安樂住。長老拾此 與僧同事。何以故。和合僧數喜不諍。 僧事四故共諍。諸比丘語是比丘空音。長老。英 重聞。若比丘欲破和合價故勤方便。執持破 丘於十二事戒序。四波羅夷。十三僧伽 四波羅提提合尼。衆學法。 是守知 。第二第三諫時,拾是專好。若不拾者, 澒 識 故 癡 招 是比丘諸比丘如是諫時。堅持 野 此 于渦語 斯 喪 和合僧者。 乃至已聞者當 其 木 七滅諍法。 但一界。一 身 罐 典一學 。皆悉令 뫔 命 一若比 不 隨

「福德井而作留難」

便作木罐堅固難破

飲

●他十(新智)兽 ●(漢)—魯 ●巳二以®房全魯 ●[入]—粤雷 ●故二此雷 以®房舍* 「○薩二灌魯下同 「④項二頭粤雷 「□和二旦粤富 「國邪二申母」 人行② 「□唯二推粤」「□「時]—粤富鲁 「□【朕二很戾痼 「毋课二数鲁雷 ○[當]—●常 ④[破]—② Œ **6日二以鲁\$●** 8諫二語●② **0**巴= D(破)——由 图测+(行)。由 图[之]——自 0 0 四合第二王合争2 2 2 (故)——自 2 2 (甘)— 四事二有象(6)

M

便

執持破僧事。

乃至不制者制制者便開耶

[中復問言] 長老。汝實爲破和合僧故勸

ガ

`猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫令止

便執持破僧事。已於屏處三

諫

多人中三

答言。宜爾

。即應諫言。今衆僧•諫汝

"長老" 莫

合價故勤方便執持破價事。

乃至

不

者制 破和

制者便開

。破僧者。最大惡深重。當於

中

長夜受苦。

今日衆僧慈心呵

汝

當止

奥

僧

副

事

捌

僧 和

合數

喜

不

諍

共

墨

如

亦 事 饒 嶞

如是。復不止者。將至僧中。應作求聽。羯

大德僧聽。是某甲比丘爲破和合僧故勤

衣

《益故。受我語。一諫『已過餘二諫在。拾此 思道人泥犁中。長夜受苦。我今慈心諫汝。

。若不捨第二第三亦如是。多人前三諫。

便 便

二事不制者制

"制者便開"破僧者,此是大罪

莫爲破和合僧故勤方便執持破俗事。

於十

|開耶。答言。實爾是比丘即便諫言。長老。汝

執持破僧事。乃至十二法不制者。制制

杏

❷三諫者。問言。長老汝寶。破和合僧。

战勤方

處三諫。多人中三諫。

梁僧中三諫。屛處

丘考。若一若の二若衆多若衆僧。

三諫者。

破和合僧比丘者。

如提婆達多e也。諸

婆尸沙學常 動方便執持破僧事。乃至豐三諫不捨者。僧伽 所止處治罪。是故說。若比丘欲破和合僧故 人中諫。及僧中諫。諸越比尼罪。諸偷蘭罪。 僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已。屏處諫。 多 說竟偷蘭罪。第三諫說。未竟偷蘭罪。設竟得 尼罪。說竟偷蘭罪。第二諫、說未竟越比尼罪。 三諫時。亦如是。至僧中初諫時。說未竟 多入中諫時。一諫不 畫犯越比尼罪 僧伽婆尸沙者 如是諏時。若捨者善。若不捨者。僧伽 此 一諫不 切盡合成一僧伽婆尸 4 屯 若 犯越比尼罪 不捨者復 「如上說」 第二第三 第 是比丘於屏處諫時 、沙。 若中間止者。 隨 |第三亦如是@諫 涞 亦 5如黑是 **"第二第** 婆尸 越北 沙 説

合僧事

復

次六作拾法。**扩伏羯磨。**不語羯磨。

四

一波羅

夷。不制者制。制者便開

是名破和

是名破和合僧事。復次三衆罪。二

制者便開。

衆

六作拾法。

不制者制

制者便開。

。是名破和合

磨

| 擯出羯磨。皋羯磨

。別住羯磨。於此

復

次の五 法不

衆罪不制者制。

制

是名。破

制

者

制者便

開

是名破 者便開。

和合僧

事

合僧事。 復次四

[衆罪不制者制

磨已。 等亦 多人选羯磨不成。時諸比 我等欲忍可四事。是比丘所見。 老。是法語比丘。律語比丘 坐觀之。六群比丘即起作是言。如是如是。 羅。如油和飯與野干。修焚行者。爲人所困 於梁人如酪塗變與烏。 長夜承事我。共我從事。今衆僧爲我作學羯 多看六群比丘面。而作是言。六群比丘汝等 二羯腾克。亦無有遮者。第三羯磨時。提婆達 達多。作舉羯磨團時初羯磨竟。無有遮著。第 佛住国含衞城。廣說 老 莫助提婆達多作 欲忍可。是比丘 至再說而皆默然。 如上。爾時諸比丘爲提婆 破和合僧 知說非不知說, 如學酥塗餅與那個俱 汝等今日持我田任 丘語六群比丘。 是比丘所說 欲忍可事。 同語同見。 一是時有 曾是 我 長 丽 Ŀ 當

僧時到。 三諫 諫不止。 僧慈心諫汝。 提婆達多共破和合僧同語同見。 同見。已屏處三諫、多入中三諫。 二第三亦如是說。復於多人中三諫。亦如 破和合僧。是最大罪。隨惡道四人泥犁中。長 放不止耶。答言。實爾。 悬凝提婆達多事欲 因 **諫在。汝捨是事。若不止** 最是惡事 耶 群比丘。汝等實與提婆達多。破和合僧。同 *已於屛處三諫。多人中三諫。猶故不 六群比丘 奥提婆達多 破和合僧 同語 復不止者。僧中應作求聽羯磨、大德僧聽 夜受苦。我介慈心讓汝。*欲饒益故。當受我 如水乳合。如法學說法。 當與僧同事。一切僧和合歡喜無辭、同一學 丘莫與提婆達多破和合價同語同見。 破和合僧同語同見爲黨。諸比丘四已再三諫 屏處問六群比丘 **諫二諫三諫不止** 水 蒷 語。一諫四日過二諫在。四當捨是事。 乳 。答言。質爾,即復諫言。六群比丘汝等英與 呼 猾 合 。應價中三諫,令拾是事。比丘受教 、具白世館佛告諸比丘。 故 當於僧中三諫令止。卽於僧中 如法 不捨 第二第三諫四猶故不止諸比丘以是 群 。隨惡道*入泥梨中。長夜受苦吗今 比丘野來 饒益故。當受僧語。一 説 諸比 法 汝等實與國思療提婆達多 者。汝去屏處三諫。多人中 破和 照 丘復以是事具白 ęp 叨 即便諫之。政六群比 呼 照明安樂住。 者 合價同語同見。 安樂四住四作。 來 第二 多來已 是六群 一第三亦 **独的故不** 破和 。若不止 諫已過二 佛 。諸長老 比丘與 問 世 如 止間 合僧。 汝等 印於 Ë (算佛 如是 問 문 是 見 문 若 止 語 第

●五二四章② 9[破]—章② 9[也]—章③ 4[二若]—章③ 6[三]—章③ ⑤(核)十故章③ 9[二以③⑤⑤ 9[獨齊]— 二語章② 60是二上章③ 60[諫]—章③ 60[犯]—章③ 60[郭]—⑤ 60[三諫]—⑤ 60[第十秋克]—章② 60合称: ⑤ 60[昨]—③ 60任二生②⑥ 60第二聚⑤ 60是二核章⑤ 60[第]—⑤②*,事二是⑤ 60[任]—⑥ 60[作]—章 60 多型 (图[数]—号多* (图[图 10])—台湾 (图 13—13) (图 13—14) (第 14)—号湾 (图 13)—号湾 (图 13)—号湾 (图 14)—号湾 400 已二以愈须含* 图介二合图 图[來制序]一图图(來]一〇〇〇

常共出之。莫令世間長夜闇冥 僧中三諫。猶故不捨耶。答言。實爾世尊。 比 捉我尾。展 見是月影。 律@樹。樹下有井。井中有月影現 諸比丘白佛言。已曾爾耶。唯願說之。佛告諸 徒自受苦。佛告諸比丘,是六群比丘不但今 教。不可以是長養善法。諸比丘白。佛言。世 汝等云何爤*帳難諫。此非法非律。 實體·候難諫種 種因緣 讃歎柔 軟易諫o耶 言。比丘,此是惡事。汝常不聞我種種因緣呵 和合僧。諸比丘•已屛處三諫。 於陰閑處有五百獼猴。遊行林中。到一。尼俱 比丘。過去e世時,有城名波羅奈。o國名伽尸。 同語同見徒自受苦。 出。時獺猴主言。我 云何是六群比丘共提婆達多同語同見 汝等 切 轉相提の小未至 **猕猴鹰井水中**。 轉相連,乃可出之。 語諸伴言。 質與 (愚癡提婆達多同語 月今四日死落在井中。 知出法。我捉樹枝,汝 過去世時已曾如是。 水 公。連獼猴軍。 樹腸之。 時諸獼猴即如 爾時樹神便說偈 多人の中に 。共作議言。云 。時獼猴主 。非是佛 简見 諫 破 佛 是

相隨順 止王含城比丘。皆悉合集。以十利故。 爲諸比 :時餘獼猴者。今六群比丘是。爾時已會更 "告諸比丘。爾時獼猴主者。今提婆達多是。 분 受諸苦惱。今復如是。佛告諸比丘。依 等 自 生 騃 苍 榛 鸜 惱 能救世間 共 相 隨

丘制戒乃至已聞者當重聞。

若比丘问意相

若衆多同語同見。欲破和

四諸長老。當拾此破價事。是同意比丘。 非同見。 g是。同語同見比丘者。六群比丘也。若一**若** 丘如是諫時。堅持不學捨四者。諸比丘應第二 同見者。不助彼四語四亦不同見。 彼言語同其所見。是名同語同見。 而不助說。是名同見不同語。同 是名同語非同見。同見不同語者。 有同見不同語。或有同語亦同見。或非同語 二若衆多同語同見者。或有同語不同見。或 好。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘者。提婆達多 第三諫。拾四此事故。第二第三諫時。拾是事 諍。共一學如水乳合。如法說法照明安樂住。 僧事。當樂助和合僧。何以故。 是非法語比丘。非律語比丘 老莫作是語。是法語比丘。律語比丘。何以 知說非不知說。諸比丘諫。 丘所見。欲忍可事 比丘。是比丘所說。皆是我等欲忍可。事是比 說是比丘好惡事。何以故。是法語比丘 比丘諸比丘諫 同語非同見者。言語相助不同彼見。 時 '我等亦"欲忍可。是比丘 是同意比丘言。 是同意比丘。長 。諸長老莫助破 "僧和合歡喜不 語 是名非同語 開見 " 非同語非 同 2000年 長 者。 諸比 一种語 老莫 故 助

僧。勤方便同語同見。著比丘域20是比丘時。 宋明元,是中同語源見比。於十二法不制不制。制者便開四衆三衆二衆一衆罪不制者制。制者便開四衆三衆二衆一衆罪。如如是。不制者制。制者便開,是名问語同見法。後次五次罪。如此是當該是此丘言。長君語同見法。後次五次罪。制者便開。問者便開,是名问語同見法。後次五次罪。

伽婆尸沙罪。起已屏處三諫。 第三 *羯磨未竟偸蘭罪。說竟僧伽婆尸沙。僧 **二第三亦如聖是。多人中三疎。** 如上說,是比丘屏處一諫不止。越比尼罪。第 磨諫。猶不止者。僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者。 說。多人中三諫,亦復如是,復於僧中三四羯 在捨。此事四好若不捨者。第二第三亦如是 我今慈心諫汝。當捨四是事一諫四已過二諫 見。破僧者、最大惡事。當會隨惡道長夜受苦 復言。長老。汝莫與破和合僧。動方便同 賏 中三諫。僧中三諫也。 僧若多人若一人也。三諫者 **執是事堅持** 婆尸沙野十一 二岩衆多同語同 罪。是故世尊說。若比丘司意相助。若 共成中一僧伽婆尸沙。 人中三諫。越比尼罪及價中偸關罪。一切盡 第二 "羯磨朱竟不止越比尼罪。說竟偸蘭罪。 初9羯磨未竟。 不止越比尼罪。 (破和合僧。 峕 "勤方便同語同見耶 謂 見 六群 乃至三諫不捨者。 "屛處諫者。汝諸長老實 中間止者。隨 比丘 也, 解 越比尼罪。多 **屏處三諫**。 諸 亦如是僧中 說竟偸崩罪 答言實願 比丘者。 品止處治 多人 二岩 傄 語 若 伽

我 豁長老若好若惡。何以故。汝等皆是雜 佛住俱舍彌國 侍 家民吏。譬如烏鳥銜雜類骨聚在一處 如是言。踏長老英語我若好若惡。 性難共語。諸比丘如法如律教 <u>F.</u> 佛法僧事。皆是我許從菩薩出家。 語闡陀言。 至于今日。 長老。諸比丘善説所犯 唯佛教我回我當受持。 廣說 如 Ę 爾時長老闡陀 作不可共語。 。我亦不語 我常隨 時諸 波 何 姓。 羅 能 我 汜

過二諫在。當止此事。若不捨者。更第二第三 所謂共語共6說共6諫 往白 陀比丘而自用意作是言。 唯有佛語。 佛語。諸比丘。是闡陀比丘。不但今日不受餘 門子言。不隨汝語我大家來。呵我者。 時 丘白佛言。已會爾耶 ❷摩由者。今闡陀比丘是。諸比丘白佛言。 **②**令其聞耳。即往訶之。 子盡出呵之。時阿磨由不受其語。答諸婆羅 園門外住。 者與諸婆羅門子遊戲園林。 過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。 人四語。但信我語。過去世時四亦會如是。諸比 Ħ, 得 嚭 奪。云何是闡陀恃怙世奪。陵於他人。佛言。 巴曾爾耶。佛言。如是。過去世時有城名波羅 丘是閘陀比丘,不但今日恃我輕原於他人。過 國王師。常教學五百童子。時婆羅門家生 奈 去世時。已會恃我輕於他人。諸比丘白佛 長養善法 長者。有奴字四阿磨由。爲性四兇惡。 □遂打不止即來。告阿摩由主。回阿摩由主生 天眼。觀是聞處下有四金銀伏藏。其他凶故 爾時長者豈異人乎。 諸從人被打者。各四告其主。時諸婆羅門 國名伽尸。時有弗盧醯大學婆羅門。 時阿磨由在園門外。 。諸比丘白佛言 唯願樂聞 時奴卽止。佛告諸比 即我身是。 业 諸從人輩皆在 奪 ,佛言。 打四諸從人 궇 心爾時長 爾時有 爾時阿 。當受其 我 何 如是 常受 是剛 繑 言 世 北

於多人

中三諫。復不止者,乃至。僧中作求聽

羯磨。應作是說。大德信聽。

。是長老闡陀惡性

中事。自用作不可共語。乃至已於屛處三諫。 難共語。諸比丘如法。善說所犯波羅提木叉

多人中三諫。猶故不止。若價時到

。今於僧中

如來樂得如是增長。

共罪中出故。僧今慈心諫汝。 饒益故。一

練已

世傳。佛言。呼闡陀來。即便呼來。佛問闡陀。

.如是諫。猶故不止。諸比丘復以是事。

汝實惡性難共語。

乃至僧中三諫不止耶。

答

姓不得學妄聞。

以奴親近供養母故、得在其

兒何所復言。但作方便早見發遣。卽

大家主。婆羅門善解世事。即

便答言。

願

奴

。名迦羅呵常使供給諸童子等。婆羅門法。

佛學言、開陀。此是惡事。

汝常不聞我

|靈爲諸童子說婆羅門法。是奴利根聞

說

家中言。

我所親來

"共婦数喜。辦種 ·m密O禮婆羅門足。

種飲 將歸

mi

· 資自用讚敷不自用。汝今云何

言

盐能憶持。此奴一

時共諸童子。小有嫌

恨

食已訖。小 空閑時

種因 1.實爾

反常是。

此

非法非

律

非是佛

敎

可

C)

便

走他國。

祚自稱言我是弗盧醯婆羅門子

日

我

奉事

夫耶

岩湾多

飮

羅提木叉中事。必英自身作不可共語。乃至

汝莫惡性難共語。

諸比丘如法善說所犯波

猶故不止耶。答言。宜爾。®應價中諫言。 長老 作。不可共語。乃至已屛處三諫。多人中三諫。 實惡性難共。說。諸比丘如法如律。說。汝自 三諫。令止此事。卽於僧中。諫。長老闡陀汝 **練**不止。

至

諫不止者。

汝去屛處三諫。不止者。復

中出故。長老捨自身,作不可共語,一諫不捨。 來來得如是增長,所謂共語共說共諫。共

|第三諫猶故不止。諸比丘以是因緣。往

「奪。長老闡陀自身作不可共語。乃至三

佛告諸比丘。是闡陀自用不可共語。

諸比丘亦當爲汝說。如法如律教。

何以故。如

霏

木

叉

中

汝莫自身作不可共

語

汝身當作

41114

共語。長

、老。汝當爲諸比丘說。如法如律教。

9五百門徒。 朙 羅 字 學婆羅門法。師答言。可 答言。從教。復告之言。汝莫還波羅奈。常住此 作是念。今可以女妻@之耶。 來王家。是師婆羅門無有男兒。唯有一女。 水者. 熟不能適口。婦常念言。脫有行人。從波羅奈 爲人雛可。婦爲作食恒懷與恚。 家 國 家 直 我奴迦羅呵逃在他國。當往捉來。或可得奴 ŧ 8稱導大家。是我四之父。便投此國師。 到電主亞前。 徒。諸童子汝等還去。各自誦智。門徒去已便 戲在於中路。55遙見本主。 即便驚怖密歸門 婦 羅門爲師。以大學經典故。師婆羅門。 。今復重聞 奈國王師 拟 。我今以女妻汝'答言'從敎。即與。其女在 。便如我子,郎告之日。耶若達多當用我語。 便詣彼國。時耶若達多與諸門徒。詣國遊 如兒共作生活。 彼弗盧醯婆羅門具8聞是事。便作是念。 若 (尊今日勿9彰我9是事。當與奴直奉上 當從彼受作飲食法。然B後作供養夫 達 3 五百童子言。汝代我教。 頭面禮足、白其8主言我來此 。弗盧膙子。故來至此。 。聞悉能持其師大喜。 語 此 國 家漸豐品樂。 $\mathbf{E}$ 一師婆羅 爾 是奴聰明 '若達多四常在我 沔 。甜酢酸 是耶 。即介教 言 欲 我當往 不已食 带若達多 投 我 大學婆 與 大師 是 淡生 女爲 便 进 國

食供養常不可 .汝實我 汞

以故。如來弟子衆展轉相教。展轉相諫母共改應當信受汝亦應如法如律。教諸比丘,領諸比丘如法如律教。汝莫自用意。諸比丘教不語汝若好若惡。諸比丘敵故庭當信受汝亦應如法如律。教諸比丘,領國者此丘自用"戾語、諸比丘如法如律教時,

長老寶自用*戾語。諸比丘如法如律教。

《其語。屏處三諫。多人中三諫

。猶故不受耶

時到當於僧中三諫。令止此事。即僧中問言: 已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧 白 如是諫。多人學中三諫亦如是,猶不止者。僧 汝應當受。莫自身作不可共語。乃至展轉相 長 自身的作不可共語耶。答言。實爾。即即便諫言。 長老汝實自用"戾語。諸比丘如法如律教。汝 諫。多人中三諫。僧中三諫也。屛處者。問言。 也。諸比丘者謂一人多人四僧三諫者屏處三 如 非不饒益。軟語非麁言慈心故。不求過。是名 乃至越比尼罪。實非不實。時非不時。饒益 轉相教。復次波羅夷法、僧伽婆尸沙。波夜提。 罪法、二衆罪法。一衆罪法。復次六作拾法展 律展轉相教。復次五衆罪法。四衆罪法。三衆 提提舍尼、衆學法。七滅諍法。隨順法。以此法 三十尼薩耆。波夜提。九十二波夜提四波羅 序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定6法。 轞 者 時。應捨是事。若不拾者。復第二第三諫。拾者 罪中出故善法®得增長。 諫*已過二諫在。若不捨者。第二第三亦復 用*戾語、諸比丘如法如律教。不受其語 作求聽羯磨,白言。大德僧聽。是某甲比丘 老。汝莫自用"戾語。 諸比丘如法如律教 。得善法增長故。我今慈心敎。汝當拾此事。 法如律展轉 相敎也而是比丘者。 闡陀是 、闡陀比丘也:諸比丘如法如律教者。謂戒 若不捨者。 僧伽婆尸沙。 諸比丘諫是比 比丘自用戾語 Fr

> 偸蘭罪。 伽婆尸沙野二 說。岩比丘自用"戾語。乃至三諫不捨者" 伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪是故世奪 中一切越比尼罪。一切偷蘭罪。皆合成 婆尸沙。僧伽婆尸沙罪。起已屛處諫。 關罪。西若第三"羯磨未竟"偸蘭罪。說竟價伽 中諫時。初諫四時未竟越比尼罪。弱磨說竟。 婆尸沙图者。如上說若比丘於屏處图三諫 二第三諫捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙 答言。 多人中三諫時不止者。諫諫犯越比尼罪 此事。僧一諫*已過、二諫在。若不止者至 長故。中骨慈心諫汝。饒益故。當受四僧語 比丘如法如律教。 質爾。 第二回羯磨未竟。越比尼罪。說竟偷 фĵ 復價中諫言。長老莫自用 乃至展轉相敎。 。得善法 。乃至僧 僧 意 僧 偖 僧 若 纺 諸 伽

邊白 法所爲靈善行。 戲。時諸優婆塞來詣比丘。欲禮拜聽法。 種種 音聲戲笑身口非威儀者。 令身斑駁半 鳴。牛鳴羊鳴。長聲短聲。或相唃耳。作如是比 如是比種種身戲。口非威儀者。作四象鳴歌 儀。身口非威儀,身非威儀者。若走來走去。跳 黑山聚落。作諸非威儀事。身非威儀、口非威 佛住含衞城。廣說如上。 是事。心理生不喜。便作是言。阿闍雷梨。沙門之 行跳躑。倒行匍匐、扣9盆戲笑,遞相擔負。作 所爲悉皆非法。更令不信增長 途面令黑。染髮令白拍鼓彈琴擊節舞 當令不信者信。信者增信。 汝爲我師 時六群比丘於迦 爲我和明尚

●使制二即使导为 ●(汝)一多 ●食二法导为 ●本二大の母 ●被十(本)与市 ●常二萬母 ●故二夜寒为命*,使暖⑤* ●北二正母 ● ●卷第八林母 ●四卷第九上首母 四共二出号母 四(中出)一号者 四(持)一号者 四(法)一号者 四(士)(4) 母 日(中)一号者 四(十)(4) 母 四(十)(中) 四(中)一号者 四(中)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(古)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)一号者 四(五)

如上

●刈殺生苗焚燒熟穀。是名身暴害。 8名身口暴害諸優婆蹇皆瞋恚言。沙門釋子 暴害者。屏處藏身恐怖其人。 牽挽無辜。 是 者。詣王巍人加誣良四善,是名四口暴害。身口 須水者6開 水令去。 身邪命。口邪命。身口邪命。身邪命者。作水 理官事。官事訖已。往詣世尊。頂禮四佛足四已。 邪命時黑山聚落諸優婆塞。來詣含衞城。料 食。是名身邪命。口邪命者。誦咒行術咒蛇咒 作餅里賣學賣醫藥。 瓶B木器。賣作盛縣草囊B繩索結網縫衣。學 定是惡人、我何以與食。復不聽入。然後便作 却住一面白@佛言世@尊我是黑山聚落優婆 灌酥®油擺散芥子。如是種種求食。是名身口 龍児鬼呪病"咒水咒火。如是種種求食。是名 ·眼。至市肆上種種穀米小麥大麥。鹽数。酥 兒。打拍推撲。破損器物。引行療子脚,刺壞 優婆塞復作是要,沙門釋子作是暴害,我 **鉢乞食。其家見已。猶故與食。不至大聲信。** 是非法。我等從今莫學與供養。時彼比丘遂 乳酪。3悉和雜9合。不可分別,田中生苗,其 邪命。身口邪命者。手自然火。口說咒術。手 。六群比丘在彼間住。於彼聚落作諸非法。 初時與食後續聞優婆蹇斷食不與。 害身口害。身害者。入其家中牽曳 我當教汝。 "唯願世尊。當約勅之。 令不在 然後是比丘便到諸不信 爲人傳信。 不須水者の決令滿中。 汝反敎我。 如是種種求 瞋 恙 口暴害 海 路 彼住 體足面 爾時世 車載甘蔗歸。諸童子紫逆田村外國捉甘蓝亂 言。我不敢去。佛言。何故。 落。爲六群北丘作騙出羯磨。 羯磨。 非善。犯諸過惡。從今已去不敢復作。爾時衆 達多走到王道聚落長老剛陀迦留陀夷。 騙出羯磨。即生恐怖。時三文陀達多麼鹽沙 聞算者阿難與六十人俱眷屬而來。 **曆當隨阿難到彼聚落。聽作驅出羯磨。** 到黑山聚落。自相謂言。 到黑山聚落。 足能伏彼。是時阿難與三十人。前後圍遶。往 磨是故難去。佛告阿難。汝與三十人衆俱去。 者逆來道邊作非法事。 取就外噉食。彼六群比丘亦復如是。聞我往 比丘躁性强暴。 非威儀故作騙出羯磨如是白大德價聽是長 道俗悉知。若僧時到,僧當爲某甲比丘等身 某甲比丘等。 懺悔。二人已走四去,餘有殘住者。爲作驅出 僧學英其懺悔。尊者阿難前到聚落。彼二人已 三十四人合六十比丘。大衆而去。時六群比丘 悉知僧今爲某甲比丘等。作驅出羯磨 老某甲。比丘等身非威儀。數數不止。 人爲作羯磨。羯磨者。應作是說。大德僧聽,是 德忍某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨。 由旬迎尊者阿難。即懺悔言。長老我所作 世尊不聽衆羯磨爾羯磨衆故。二人三 去。爾時世尊告阿難言。 | 算爲優婆塞。 復有三十比丘。聞尊者阿難往 於此聚落身非威儀數作不 我若往者譬如甘蔗田人乘 隨順

爲我作

便

家

諸 持 作

從今莫令入門。

羊 小 作 此

身害口 是逆理

油

或能為我作驅出報

。阿難答言世尊六群

爾時阿難自佛

說法

示教利喜已 汝往黑山聚

者默然。 **拿者阿難**。 二第三諫。堅持不止,尊者阿難爲諸優婆塞。 不隨뛣。 諸比丘復諫。長老莫以。非理謗僧。僧不隨愛 作羯磨驅出彼復作是言。長老僧今隨愛隨 染僧語9彼言。是二比丘於一由旬迎僧懺悔 夷比丘亦行非法。何故獨驅我出而不驅 丘被縣出者語諸比丘言。關陀比丘迦留陀 命。亦如是。說白三羯磨。羯磨已。是六群比 持 威儀作騙出羯磨竟。 難言。 **隨順說法。令其數喜。** 有不騙者諸比丘四如是諫時。彼故不止。復第 **瞋隨怖隨癡。俱共同罪。有騙出者。有不騙者。** 聚落。汝等現在旣不迎僧懺悔。又復不走。故 僧已聽悔三女陀達多摩醯沙達多走到王道 等 阿難復言。刚陀先已有過。令他生不信,何 尊者阿難及諸大衆欲還舍衞。 世 避 留住。便更安餘比丘已。尊者阿難還舍衞城。 |第三亦如是說 「害身口害。亦如是、身邪命。口邪命。身口 賃 已於黑山聚落。作騙出羯磨耶, 世尊足。於一面 如是口非威儀身口非威儀亦如是。身害 。誰應B任知。諸比丘言長老闡陀應住。 闡陀比丘迦留陀夷比丘。 者不忍@者便說" 不隨怖不隨癡不於同罪有騙出者 一个骨悉還,是骨伽藍與誰典知。阿 立 僧已與某甲比丘等身非 僧忍默然故。是事如是 "世傳知而故問,阿難。汝 ·供養衆僧還B復如前。 是初 羯磨 時賭比丘自 答言。日 說 竟 彼 第 莋 可

我未會聞作驅出羯

弁前

僧懺悔。三文B陀莲多摩醯沙逹多。即便走到 王道梁落。餘諸比丘不來懺悔。復不走四去。衆 彼見闡陀迦留陀夷不被 於一由旬迎 中]—鲁第 ⁹⁾ =索擬鲁**8** ⁶ 20(人]—第 eynt≔ ❷復二伏❷ ❷任二任鲁

●整二長像 ●折二打兽物 ●断二群像下同 ●恋十(皆)兽物 ●台二令物物 ●阴二块兽物 ●決二開菜書物 ●(中)-① ● ● 本二人③ ● 日秦二日鲁物,日② ●(名)—鲁幼 ● 伊里元最鲁物 ● 作二苦鲁幼 ● 木二元鲁命 ● 植素二素 | 一色幼 ● (油)—⑤ ● (佛)—鲁幼 ● (巴)—⑤ ● (佛)—鲁幼 ● 本十(音)鲁幼 ● 北甘蔗二烷核鲁念 ● 中華 | 一色幼 ● (大)—鲁幼 ● (大)—鲁幼 ● (女)—鲁幼
道俗 諸

忍 大

僧爲作騙出羯磨。

Ŀ,

隨嶼。 中間是比丘。或資非理誇價。若價時到。當於價中三諫令止 非 今惑心陳汝。饒益故。當捨此事。一諫*已過。 ●等英作隨愛隨臟隨怖隨癡。語◎言。長老。我隨癡。 不於同罪有驅出者。 有不騙出者。 汝 ◎隨癡隨怖,俱共犯罪有驅出者。有不**◎驅**者 陀比丘迦留陀夷故、非**。**理謗僧言。隨愛隨與 僧中三諫。令止此事。屛處問言。 汝等實以闡 作是語者。汝當『去屏處三諫。 **怖隨癡**。*有同共犯罪有驅●出 言。長老。莫以非理謗僧。何以故。僧不隨愛不 諫 羯磨人應作是說。大德價聽。是六群比丘以 多人中三諫。猶復不止者。僧中作求聽羯磨。 **誇僧。何以故。衆僧不隨愛不隨瞋。 不隨怖不** 耶。答言。實爾。卽屛處諫言。長老,莫以非理 丘。是六群比丘以非理謗僧言。 **癡。有同共犯罪有騙出者。有不騙者。佛告比** 进 問六群比丘。 、理謗僧已。於屛處三諫。多人中三諫不止。 一諫在、若不捨者。第二第三亦如是諫。及 僧時到。當於僧中三諫令止此事。即於僧 **"乃至借中三** 不騙者。今價慈心諫汝。 多人中三諫不止耶。答言。實爾。 便 潛故不止。 諫*已過二諫在。 不隨怖不隨癡。不同犯罪有驅*出者 以 六群比丘四已屏處三諫。 非 豬故不止。 理 **回諫。故不止耶。答言。 實爾**世 **誇僧9言。僧隨愛隨與隨怖隨** 佛言。呼六群比丘來。 汝實非理誘僧。 諸北丘以是因緣.具 若不止者。第二第三 競益故。 巴爾於屏處三 者 多人中三諫 隨愛隨嶼隨 有不騙者。 已屏處三 乃至僧中 當捨此 僧應諫 來已 謗 潜 貸 是

言。是王 答言。 答言,王家二*狗不驅。餘者盡驅。 者答言"王病小差。眠中聞"狗吠聲。驚覺增 吠。王即瞋怒。敦勇持者思现"狗騙出。即 @備守門戶。時王得頭痛病。經十二年療治不 以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何此 病。是故騙汝、狗復問言。一切狗盡被騙出耶 教驅出。時有一狗問驅者言。何6故驅我。驅 覺頭痛哪便增,王問恃者。向何等聲。答言。狗 **尝。後漸得差。時王於眠中聞狗吠聲。王卽** 時有城。名波羅奈。國名伽尸。時王家豐畜養 骨爾耶。佛言。曾爾。唯願欲聞、佛言、過去世 僧。過去世時。已曾非理誇g僧。o路比丘言。已 六群比丘以闡陀迦留陀夷不驅出故。 不捨。六群比丘。此非法非律非如佛教。不可 二面狗。 僧。佛言。此六群比丘不但今日以 一數易諫呵*責難諫耶、汝今云何難諫。執 ĕ 佛 盤驅四出。安因。至王家二 告 以金銀鎖緊食用實器。夜則解放 無道。 六群比丘 隨愛隨瞋 此 是 惡事。 隨怖隨癡*狗即 汝不聞 一狗亦被騙耶 **狗便瞋** 外理誘 世 非理 奪 說 恚 如 觡 令 持 Ä,

比丘是。 佛告諸 以二 *狗不騙故。非理誹謗 當家而 若 北 以*狗為 今 自 。餘*狗者。今餘六群比丘是。爾時被此丘。時王家狗者。今關陀迦留陀夷 知 是 養 不 $\equiv$ 盡 惡 王狗驅 隨不如一 愛 遺 是 切 个日 瞋 獨 王 應 陀迦留陀 *被驅亦: 怖 驅 無 騙 癡 我 道 出 復

。以闡陀迦留陀夷比丘不被騙故。

非

從

找

意

者

不

用

*禿梟

時

觀

聞衆鳥B說偈

聽

節說

年 慧

雖廣

不

必

幼知

小

者

宜以

時 年

念 亦不可。顏貌雖白魯項長且曲。自魯頸不直。安推鵝爲王。其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言。此 可 有一鳥言。香禿梟鷹屬為王。所以者何。 濫則安 鳥脫犯啄。我等腦衆咸言爾復有四一鳥言 鶬雋,有一鳥言。不可。何以故。高脚聲長頸 非法。衆鳥豐言善。誰應爲王。有一鳥言,當推 我等今日當推舉一鳥為王,令衆畏難不 聞佛學言。過去世時,雪山根底曲山壅中。 過 願 眠 静夜則動伺。守護我等,堪爲王者。衆咸學言 好而無慚愧。每至舞時醜形出現。是故不可。 目。可應爲王。復言。不可。所以者何四衣毛雖 能正他。又復言,正有孔雀毛衣彩飾。觀 向陽暖處。 白佛學言。世尊。已會爾耶國佛言如是。唯 是闖陀比丘不 但今日欲 衆 謲 心聴我說 越正理。便到衆鳥前 欲不言、 爾時有一 去世時。已曾欲暴爲王。 人欲安處知事。而阿難不聽。 僧 。甚爲苦事。我今設語。彼當瞋恚拔 衆鳥之法夜應眠息。是*禿梟法。夜 而諸衆鳥園侍左右。 諸 比 九丘白佛 ·衆鳥之類長夜B受困。 有衆鳥類雲集其中。便共四議言 偈。 鸚鵡島。在一處住。有智慧 時 音 柬 鳥即說偈答言 世 學翅恭敬。白 奪 晝夜9警宿不得眠 還知事阿 阿難不聽。諸比 云何 佛告諸比 是闡陀 **海里受拔毛** 1衆鳥言。 殺毛 難不 作是 則 者 願 比 當 313 悦 聚 有 丘

時衆鳥咸言。實如所說。 **今復邁彼,不聽知事。佛告諸比丘。**依 今阿難是、彼於爾時已會邁·彼。不聽爲王 Ħ. 鳥聰明點慧。堪應爲王。便拜爲王。佛告諸比 家亦見·亦聞。行惡行亦見亦聞。 **家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸**比丘應語 比丘依止城。若楽落住。污他家行惡行。污他 號比丘。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。有諸 罪比丘。有驅者。有不騙者。諸比丘應語是比 僧隨愛隨順。隨®怖隨®癡。何以故。有如是同 出去不應是中住。是比丘語諸比丘言、大德 是比丘•言。長老。汝等汚他家行惡行。污他 以故。僧不隨愛不隨興。不隨怖不隨癡、諸長 隨癡。有如是同雖比丘。有騙者。有不騙者。何 丘言。長老。汝等莫作是語。僧隨愛隨瞋。隨怖 四復不得衣食床臥病瘦湯藥等 但依止聚落 者。云何依止來落住。若比丘於彼聚落中得 諫時。捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。諸比丘 諸比丘應第二第三諫。拾是事故。第二第三 丘 题行亦見亦聞。汝**\$**等出去莫此中住。 **免難** 得免諸難、亦名依止住。若復比丘不依聚落 衣被飲食床臥病瘦湯藥等。是名依止住。 若 。彼時"禿鼻。者。今闡陀比丘是、鸚鵡鳥者 "汝等汚他家行惡行。污他家亦見亦聞。行 **、賭比丘如是諫時。** 若僧若多人。若一人依止城弱若聚落住 涩 數 但依四止聚落界住者。亦名依 復 喜 瞑 矈 患 覩 時 面 岩堅持是事不捨*者。 即共集*議。此鸚鵡 倚 其 令 面不可 衆 長老 汝等 鳥 **仏止含衞** 止住。 觀 怖 是比 75

儀。口非威儀。身口非威儀、身暴害口暴害身 彼退國滅。是名污他家。行惡2行者。身非威 聚落中人先有信心供養衆僧。 興立塔寺。 令 中作非梵行。飲酒非時食。是不名污他家。若 家。首陀羅家。是名他家。汚者。若比丘於聚落 他家者,他家名若刹利家, 口暴害。身邪命口邪命身口邪命,污他家行 是比丘故堅持不捨。非理謗僧者。六群比丘 者。諸比丘復語是比丘言。長老。莫作是語 僧隨瞋。隨怖隨癡。有同罪比丘。有騙者 有不騙 莫此中住。是比丘作是言,當長老。僧隨愛 行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。 亦聞。諸比丘語是比丘言,長老。汝等汚他家 惡行亦見亦聞者。 驅者。有不騙者耶。答言。實爾。即復呵言。長 僧言、隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有同學罪比丘。有 屏處諫者。屏處鄱問言。汝長老。實以非理謗 諫者。屛處三諫。多人中三靈諫。僧卬三諫也。 ■是也。諸比丘者。若僧若衆多人。◎若一人 三 不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。汝捨是事。 諫已過二諫在。若不止者。復第二第三諫。多 隨賦。不隨怖不隨癡。不於同罪中有騙者8有 老。其作是語。非理謗價,何以故。僧不隨愛不 處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今 育 人中三諫。猶故不止四者。僧中作求聽羯磨。唱 不騙者。我今慈心諫汝。饒益故。當止此事。一 於僧中三諫。令止是事,僧中應問。長老汝賞 理誘價。作是語 大德僧聽。某智比丘非理誘僧已。於解 作諸惡行聚落中人亦見 僧隨愛隨嶼 婆羅門家。若 隨怖隨癡 耴 舍 ガ

> 故。僧不隨愛不隨瞋。 實爾。僧應諫言。長老。汝莫非理謗僧。 益故。一諫已過二諫在。當捨此事。若不捨者。 同罪有騙者有不騙者,今衆僧慈心諫汝。 至 時。@三諫不止。@諫諫越比尼縣,多人中三 沙。僧伽婆尸沙留者。如上說,是比丘屏處諫 應第二第三諫,@拾者善。@若不拾僧伽婆尸 拾者善。若不拾四者,僧伽婆尸沙。或克 比丘依止城、若聚落住、乃至第二第三諫 沙。中間止者。隨止臟治罪,是故說。 越比尼罪。一切偸蘭罪。都合成一僧伽婆尸 餘屏處三諫。多人中三諫。價中學三諫。一 伽婆尸即沙。起已除四偷蘭頭,非理誇價諸 第三說未竟。偸蘭罪。 偷蘭罪。第二說未竟。越比尼罪。說竟偷蘭罪。 諫 屛處三 。亦復如是。僧中初說未竟。越比尼罪。說竟 諫 。多人中三諫 不隨怖不隨 說竟僧伽婆尸沙。 .猾故不止 癜 那 有解語 答言 不於 何 畤 饒 以 切

二不定法即初

佛住含衞城' 戲說如上" 夷所語言。我女新到夫家。愁憂不樂。遣 阿闍梨@優陀夷來看我。 不樂,選信白父願來看我。若不能得來者。 聚落。舊知識婆羅門 有一女。新到夫家。愁憂 著入聚落衣。 尙 阿開梨數數往看。優陀夷言。可爾, 我。幷喚阿闍梨。我今俗人多事不能得往。 言 46 、欲往看。何况相歸屬。長老優陀夷明日晨朝 我是優陀夷 。優陀夷在外喚言。 往到其家時彼女B人。B掩戶 女言 某甲在不女言是誰。答 阿闍梨8來入。 爾時長老優陀夷同 其父聞母己。 詣優陀 汝不囑我 信 語 願 m 颐

。阿開梨

●前二常号 29 0不一何号 30 (者)—号 3* 5(被)—号 33 6(有)—号 30 (本)—3 6 市二报 30 0 英二佈 30 (等)—号 30 (五)—号 30 (五

出去。復在一路處。與女人共坐。毘舍佉鹿 貫 言見優陀夷。獨與女人露處共坐語優陀夷 語。諸比丘、優陀夷言。何所說。毘舍佉鹿母 非沙門の法。云何與女人踩處共坐。當以是事 處共坐語。往到其邊。語優陀夷言。此是不善。 母教o誠兒婦巴出。 **護沙門法。優陀夷言。**础哉。汝惱我不少。便起 制我不與男子共坐。然阿闍梨是出家人,應 言。我非男子耶。毘舍佉鹿母言。阿闍梨。佛不 男子共坐。毘舍佉鹿母言。何等男子。優陀夷 欲說何等。優陀夷言。我見毘舍佉鹿母。與他 優陀夷言。我亦當向佛說汝。 毘舍佉鹿母言 知者。當以此事。語諸比丘。優陀夷言。汝說何 陀夷言。優婆夷。何以不前。鹿母郎入而作是 來前。問汝邊是誰婦。答言。阿闍梨優陀夷。優 喚此婦。婦應。曰。是誰。答言。是我。白言。大家 知是出家人。但不知是比丘。爲是比丘尼。便 戶孔中見房內有人剃髮著染衣。賺瞬細語。 毘舍佉鹿母。養解時宜不卒入房。踟蹰戶外。 兒子。諸婦勸導父母親屬。大到是女房前。 含佉康母。有三十二子。亦有三十二兒。婦皆 坐四語。毘舍佉四鹿母言。何等男子。答言。我 悉福德吉相成就。是時毘舍佉塵母。常教の誠 。阿闍梨優陀夷。此間坐耶。答言。如是。白 阿闍梨此坐非明白處。設有善惡。誰。證 我亦當向原佛說汝事 **陞舍佉鹿母言。見優陀夷與女*人共坐** 。卽入其房。於房內坐。與共語言時。始毘 優陀夷言。 我見鹿母與男子露魔共 復見優陀夷*與女人露 。毘舍佉鹿母言。爲 非 是

男子 說如法治。彼比丘是初不定法。若比丘與女 僧伽婆尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷。 我坐是處。三法中一一如法治。若波羅夷。 羅夷。若留僧伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。 四者得安樂住故。六者不信者20个信故。七者 四佛法所四聽。尊是沙門應自防護,云何爾耶 爲諸天四世人開甘露四施門故。是名十。如來 告優陀夷"此是惡事"汝愚癡人。俗人尙知出 優陀夷言。汝處處惱我。作是語已。即便起去 者當重聞。若比丘與女人獨屏覆四處,可婬處 應供正遍知爲諸弟子制戒。未聞者8期。已聞 九者未生諸漏令不生故。 十者正法得久住 已信者增益信故。八者於現法中得漏盡故。 僧安樂故。四者折伏無蓋人故。五者有慚愧 何等十。一者攝價故。二者極攝僧故。三者合 諸比丘隨順說法。有十事利益B故。如來應供 作此惡事。此非法非律。非如佛教。不可以是 因緣呵責隨順婬欲讃歎離欲耶。汝四今云何 起言語。應四與不應"與" 汝常不聞世拿種種 來。佛問優陀夷。汝寶爾不。答言。質爾世尊。佛 是事。具白世尊、佛言。 喚優陀夷來。 即便母獎 時毘舍佉母卽以是事白諸比丘。 正遍知爲諸弟子制戒。立說波羅提木叉法。 **廣說過患事。起頹種因緣。呵賷過患。 起已爲** 悉令集。集已。爾時世拿以是因緣。 長養善法。佛告四諸比丘。依止舍衞城比丘皆 家宜法應行不應行。 可信優婆夷,於三法中一一四法說。 耶 毘 舍佉母言。 汝出家人而更不知坐 我 是俗人共男子 向諸比丘 諸比丘以 老波 坐 若

如

親里。 是名可信也。是比丘自言知事。不知坐應治 就者。是名可信。是比丘自言知事。不過知坐 四獨者,一男一女,更無餘人。 設有餘人,若眠 二十。是名比丘。女人者。 岩母姊妹親里非 說如法治。彼比丘是二不定法。比丘者受具 出家。獨者。一男一女。更無餘人。設有人者 事知坐應二俱治,若言不知四事不知坐者 應治是事。若言知坐不知事應治坐。若言知 巳得利能介增豐長。僧未有名稱能令名聞家 若狂若嬰兒非人畜生、亦名獨。共坐者。相近 處。若覆障處。可姓處者。男女共事無可羞處 足善受具足。一白三羯磨。無遮法和合。 僧伽婆尸沙 比丘自言。我坐是處。二法中一一如法治。 二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。 姓處者。若男女共事可羞恥處。坐o者。 者。明中露地。無諸屏障。是名四路現處。不可 若眠若狂嬰兒非人畜生。是亦名獨。露現處 如上說。女人者。若母姊妹。若大若小。在家 隨怖不隨癡。雕欲向成就聖戒"是十六法成 著。僧有惡名能的速令滅。不隨四愛不隨順。不 法不壞淨。於僧不壞等。僧未得利能令得。 夷,何等十六。歸佛歸法歸僧。於佛不壞淨,於 坐。可信優婆夷者,成就十六法。名可信優婆 不和合十衆。十衆已上年滿二十。非不滿 也,可信優婆夷8處。 優婆夷所說,應作覓罪相羯磨治,比丘者。 獨露現日處。 若老若少在家出家。屏四覆者。若闍 。若波夜提。應隨可信優婆夷 不可 姓處坐。 成就十六法 可 信 。若波夜 優婆夷。 で如め上 非 所 應 若 於

●数二减色 ●数二载自命 ●日二首命 ●競知者二常新知自命 ●男士(朱多)自命* ●数二或自命像 ●(法)—自命 ●[指]—自命 ●果果二男共自命 即佛士(亦)自命 即[務]—自命 图[集]—自命 图[集]—[集]—[集]—[集]—[集]—[集]—

意重納。

於是世傳夜遇晨朝

指B衆多比丘

齊是三衣。足進大寒大熱。防四諸蚊 此覆障慚

。復覺身冷。著第三衣。便作是念。我諸弟子

愧不壞聖種。若性不堪寒者。聽學故衣,

蕵

是故說。若比丘與一女人獨屏覆處。可婬處 坐。乃至可信優婆夷所說,如法治彼比丘。是 丘。是二不定法。完成 如可信優婆夷所說。 處坐。乃至可信優婆夷所說。如法治彼比 不定法。若比丘與女。人獨露現。處。不可 。知坐應二俱治。若言不知事亦不知坐者。 若言知坐不知事。 應作兌罪相羯磨治。 應治•是坐 若言. 知 肵

是

摩訶僧弒律卷第6七

婬 初

摩 訶 倡 祇律卷第9八 *東晋天竺三巖佛陀跋陀羅

●明三十尼薩耆波夜提法●之初 在毘含雕大林重閣精舍。廣說如上。爾時 八法題 譯

寒雨雪。時世尊初夜著一衣。在有覺有觀三 弟子乃爾多求衣物回後於一 時冬中八夜大 車載來。是彼車聲。世尊即時便作是念。我諸 長老難陀優波難陀。 問。諸比丘何等車聲。諸比丘白佛言。世尊。是 **車截來。爾時世為晨朝時間重車聲。知而** 長 昧。至中夜時、覺身小冷。復著第二衣 至後夜 |老雞陀@優波難陀遊諸聚落。多得衣物滿 遊諸聚落多得衣物滿 故

重車聲。 難陀優波難陀。遊諸聚落多得衣物。是彼車 聲。我作是念。我諸弟子多求衣物。廣生樂著。 蚊虻。獲障慚愧不壞塞種。我從今日聽諸比 念。我諸弟子齊此三衣。足止大寒大熱防諸 我復一時冬中八夜。乃至重著三本。便作是 作欝多羅僧。一重作B安陀會。 丘。齊畜三衣。若得新者兩重作價伽梨。一重 者。聽弊故衣。隨意重納 敷の尼 高間諸比 師 檀 坐 ·丘·何等車聲。諸比丘言。長老 語諸比丘。 找 若性不堪寒 時 浸朝聞

我亦須之。如是一一物皆競欲得不能斷。當 復次佛四住毘舍離。廣說如上。時一聚落中有 好。佛種出家。當爲我等止此辭事。即便白言。 羅等遙見彼來,便作是念,是釋種子端正四殊 爾時便波難陀遊諸聚落。過彼住處。是摩訶 而不知分。一比丘言。我須偉伽梨,第二復言。 三摩訶羅比丘共住。一摩訶羅死。有多衣物。

我正有二人而作三分。彼故當欲取一分耶 便出之。隨四爲分作四三分。時靡訶羅作是念。 者。我當爲分。答言從教。語言。盡出物來。即 求分物耶。優波難陀復言。當先作要隨我語 答言。我中今爲汝分物多起怨嫌。摩訶羅言。 者。今日爲我止此諍事。得分衣物。優波難陀 我四此住處有諸衣物。各競欲取不能得分。尊 **鄭使取一分。且止我諍分爲三四分已。復問摩** 不爲我分者。誰當分之。我等寧可詣諸外道。 者。第二人復持來出。答言已盡,時優波難陀 訶羅言。物盡出來。莫使後復致諍。有不欲出 在二分中 間立 `二摩訶羅中間 分。 作是

废說 三是三彼三。二三平等不是。摩訶羅巳先作 二分并我如是。我有三。汝二共 入淺。 要。又復長難釋日種子故。不敢復言,是二麼 言。已會爾耶。答言會爾。過去世時南方國土。 羅比丘,佛語諸比丘。是優波難陀不但今日 此分當云何分。爾時優波難陀即與分作二 訶羅共得一分。故不知分。復白言。長老。我今 有無垢河河中有二水獺。一者能入深。二者 斯彼比丘。過去世時已會叛彼。諸比丘白佛 往白佛言。云何世尊。是優波難陀斯彼摩訶 分。磨訶羅便各持去。爾時諸比丘以是因緣。 ·汝等。聽我說羯磨 時入深水者。 捕得一鯉魚。 答言 酮 一如是。 便 作是言。 汝 是

中,若衣壞時。當取易代。佛告難陀。此是惡時難得。是故此諸四衣物浣染作竟。舉著器 安陀會、佛言。此衣故多。答言。世尊。我 言我許。佛言。比丘此衣太多。難陀白紹佛言。 切骨物 時世尊知而故問 難陀 是誰太 淨者。難陀如是分處。喻如欲作大會布 四桁隨衣物者。有縫衣者。染衣者。打衣者, 諸房。至難陀房中,見其房內多畜衣 故。如來五日一行諸比丘房。爾時世傳遍 四復次佛在毘舍雕。 行弟子。依止弟子等衣物。各作兩重僧伽梨。 世尊。先聽兩重僧伽梨。一重贊多羅僧。一 衣。佛言。此衣猶多。又白8世尊,我出家人臨 重欝多羅僧。一重四安多會。 及作沙 "汝出家人"云何計常貪著。汝常不聞 廣說如上。 有五事利益 物 有共 世 施 答 有 作 重 行

如生經中

●是二被鲁甸 ●(人)—② ●(皮)—鲁甸 ●(二不定意)—鲁甸 ● ●七二八番,九上團 ●八二九番,九下團 ●[明]—鲁甸 [明]—鲁甸 [明]—自由 [明]—由 @ 衣物二物衣像 **会会会下同 图世界二佛教会**

Ħ

九

·受用。從今已去。若有長衣聽一宿。 鳥生經中廣說 不知厭足。過去世時已曾多畜不知厭足。如 白佛言。世尊,云何是難陀多畜諸衣不知厭 非如佛教。不可以是長養善法。云何畜長衣 呵責多求多欲難滿 足。佛告。諸比丘。是難陀不但今日多畜諸衣 欲難滿。廣求·衣物積畜餘長,此非法非律。 潜凝少欲知足 耶 。諸比丘 汝今

難言 雕人年年飯僧食已。布施衣物。 捨故受新。十日一易。復次佛在毘舍雕。 佛告比丘 特是諸衣往白世尊。此衣滿十日。今當云何。 若得長衣聽至十日。有諸比丘。長衣滿十日 難以是因緣。往白世尊。佛告阿難。從今已去 ◎長老阿難即持與諸比丘。諸比丘不受。**語** 復次佛。住俱含彌。爲諸天世人恭敬供養。世 佛言得。如上废說 騰比丘取衣受用, 令施者得顧。 **奉上世尊**。 乞食。爾時國王夫人名舍彌。以千五百張戲, 尊時到著入聚落次。持鉢入俱含彌城。 |権越詣佛所。禮足已白佛言。 用幼具爲浣染 未竟。已不如法。時间 者知e誠比丘邊。作淨施法。若復 佛告阿難。詩是旣衣與諸比丘。 頗有方便。聽 受者得利不。 諸比丘不受" 次行 밅 含 ju]

爾時世 富重開 己意 得亞至十日音。過十日 ů 者 "亦名衣竟。已拾迦絺那衣。亦名衣竟。 「奪告諸比丘。 若比丘衣已竟。迦絺那衣已拾 + 利故、爲諸比丘制戒。 臣三 一衣已成。是名衣竟。不受迦 依 止毘 者。尼薩香波夜提 含離比丘。 乃至已閉 若得 皆悉 者 *停六日。

四停八日。三日得衣更*停七日

四

日日得衣更 八日得

衣 衣

更

比丘

五日得衣更*停五日。 七日得农更*停三日。

停四

Ħ

。八日得

離

當

者比

丘一日得衣。更多停九日。二日得衣更

即日作淨乃至十日得衣。十日作淨。十一日得

衣"十一日作淨。犯越比尼罪。以無間

故

間

非

法律

香波夜提。

者

檀。雨路衣。覆瘡衣動納衣。居士衣。羹掃衣。若 復有太名僧伽梨。當數多羅僧。安陀會。尼 **獨靡衣。俱舍耶衣**。 院染衣訖亦名衣竟。衣者欽婆羅 淨者。是應淨法、半不作淨者。過十日尼薩耆 罪,施設罪名也。若比丘一日得四十領衣 應僧中拾。波夜提罪懺悔。不捨而悔者。或越四 衣竟捨。時竟捨。聞拾。出去拾。哪失去拾。壞拾。 衣。已拾者、拾迦絺那衣。有十事拾。 受衣拾。 作若不作,如法衣,不如法衣。知識衣。迦絺那 **耆波夜提。以相續不斷故。若比丘一日** 十日作淨。十日復得衣。至十一日。一切盡尼薩 日作淨、八日復得衣。九日作淨、 作淨。六日復得衣。七日作淨。七日復得衣。八 淨。四日復得衣。五日作淨。五日復得太。六日 得衣。三日作淨。 波夜提。若比丘一日得表。二日 比丘一日得十領衣。半作淨。半不作淨。若作 十日不作淨。過十日一切尼薩養波夜提。 比尼罪。波夜提者。 日尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者、是長衣 十日回也。長衣者。除所受持衣。餘衣是過十 送衣拾。時四過拾。究竟拾。齊十日者。 數 三日四復得衣。四日四復四作 舍那衣。麻衣。軀牟提衣。 能墮惡道。四開罪現罪學 九日復得太 作淨二日復 衣 劫貝 乃至 得 極至 衣 衣 若 師 * 停 間無。 前衣力故。

四面謂記識不作 言此是尼師權。 不與僧、不與人。而謂呼與過十日尼薩耆波 尼薩者波夜提、不與謂與想者。是衣不與塔。 過十日尼薩耆波夜提。不作淨謂淨想者。比 者。若比丘三衣自不受,便謂已受想。不作淨 拾四想者。比丘已拾迦絺那衣。而自謂未拾長 長衣過十日尼薩耆波夜提。 衣謂受想者。比丘不受迦絺那衣。自謂已受。 識謂記識想。 愚內心非處作淨。 不受迦稀那 謂受想。不作淨謂淨想,不與謂與衣想,不記 緣那衣。謂受想。捨迦絲那衣不捨想。 不受衣 中間有。若有者尼薩耆波四夜提。比丘不受迦 藤耆波夜提" 若比丘前得衣少後得衣多。 比丘前得衣多後得衣少。以前衣力故。 十日作淨。十一日得衣不應受。 過十日尼薩善波夜提 著俗入若畜生。若無心邊作淨。 是不名 夜提。不記識四謂 丘畜長农不作淨施。而謂已作淨施。 衣。過十日犯尼薩者波夜提。不受衣謂受想 。若比丘得衣愚閣故。不作淨。 。若有者尼薩耆波夜提。若比丘前衣無 長衣應作淨。 於比丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙 犯越比尼罪 ("內心者。 、尼薩耆波夜提。若比丘前衣有 日得 淨。過十日尼薩耆波夜提 記職3想者。 衣更*停 此是覆瘡衣。 。內心說淨。 何等人邊作淨。 若 優波雕白佛言。 口說者無罪 日。 加口 、若比 拾迦絺那衣不 此是雨浴 是名雲間 過十日 + 不 丘 E 一言。是名 **不記** 。過十日 非 貋 得 處者 作 世 尼薩 衣 獬 以 淨 衣 谳 若 悉 éb 尼

①{衣}—② ④受+(受)④② ④(諸)—③ ④住二在鲁③* ⑤(持是鲜衣)—⑤ ⑥[長老阿羅]—⑤ ◆巳二以⑤ ⑤阿難+(言)⑥ ⑤ 誰一部鲁③ ④[范十…意)十七字—⑥ ④微二爱⑤ ④納二兩鲁⑥ ④失去拾褒二寒拾经失去鲁⑥ ④過二通⑨ ⑤[也]—⑤ ⑥ (传)+拉鲁③ ④比尼邪二足尼罪鲁③下同 ⑤ 附罪见二阳罪見鲁⑥ ⑥十二一鲁⑤ ④(復)—⑤ ④[復)—⑤ ④(復)—⑤ ④作二等⑤ ④(得)+义鲁③⑤ ④作二字⑤ ④作二字⑤ ④[征]—② ④[征]—⑤ ④[征]—⑤ ④[征]—⑤ ④[征]—⑥ (衣而) 🖫

有人得

水水"

'還比丘者無罪。

罪。不失不失想。過十日四尼薩耆波夜提。 想失不失想若失失想。 比丘長衣過十日。欲擒衣者。當求持律四比 ■於其中作 將 整。 丘。能羯磨人請諸知識比丘。出界外。若無界 念 者得越比尼罪。律師應語是比丘言。汝捨此 是事如是持不羯磨地者。不得作僧事。若作 處。外一等已內。於共中作羯磨。價忍默然故。 僧時到僧於此地。齊僧坐處外。一尋如以內。 場應結小界羯磨者。應作是說。大德僧聽著 三說 言 得波夜提罪。是比丘於持律前"翻跪合掌白 若言受用。應語,汝得波夜提罪。受用不淨衣 我今於僧中捨。持律復問。汝是衣會受用不。 衣。是比丘應B關跪合掌作如是言。大德僧憶 申 "於僧中捨。此中犯波夜提罪爾及受用不淨 **署長老憶念。我某甲比丘長衣。** 更莫復作。答言爾。如是第二第三說。若受用 敢覆藏持律問言。汝自見罪不。答言見。應教 ф 故。隨用得越比尼罪,若言不受用者。語言。汝 衣隨用。得越比尼罪。是一切罪。 斤. 言見。汝更莫作。 心悔過。不敢覆藏、 胨 捨。此中犯波夜提罪。今於長老前悔過,不 。卽語隨次坐。應說羯磨,大德僧聽,某甲比 到 長衣過十日已,於僧中拾已如法作。若僧 長老憶念。我某甲長衣過十日已四於僧 我某甲比丘是長衣過十日。哪犯尼薩耆。 " 僧持此 律師問。此衆中誰四是汝知識。 衣。與某甲知識比丘 諸大德聽。於此處齊僧坐 答言頂面戴持。如是第二第 、持律問言。汝自見罪不。答 皆不犯。 今向長老誠 過十日 無 如是白。 過十日已 答言某 君 大

如是三家說。

若比丘合織師織衣。衣竟雖久。未與比丘不 應作卻。若不作淨。過十日尼薩耆波夜提。 若師若弟子送衣。與未得雖久不犯。若得已 不作淨者。過十日尼薩耆波夜提。若比丘聞

「得衣已應作淨。若不作淨。過十日尼薩耆

雖久未用不犯。若比丘於佛生處。 得道處轉 若比丘爲佛爲僧供養故求。衣物 集在一處 已應作淨。若不作淨。過十日尼薩者波夜提。 波夜提。若比丘買衣。雖價決了。未得不犯。得

[輪處] 阿難設會處" 羅云設會處。 五歲會

大得布施諸衣物。是物入僧。o末分者雖

尼入。能爲衆人同意作淨者無罪。若不作淨 外不犯°是物已分°多人共得一分°中有菩毘

。過十日犯6尼薩奢波夜提。若比丘道路行

。若有人取是衣物。持來與比丘者。亦尼薩

《衣而去。過十日取者尼薩耆波夜

。若比丘爲賊所逐:遂便捨衣走。

遇

德僧聽是某甲比丘長衣過十日 僧忍默然故。是事如是持。是知識比丘應即 三說。僧已四忍。持此衣與某*甲知識比丘 然。君不忍者便說。是初羯磨, 捨已如法作。 長衣齊十日。畜過十日者。尼蘸養波夜提。是 我邊不計意。若院染縫有因緣事。當隨意用。 言。我某甲比丘,是長衣淨施與某甲。某甲於 盡受不離宿受持。如是三說,若作淨者。應敎 言。我某甲此僧伽梨。此歡多羅僧。此安多會。 持若作淨。若不知受持。及不知作淨者。當敎 不得*停久過半月還也,是比丘得衣已。若受 日若明日還彼衣。B亦不得於衆B僧前還。 持此依與某語。知識比丘者。 若比丘衣已竟。迦絺那衣已拾。 僧今持此衣與某甲。 如是第二第 Ę 知識比丘 於僧 默 亦 ❷(無)-

齊三由

旬。知其存亡。優波雕白佛言

日世第。長

佛言

諸大德忍。

邊

作

淨

叉

间

離近遠。

得從

彼作

净

佛言。

稱無歲比丘名作淨。優波雕復問,是無歲比

丘若死者云何。佛言。得停十日。 於餘知識邊

「復問齊幾許•應作淨。緩許不作淨。佛

衣沙爾邊作淨。是沙爾受具足:當云何

言廣一肘長二肘。應作淨。若比丘。二人共物

渖

未分不犯。若分得已應作淨。看不作淨過十

持衣o分來。

。雖久未與不犯。

著得已應作淨。

食幷施衣物。有病比丘。囑人取衣分。是比丘

日者尼薩者波夜提。

、若比丘婆羅門舍。 請價

下衣 去 故說 四作是念。今時和適不寒不熟,我等但著上下 佛住舍衞城。廣說如上。 經宿供養。幷施衣物。 衣往。若彼得施衣。當作三衣受持。即便著 諸比丘聞彼請僧。 有一 婆羅門請衆僧 Ē 各

諸比丘以天時暖。 房 岩彼得施 有婆羅門。請諸比丘經宿供養布施衣物。是 架上多衣者爲是誰許。 爾 如來應供第 住處。常三衣供持鉢乞食。 時世倉以五事利益故。五日一 開一房電戶見架上多次。世尊知而故問。 一衣。當受作三衣。佛告諸比丘當知 樂人。出家會離第一樂,而隨所 留此諸衣。 有病比丘白世尊言。 譬如 著上下衣鱼去。 鳥之兩翼。恆 行諸四比丘

O®—奔家 O二—一家 O[若]—号面 O[分]—3 O(去]—3 O(衣]—号3 O末二未号》 O[尼薩香波 3 ⑤ O(犯)+尺号》 O[比丘]—3 OD以二巳号》 图於二持⑤ OS第二胡号30字* (5)2)—⑤ O 一号 (6) OD(及)—⑤ OD(数)—⑤ OD(足)—⑤ OD(甲]—⑤* (2)—⑤ OD(忍)—⑤ OD 亦二若号 +(是故武)号》 (6)(作)—⑤* 图[比丘]—⑤ (2)(月)—鲁》 (6)(是)—⑤ OD±二法⑤ (4) ● ® B [及] — ® G [B]

令諸比 作一 廣說上事。 門果經中說。然後往詣世尊。禮拜問訊。 睛已。往詣世尊。道逢諸外道。即共論議。如 念。我今體贏。是僧伽梨重,正欲持去。被雨 Ħ 界。令舍利弗安樂住羯磨者。應作是說。大德 含城竹園精含。僧那羅聚落僧共0作 離 竹闡精舍。長老舍利弗作是念。我今當爲饒 e一衣。但著上下衣去。乃至。 世尊種種呵責 E, 羽自隨。不應離宿。復次佛住王舍城迦蘭陀 幷從佛去過看親里。天時不寒不熱。 世 次佛在含衛城。安居訖詣王含城。時有6一 應當如是所至到處法衣隨身。不應雕宿。 故問。 |若不持去脫不得還。 便應捨墮。且 ·園精舍。禮世尊足。值天七日連雨。 便作是 世尊。以恭敬故。難往白佛。諸比丘聞已。即 | 榖里故往詣 那羅聚落安居。 @意復不欲遠 外身俱 含城竹園精合那羅聚落。 尊者含利弗於那羅聚落結安居。 精舍那羅聚落。共*作一布薩界,如是白。 是事廣白世尊。佛告諸比丘。從今日聽王 「丘之法。 法衣應器常與身俱。 譬如鳥飛毛 1尊安居訖詣王舍城。 我今當往問訊世尊 。王含城中以信出家。於餘聚落安居芘。 布薩界。若僧時到。僧四个四從王含城竹 羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。爾 從。今日王含城竹園精舍那。羅聚落, 丘得安樂住 "汝等比丘云何捨本族•姓"以信 舍利弗何以多日不思現。 爾時世尊告諸比丘。 羯磨者、 四當作是說 作不離衣宿界 從今日的後 即向世拿。 日日詣 。我當留 住待 :一布薩 佛 大德 出家 夘 W 詂 泫 閉 比 復 聽 聚落及聚落界。若僧時到僧從祇洹林。乃至 從祗

道電至開眼 安樂住。羯磨者。應作是說。大德僧聽。今從祇 婆羅林精舍。盡同作不失衣法。令豬比丘得 精含。東林精含。西林精含,王園精舍,受籌塔 日後從B祇洹林。至期眼林。東坊精合一西坊 恐失僧伽梨故。持三衣去。佛告諸比丘,從今 答言。世尊。我欲往開眼林坐禪,春脫不還。 過見世尊,佛知而故問,比丘何以多持衣行。 念。我或於彼中宿,便失僧伽梨。即持三衣 含有一比丘。食後欲詣開眼林坐禪。便 因緣。亦復如是。復次世尊住含衞城祇母洹精 那羅聚落。亦復如是,如舍利弗因緣目@健連 置衣那"羅聚落" 亦如是國王舍城竹園精舍 十五肘置衣。 十五肘名爲界。 若衣在道中得道。 左右各二 法已。此王含城越那*羅聚四落道兩邊。各二 那"羅聚落。除聚落及聚落界。是中作不失衣 @於是中作不失衣法。諸大德忍從王舍城至 精合。 衣法竟。僧忽默然故,是事如是持。 城至那*羅聚落回除聚落及聚落界。 法者默然。若不忍思者便說。僧已忍@從王舍 從王含城至那"羅聚落。除聚落及聚落界。作 除聚落及聚落界。作不失衣法。若僧時到僧 僧邸聽。今從王舍城竹園精舍區至 不失衣法。如是白。大德價應。從王舍城竹園 茥. 那"羅聚落。除聚落及聚落界。僧 :林。東林精含乃至受籌塔。是中除 王舍城得至那 *羅聚落無罪。 那級羅 作不失衣 作不失 作是 深落 去

●(林)—會* 50 赴二年鲁鲁 50 甜 二謂鲁會 50 清二 西东 (度)--争(家 十(處)無變 (支)一(数

洹

一林乃至受籌塔

是中除聚落及聚 如是自。

作

不失衣法。

聚落。從今已後不聽阿練若處通結聚落。 含衞城。佛告比丘。汝等云何阿練若處。通 離衣宿。答言作羯磨。復問云何作。答言。通 往取之。佛問比丘。汝等云何僧不作羯磨。 我等衣物先在城中。城中失火。畏火燒故。 譬如賊伺人慢藏。如醫治病。以 練若處者。得越比尼罪 處 阿練若處通結阿練若處。 比丘。汝等何故向城而走。爲他人所嫌。答言 世 敗人有何道哉。諸比丘聞已。以是因緣,具白 沙 言。汝莫語此沙門輩不順正理。欲取人物, 等向城而走"如蛾图赴火。有何急事。 時有人 佛者。皆呵黃言:我等火逼出城避難,是沙門 瑱 精合。爾時舍衞城中失火。時城中諸人象馬 寄衣畏火燒衣故。急走向城。城中諸人不信 默然故。是事如是持。復次佛住含衞城祇 四林至開眼林。乃至受籌塔。 落界。 至開眼林。乃至受繇塔。作不失衣法竟。 僧 者僧默然,若不忍便說。僧已忍。從祇洹 .奪,佛言,呼是比四斤來。即呼來已。佛問諸 門輩亦復如是。何人學災患向城而走是壞 乘男女擔負衣物出城。 。若阿練若B處通結聚B落 僧今作 不失衣法。 。佛告諸比丘。 諸大德忍。 聚落處通 諸比丘多於城中 聚落四處 作不失衣法。 自學濟活。是 起結聚落 通 從祇 粘 止 腄 稖 褔 忍 丽 冱

●姓子(宋)魯 ②[一]一魯 ③[一]一魯 ③[但]一魯 ④意二克魯 ⑤[作]一魯 ○今十(日)魯 ◎禪士(陀)曷 ⑤[惟]一昌魯 ⑩[今 從]一魯⑪從二支台 ⑪現二見台》⑪後二往常 ⑫高二應台》啞聽士(從今日是王含城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界許情時到 價從王含城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界如是白大德僧聽是王含城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界部大德忍是王会城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界部大德忍是王会城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界部大德忍是王会城行閩特舍那羅聚落作不離衣宿界部是那里,是将果身者當作是晚大德僧聽》百三十四字号魯 ⑮[帝]一魯 ⑪無牛(陀)自書像* ⑯[於]一魯 ⑩[者]一魯 ⑫[於]一魯 ⑪ [於]一魯 ⑭[於] 落十(地)自动 图(竹閒精合)十五合城图 图 建二键导动 四江二祖國 四戰江二戰但急會下局 @ 羅二温⊜常 四(株)十至⊜暈

汝後僧@作羯磨@法事時

四不作

障礙

者 當

共

の波 如

船

Élli

流

然後當"渡

比丘言

(是特。

復の有 挽船上

一時持欲來赴羯磨、就田船欲

入十二

因緣是故欲來說諸長老學契經 。不善契經比尼阿毘桑。不善觀

陰界入觀十二因緣。彼應語言。

界去。殆死得出。白諸比丘。我向持欲來爲水 僧忍默然故。是事如 是持。若中間無6河水 舎。仙人聚落精舍。是二界共作一布薩界竟 默然,若不忍便說。僧已思忍。歷頭羅叢林精 含仙人聚落精含。是二四界共作一布薩界者 界。僧今共作一布薩界。諸大德忍。從叢林精 時夏水配漲。比丘受欲來應羯磨。爲水所漂出 落。如陸地道兩邊。各二十五肘。水中亦爾,一 羅精舍。二水中,三洲上。四水中。五仙人聚 舍。若河水中有洲者。應五處作羯磨。 一摩頭 者。應一處作羯磨,中有河水者。應三處作羯 曆。一@摩頭羅精舍。二水中。三仙人聚落@精

此衣應僧中捨。 波夜提四應悔過,不捨而悔 名僧作羯磨,世尊說無罪。尼薩耆波夜提者。 白成就。羯磨成就杂成就一一羯磨如法。是

。得越比尼罪。波夜提者,如上說。界者。羯臍 「遊行界。依止界。七菴婆羅界。羯磨界者

設作羯磨白不成就。羯磨不成就" 衆不成就" 會除價。羯磨者價不作羯磨。不聽離衣。宿。

若羯磨一一不如法。是名不作◎作。羯磨者。

從受衣捨。乃至究竟捨。一宿者。從日未沒至 衣。麻衣。軀牢提衣。拾迦稀那衣者。有十事。

《相出時。三衣者、僧伽梨。 欝多 8羅僧。 安陀

●是名衣竟。不受迦稀那衣亦名衣竟。拾迦稀

:羯磨·尼藤香波·夜提。衣竟者。三衣·已成

衣已捨若三衣中離一一衣餘處。

一宿除

"乃至已聞者當重聞"若比丘衣已竟。 迦絲

城比

丘。皆悉令

集 рį 一利

故

爲諸

比丘

制

汝同應

語

切

比丘盡

來 若

衣亦名衣竟。瓷染竟亦名衣竟。衣者。劫貝

欽婆羅*衣偈摩*衣。隨奢耶*衣。含那

含仙人聚落精含。

垂堆 所漂。 精合 得 界。如是自自一判 分齊以來內界外界內外界中間界。 德僧聽。從"磨頭羅精含至仙人聚落精舍。從 中。若僧時到。 。如是等作識來。說羯磨者。應作是言, 汝去上下水三由旬作職。 ·河水上下從分齊已來 m作一羯磨布薩 殆四死得出。今可廣結界不。諸比丘言 僧從摩頭羅精含至仙人聚落 《磨。乃至僧忍默然故。是事 若樹若石若 上下水 大

那面河河東有仙人聚落精合。時仙人聚落精 如四摩頭羅國。有叢林精舍、歷頭羅東有遙扶

比丘遣使白叢林精舍僧言。我欲共結一

廣略聚落稱名標®幟。隨曲避難。諸方廣者。

食來者。此非所宜,但彼間住

若言我所住處

得别房衣。得安居衣是故欲同應 報言。爲衣 布薩界,問言。何以故。答言。彼問多好飲食。

B至仙人聚落精含。內界外界內外界中間界。 如是言。 名字已。羯磨者、應作是說。大德僧聽。從今日 磨人應作是說。大德僧聽。今從摩頭羅精 道口入界內。然後上。岸是名废說、略說者。 涉水而進。船去疾。逐出界分。比丘卽於界內。 以持欲故。不應上岸。出界失欲故。便於岸底 是某甲比丘所說諸精舍名字。內界外界內 精含名。令舊比丘知名字者。僧中唱諸精舍 名聚落*界稱名"界者。說羯磨比丘不知諸 僧時到。僧是諸精含共作一布薩界。如是白。 賢精舍"戒次第精舍"螺精舍"酪村精舍"黃精 從今日恬精舍軍精舍。勝精舍,不亂精, 舍。作一羯磨。羯磨者。應如是說。大德信聽。 共*作一布薩6界者。應稱名齊三由旬內諮特 僧忍默然故。是事如是持。是名略說智界。聚 含,共電作一布藤界。如是白。 白一羯磨,乃至 若僧時到。僧今從摩頭羅精舍。仙人聚落精 是事如是持。是6為稱名"界面際職 布薩界如是自自一網磨。乃至僧忍默然故 時到僧某甲比丘@所說諸精舍名字。 共作一 外界中間界。是諸精舍共**8**作一 舍等。是諸精合內界外界內外界中間界。若 落界者。如"磨頭羅西母精合。聚落精合口欲 若 一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是 μį 若井 大德僧聽 若野埠。 到彼已涉水尋岸而 若樹內界 從今田日齊縣職。 外界內 布薩界。若僧 比丘復應 界者 몬 外界 上 比 含 仓 羯 到

●四(界)—●* 四月二東島中四(作)—●四(所)—●四四二川〇四標版—標準色建像下阿四(日)—第四甲二提●,基金

間界

作

如 作 若 Ĥ 某甲聚落精含、內界外界內外界中間界。 去。羯磨者。作是說大德僧聽。今日是住處 難去三由旬內。若彼有比丘。若呼來若出界 日已過。有事難起。若賊難王難。若奪命若破 齊幖幟以來共*作一布薩界。如是白。白 布薩*界。若僧時到僧此住處某甲♥比丘住處 威 作是言。大德僧聽從今日此一の住處某甲住 若山 作標職住。諸欲共者、來集一處已羯磨 應盡來集。岩出界去。其不欲者。自當精合界 比丘共9作一布薩*界。修治精舍。共用此物。 舍故壞多。有供養。衆僧。敷具。欲o與諸精合 人不知懷職者。先令舊比丘價中唱。如上稱 是白。 :是說。大德僧聽。是住處先住處作別說戒。 到 判野 。避難界者一住處。諸比丘。前安居後安居 。齊標職內界外界內外界中間界。共*作 乃至僧忍默然故。是事如是持是名隨曲 一布薩界。若僧時到。僧從今日是中住 被處。 若水多虫源不能淨欲至餘精舍避此 《某甲聚落精舍。共*作【布蘸界。如是白 ·說·是名幖幟界。隨曲界者。有聚落邊精 。乃至僧忍默然故。是事如是持。若羯磨 "若井若樹。共作一布薩界。如是白。白 。僧復欲進前精舍者。復取三由 到 白 復四欲就餘精舍者。 乃至僧忍默然故。是事如是四持。 布薩界。若僧時到。 是住處先某住處。作別 層,另至僧忍默然故。是事 僧齊幖幟若 當捨先界。應 脱脱 旬内 || 者應 共 彼 諸 羯 石 外。二 釽

還無罪。日 滅四去至明相出還。尼藤耆、日光滅 爲界。若比丘置衣閣上。過二十五肘。日 丘樓閣上住畏賊來攻樓閣。 如是。樓閣界者。若屬協關道外。各二十五 者。持無罪是名六十家聚落界。隔障界者。亦 落周匝牆圍遶。若塹若四難。若 如上說。若比丘道中臥。持8三衣枕頭。衣雞 在道左。身度道右。日光未滅去至明相出。 無罪。周匝有塹者無罪。周匝有渠水者無罪。 宋滅去明相未出還無罪。 尼薩耆。日光滅去至明相。 落。是諸聚落各別起屋、若比丘置衣在 諸難起。 丘住者無罪。若結界者無罪。周匝有@垣牆者 人在第三屋宿。 界。圍界連臺界。暫宿界船界,舍內界並界,六 若水多虫漉不可淨。隨四方各三由 十家聚落界者。如釋迦梨國大聚落。蘇彌國 十家聚落界型隔障界,樓閣界兩道界,井界樹 去無罪。是名諸方。是謂羯磨界。遊行界者。六 在結界。亦如上說。 名避難*界。諸方*界者。若比丘夏安居中。 乃至前求適意住處。如是隨意結隨意捨。 大聚落。 共 者尼薩耆。以不可截衣故。一切應捨。若聚 作の 門者無罪。岩道於聚落中過。 糜頭羅國大聚落。●
巴連弗邑大聚 若王難若賊難。若奪命B難若破戒。 布 1光未滅 **薩界**、 日光未滅去至明相出時還。 "復欲進前者" 去明相未出還無罪。 岩難卒至不得作羯磨 **四**出還無罪。 切屋中盡有比 放持衣出樓 當拾後團結 一門四門有閉 去明 者比丘衣 旬内。 若 二屋 日光 相 光 亦 ÌÏ 未一时 出 Шů 自 若 是 滅 與 相 Ŀ 至 出 中 行 丘

☞巴=巴魯 ☞(未)十出⊜ 大量自動 ®(指)一個

十五肘外藏。還樓四閣

宿

Ħ

光

未

*梯上者。比丘暨置衣車上在下住。從日光 暫內手車上者不犯。若比丘在車上的宿 內。令車盡過。與衣合故不犯。若比丘置衣 比丘爾時應去車二十五肘內。繞車營一 衣宿。卽住道外待。師行。極眠不覺。師過至 子持衣在前行日沒時。作是念。莫令我師 去至明 衣合者不犯。過二十五肘外者。尼薩耆若弟 曉相待。若是師待衣處。離道二十五肘內。與 鉢。從後來不及師。師至日沒時。畏雕衣宿故。 名樓閣界,兩道界者。步道車四道 問亦 至明相出時。尼薩者。亦如上說。 (衣合故不犯。若高大車一叠隨兩*隨三*燈 |日沒時畏離衣宿故。應住道外二十五 車估客共行。置衣車上長廛全故。 [道外。待弟子。弟子持友直過不見師。至天 下。若在車前置衣車 "隨車後行,至日沒時不識,何者是已衣 時。 長寒故。至諸暖國。或畏熱故。 大小行。離衣二十五肘內。與衣合無罪。 師與諸伴共行。並論議而去。弟子持衣 相 如上說。是四名步道。 出 還 尼 薩灣。亦如 後 者在車 *車道者。 上四說 詣諸涼國道 步道者有比 一後置 老於夜 考比 在前 比丘 衣 置 丘夜 匝 車 中 車 顨 曉 離 肘 **②** 9(数)—③

0(奥)—② ᠪ〔作〕一⊜數,圖★ ⑥比丘十(有中間界是諮特合共作一布監界若僧 母[是名詞職界]一⊜帝魯 9(衆)-● 19 [持]—第2 19 [欲]—》 19 (時]—第2 19 [乃至··特]十二字— 19 19 (一]— 1 19 14二吉第 19 (業)— 19 四隔十(界)自分 出還不

変

H

(相出時*還

畏贼 敠

《衣樹外,過二十五肘, 日光未滅去至

光朱減去至明相未

房。自於第三房宿者。日

光未減

Ŀ

至明相出

光未減去至明相出。應如上說。若比丘樹下 爲樹界。若比丘置衣樹下。過二十五肘。外。日 名井界、樹界者。於樹一切枝葉外。二十五肘 如是。若夜暫垂手脚井中。與衣合者無罪,是

著: 若繩速茅身者無罪

。是名樹界。

船上有梁多住處。若比丘住處。

若外道住

連蔓界者

·若蒲·葡蔓架。

ボ

破

L.

處 水

比丘

住處不牢

密散

持

衣配寄外道

住

處

ጉ

樹上宿。日

光未滅 若置衣樹上。 和出還不犯。

1;

至 明

杣

是名暫宿界

。若比丘哉船上水下

樹下 岩夜

の作 犯

若羅牆溝區渠園

適者不 。若羯磨

如上

說

若一

切房澁有比丘者

茶犯。 水園

與宏合不犯 光滅去至明 尼薩蒼耳

> 出 衣蔓架底 與 **剪**不 時還。尼薩著。 估客共道行 切蔓架外。各二十五肘。名爲速蔓界。 樓の藤蔓架 Щ 二十五肘外。日光未滅四去明相 Ħ 至此臺下宿 **瓠蔓架**。 光域图去。 。解脫花蔓架 明相 比丘求靜處置 日光未滅 Ж 若县賊故 湿無 此丘 如 罪 是 去

滅●去

至明相出時。還

尼薩耆

"亦如上說"若

車上。離車二十五肘 光未減至明相出時。

。靜處宿者。日光未

若

車

左置衣

車 右

右置

車

莡

皆尼藤養 。若在車

老

北丘置 衣

比丘

一畏賊改。於車外過二十五尉。

藏衣還車

上宿。日

光未滅至明相出時。尼薩耆。亦如

說。若夜中起大小行。

"雕衣二十五肘內。

颠

北 衣 上

閣下。於閣上宿。或置衣閣上於閣下宿。日光 **感答言。閣上牢固,或言。閣下牢固比丘藏衣** 丘於中止宿。客舍主言。此中畏賊。各自警備。 是名連蔓界。暫宿界者。客舍中種種雜人。比 所。與衣合無罪。若著衣夢如火上。在下宿。著 藏衣二十五肘外。於蔓架底宿。 日光未滅去至明相未出還無罪 **比丘間客含主雲言。長壽何處牢** 衣**蔓下**。在上宿。亦復如是。若縄連身者無罪 至明相出時,如上說。若夜中四大小行暫到衣 ·固客舍主 Щ 明

十五时。

。日光未。滅去至明相出時。尼薩耆 ·若畏賊故藏衣井外。過二十五肘來

亦

上說

肘內。名爲井界。衣著并欄上。

比丘去井過二

出時。尼薩者,亦如上說。是名兩道界。井界者。

1丘與估客共行。於井邊宿。井欄外二十

五

丘於繩一邊住。置衣繩一邊,日光未滅至明相 合無罪, 若車營內以長繩橫斷爲繁牛

0裏牢固 罰 相出時。尼薩者。 於舍外頭首圖向戶而臥。 是中梯電燈道 者不犯。比丘道行於空聚落中宿。 比丘問。天"祠主。何處牢固。天"祠主言。若含 未滅去至明相出時還。皆尼薩촭。如上說。若 中宿。天*祠主言。此中長賊盗各自守備。 **若舍外牢固。比丘便置衣舍內。** 通者不犯。 如上說 若戶四鉤在比丘邊 日光未滅*去至明 若比丘道 。置表第 行至天 自

置衣井底於井上宿置衣井上,井底宿

亦復

明相出時、尼薩耆。若會繩連衣著身宿者不犯, 若藏衣井半。霜中,於井上宿。日光未滅去至 井邊宿。日光未滅去。至明相出時還尼薩耆。

细說 船內者不犯。 與衣合不犯。若比丘院衣於船上。曬風四鼓 四於法不礙任意住田止者。 見分齊內。衣在弟分齊內。日光未沒至明相 者。尼薩者。不可截故恭捨。是名船界。家內界 證例內,經宿者尼薩耆。若夜中風吹衣暫入 上岸。二十五肘外臟。還船上宿。日光未滅 H 處牢固。答言。含內牢固。比丘置衣舍內。於舍 罪。若比丘8至白衣家宿,畏贼故。問白衣 齊·8|若兄不聽弟入。 弟不聽兄入。若比丘在 者。若兄弟二人共一鸣家住,於家中別作分 未滅至明 和出時 比丘置衣 者。如上說。若兄弟語比丘言。俗人自四違 光 光光光道 未滅 相出 去至 尼薩者。夜中大小行暫詣太所)聽自在置衣物者不犯 船上 、若魘衣時华在船內半在船外 ß. 明 相 如上說。 離 Щ 船過二十五 時還 爾時隨意置衣 老船上 尼 薩 肘外。 日 砦 一長賊 亦 船 持衣 著岸 如 ₹ 何 上

底 右宿 者不犯。若車於此四界上住車即在 頭在一界。兩手各在一界。脚在一界。衣在頭 界者。若四聚落界相接。比丘衣枕頭臥。比丘 界 出 車前車後宿。置衣車後車前宿。置衣車四左車 後 孔中暫8內一手屋內者不犯。是名家內界。 外宿。日光未滅至明相出時。如上說。 犯 日光 在 胨 。衣離頭 聚 水溶界者 一界。左輪在一界。右輪在一 置 尼 未波 ||衣車m右車左宿。日光未滅 薩 者尼薩者。 去至明相 若 日光滅已去至明 比 F 著上下 若夜中手脚暫到表所 未出還不 衣入聚 相出 狼 界。若置衣 去至明相 落 。若夜於 是名並 一界。車 11 亚

●(去)——●"、⑤ ④(这)——●⑤©× ⑤城—及⑧ ⑥森—准●⑤⑤ ⑤绳逐—采车⑥ ⑥外——内●⑥ ◎炎二氏》⑥⑤⑤ ⑥不一下 ◎素二胺®⑥⑥ ⑩去十(元)●⑥ ⑪去一党⑥ ⑩(大)——●⑤⑥ ⑩(来)—⑤ ⑪言二人●(古)—⑥ ⑩答十(或)●⑥⑤ ⑤ □程●⑥、光⑥ ⑩前二寺●⑥⑤ ⑪其三里⑤ 冏(向)—⑥ ⑪動二剂⑤ ⑪(作界)—⑥ ⑪(菜)—⑥ ⑪(若水阳选)—⑥ ⑪(去)—⑥ ⑪鼓——⑥ ⑪鼓——⑥ ⑪鼓——⑥ ⑪女——○ ⑩外一——○ ⑩外十(外)⑤ ⑰家住—家●⑤、家庭⑥ ⑪(若)—⑤ ⑪(山)十/⑥⑤。◎ 顺(二十分⑥ ⑩)上二上⑤ 冏[五]—⑥ 冏内—————八号 ⑧ ⑩ 顺——————⑥ ⑩ □ 左亦有二右亦左号 ⑩右亦左一左〕 æ ❷(相)+蹇⊜ ❷右車左二左車右 ● ● 主二女母優像

Л

不

內人識。莫令內人疑是賊相驚動也。若不得 內者不犯" 入者。當疾捨衣。寧無衣犯越比尼罪。 以輕易 衣合。若無水讀者。應踰®垣膽入。應作相令 手脚。脫有蛇蝮應先以杖驚之。然後內手與 孔者。於水濟。孔中。若內手若內脚。莫先內 著孔中。孔有二種。若門孔若水瀆孔。若門無 莫踰城出到精舍門。猶未開者當索開門。 受持。若無是事後夜分城門開者。當疾還寺。 人。若有《衣被者應從借作淨安施》組。然後 有比丘尼住*處者。亦從彼借。若無者是處俗 隨近有諸比丘住『處者、應從彼借。若無比丘。 懸繪花蓋敷置床座。至日沒時比丘報&主人 丘當助、我®料理之、是比丘即助莊嚴形像。 人語比 能種養婆羅樹。 含外脫衣。然作忘衣在外。夜憶即出求之不 重故。 若比丘於精舍•內院衣。 懸當垣點上 不得開者。應住門屋底。若。無門屋者。應內手 就扶睞生長。不相妨礙。作是念己。酯世尊所 著婆羅樹。能使根莖堅固枝葉茂盛。 花果成 衛風城。具足一切知見,有所問者皆能記說。作 **菴婆羅樹界者。佛在含衞城。** 不犯。二十五肘外者。尼薩者。是名聚落界。七 處諸比丘有長衣者。應暫借受持。若無者 。岩夜風吹出垂著垣牆外者。犯尼薩耆。 。日暮澄精舍。是主人慇懃留比丘宿。若彼 **晨朝出看見衣去。夜行迹二十五肘內者** 丘言。 。我今當往問種滿婆羅樹法。云何種 一以不可截故盡應捨。若比丘於精 。我今夜欲供養形像作驅德。 是婆羅門開沙門瞿曇在舍 時有 一婆羅門。 若 在 H₂ 뱎

處宿。 @與是衣別宿。應拾長老為我作羯磨。羯磨法 諸比丘。是婆羅門今大有所失。應問者不問。 **9**真一切智。從坐起而去。婆羅門去不久佛告 迦絺那衣 已拾四若三衣四中若雕一一衣 回餘 如上。過十日衣中說。是故說。若比丘衣已竟。 **弓量七弓種** 得成就羯磨。不犯別衆耶。佛告優波雕。五时 許。名爲善作羯磨。使令異衆僧各各相見而 邑聚落界分,不可知B者。若欲羯臍應齊發 已開菴婆羅樹分齊。今復請問。若有處所城 大有所得。爾時優波雕知時而自佛言。世尊。 世尊告婆羅門言。 葉茂盛。花果成就扶練B生長。不相妨礙。 丘離衣宿已。應自持律能羯磨者。言長老我 而無別衆之罪。是名爲七菴婆羅樹界。若比 去爾所作羯磨者。名善作羯磨。雖異衆相見 迹。雖然彼婆羅門今於我所發歉喜心。亦爲 **歡喜。便作是言。善哉。沙門瞿曇,知種®殖法** 果成就扶蹠生長。各各不相妨礙。時婆羅門 如是種者。能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛。 不應問者問。若彼四問四苦的習義者。可得道 相問訊品 。除價羯磨。尼薩耆波夜提 何方便種電婆羅樹。 一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹、相 於 以五肘弓量七弓種 面 坐。 白世尊言。 能使根莖堅固枝 沙 二樹。 菛 花 胩 瞿

詣阿耆羅河邊水灑引令長廣。 佛住含衛城。 阿耆羅河邊住。得一小段衣。與衆多比丘俱。 律。汝作何等。答言。世傳。得一小段衣。 住處沒。 當阿耆羅河邊現 "廣說如上" 爾時拿者阿那律於 知而故問 爾時世尊於 、尺量 阿那

> 者 半

居士衣。君羹槁衣。不自作不教作。不受持不 小望。衣無力望。羸望。因生望。 上說。若比丘前十日得四有望衣無望。衣即微 尼薩耆。若比丘前十日 提懺悔不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如 夜提。尼薩耆波夜提著。是衣應僧中捨,波夜 足。得至一月畜。過是四一月畜者。尼薩耆波 質須衣也。即取疾成受持作而少不足者。停 衣。是名非時衣。衣者。如上說。須者。是比丘 那衣者。 若受迦絺那衣。有七月名非時。若不受迦絲 衣竟。已拾巡絡那衣者。有十事拾如上說。得 竟。四日拾迦絲那衣。亦名衣尭母院染竟亦名 疾作衣受。若不足者有望處爲滿故。聽一月 迦絺那衣已捨。若得非時衣,比丘須衣應取。 丘蟲集,乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟 至一月一月者三十日。齊是應畜。爲求滿足 者。若男若女在家出家人邊得衣也。非時者。 三衣已成。亦名衣竟、不受迦絺那衣。亦名衣 高,若過畜者,足不足尼薩者波夜提,衣竟者, 衣望處不。答言有。世母問何時可得 淨。彼衣若作。若不作。衣及衣餘前十日過, 過十日尼薩者。若比丘於前十日中。若得 月爲滿足故。佛告諸比丘。依止含衞城比 不作淨。是中作淨望者。名善作淨。不作淨 佛言從今日聽不足衣有衣望處者。停留至 足 · 此皆無事停。若得B此衣滿足B已半作淨。 有望者是比丘實 聞有得衣處或待令滿 。欲引令長廣 有十一月是名非時於此非時中得 佛 語阿 中得次。 那 律 斷望。 更起餘 若故衣若納 汝頗有更 答言。 得

●[虎]--\$* ●衣被二被衣鼻® ●紅二無像 ●無門二門無鼻® ●[孔]--\$ ●互二氮酚 ●[内]--\$ ● 鼻⑤ ■[日]--\$ ●(生基]--\$ ●及其二植物,種學 ●其二直像 ●門十(若)●局 ●苦二若\$ ●召 ● ●(男)--\$ ●[若]--\$ ●[中]--⑥ ■於處宿二宿處鳥,宿\$ ●[至]--烏 ●日二以鳥⑥ ●洗 ● ●(一月)--\$ ●有二者鼻② ●(養小)--\$ ●[比衣]--⑥ ●日二女》 ●者二足鼻③ 0科二斯堡 ●主==主像 3 (本) — (表) — (日) **染二染完合®** 2001特==得②2020(-

受持後更細刺。 提 竟 。迦絺那衣已捨 是故世算說, 乃至足不足。 尼薩耆波夜 若比丘衣 딘

。是比丘得已。不自作不教

作

乃至過前

若比丘中十日中得衣。若以

餘中十日過。尼藤耆。若比丘中十日得衣。若 作。不受持不作淨。彼若作衣。若不作衣及衣。 作。不受持不作淨若作若不作。衣及衣餘過 得應法衣。不應法衣。取已不自作不敎作。乃 、丘言。長老。本欲作小割截衣。 今何以作大 過後十日。尼薩耆。若比丘後十日中得衣。 一若未淨。是比丘得是衣。不自作不教 衣"是比丘得衣已"不自作不教作。 乃 而作大割穢衣。餘比丘語是 餘比丘語是比丘言 "不自作不敎 衣 加 應废說。 之。阿 佛*住含衞城 易不。答言。不與世氧。佛告阿難陀。應當與貿 者。阿難陀。是衣垢腻不净。阿難陀持是衣。泥 以不與。阿難陀白佛。 易。母人少利。阿難陀不欲與。佛語阿難陀。何 腻不淨。。 塗泥。而曬佛問阿難陀。 的汝與直貿 言。世奪。是優鋒羅比丘尼與我此價祇支垢 塗日中曬。佛知而故問。阿難陀。汝作何等。答 波斯诺所四施劫具。長十六肘廣八肘者與 . 難陀猶故不與。如劫貝契經廣說 時優鉢羅比丘尼。以e僧祇支與尊 废說 如上。優鉢羅比丘尼因 與何物。佛語可難陀。 緑

應作一衣而欲作二衣。

至過中十日。尼薩耆,若比丘後十日中得

長老是先欲作一

衣。个何故作二衣。今應

諸比丘。 無衣耶。 將徒衆皆著弊壞衣。禮世尊足、佛知而故問。 復次佛*住舍衞城。廣說如上、時善生比丘尼 問豁比丘。是善生比丘尼爲得衣故不著。 我 。諸比丘白佛言。世尊。此是善生比丘尼。佛 **諸比丘言。但得已** 此何等比丘尼。 著鄭壤太田而來詣 持與優別院夷 要為

後十日、尼薩耆、若比丘前十日得友、鷹即前

十日作中十日得衣、應即中十日作。後十日

衣。應即後十日作。若比丘前十日。 五日已

過得望衣。前十日中後五日中十日

前五

Ħ

此十日應作衣。

應中十日。後五日後十日前五

Ħ,

若比丘中十日前五日已過

此十日應作衣。

者比丘後十日前五

Ħ

E

割截衣。應如本作。是比丘得衣。

比

作小割截衣。

蘭難陀比丘尼。佛問諸比丘。是偸蘭難陀比 壞衣而來詣我。諸比丘白佛言。世尊。 足 丘尼將徒衆。皆著弊壞四衣來詣世尊。頭面體 復次佛住舍衛城。 諸比丘言。但9得已持旋阿難9陀 丘尼。爲得衣の故不著。爲不得衣の故の不著。 。佛知而故問諸比丘,此何等比丘尼。著弊 **废說如上。時偸願難陀** 。此是偸 比 9摩衣。舍那衣。麻衣。 驅物提衣。 取 罪。

里。比丘尼親里。是中得衣犯。

衣者。

欽婆羅衣。

。劫貝衣。

僑含耶 。離此二 沙彌尼親里,比丘尼非親里。

日已過得衣。三日應作、八日已過得衣。二

一十日中。六日已過得望衣。應四日中作。七

卽應此五日中應作衣。

若比丘

應作。九日已過得衣。一日應作。十日得衣

日應作。作衣時應餘人相助。浣染牽截。辨

刺橫刺長。刺

綠施紐煮染。

染友作

日恐不竟o者。

能行隱·令竟

復 |次佛*住舍衞城。廣說如上,時蘇毘提比丘 衆。皆著樂の壞衣來詣世尊頭 (面體足)

> 提比丘尼。 衣 佛 |衣不著。爲不得衣耶。諸比丘言。 而來詣我 夘 丽 故 佛問諸比丘。 間 。諸比丘白佛言。世尊。 諸 比丘 此 何等比丘 是蘇昆提比丘尼為 但得已持 尼著弊壞 此 足蘇毘

@施善解比尼

B衣來能我B所。諸比丘白佛言。世尊,此是失 ®取。世尊復問。若親里比丘尼自衣弊壞。 弊壞衣者。是親里比丘應取彼衣不。 持施價。佛問諸比丘。若親里比丘尼著如是 爲得衣不著,爲不得衣耶。諸比丘言。但得已 利摩比丘尼。佛問諸比丘、是失利摩比丘尼 佛知而故問諸比丘,此何等比丘尼。著弊壞 尼將徒衆。皆著弊墩衣來詣世尊。頭面禮足 復次佛住舍衞城。 集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當 貿易。佛告諸比丘。依止含衞城比丘。 是故比丘不應從非親里比丘尼邊取次。 尼者。非父親相續:非母親相續。 是名非親 尼薩耆波夜提。比丘者如上說。 重聞。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。 衣物與親里比丘不。答言。不回也世尊,佛言。 親里多非親里多。 废說如上。 非 親里一非 親里比丘 答言。不 皆悉介 持 藽 里

沙爛尼非親

夜提者。是衣應信中捨。波夜提懺悔。

也。除貿易者。佛說若貿易無罪。

悔者

「得越比尼罪。波夜提者如上

比 丘。 飲食及餘物與。是不名貿。應與衣也一離見聞 離界。是比丘得波夜提罪。不與者。自不與。不 尼取衣。許貿易不與。不教與。可不會自語不教 與比丘。比丘遣使受。若比丘從非親里比丘 衣。比丘自受。使與使受者。比丘尼遣使持衣 压 使與使受。自與使受者。比丘尼自手與衣比 與汝是衣。汝特是衣。與某甲比丘。可得關德 親里比丘尼。與知識沙彌衣。作是言。沙彌。我 提罪。離界者。若比丘取非親里比丘尼衣已 不教與。不自語不教語、捨去離見聞處。波夜 處者。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。 物者。取彼衣已*與鉢。若小鉢若鑵鐵。若以 已。與滅小衣。是不名與。應與《全足衣。與異 者。還比丘尼先母衣。是不應與應與餘衣。截 人語。比丘尼言。後爾許時當與汝衣。還本衣 尼言。後爾許時當與汝衣,不教語者。不使他 人語,還本衣截本衣。減與與亞異物離見聞處 比丘取者。無罪。如是沙彌尼式叉麼尼優婆 丘尼衣已不與直。不自與不敎與。不自語不 出界二十五肘。波夜提。若比丘取非親里比 不與直,不自與不敎與。不自語不敎語。拾去 教與者。不教他人與。不自語者。不自語比丘 |比丘尼。 。遺使受使與自受者。比丘尼遺使B持衣與 乃至B諸優婆夷言。我與汝此衣。汝持此 。若坐若風。若入定。皆得波夜提罪。若非 「本衣還彼。是不名貿,減與者。得彼全衣 比丘自受自與。自受者。比丘尼自與 自與使受。使與自受。 自與自受。

四亦得四共與一衣語雪言。姊妹。此*衣通貿衣。 尼貿衣亦得以一衣與衆多比丘尼。語言。姊 與一比丘衣。 著。比丘得著,乃至破澂無罪。 無罪,若比丘尼語比丘言。借 餘小小物盡得取無罪。是故說。 丘衣。一比丘應還與一比丘尼貿衣。若比丘 還與衆多比丘尼貿衣。 若衆多比丘尼。與衆多比丘衣。衆多比丘應 衆多比 丘應的各各 別與一 比丘尼貿的易衣。 癴 親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波夜提 尼與比四丘。若鉢若小鉢。若如鍉鐵若飲食。及 河僧祇律卷第9八 通貿衣。一比丘尼四若別與衆多比丘衣。 是一比丘應各各與衆多比丘 若一比丘尼與一比 拿者此 若衆多比丘尼 岩比丘從 衣 随 意

B摩訶僧祇律卷第B九

共法類 西東晋天竺三歳佛陀跋陀羅

言。世尊。我爲優陀夷浣染衣"故手有染色。瞿佛知而故問。瞿曇媚汝手上何以有染色。答真言。此衣已浣染图打訖。今故送還。優陀夷即咒願。得樂無病、送置房寒。時大愛道持衣即咒願。得樂無病、送置房寒。時大愛道持衣。時大愛道即爲浣染打已。送還語優陀寒。行之後,以衣爲我浣婆打。時大愛道即爲浣染打已。送還語優陀寒。神衣與大愛佛住含衞城。爾時尊者優陀夷。持衣與大愛卿三十尼薩養波夜提法之二

施與尊者某甲比丘。可得功德。比丘取者

諸比丘尼。時六群比丘。去比丘尼不遠聞是 諸比丘尼語偸蘭難陀言。 尼作是言。汝等看此衣上。是丈夫丈夫相。時 精舍。舒看見不淨著衣。即以此衣示諸比 爲我院染打此衣。時偷蘭難陀,即持此衣 行道比丘尼浣染衣妨廢比丘尼業。 㧟 聞。若比丘使非親里比丘尼院故衣。若染若 聽。佛告諸比丘。依止含衞城比丘皆悉令集 告諸比丘。親里比丘尼。尙不應使院不淨 語已拍手大笑。奇事奇事。時諸比丘閒便是語 恥使我藏之。此是丈夫丈夫之相。更復舉示 偷蘭難陀比丘尼。語諸比丘尼言。 此有何可 云何示人。若欲院者應院。若不院者應舉。時 丘尼。本二不善觀察。與不淨衣浣。作是言。 住舍衞城。爾時長老阿難陀。是偸蘭難陀比 **曇彌去不久**。 者。非父親相續。非母親相續故衣者乃至四經 以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重 可 尊。佛言。設使親里比丘尼。見親里比丘有此 不淨衣。當與親里比丘尼浣不。答言。不與世 善看故與`佛告諸比丘`設使親里比丘有此 已。即以是事往白世傳。佛言呼阿難陀來。即 云何使非親里比丘尼浣故衣。從今四已後不 一枕頭,名爲故。衣®者如上說。浣者除垢賦。 者根染皮染薬染花染果染。 覆藏之事。當出示人不。答言。不示世尊。佛 來已。佛問阿難陀。汝實爾不。答言實爾。不 ,打者乃至手打 尼薩者波夜提。比丘者如上說。 、佛告諸比丘。 一下。尼薩耆者。是衣應價 如是應覆臟之物 云何 優陀 如是等種種 非親軍里 復次佛 夷乃使 衣 到

□持二條受懲② ②(不)—⑤ ③(白)—⑤⑤⑤(異)—⑤ ⑤(衣)—⑤* ⑤(不)—6 ⑥(果)—⑥* ⑥全—令⑩⑤,今⑧ ⑥战二游 ⑥⑤ ⑪若—谷⑥⑤ ⑪(名)—⑤ ⑩(易)—⑥⑥ ⑩(赤)—⑥ ⑪共十(爲)⑥⑤ ⑪(言)—⑥⑤ ⑪丘十(若比丘尼與比丘)⑥⑤ ⑩鏡錄二雜美⑧ ⑮八二九⑪,九下⑩ ⑱本後望本缺 ⑩九二十億,十上卿 ⑫(東晋…惡)十五字二(東晋三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法縣譯)十七字⑥⑤ ⑪(明三…二)十二字—⑤⑥ ⑭[打]—⑤ ⑫[是語]—⑥ ⑰巳二以⑤⑥ ⑩(里)—⑤⑤ ⑰[祖]—⑥ ⑪—十(更)⑥⑤ 呕[者)—⑤

是比丘。得尼

薩者罪

若不教而自使院者無

尼 提

臩

弟子强健者。應使浣便教院、教院已自持來。

·衣與浣。彼比丘尼言我羸病。比丘言。汝有

比丘犯越比尼罪。是名與非親里親里院。 比尼。無令此比丘得尼薩者罪。即取衣院,是 言。某比丘衣。是親里尼便作是。念,某甲不

典

尼

心來當爲我院。若與院者。尼薩耆波夜提

雖不得令院染打得会

持扇扇食竟收鉢。

。若是比丘於獅日故浣衣。作是念言。

比丘

拾薪取水煮染取食行水。 若比丘有多尼弟子。

切事得作

。若教令浣染打四者。尼薩耆波夜

、若爲和尙阿闍梨持衣使比丘尼院。 越 爲塔僧使比丘尼院染打無罪。

是

故

母兄弟姊妹。

不聽

施

者

比 設

波難陀言。汝不曉方便不知家中諸難。

岩父 不得

親里親里院者。若比丘母姊妹出家。是比丘

出

.家 識是衣便問。是比丘尼言。彼是誰衣。答

知

語

比丘言止。

我當爲院。比丘聽隨意院者無

無人院衣耶。

答言無人。

是比丘尼信心器

是比丘尼特衣還精舍。是比丘有母姊妹

若比丘與非親里比丘尼衣合院築

比丘足。見比丘院衣。或此丘如尼言。阿闍梨

丘手自與"此丘尼自受院"使與使受者。比丘遣使持衣與"比丘尼自受院"自與自受者。比 尼薩者。若比丘使非親里比丘尼院衣便染。在提。若比丘語院即院語染便染。語打即打。 里浣。 教染便打發打便院。教作而不作。不教作便 遺使與。比丘尼。道使受自浣染打。尼薩考波 非親里院。 作。不敬作便作、越比尼罪。若中比丘與親里衣 便樂打。教染便院打。教打便院染。教作而不 阿闍梨有作事我當作。便取衣浣染打。是比 彼比丘尼,持衣還精舍。是尼有弟子尼語言。 院者。若比丘母姊妹出家。 比丘持衣與合院。 丘無罪。是名與親里非親里院、與非親里親 尼遣使受。比丘尼自院。使與自受者。 自受。使與使受自,與使受者。比丘自與 。波夜提者如上說。自與使受。使與自 :"越比尼《罪。若比丘語非親里比丘尼。院衣 波 | 若與非親里非親里院。與親里非親里 夜提 若與非親里親里院。若與親里親 臩 應 悔過。 。不捨而: 悔 越る比尼 比丘 受自 此 罪

作

四染。具寄比丘尼精、含去餘閑靖處安居。是比 提會是名與非親里非親里院。若比丘持农及 尼在。非親里比丘尼院染打者。尼薩者波夜 **染衣時。** 若比丘著垢膩衣。 當爲我院染打。後院染打者。尼薩書波夜提。 **築竟。是比丘不犯。若比丘寄衣時作是念。** 丘安居竟。還索衣欲浣染。 丘尼夏後四自浣染衣過。爲比丘浣染衣比 提。若比丘入聚落中。若值狂象車馬濱泥。污 耶。答言無入院,是比丘尼信心。即便入房取 尼灌水。比丘自浣者無罪。若比丘於一處浣 比丘衣、即往到比丘尼精合。令比丘尼湔者。 見已自當爲我院。作是意院者。尼薩者波夜 於餘時作意。故著垢膩衣去作是念。比丘尼 衣與比丘著,留此衣與浣染打無罪。是比丘 丘尼禮比丘足問言。宏被何以垢膩無人浣染 尼薩養的波夜提。 。是名與親里親 齊日比丘尼遊行。禮諸精含過。禮諸 里完。若比丘與非親里比丘 以不可截放都捨。 **詣比丘尼精舍非親里比** " 比丘尼言我已浣 若比丘 彼

₹Ţ 比 尼薩者波夜提 压 使 非 親 里比 压 尼 故 衣母若染母若

中

丘

9阿跋吒,著兩四張白氎。 佛住含衞城。 閣梨。答言。 奠足已。次到長老優沒難吃住處B言。和南 五日。城中衆人四皆出禮世尊足。時有 2閣上看。 廣說如上。 乃至汝衣亦好長廣細 我 壽汝是氎衣亦好長廣鄉緻。時阿跋*吒白 臥具看已答言。實好阿闍梨優波難陀言。 當示汝。況復欲見。即將至兩重閣上語言。 房舍。時優波難陀答言。可爾汝等不欲看尙 是比丘是王及諸大臣所識有大力勢。 緻。時彼作是念。是沙門讃歎我衣必當欲得。 一欲更看餘房含。時優波難陀。將至第三重 長四老彫文刻鏤五種彩畫紺琉 無病長壽。 廣說如: ئِا۔ 阿跋"吒言 來人四祇桓精含禮 H 八日 璃 我欲看諸 - | -地 二人名 ĮΨ 若不 。床褥 H 喜 長 看 泂 亚

耶 與者或嫌恨我。阿跋"吒言。阿闍梨欲得此 禮觀世尊事不可廢。優波難陀復四言。汝何以 非我所須。阿跋吒言。我著此衣詣國王長者。 復言汝意B欲施者正以此衣與我。 所以欲得汝此氈者。欲令相似作一種衣耳。 更與我餘衣。我亦更有種種好戲。四旦不相似 更與餘衣。優波難陀言。嗚呼長壽汝何以 跋吒言。必須此衣者隨我歸去到舍當與。 施者正以此四衣與我。其餘好 言更與我餘衣。 。答言欲得。阿跋吒言。阿闍梨隨我歸去。當 汝聖質。謂我更無好氎。 者非 本所須。 其除好者 、汝欲 ह्म विश् 僾 衣 言

函藏 ●(強)---桓二祗汽鲁君下同 ❷[衣]—⊜\$

非親里居士居士婦乞衣 **敷少欲呵責多欲無厭耶。 。汝質爾不。答言。質爾世尊。佛言。比丘此是** 時拿者。阿難即以上事具白世尊。 說法取耳。以是故少人詣滅桓禮觀世尊。世 事沙門釋子不與不取何有劫人,或能方便 其中。不信佛者即還入城中。聞者生疑爲爾 此間施我。時阿跋吒苦辭不の免。即脫上衣與 惡事。云何比丘强乞人衣。汝常不聞世奪讚 便波難陀來"即便呼來可己。 佛問優波難陀 尊知而故問阿難。今日何故少人來入祇桓 不爾。沈吟而住。信佛法者即作是念。終無是 復問。汝但看我著兩張既去今o正有一張在 言"沙門劫人。復問强奪人。物耶。答言。何所 去。答言,欲詣祇桓。語言莫去。問言何故,答 ●観世尊。 時阿跋吒問衆人言。 汝等今欲那 已便去。著下衣向舍衞城。時城中人多出體 夜 汝不成施福二俱失利以此難故正應 從今日。後不聽從 佛言。呼

十比丘。來詣含衞。城禮觀世尊。中道被賊失 答言。世尊我等從北方來。佛問諸比丘。汝忍 師權者。是比丘著衣已。往到佛所頭面禮足 有與僧伽梨者。贊多羅僧者。安陀會者、 言。我道中避賊失衣。爾時諸比丘各各與衣 言。釋種出家。又問。汝衣。何在而裸形耶。答 汝是何人。答言。出家人。又問。何道出家。答 衣。裸形入祇桓精舍。禮諸比丘。諸比丘問言。 復次佛住舍衞城。廣說如上。 爾時北方有六 苦乞食不難道路不疲極耶。答言。世尊我**B**等 面。佛知而故問諸比丘。汝等何處來。 爱 三衣覆瘡衣雨洛衣。

犯戒 親里 提衣。乞者若自乞。若使人乞、除餘時乞衣無 城邑耶。答言有,佛言何以不乞。諸比丘白佛 劫貝衣。芻摩衣憍舍耶衣。含那衣麻衣軀牟 此二衆得罪。居士者家主也,衣者欽婆羅衣 因緣。一親里多非親里,多親里一非親里 說。非親里者。非父親相續。非母親相續。無親 餘時。餘時者失衣時是名餘時。 非親里居士居士婦乞衣。 諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 等正隨順直信出家。 裸形而來。佛讃持戒言。善哉善哉諸比丘汝 裸形入祇桓。佛問比丘汝等道中。爲無聚落 丘。依止舍衞城比丘。皆悉令集。以十利故與 言。我聞世尊制戒。不得從非親里乞衣,復無 忍苦乞食不難道路不疲。 。亦無檀越施者。以是故我等不敢乞衣 從今日*後聽失衣時得乞。 乃至失命囚緣不應故 尼薩耆波夜提除 伹 道 。比丘者如上 中 " 若比丘從 佛告諸比 遇賊失衣

心奪。若父母親里欲令罷道故奪。若自藏後 贼奪,若火燒 g若風飄若水漂若女人起欲 不應乞。若失三衣。若覆瘡衣在不應乞。若失 在不應乞。若失價伽梨。欝多羅僧,安陀會,在 提習。是衣母應僧中捨,波夜提。罪應懺悔。不 案"是名十除餘時。世傳說無罪。 尼薩者波夜 忘不知處。若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承 罪。餘時者失衣時。失衣有十尺緣若王奪若 三由四句內有衣者。 拾而悔。越比尼罪。波夜提者如上說。 「衣養瘡衣。若雨浴衣在不應乞,若比丘失 岩失僧伽梨。 欝多羅 。若比丘

樂

若覆臥

不應

若 洮

太四線 水囊

訛

施

庤 ●若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣 閣梨無時衣耶何以熱望之流汗乃爾。答言無 云何說法乞。是比丘爲衣故。與檀越。說 母 世 有。汝父母在時恒爲我作時衣。今汝父母 植越家現熱相。爾時檀越禮比丘足問言。 阿 相。若比丘五六月大熱時。著厚o納衣流汗詣 名寒相乞, 若得衣者尼薩耆波夜提。云何熱 檀越即言阿闍梨英怨恨我當爲作時衣。 爲我作者。非但汝父母死。亦是我父母無 母在時恆為我作時衣。今汝父母去世。誰 無有時衣耶。何以寒凍乃爾、答言無有,汝父 現風凍戰相。爾時權越禮比丘足問言。阿闍梨 比丘冬面中八夜雨雪時。著弊故衣詣檀越家 人往乞。作相乞者作寒相熟相。云何寒相。若 相乞。若說法乞,自乞者自身往乞。 使乞者遣 比丘從非親里乞衣。若自乞。若使人乞。若作 有諸難事。不得往趣衣者得乞雨衣無罪。若 丘。應著是下衣往三由延受先衣。若是道 任 **衣在長兩肘廣一** 衣。是名熱相乞。若得衣者、尼薩者波夜提 無常。檀越即言。阿闍梨莫怨恨。我當爲作 。誰當爲我作者。非但汝父母死。亦是我父 肘不應乞。 覆臥褥具 何以故是比 協合言 是 去 當

若乞小補衣物。 法乞若得四衣者尼薩者波夜提。 人以衣施 天 得哪妙色 若乞衣中 布施 比 丘 故 者 絛 四得 生 。岩繁頭: "如是等物不犯 天 生 寶 天受 Ĥ 冠 最 物 稨 朥 卉 莊 変瘡 衣嚴服處 若乞 物

若乞

雕

好鲁力 四(衣)—鲁力 四十十八十八

未足"優婆寨言有幾人。耶。答言多人。

有幾人。長引發言乃有六十比丘。

。優婆塞

由

(延內有衣者。若失價伽梨。

復問

耆者。是衣應僧中捨,波夜提罪應悔過,

衣。自态者隨意與。上下衣者。廣三肘長五

優婆塞復言可足阿闍梨。優波難陀復言猶故

失時。有何急事忽忽欲去。如是復更行乞。 時限。猶未欲去。汝等在家人。遇食便食不

> 何以爲乞欲坐氎肆耶。 言 阿闍梨此諸衣可供五 即鄉紙筆放地。 |百比丘。何况六十。 而 瞋

衣得者。尼薩者波夜提。若爲和尚阿闍梨乞。

越比尼罪。"岩爲塔僧乞不犯,是故說,

若比

丘從非親里居士居士婦乞衣。

尼薩者波夜

除餘時e餘時者失衣時。佛住含衞城。六

丘作是念。 是物。時

我但索小小物檀越自當與

ĸ

全

檀

越施全物

及衣裁、

取

者不犯。

若

比

著入聚落衣、持紙筆入含衞城。語諸優婆塞 十比丘從北方來向含衞城, 路中被賊失衣, 《當爲汝乞。彼言汝自知。時優波難陀。是朝 。優波難陀語失衣比丘言。汝若不能乞者。 答言我已得衣失利不失6利" 復何在 如是漸漸多得衣物。重擔而行於 種店 賬 不應乞者便乞。應乞者不乞。佛語優波難陀。 事具白世尊,佛告優波難陀。此是惡事癡人。 難院。何因緣故作如是言。失衣比丘。即以上 爾不。答言實爾世尊。佛問優波難陀。何以故 呼慢波難陀來。即便呼來佛廣問上事。汝實 有少欲知足比丘。聞是語已。往白世尊。佛言 患言。何處生是多求無厭不知止足人。 是中 悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞 佛種種阿巴告路比丘。 此非法非律非如佛教。 汝常不聞 我無數方便 證數少欲 毀些多欲 衣耶、答言不也世尊。佛復問失衣比丘。優波 丘來來已。佛語汝等比丘,實使優波難陀乞 乞。答言我爲失衣比丘故乞。佛即呼失衣比 **耆波夜提。比丘者如上說。** 與衣。是比丘得受上下衣。 居士婦乞衣。若非親里居士居士婦。自态多 者當重聞。若比丘失衣時,得從非親里居士 依止含衛城比丘。皆 不可以是長養善法。 ,失衣有十事如上 過是。受者。尼薩

耶此利

我

是故不乞。時優波難陀言。若今不乞者徒失 里乞。何以不乞。答言諸梵行人。已與我衣足 丘言。諸長老世尊聽比丘失衣時。得從非親 入紙桓精舍。時優波難陀。見已語是失衣比

肆上。爲勸化。時人多有·信敬者。或得一彼故乞衣。優婆塞言可爾,即將至市種種

言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物。 言。汝等助我乞衣,優婆塞問言。何以故乞答

繑

或

得兩張。

長壽何乃淺促。我乞始有次母第。不應還去。

續。是名非親里。居士者家主也。

以故多人布施多人得福。

我等出家人食

婆塞言。阿闍梨可足還去。優波難陀言。嗚呼 諸信心家四分。始從一分家乞。方欲更乞。優

魗

若使人乞若勸化。檀越欲自恣施得。取上下 那衣麻衣軀牢提衣。非親里者。非父母親相 得取二衣,若過是取者。尼薩考波夜提。尼薩 而悔越比尼罪。波夜提者。如上說。若比 **衣者欽婆羅衣氎衣錫摩衣橋含耶衣舍** 。乞者若自乞 一件多羅僧在 若不 肿 是衣受持。若無出家人死。有俗人死者。應取 四方俱來 不應走四當正身住不 得格部城 是中有比丘。若外道出家。爲賊所殺者。應取 物已常徐徐去入林草中藏。遙望看。若賊去 賊言取僧伽梨來。答言與長壽。如是一一 熱相說法相如上說。 @若比 丘共四估客著道 難事。不得往。取衣者得乞●雨衣無罪 應著是下衣。 不應乞。 草中。小現處坐。令行人見之。若人問言汝是 如在道邊淺草中行。行時若逢人來。當即於淺 @ 摊子掉臂當道行。 莫令損滅。是比丘應取是衣。攝縷在內篡縫 客語比丘言。我借汝此衣。著到前住處。還我 者應取。取已截緩牛屎染作淨受持。若是估 者應取受持,者估客還來喚比丘,與是好衣 估客有道棄好衣物者。不應取考藥弊衣物 俗人衣四截縷作淨然後受持。若無四死人衣。 後餘有不。受持衣在者應受持、若無餘衣者。 物隨雲中多少與之。不得高聲大獎與罵賊。 何以裸形。答言被賊。若不乞而自多與衣者 道 應籌樹葉邁前後而去。若無是事。不得如 令樓·不現作淨。受持到住處應還。若無是事 取 何人。答言出家人何道出家。答言釋種出 ·無罪。若不自與者應從乞。 乞時多與衣· 練若住處。彼知識邊得衣者應受,若無阿 取二領。废三肘長五肘衣。若無是事。當詣 倒行"莫入深榛中行。令賊謂是伺捕 者賊從一方二方三方來隨便遠賊走。 乃至任衣在不應乞。何以故是比 往三由延。受先衣若道中有 當以手四進前 障形體在 寒相 衣 若 若 丘 與 旭

●食中二聚食用用酒、除食物 ●(利)—自物 ●(吃)— ●若二是自命 四估存二更存免明下问 ①(感)十八 ©[耶]—⊜免 ◎受=取② ◎ 数=裁每下间,② ◎ 0雨二两€ 6年(41)0 6(6年(41)0 6(6(第)—●参 ◎(耶)—⊜豫 0信数二数信⊜② 49(多少)—⊜徵 四死人二人死 ❷(贼)--⊜\$

之。若取死女人衣時。女身未壞者。應@往頭 欲●拾弊衣。若守墓人教取。取已示我當取示 取在地者。若言取空中者。即取空中者。若是丘應還更求餘者。若彼語比丘。取在地者。即 **淨人持作湯藥。若守墓者。語比丘言。聽汝取** 丽 隨 邊而取。若身已壞得隨意取。若死男子衣亦 耳。守墓人聽取便取。若言是好不聽汝取。比 多有好衣。即持還語守菜人言。正有是好衣 不好衣。好者勿取。是比丘到塚間。不見弊者 e牸牛邊,當在贏小牛中行。若見人時。加趺 好衣半在地。半在空中。應截半取。若無是事 聚落。應待閣放收の人還時俱入聚落。不應依 若不求自與者。得隨意多取。若不與者。應從 道出家。釋種出家。汝衣何處。答言被賊失盡**。** 時是比丘。應到是知事比丘所問言。爾所歲 雅是維那 • 誰是知床褥人' 答言某甲是。爾 若復無是事者。應到精舍中◎問舊比丘。此中 乞。乞時多與者。應取二領衣廣三肘長五肘。 以 應得如是床褥臥具。是比丘得是褲。取摘開 **地丘。應得何等床褥臥具。答言爾所歲比丘。** 具取著已。應禮塔禮上座。問訊下座應語言。 摘開以毛舉著 著住處。隨至塚間。若有守墓人應語言。 意取。若死人农有寶者。 法、若不覺有實持衣還。乃知有實者。應付 毛舉著一處。取表裏作泥洹僧。若得枕亦 道中被賊失衣。當助我乞衣。若舊比丘言 "坐" 若入問言汝是何人,答言出家人。何 當到聚落中。問比丘住處,不應晝日入 一處取表裏。作價紙回枝。得臥 應足躡却實持衣 我 問

❷搏掩家劫汝。或用易食而言披劫索人助乞。 時爲乞,得多衣者。比丘應取兩衣廣三肘長 盡取是衣不。答言汝可轉易兩張細壓者持 五肘。爾時優婆塞。語比丘言。可得方便、爲我 衣。汝等當助我乞衣。答學言可爾。阿闍梨郎 若爾應往至優婆塞所言。長壽我道中被賊失 汝 阿闍梨此衣布施現前9個9現前無僧。阿闍梨 張氎。當裁取兩衣段。問言何故。答言世傳制 現前應受。爾時比丘受無罪。若優婆塞與大 來。若優婆塞巧作方便。將比丘出界外語言。 三堅法身命財。中間莫有쮭難。言已便去。比言。我某日當飯僧施衣。比丘言善哉姊妹。作鉢入城。火行乞食到一家。其家婦人語比丘 非親里居士居士婦自恣多與衣電是比丘得 先所摘得枕表裏。作泥洹僧祇"枝者。院已還 不復取。比丘爾時得取。作衣隨意用。是比丘 衣。我尚不欲。況今染壞色。 比丘取染已盆還。優婆塞言。 戒。正得取兩衣。優婆蹇言 取上下衣。過是受者,尼薩者波夜提。 丘失衣四時。得從非親里居士居士婦乞母衣。 住此處者。隨意更請不得即留。是故說。 復本褥枕臥具付知事人。然後便去、若欲卽 衞城。爾時有乞食比丘。時到著入聚落衣持 老好事。答言有何好事。我聞某甲優婆夷。某 Ħ 丘乞食還已至溫室中。語諸比丘言。我語 如餓烏脚不能 欲請僧食亦施衣。時難陀優波難陀聞已卽 長老其家門巷在何處。姓字何等。 傞 誰當助汝。 阿闍梨但且取! 是出家四人衣。我 未染時是俗人 正是法 。佛住舍 酒家 。 若 比 翻問 染 Ł 者當重聞。 悉令集。以十利故爲諸比丘制戒

價

。如是言我辦如是如是衣。價質如是如

為比丘故若居士居士婦為辦

ガ

至已

優婆夷。 聞好消息。刑言聞何等**等**。答言聞汝欲請 知已明日清旦。 惡衣。 設供施衣。答言有是心。但恐中間諸難不成。 與我"汝可得名稱受用功德。答言更無正有 架上、若與命我好者。我當著入王家貴勝邊當 比丘言汝請僧設供施衣。 喜心故二俱不與。諸比丘問乞食比丘。汝前 力能作不饒益事。畏彼故不與僧。因彼發不 僧者僧是良福田。 任汝意言已便去。檀越作是念。若與彼不與 是已許僧,若有者亦當別施。比丘言與不與 禮佛。有人問者。我當語言。 某甲信心優婆夷 四其說四上事。乞食比丘聞已。語諸比丘。諸 乞食比丘明旦。著入聚落衣到母其家 所聞絕無消息。乞食比丘言。我知定剋明 梨因難陀優波難陀破我善心。問言何故 婆夷言。何故不見供辦作諸飯食。答言阿闍 **些多欲讃歎少欲** 陀來。來已佛問比丘汝實爾不。答言實順。 丘以是因緣往自世奪。 長養善法、佛告諸比丘 好故往勸。 醧 言癡人此是惡事。 受者失利 。若與麁者。正當與沙爛。園民B及著衣 優婆夷言和南阿闍梨。 此非法非律非如佛教。 "佛言汝常不聞我無量方便毀 著入聚落衣到其家 若不與彼與僧者。彼有王 汝作二不饒益。 汝云何先不自恣請 佛言呼難陀 依止含衛城比丘特 欲與長老比丘好 比丘 不可以 言。 施學者失 卽 .優波難 賈 無 而爲 澗 拫 11 櫌 佛 ęμ 北

O抗二於動 O化二任党 O問二間免费 O[人]—自常 O称二种自常 O加二期自命 O[而]—自常 O(應)+問自常 O(推足)—自命 O[校二文自含* O[标:神自含 O[言]—自常 O[经]—报自常 O[信用的無信]—无题合曰[現的無信]—思 O[人]—命 O[传]—自命 O[在]—自命 O[是]—自命 O[其]—自命 O[其]—自有 O[其]—自有 O[其]—自命 O[其]—自有 O[

針8入城。次行乞食。有居士婦語比丘言如上。

居士中說

此中

一居士為異耳

75 歪

E

不可寄 ęp 待 定

付

。此是我物云何即取輒用

難陀謂優

立含衛城。

幷施衣。 废說。 是衣。 買如是如是衣。與菜甲比丘。是比丘先不自 *城。爾時大臣遣使。齎書持舊錢八百。餉難 陀優波難陀。勅使言。汝當澄得報書,使向祗 作是念。我常年年請師。難陀優波難陀。施食 王男有二大臣。一名四尼提。二名婆利沙。 秋時 如 恣請爲好衣故。便到居士所言。爲我各各辦 時 人民收穫訖運致入城。天時寒雪。時二大臣 與書相應不。即料計取與。 波難陀即語優婆塞言。汝知2料理數此衣直 瓶沙王大臣 "尼提婆利沙。 遭我齎害持舊錢 言。是優波難陀不。答言是。 框 書遣使令去、時法豫優婆塞欲去。白言尊者 **对是如是。** 《衣價中作如是言。我等辦如是如是衣。 者當重聞爲比丘故若二 ·百餉師。幷索答書。時有優婆塞名法豫。 優 議比丘示言此房是。 使即入房中禮已問 精舍到已問言。B難陀優波難陀房在何處。 但二居士爲異望耳。佛住含衞城。瓶沙 尼薩耆波夜提"此中如上。一居士中 今日當在何處。有人語言。 在含衛 一居士居士雄、 **拷相應。即與答** `汝何以問。答言。 者得 各 價 各

明日若半月若一月。我辦如是如是衣。價*買

-提衣。衣價者金銀寶物等。辦者 @若今日若 一衣劫貝衣傷摩衣憍舍耶衣舍那衣麻衣軀

牟

如是如是衣。與某甲比丘是名辨。

先不自念

餘比丘便謂自恣請。我知自恣請與餘物。便 請者。先知不自恣請。便謂自恣詩。知自恣請。

謂自恣淸與我衣。往者若到居士田上若到

岩入屋裏。索者我須青若黃若赤若黑。若

若衆多•若•一人。居士者如上說。

衣者欽婆

健

到居士所作如是言。

爲我作如是衣爲好 先不自恋請爲好故。

衣

。與某甲比丘。是比丘

枚

。若得衣者。尼藤耆波夜提。爲比丘者若僧

難陀。聞已羞愧即便放去。當比丘間已往白 **善好。是其檀越常相供給而能苦困如是。** 將去。時衆人見已種種呵責沙門。 **波難陀此物** 長養善法。從今已後不聽往索四 讃歎少欲。此非法非律不如佛教。 此是惡事。汝常不聞我無數方便。呵責多欲 世 復9餘人失沙門法行惡如此何道之有。 陀汝實爾不。答言。實質世尊佛語優波難陀 [奪。佛言。呼優波難陀來。來已佛問優波難 不可 直爾索得。 卽 語官人牽 。釋子自 不可以是 優波 况 挽

中苦從我索。我今得直而不來取。諸比丘言。 優波難陀何以不來取錢, 請比丘食。時次食比丘到其家已。法豫問言。 國復次佛住含衞城。法豫優婆塞常僧中 比丘故若王若大臣。曾遣使送衣 直與比丘使 告諸比丘。依止含衞城比丘皆悉令集,四以 從今日聽諸比丘三反往索六反默然住。 比丘。是法豫優婆塞。聰明點慧乃有是方 來此默然。我自知意。是比丘食已還語諸比 佛制戒不得來索。法豫言。若不聽索者。 比丘法不應受衣價。我須衣時得清淨衣 送拿者受是衣價,是比丘應語使如是言。 到比丘所白言尊者是衣直。 利故8與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞 压 者有執事人。 者得自手受。作比丘衣畜。使語比丘雪言。 示使。執事人若園民若優婆塞。 '諸比丘聞已。即以是事往白世尊佛告諸 常爲諸比丘執事不是比丘 我未得時乃衆人 若王若大臣 應語 何不 次第 便 .諸 崩 爲 --

熱風雨。

提。尼薩耆波夜提者。是衣應價中捨。波夜提

是名麁足好。若得@者尼薩耆波夜

此太直當恆何處。答言當置汝邊,即便持去

住在空地與我麁者足障寒

罪應悔過。

上說

。是故@世尊說爲比丘故。若居士居士

便貸用後當還價。用已卽日。難陀語優波難 多緣多事忘不往取。是優婆塞家中小儉。即 到家已,待一日二日三日不來取。 優波難陀

往取衣直即往索。優婆塞言。我持來已。

停

便貨用須得當還、優波難陀即瞋恚言。汝 **尊者一日二日三日不來取我家中小儉。** 若不捨而悔越比尼罪。波夜提者

。乃至爲好故。若得衣者尼薩耆波夜提。

佛

有乞食比丘。時到著入聚落衣持

若如鹿在林中。

好衣。是名不知足好。母得尼薩耆,麁足好者。 與我麁衣者。不中觸我脚。我是貴人。應與我 薩着。不知足好者。若與麁衣時。便作是言。若 細衣時便言。我須麁者。是名知足好。得者尼 知足好。不知足好。麁足好。云何知足好。若與 與。若更與餘者。皆尼薩者波夜提。爲好者。 種種茜色等。若長若廣若長廣。。若隨所索者

若與細衣時便言。我不用是好衣、我是阿練

言。是人等能爲諸比丘執事。使到執事人所 ④[若]—⑤ ❷[一]—⑤ ⑤[若]—⑤⑤ ④[若]—⑥⑥ ④[若]—⑥⑥⑥ ○[古]—⑤⑥ ◎[右]—⑤⑤ ◎[右]—⑥⑤ ④[世集]—⑤⑥ ④[大城]—⑥⑤ ④[作]—⑥⑤ ④[耳]—⑥⑤ ⑥[有]—⑥⑥ ④尼促二居土⑤⑥* ⑤至二兩⑥⑥ ⑤[膝陀]—⑤⑤ ⑤科思二利⑥ ⑥[取]—⑥*,⑥ ⑥ 除二如⑥ ⑥形二辨⑥ ◎ ⑥卷第十上於⑥ ◎⑥卷第十下首⑥ ⑥[以]—⑤ ⑥[失]—⑤》 ⑥止三逆⑥ ⑥[汉]—⑥ ◎[其]—⑤ ⑥[集]—⑤》

語言 然住。一 使者若男若女若大若小。若在家若出家。衣 丘者若僧若衆多若一人。王者如盗戒中說。 @往應作是言。汝爲某甲比丘送衣價。某**@**甲 四第五第六應在執事前默然立。得衣者好岩 **9**竟。尊者須衣時往取。當與尊者衣。須衣比 往索*門亦如是。一遣使索一自往默然住。一 索四遣使默然住。一自往索五遣使默 使默然住。一自往索三遣使默然住。一自往 然,一自往索一造使默然中,一自往索二遣 五六反默然者。 往反中三語。乃至三往四反索是名三語 *分行隨順行。此法是名優婆塞。三語者非 等。是名衣價。園民者供養衆價淨人。是名園 珊瑚 e琥珀硨磲 B馬瑙赤寶銅鐵白鑞鉛錫 王臣者乃至小吏帥知。任官事者皆名爲臣。 比丘竟不得。汝自知財莫使失是事法爾。比 夜提。若不得衣隨衣價來處。若自去若遣使 不得。爲得衣故過是求。若得是衣尼薩耆波 第二第三亦如是索。若得衣者好若不得。第 丘應到執事。®人所索衣。應作是言。我須®衣 所白言。尊者所示執事人。我9已勸喩作衣 衣。是使若自勸喻。若使人勸喻已。 還到比丘 衣。與某甲比丘是比丘須衣時當來 *取當與 自往索六遣使默然住。二自往索爾三自 使索二自往默然住。 |優婆塞者三歸一四分行少分行多分行滿 善哉執事如是如是衣價買如 遺使索四自往默然住。一遺使四往索 衣價者錢金銀。錫珠·琉璃珂貝 非一往默然乃至六反往默 一遺使索三自往默 是 岩四 如 是 語 遣

即四時與物比丘。取者尼薩耆西波夜提、若不 此物莫使失。受寄者言久已辦物。不須復往 欲那去。答言欲去。先送物主四邊語。今自知 鉢錫杖水瓶過寄物人前。 9漢物頃即應去。若比丘作方便現行。相持衣 默然住。時如人入庫取物著學是上頃。又如裹 須與過六。須與已不得復往默然面住。齊幾名 言华月。若言十日五日四日三日二日一日 默然住。如是滿六月往默然已不得復往。若 言五日四日三日二日一日須臾過三。 言半月來過三。半月不得復索·若言十日。若 比丘滿一月復往索。過三月已不得復索。若 滿一月復往索。若檀越復言。拿者更一月來。 丘滿一月往索。若檀越復言。更一月來。比丘 語言長壽與我衣直。答言。尊者更一月來。比 或急期。云何緩急。若比丘至檀越所索衣時 三*門亦如是三反往索六默然住 往默然住。三*門亦如是。遣使索遺使默然住 羅樹。亦不與汝一錢。比丘爾時應到物主 無罪。受寄者若言任意去。設能破我如破多 寄者言。久已辦物不須復往,即時與物取者 欲至先送物主邊。語令自知此物莫使失。受 作方便道由彼前。若彼人問尊者那去。答言 者の住立意。四更一月來。 不得復索。是比丘六反往。時檀越言。我知尊 五 |使索*門三遣使索*門亦如是。 自往默 然住。 遺使索六自往 是比丘滿一月復往 。若彼人問言。尊者 。時或緩期 默然住。二 自往索自 須臾

中亦受快樂色力學壽命眷屬成就。修習佛法 此終當生天上。色力學受命眷屬自然。來生人 我毛故。便於餘道往截至前問言。 念言。是*估客見我便閉肆戶還過去。不欲乞 雲售誰能先乞是毛。便閉肆戶還自家去。比丘 市肆開自店舍。遙見比丘疾行而來。當沽客念 請比丘處處乞羊毛作氈衣。 諸比丘一切作氈衣僧伽梨、欝多羅僧、安陀 佛住毘含雕大林重閣精含、廣說如上。 六反 增益功德。或甘露果,是故長壽世尊說 乃至手四總其頭强勸令施。 乞。汝等信佛法者。知有罪福行業果報而 處去不得相置。我從四何誰乞毛。正欲從汝 言。是比丘來必爲乞毛故。爲朝至此。市賣未 含雕。爲乞毛故。有一四估客。 手執戶鉤來向 人所厭。時有一比丘。質是起著入聚落衣入里 會 直乃至莫使失。●是事應當爾。是初跋渠 心。不樂聞者方便使聞。諸不信者敎令立信。 、我。誰當與我。長壽當知。如世尊說當起慈 。尼師四層。唯除漉水囊及絡囊。一切氈! 人默然住。 。是故世傳說。 岩 所以然者。**B**彼於 王岩 如是衆多爲世 。長壽汝何 大臣 送衣 爾 竟

爲 渺 所 若 超 生 褔 稲 受 樂 頋 人 腧 德 稫 生死 爲福 皆自 旣 3 牢 諸 報 樂 强 悩 成 者 流 天 所 速 神自然之程 欲皆自 废 胈 能 中 消英諸能 塱 自 固 自 在定息壞護槃然

命自知此物莫使失。若是物主言。 丘隨方便更索。比丘爾時得如前三反語

。我先施

●巳二以鲁爾 ●〔策〕— 医无乳根型 印妆二代的 印美二寿导型 田寿命二長寿号》 印述二进物 四月二夹号印

丘來

來已佛問比丘。

· 6估客婦篤信恭敬。融舍利弗即持器盛食。出 @得利。折滅錢本寧坐家住可全其本。故勝市 門著舍利弗鉢中。頭面禮足恭敬問訊。時舍 中子本俱失。作是念已。便還家坐。時*估客 厢最大。是時*估客聞說法已即施少毛。爾時 賦。稅正仰市肆。而今夫主在家中住。畏人乞 因緣具白含利弗。居家生活飲食衣服。供官 言。家內悉佳但生理頓弊。問何以故。即以上 利弗亦慰勞之。家中何如生活好不,其婦答 舍利弗次第乞食。至*估客含於門中住。爾時 如還家坐住。其婦聞已默然而止。是時尊者 故。或時得還。或死不還。以毛難得。是故極 四大國。毘舍雕國。弗迦羅國。得刹尸邏國。難 養恭敬尊重無所。藏隱。又毛大貴。或一錢得 羊毛。實在言行。實覺言眠。師今是我家所供 乏。爾時尊者舍利弗。廣爲說法令發歡喜。即 提跋陀國。拿者我夫主及諸親屬。爲求是毛 軟。觸眼@睛不淚出甚爲難得。拿者此羊毛出 聽。我今朝《晨詣市店肆废說上事。乃至不 何由得活男女充官賦役**估客答言。英瞋 「精舍、食後以上因緣具白世尊,佛言。 呼是 而諸比丘人 人來乞破我家業品遂至窮 乃至二三四金錢得一兩然此毛極 何以詣市速疾來歸。 若入市 肆便多 乞毛更不 復言長壽施我羊毛 汝實作氈衣乞羊 不 生 復 死 如是懶 生 書 夷 毛 細 多羅僧。 帳幔。 不應還。 遊行羊糲羊、等羊鳴羊。衆多耳羊木蓮羊。新 B毛者有十種。相續羊B殺羊,不具色羊山羊。 聞者當重聞。若比丘純黑羊毛。作新數具者。 者盡集。以8个利故。與諸比丘制戒。乃至已 可以是長養善法。佛告諸比丘。 多欲讃歎少欲即。此非法非律不如佛教 拿 乃 夜提者如上說。相續羊者有六種毛。 生青染 作。尼薩耆波夜提者。是數具電應衆僧中拾。 尼薩喬波夜提比丘者如上說。 木蓮羊亦如是。四此敷具四應衆僧中拾。 作。作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。乃至 青。生黑染黑。生青黑染青黑。者自作者使人 波夜提罪應悔過。若不拾而悔越比尼罪。波 者初成也,敷具者氎也。作者四若自作若使人 住。佛制戒已不復得氈衣。 佛未制戒時。 **本故。**多病不安隱住。即以是事語尊者阿辦。 氈衣。露地如庵■慢安隱住。制戒已不復著氈 废說如上。 尼薩者波夜提。 爾時拿者阿難往至佛所。 裁阿難。當爲我等B具白世尊。 至*估客婦。 具白世傳。 。除一切氈作。佛未制戒前。爾時諸比丘著 佛言。比丘汝常不聞我以無數方便呵責 是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者。 安陀會。電尼師植。 亦不得餘用。正得敷地及作遞向簾 爾時比丘作一切熊衣。僧伽梨醬 唯顯世年。 向 我等著氈衣猾如屋下得安隱 佛住毘含離大林重閣精舍。 舎利弗說不。 聽諸比丘還得著氈 、故多病不安隱。善 唯除漉水囊及絡 頭面體足即以上 答言。

衆價

作

丽

薩耆波夜提者。是雷數具應倡中捨。

毛而作等想"如是作新敷具。若自作若使人 等用作減想而更*益。第四分下者。 說。二分者多用黑毛面作等想。等用作減想 第四分下。作四新敷具者。尼薩耆波夜提。比 若比丘不用二分。純黑獨羊毛。 用二分。純黑攜羊毛。第四三分白。第四 自作若使人作。純者不會雜羊毛者。十種如上 丘者如上說。新者初即作數具者。氈作者。*若 ,作成尼薩耆波夜提。受用犯越比尼罪。尼 更會益。第三分白者。多用白毛而作等想: 至已聞者當重聞。 含雕者盡集。以十利故。 四與諸比 佛言聽諸比丘雜 。若比丘欲作新數 作 佛告諸比丘。 第三分白。 少用下 $\bar{\mathbf{L}}$ 真 分 制 依 Ť 溅 應 Д'n,

純者不雜羊

依止毘含雕

术

乃 毘 。實爾世

四次。

*估客作是思惟。

且 堕 婦順其夫。言。

爾時比丘說。是偈已。

至 脳 涅 力

褩 便

不 永 沒 鱹

因 得

斯 菹

四欲使作氈細軟暖不。 罪 营 竟。問何以故。答言。羊毛少。諸比丘語言。汝 身著。是故說 種亦衆僧中捨。僧不應還、僧得用不得四用觀 不得餘用。正得敷地及作邁向簾帳幔歸後六 如上說。前四種羊毛衆價中捨。僧不得還。亦 卽 作氈羊毛少。諸比丘問言。作氈竟未。答言未 佛住毘舍離大林重閣精舍。 。應悔過。不捨而悔者越比尼罪。波夜提者 如其言到*廣野聚落。 汝去到電廣野聚落乞橋曾舍耶合羊毛作。 答言欲爾。 往野僑含耶家語 爾時有比丘欲 諸比丘語

還當與。是比丘在外須臾帶復來問還未。答言。 。長壽施我橋舍耶,答言四小住待取橋舍耶 其家有机讓 一中看湯熟 波夜提

比丘

坐

坐小待復起以

公指內签

始還待我小●息●須煮竟當與。

還聽持氈衣。

蓄

與"主人即持繭"內釜中啾啾作聲。主人嫌言。 新奴具。 以是長養善法。佛告諸比丘, 即合作敷具。諸比丘復問汝作敷具竟未。答 道之有。主人無數喜心正施少許。比丘得已 者。云何沙門釋子。故穀衆生。失沙門法。何 成尼薩者波 夜提受6用越比尼罪。若比丘用 過。若不捨而悔。越比尼罪 尼薩者自波夜提。 初成。敷具者氈。 含耶·雜者。憍含耶有二種。一者生。二者作。 當重聞 盡集以十。利故、與諸比丘制戒。乃至已聞者 何乃作此惡事。此非法非律不如佛教。不可 聞我無數方便呵責殺生讃歎不殺。 爾不。答言。實爾世尊。佛言此是惡事。汝常不 世尊,佛言。呼此比丘來。來已佛問比丘汝實 何少利多過。即具說上事。諸比丘聞已往自 言已竟。但於作中少利多過。諸比丘問言。云 憍舍耶作僧伽梨。 夜提者。 問言。母者。多湯賞熱可著不,答言。實熱可 ép 僧伽梨。羊毛作欝多羅僧。 者細糸。作者紡糸。羊者十種如上說。新者 僑 。作成尼蔴耆波夜提,受用越比尼罪。若經 語言。場已熱可著繭。主人欲嗤弄比丘 ·含耶作餠多羅僧。若自作若使人作。作 是*敷具應價中拾。 尼藤耆波夜提。比丘者如上說。憍 若比丘·以憍舍耶雜純黑羊毛。 。僑舍耶作安陀會。 無數方便議數不穀毀皆穀 作者若自作若使人作。作成 受用越比尼罪。 羊毛作安陀會若用羊毛 。若比丘。用憍含耶 依止毘含雕者 。若羊毛作僧伽 波夜提罪應悔 若自作若使人 尼薩蒼波 汝今云 作 羸 氈

是故說 耶 作若使人作、皆如上說、此態衣衆僧中拾。僧 襟是憍含耶。若衣是羊毛補是憍含耶,若自 若衣是羊毛9絲是憍舍耶。若衣是羊毛9紙 間綳羊毛中,羊毛間綳燆舍耶中。亦如上g說 成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪、若憍舍耶 中是羊毛邊是憍含耶。若自作若使人作。作 受用越比尼罪。 是 不得用。亦不應還。得敷地及作邁向簾帳幔。 憍含耶緯是羊 若自作若使人作。會作成尼藤香波夜提。 若邊是羊毛中是憍含耶若 ŧ 若經是羊毛緯是僑舍

事利益故。世尊五日一行諸比丘房、 佛住毘含雕大林重閣精舍。廣說如上。 復次佛住含衞城。廣說如上,爾時有一比丘。 佛告諸比丘從今日作新敷具。應至六年持」 此是。諸比丘拾棄故既。爲好故更作新敷具。 比丘。此是何等故旣處處狼藉比丘言,世尊 簷下,烏鳥銜作巢鼠曳入穴。佛知而故問諸 奪行房。見故氈處處在地 粪糯中故屋中屋 說 應用從僧乞 氈衣增病者。僧應當與作氈衣羯磨,是比丘 具白世尊。佛告諸比丘。是老病比丘爲著重 死。答言。我寧死不敢違戒。諸比丘即以是事 比丘答言。未滿六年。復言汝不捨此衣當乏 氈僧伽梨當乏死。可拾是氈持輕僧伽梨。是 老病持重旣僧伽梨。諸北丘語言。汝持是重 瘦 。大德僧聽。比丘菜甲老病。 若僧時到曾傳聽 。僧與作求聽羯磨。羯磨者應如是 某甲比丘欲從僧 氈衣重散增病 爾時世 힜 Ŧ.

> 應從僧乞。偏袒右肩右膝著地 白三羯磨。佛問諸比B丘已與老病比丘氈 時到,僧與某甲比丘氈衣羯磨,白如是,如是 第三。乞羯磨人應作是說。大德價聽,某甲比 某甲比丘老病。氈衣雪重羸瘦增病。我今僧中 衣 **羯磨未。答言已與** 丘老病氈衣重。已從僧中乞氈衣羯磨。 若僧 乞氈衣羯磨 網磨。 價B忍默然故。是事 。願僧與我氈衣羯磨。 如 作如是言。 是 持 如是第二 此 比 我 F.

佛告諸比丘。依止含衞城者盡集。以十 若自作若使人作。六年者六夏,夏四月當屋 提、比丘者如上說。新者初成。數具者藍作 作新敷具應至六年持。若減六年故敷具若 與諸比丘制戒。乃至已聞者常重聞。若比丘 夜不出望亦二越比尼罪。初中後夜都不出者 下住。爲旣故夜應三出。不得初夜幷三出。 抢若不捨作新敷具。除僧羯磨。 尼薩耆波夜 者不滿六四夏。故敷具者於六年內畜持。若捨 三越比尼罪。初中後夜三出者無罪。 夜後夜不出亦二越比尼罪。後夜出。初夜中 夜出。中夜後夜不出。二越比尼罪。中夜出 。滅六年 初 初 者

羯磨 若不捨者。故氈現前若捨更作犯。故旣現前 者嫌太小太大。太輕太重。穿破太冷太熱。 成皆尼薩耆波夜提。受用越毘尼罪、爲好故 不現前不捨作新敷具。若自作者使入作。 不捨作亦犯。故旣不現前若捨作亦犯。故 檀越有人作。我有羊毛。當更作新敷具。 故尼薩耆。 或成或不成。 除價與磨者。 不成者若是比丘。 世尊開放 。身不羸 無罪 爲 我 作 氈

武裁羯磨。

諸大徳聽。

某甲比丘欲從僧乞配

娇 有

●得二楊念 ●失二大念 ●(以)—鲁念 ●(鎌)—鲁念 ●波二使帝 ●用二所念 ●(作成)—② ●(説)—鲁念 ●様二條陽 ●(私二相 鲁念 ●(後代)—鲁念 ●(付)(※)鲁 ●(藤)—念 ●(※)—念 ●(重)—念 ●(十(汝)鲁念 ●(本)—念 ●(季) 開二門の働

顏色惡筋力減少細食不能飽。何況麁。白不 記·先受持故熊年月日數、病差已還受持此 羯磨成就。是老病比丘僧羯磨已。 應當自疏 就獨磨成就衆成就,如是比事事無失。是名 比丘羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白成 ●事有失。是亦名羯磨不成"就。成*就者若是 成"就羯磨。不成*就衆不成"就。如是*比事 衆僧中拾已僧不應還。僧得受用但不得®觀 年。尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。 故既為從前滿六年。若是比丘病差不還補六 身羸 不成 沋 具者先六年所持者是。修伽陀者等正覺。 操手者長里一尺四寸。取故配時不得從少聞 檀者如佛所 提 収 人。斷滅見人遠離和尚阿闍梨不喜諮問者。 Æ 、比丘者如上說。新者初成。敷具者既。尼 聽。作者若自作若使人作。故 敷 師

羯磨 顏色不惡。

不成就衆不成就。

如是 • 比事事

筋力不減飽食能飽。

若白不成

是名羯磨不成就若是老病比丘。

佛住毘含雕大林重閣精含 佛語諸比丘。若施者不知籌量一受者應籌量。 等故氈處處狼藉諸比丘白佛言。世尊。有諸 作巢鼠曳入穴。佛知而故間諸比丘。此是何 處處在地。若養掃中故屋中。屋簷下。烏鳥衝 以五事利益故。五日一行諸比丘房。見故氈 陀·操手。為壞好色故 比丘。或罷道或死者。或現在棄捨故熊狼精。 含離比丘特。悉令集。 **敷。具熊尼師檀常著。故敷具氈辟方一修伽** 比丘受施應當用不應棄從今日若比丘作新 @以十利放與諸比丘 "佛告諸比丘" 依止毘 廣說如 Ĵ. 世 笡 世人所濺耶。

不能破魔人。不分別魔事者。如是人邀不應 者。犯戒者。無聞者。住房壞不補治者。惡名 形者一頭 廣一頭狹。垂者掇著"亂者不周 形者中央廣兩頭狹。杵者兩頭處中央狹。車 形如杵頭形車形垂四亂擧下。缺角者無角。麥 出。爲世人所嫌。看沙門優陀夷。如駱駝如驢 不應還。倡得受用不認為"觀身"是故說 師檀。若不著故者。是尼師櫝應衆僧中拾。僧 補。若垢賦當院。辯雜餘毛作。是比丘作新尼 @是如不得@著。著時方圓令周正。 若穿壞者 伽陀图辟方一撰手望取故。 氈時不得缺角麥 陀夷來。來已佛問優陀夷。 有 如客負人。如是負羊毛去。 尊者優陀夷。四擔重羊毛。 佛住毘舎離大林重閣精舎、廣說如上。爾時 應從多聞乃至能分別魔事人邊取,著修 "諸比丘國以是囚緣往白世尊"佛言" 舉者凸起。下者●凹四邊縫處高中央下。 汝實擔重羊毛。為 健身面行從城裏 失沙門法何道之 呼優

身。是故說

復次佛住舍衛城、廣說如上。 事。從今日後不聽擔負 方證歎佛。 須 種 《達居士"毘舍佉鹿母。祇桓精舍。 閉眼林種 讃歎。 諸比丘聞已有六十比丘欲來禮拜。 一讃歎合利弗日連諸長四老比丘及 。有諸比丘四到 北

答言。實爾世

维

佛言。此是惡

由延。 十六千号二由延。 二十

制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作新數*具

氈尼師檀當著。

故敷具氈辟方一修伽陀襟

"爲壞好色故。若比丘作新敷"具氈尼師檀

| 数具 配辟方一 撒手。

尼藤耆波夜

等物 切皆著氎衣。 客作人如商人。如是*擔重擔。 等看是沙門釋子持重擔而行。 往彼。爾時有六十比丘,各各持羊毛重 Ěβ @所譏何等。答言世尊我等六十人皆擔羊毛。 苦。但於道中爲世入所濺。佛問諸比丘。世人 疲乞食不難耶。答言。世尊道路不疲乞食 來。答言。世傳從北方來。佛問諸比丘。道路不 却住一面。佛知而故問諸比丘。汝等從何處 道之有。諸比丘漸向含循城、到已禮世尊足 不知耶此間賤買欲彼問貴賣。 行。從聚落至聚落。從城至城,時世人職嫌。 **聖二由延擔者。尼薩耆波夜提。比丘者若** 從今日後不聽比丘自擔羊毛。 如上廣說,佛雪比丘汝等正應爲世人所嫌。 瓲。 若在家若出家人邊得。羊四毛者。十種如 半由延一拘蘆舍。得者。若男若女若大若小。 若衆多。若僧行道者。三由延二由延一由 毛欲取。是比丘爾得自手取至三由延。 依止含衞城者盡集。*以十利故 爲諸比丘制 千弓名一拘廬舍。四千弓牛由延。八千弓 說。欲取者實所須自擔。三由延者五肘弓。二 問 ,乃至已聞者當重聞。若比丘行道中得羊 來比丘。 。當得適彼所須。答言。長老彼諸比 我欲 唯除漉水囊及絡囊。可持羊毛 往彼少供養。 復有人言。 **梵行人**。 佛告豁比丘 失沙門法 如駝如驢 遊而 丘 若過 二人 妆 如 诙 苶 何

延三由延者自母擔齊三由延。若過尼薩看波 四千号為三由 波 ●比二比例* 8(就)—每岁* 8(本)—自由 ●先二失自古 8位二促自己 6数二被自己* 9(具)—自由* 6抹二体自力下同一出自由 (以)—6* 4 1进降二降战争,战争 ●二尺四十二一床和个自己 (以)—6 10 10(形)—自己 • 10(形)—自己 20到

夜提罪

非應悔過

若不捨而:

[提尼薩耆波夜提者。

是毛應衆僧中 悔越比尼罪。

筒毛亦犯。 由延三人九由延。四人十二由延。若如是家 提若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三 蘸耆波夜提。若一由延半忘物得還。 還已不 已還至本處卽滿三由延不得復過。 毛越比尼"心悔者成器無罪"是故說 4: 犯 若持繞塔亦如是若未成作物。乃至齊寒。針 聚落亦如是。若持羊毛著囊中經行亦如是。 去。若持羊毛著鉢囊中。乞食從中聚落至一 衣囊中。從一家至一家。計滿三由延不得復 易若更得。得更至三由延。若比丘持羊毛著 多人隨人爲限。唯不得更重榜。曾楷者若貿 得復去。●去者尼薩耆波夜提。若直行齊三 · 尾。越比尼罪、若施柄無罪。 若擔師子毛務 若檐駱駝毛。隨毛。得偸蘭邁軍。若擔節 過一脚越比尼罪過兩脚尼薩者波夜 Ė 著道行至一由延有所忘還取。 若已成物若作氈若枕若褥等不 過者尼 取

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。 糧上 見是麁毛。數喜示諸比丘言。看此長老非親 院樂辦 電景盛著箱中。以被下應毛屏處麁毛 與我院染辦治。比丘尼即持去至自住處。 夷。持羊毛與善生比丘尼作是言。善哉。姊妹 者優陀夷是善生比丘尼本二。時尊者優陀 里比丘尼。與少毛得多毛來。時諸比丘見已 往白世尊。 丘遙聞已。 有何覆藏物。我與少毛得多毛來、時六群 ·即遣使e持與優陀夷。優陀夷得已開箱 此是覆藏之物。 佛言呼優陀夷來。來已佛問 拍手大笑怪哉怪哉。諸比丘聞 云何出。示人。即答言 時 與 Ŋ

而

悔。越比尼罪。波夜提者。如上說:此中增擗。此毛應來價中抢,波夜提罪應悔過。不捨

。除打著泥污衣。著垢膩衣。往尼寺、餘

見四聖諦。見四聖諦已白佛言,世尊。

俗

人多

適而去。去不久佛往衆多比丘所。敷留尼師

如上廣說。乃至右遶而去。佛告諸比丘

坐已。語諸比丘。

向周羅聚落主來®到

務當還請辭。

佛言。宜知是時盛起禮佛

足

檀

事

非親里比丘尼。浣染擗羊毛不,不也世尊。佛四語諸比丘。從今日不得使比丘。得親里比丘尼應藏之物。當出示人出示親里比丘不。答言不也世尊。設使親里至佛問比丘。設使親里比丘尼。應藏之物當於夷汝質爾不。答言實爾。佛言此是惡事。乃

使大愛道比丘尼。浣染擗羊毛耶。答言質爾 染醬治 時大愛道比丘尼即為聯染治芘 還 復次佛住含衞城。廣說如上。時尊者優陀夷 如上第五戒中說。擗者分析。尼薩耆波夜提 **耆波夜提比丘非親里及羊毛如上說**。 若比丘使非親里比丘尼院染癖羊毛。 E 從今日後不聽使非親里比丘尼。 世尊。佛言優陀夷。汝云何令行道比丘尼作。 毛。佛言呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實 丘。云何優陀夷。使非親里比丘尼。浣染擗羊 言我與尊者優陀夷、浣染擗羊毛、佛語諸比 这與優陀夷已。往至世尊所。頭面禮足劫住 持羊毛與大愛道比丘尼。善哉姊B妹與我院 一面。佛知而故問,手上何以放有染色。答 。佛告諸比丘。 依止含衞城者皆悉令集,以 利放。爲諸比丘制戒、乃至已聞者常重聞 浣染擗羊 浣染 尼薩

摩訶僧祇律卷第四九上第五戒中廣設

摩訶僧祇律卷第9十

共法顯 譯所 建二酸 機能 政院 羅

門釋種法。聚落主言。裁奇世尊。 四愛染著,乃至身受四觸愛染著。 順 銀者。亦應得畜五欲。何等五。 一者眼分別 銀。有言不應畜。何者實語法語。隨順法於現 佛言,世尊、前日衆多大臣婆羅門居士長者。 羅聚落主。到世尊所。頭面禮足却住 異受五欲人。爾時世等即爲聚落主。隨 時有是四念。沙門釋子不應畜金銀。若畜者無 畜金銀者。非沙門法非釋種法。 是故我今歸 世尊。如世奪說。沙門釋子不會應畜金銀。若 法中不逆論。佛言。沙門釋子不應畜金銀。 集王殿上。作如是論。有言沙門釋子應畜金 9明三十尼薩耆波夜提法之二 世尊當證知。如是三說或乃至不飲酒。 依佛歸依法歸依僧。 有人言應審金銀。是誹謗我非實非法非隨 住王含城迦蘭陀竹園。廣說如 示教利喜。如染淨氈易爲受色。即於坐上 於現法中間是爲逆論。何以故。若得畜 我是佛優婆塞離殺生 當知是非 未付有品也 Ë 爾時 呵 順說 挩 若 白 先 沙 色 金 周

如是學。不得畜金銀,我無有方便得畜金

益故。五日一行諸比丘房。見難陀◎優波難陀 復次佛住舍衞城。廣說如上。世傳以五: 詣 住 從今日不聽手自持生色似色 土,佛語難陀。 上 |何@以著土。 |世拿頭面體足却住一面。佛知而故問。 處。時難陀優波難陀。數錢手。上著土。往 汝等云何®手自®捉生色似色 答言世尊。我數錢故手上有 事利 丰

時。優陀夷,時到著入聚落衣持鉢。 復次佛住毘舍離大林重閣精舍。 好食。答言。世傳制戒。不聽我自手捉錢。汝可 言。昨日9个日復何在耶。 若有好食便可持 師家。其家始作節會訖。其婦出迎作禮問言。 之有。 爲淨 與己語言與我錢來。答言。汝自衣角頭解取 白言@拿者持@鉢來。即與鉢盛滿種種餅食 優陀夷言。但與我餅。我不動此處 當與汝錢 上語言,長壽與我餅來。答言,質者示我錢來。 以錢繁我衣角。即如其言繁錢而去。至市肆 來。白言。好食已盡。今與尊者錢。可於店上易 尊者。昨日何以不來。若來者當得好飲食。答 四不繫衣角頭及囊器中。此四失沙門法。何道 答言,佛不聽我捉生色似色,汝自解取。解取 肆上人欲調弄故不與解。語言。汝自解與我。 已即呵黃言。云何沙門釋子。以少方便謂此 "諸比丘卽問" 此餅甚好爲何處得。此非家 ·餅。答言。諸長老此中少利多過。 時優陀夷。持餅到自房中。喚餘比丘共 我等亦不常以手捉"及著口中。 廣說如 至一泥 諸 我亦 Ĺ

陀夷來而來已。佛問優陀夷。汝實爾不。答言。 問言。何®故事多過 質爾世尊。佛言,此是惡事。從今日四後四衣繫 故多過。諸比丘以是事具白世尊。 答言。我如是如是因 佛言呼優 縁是

亦不聴

制戒。不得自手捉生色似色。復無人與我,是 汝不能索隨病食隨病藥耶。答言。我聞世尊 黄羸瘦。佛知而故問。 比丘忍@苫不安隱住 事利益故。五日一行諸比丘房,見一比丘中接 復次佛住迦維羅衞城廣說如上。 **斋莫貪著。佛告諸比丘。依止迦維羅衞回城比** 故受苦惱。佛言。從今日後。聽病人得使淨入 不。答言。世尊。我不安隱疾病苦惱。佛語比丘。 切身。身介者若手若脚若肘若膝。身相續者, 使人捉舉。貪著者尼薩者波夜提。比丘者如 已聞者當重聞。若比丘自手捉生色似色。 丘。皆悉令集以十利故與諸比丘制戒,乃 是銀。生色似色者。錢等市用物。捉者若自捉 是B比是名身相續。生色者是金m也。似色者 祇@枝。雨浴衣。 若鉢小鉢鍵舞鈴銅罩盂中。 若繫僧伽思。對多羅僧、安陀會、覆瘡衣。僧 上說。自手四者若身若身分若身相續。身者 是念。我當用此物得五欲。謂色聲香味觸等。 若語入捉。舉者若自舉若四教人舉。貪著者作 是名貪著。不貪著者。如清淨持戒比丘。自擔 世尊以五 若 至 如

> 應著無盡物中,於此無盡物中。若生息利得 捨已不得還。彼比丘僧亦不申得分。 若多若少。若歸純若嫌。若成器不成器等。價 丽 作房舍。中衣不得食用、比丘凡得錢及安居 悔得越e比尼罪。此金銀若錢。 若 若多m者 存作不作。

訖。得衣直時不得自手取。當使淨人知。若無 淨人指示脚邊地語言。是中知著地已。自得 知己者淨人來知已持去。若不可信者。教使在 用草葉塼瓦等*物,遙擲覆上四待淨人來令 當學時。若是生地教學淨人使知。若是覆處死 置3一處"若比丘知佛事價事"多有金器銀錢 前行9使知置一處。若可信淨人者從意使知 捉塼死擲錢使入坑中。得自填坑。後欲取時 信者。蹇眼三旋。然後使知地。知地已。使知內 共 錢8坑中。猶復蹇限使去,若錢墮坑岸上者得 "若自掘。若使8年少比丘掘。若淨人不可

●30图下同 50数 —都® 50(知)— இரு மே(ஆர்)— Ø

已教知數。若不知數者。得捉淨人手數 當使解,若不知解者得捉,淨人手敎使解。 若即候寒中有金銀錢

在橛上不得自捉

是 我

時應作是言。我舉淨人。我舉淨人。得下物已, 淨人知。若泙人小不及者。 得抱舉使知。取抱 到錢。淨人不可信者、復寒眼三旋。將來取之、 若是生地使淨人知。若是死地得自掘。抒日土 餘者、還8教著囊中。若不8知著8囊中者得捉 當使 解

金銀錢應僧中拾。波夜提罪應悔過。 當受用尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。 食此四食。但於此不淨物中生清淨物四想。 糧食整B獼米麪等。時作是念。我無有方便欲

若

不

捻

說

土所不用

枂

不成就。

佛住含衛城

在粪掃中。欲求故出糞。掃時。越比尼罪必得 越比尼罪者得尼薩耆。若比丘多有錢物。疑 氈褲中。欲求故出氈時越比尼罪、得已尼薩 比尼罪、若得尼薩耆、若比丘多有錢物、疑在 銀錢失去。若疑在床間、欲求覓故、出床時、越 比丘捉淨人機。到地了見**。**機。是淨人模。即 共6淨人一處宿。夜0發去時。淨人捉比丘 言。是誰許。有人言。此是淨人囊。即速放地 念。此必是比丘許。即便持去行及伴已問伴 比丘。在後看諸人不忘物耶。見有遺物。作是 上船。得抱上:應作是言。我舉淨人。我舉淨人。 我渡淨人。 牽去。若渡水時得抱。渡應作是言我渡淨人。 還置橛上。若爭人短不及者。得抱舉。若9檻 知繫者。使淨人手捉囊底。比丘得自繫。繫已 比丘言。我出家人法不得用。檀越復言。拿者 新作金銀床品机。信心故欲令比丘最初受用 數據底。眼閣求時。手摩觸在不無罪。若 **誊**,若比丘多有錢物。疑在地。欲求故楊地時 淨人爾時應即取去,不得字名。若比丘行道 河若井。若池上食。食巳淨人忘囊去。有長老 下船時亦如是。是比丘@若@道行食息時。若 如上。若行道時爭人檐金銀。淨人若小得手 置箱。篋等在架上。橛上取時學時獲時。亦復 《我故頗有開通。得受用不。比丘應語言。 厚 人手教著囊中著囊中已。 Ð 人自重坐具者得坐。 若病比丘有人與藥直錢病故得著 。若比丘將淨人行。若淨人小不能 比丘坐已不得 教淨人繫若不 | 擦越 幞 用。比丘不得捉。或有國土所用。相不成就捉 胡膠錢竹籌9錢皮錢,如是一切隨國土中所 者。越比尼罪。國上不用和成就捉者。越比

國

土所

7用相成:

就捉者。尼

心臟者波·

夜提。

人下

百。若言九百。語言。

應語。 用不、應語。汝當淨洗置*盤上持食來。 最初受用。 丘隨國土。若有銅錢四若四具子錢若鐵錢。 若大會時有金銀像。使淨人持出。比丘得佐 捉、及浴金銀菩薩形像。不得自洗。當使淨人。 燈四盛拂柄。如是比一切有金銀。若塗者不得 裹手。若像上隨有四未涂處得捉。若金銀香爐 捉,使淨人捉。若倒地者。當捉無金銀處,若遍 蓋供養具。一切有金銀塗者,比丘不得自手 爲受受。已在器中食不得觸器四邊、若四月 受用。復言。奪者,爲我故。頗有方便開通得受 **令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得** 應指示著地。若權越新作金銀器。信心故。 復言。尊者。爲我故。頗有方便開通得受用, 得讃歎有檀越作金銀器。信心故欲令比丘 若氎覆上者得安脚。 出家人法不得受用"復言"奪者。為我故可得 動 不得捉。有金銀處,比丘不得先捉後放。若比 有金銀塗者。當以衣物四花等裹手捉。若無物 八日四及大會供養時。金銀塔菩薩像。及降幡 應回舒手指器。應作是言。受受。如是三四說 方便開通受用不。 机 床 信心故欲令比丘最初受用。比丘言。 者草葉若氎覆盤上者得。不得手捉 亦不得讃 比丘言。我出家人®法不得®用。 蟴 應語學言。*机上若著樹葉 岩欖越 安脚已不得動足。亦不 新作 金銀承里 來時 欲 不 R 岩 名

爲世人所嫌。

因緣。往自世傳,佛言,呼六群比丘來。來已佛 買食而食。失沙門法。何道之有。諸比丘以是 薩耆。下者此價直幾。答言一千。我與汝八 使人上者。語前人言、汝往上頗"許。爾四所得 重聞。若比丘種種質賣。尼薩者 波夜提 善法。佛告諸比丘。依止舍衞城比丘。皆悉令 嫌耶。答言。實稱世質。佛言。此是惡事。正應 問六群比丘。汝實市中種種買食。爲世人所 買四酥油蜜石蜜"乳酪魚肉。種種買食。 下求他物不淨語故。越比丘罪 者。取是6名不爭。8遺使語越比尼罪。得者尼 上價單作不淨語四故。越比尼罪。得者尼薩者。 直幾四許。答言。爾許與汝。爾"許欲取。故諍 尼薩耆,使人問者。語言汝往問彼物索幾許。 人下"價。問價者。此物直幾許,答言。爾許與 價。若自上價。若使人上2價。若自下價。若使 丘者如上說。種種者。若自問題價。若使人問 集以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當 欲耶,此非法非律。不如佛教,不可以是長養 人問故。越比尼罪。得者尼薩香。上價者。此價 汝。爾魯許取不作不淨問故。越比尼罪。得者 、所嫌。云何沙門釋子不能乞食。到諸市中 者。亦如是。若以時物還買時。 。廣說如上。 汝常不聞我讃歎少欲呵责多 汝便與爾所作不淨語。遺 我與汝七百。如是至十。 作 時六群比丘 銅鐵捉無 。得者尼薩者。 罪。 什 物買夜 市 是故 比

若言索爾"許者"

9 6 爽二皮含 0 若二类含 0 道行二行道念的 0 译二前② 0 发十(说)② 0 (楼是)一② 0 (精)一② 10 得多。 40 (一)一当② 40 足二类② 40 (言)一② 40 聚二类②* 40 (法)一② 40 (经)十月6 40 (经)一② 40 及二少② 40 (花)一当③ 40 米二香母 40 医二世二③ 40 若具于统节二共子若面 40 (具于统节)一号一款②下问 40 買賣一賣賣汤爾 40 何二賈③下问 40 (何)一⑤* 40 許二所号②* 40 (話)一句 40 (話)—① 40 (話)—② 40 (話)—③ 40 (話) ●版二函号》 ●使二篇》 ●建二度字 十(者)号》 ●机二几元图* Ø[一]一 舒二辞命 Ø[統]一图 Ø及二乃像 Ø ② Ø[健]一号》② 函斯二蔡多下阿 Ø

如

是

切

物

若比

丘糴殺

時。

作

時

作淨

不淨語無罪

是比丘所索物店

若作是念。 若與和尙阿闍梨。若作功德。餘者糶得利無 依是得誦經坐禪行道。到時穀大貴。若食長。 此 罪 事比丘。雇留客師木師留作不淨語。犯越比尼 買後若不病。或服甲殘賣得利者胃無罪。若營 藥學草時,作是念。爲後病時。藥草貴難得故。 跱 罪 車馬牛驢駝人船等。 直月行。市買酥油糴米豆麥醫類趁糯。求一切 罪,若前人言,常與滿量平斗。應當語言,以此 尼薩養。若比丘市買時。 油等B物。一切B作不淨語B越比尼羅。得者犯 物時。作不淨語者。犯越比尼罪,若自爲買酥 價知是。若乞食比丘。有長整備,持到肆上。 後當貴羅 "國犯越比尼罪"後賣者四尼薩者, 若比丘買 好此惡。若麁四若細。四斗四杯大小香臭等無 、若泥師畫師。一切作師。亦如是。若國僦賃 若比丘窩藥草時作是念。此後豐當貴買 "恐某時穀貨"我今糴此穀" 時 犯越 亦如是。若比丘爲價作 篦 尼 得訶嫌說質前人物。 罪 時尼 、我需當 薩 耆

知是*物。前*

是。物。前人若解不解。要應作是語。若不

"默然持物去者。犯越比尼罪。 若估客

亦

如是

質物 應直五十而索百錢

比丘言。我以五十

是如是求者。不名爲下。若比丘知前人欲

作

是語

得者尼薩耆。

如是夜分七日。

終身隨身物。

重0物淨不淨物。各6各作0問。

。亦如是。

尼薩

耆波夜提者。如上說。肆上衣先已有定價。比

□持●價來。買衣置地時,應語物主言。此直

丘

傘蓋箱革屣扇篋甘蔗。 魚脯酥酪油蜜 種種 知是衣。若不語默然。持去者。犯越比尼罪。買

有國土市買有常法齎直來著物邊。

當知相與比丘亦應語言。此道

分

物 買七日

。物質終身。

物買

隨

身

。物質重

物

。質不淨物。買淨不淨物。語時犯越比尼罪。

作不淨語。B越比尼罪。得洛 別價。 時作不淨語。得者尼薩耆波夜提, B價淨語取者。8犯越毘尼罪。淨語分別*價不 不淨語取不淨語分別價。 與如是買。不淨語分別價不淨語取 價不淨語取者。知是四物分別9賣索幾許 語取者。如是價知如是知取,不淨歸分別 分別8賣索幾8許。我如是8買 陀優波難陀從王家買金 使王家金銀師。 佛住毘含雕大林重閣精含。 **省無罪。是故說** 語取者。尼薩耆波夜提。淨語分別,價淨語取 淨語取者。犯越比尼罪。不淨語分別*價 瓔珞嚴飾之具。作成已瑩治發光。 ęр ,此物@賣索幾許。我欲知此物 與比丘 。净語取不淨語分別價。淨語 不淨語分別*價 錢餘處買 . 比丘往 不淨語 廣設 。淨語分別 至 取者。 餘 ,若比丘 如 淨語 取淨語 處 者 分別價" Ł 問前 求 價淨 如 分別 | 不) 時 我 店 是

俚 貴勝家。若語汝。開時汝但開現一角頭。 中四菁氈莲花覆上。與沙彌先教言。我將汝到 至 此 一貫四勝家。貴*勝家婦女見來頭面禮足, 爲非汝所 面部問言。 誾 以不示故即復更慇懃語 此箱中是何等。答言。用問 盛著箱 郎將 沙彌 作 却

■和尙阿闍 ■梨欲取者不得抄。 若比丘澂共

比丘。市買博易作不淨語。買者無罪。

— 切

是一切盡皆應言知。若乞食比丘有殘妙。雇 市買。得到壓邊少人肆上。言以此層價知是。

治革屣,作不淨語,犯越比尼罪。 若前與變後

九十六種出家人邊四作不淨語。 若比丘見四人實鉢時。 作是念。

此鉢好至某 買者無罪

治

若作是念

我有是物無有淨人。

此是淨物。

得買去無

應語知是若先與食後使作。

食無罪。有檀越爲比丘故。與店上錢語

雇入6使治經行處。作不淨語、犯越比尼罪。

若前治後與變無罪。若比丘以鉢中殘

食

到某的方或和尚阿闍梨所須、或自爲病

四貫去本不爲利。

臨時得貴價質

某比丘日日來有所索。

從意與彼比丘。

方。 當得利,買時犯越區比尼罪。

中間抄、抄者。犯越毘尼罪。

者無罪。若衆僧中賢物。

得上價。取無罪。若

若前人放已取

買酥油乳酪時。

尼薩耆波夜提。比丘不得至人四鬧處店肆上

如

9知是物 比尼罪"

若比丘典股轉貿易衣鉢時、不得

方堅價。比丘爾時不得中間抄買。買者。犯越

若言®我休。

"當語物主言。我以此價

質物。不得抄市。

應問言。汝止未若言未。我

復二須愛

若先使作後與

言 後

●買二百番 ●物十(不淨物)母面 ●(各)—● ●門二間雲 ●何二直●② ⑤(物)—●② ●我方二云我會 ●(我)—●② ●知二如 ●③ ® 和尚二和上事下同 ® 数二款 ® ●(本)—●③ ® 那二買魯 ®(人)—●③ ® 比尼二毘尼●③●下同 ® 方二士 ●③ ® 可谓二尊 ® 「依二得太優 ® [次]—●③ ® [犯]—⑤ ® (得)十尼●③ ® [草]——●⑤ ® 经二元 ⑤ 密集工厂買 ® ® 然一代。●③ ® (次)—●⑤ ® (犯)—⑤ ® (得)十尼●③ ® (草)——●⑥ ® 经二元 ⑥ ® 無工厂買 ® ® 医传、一种不工工作 ●⑥ ® (越比尼季) ⑤ 密第二两色 《 第一件》 ● 《 《 》 作十(作))●③ ⑤ ® 《 》 读一卷② ® (题 比尼第) — ⑤ ® 《 》 读一件。●③ ® 》 读一件。●③ ® 图 读一件。●③ ® 图 读一件。●③ ® 图 读一

財。 買金使金師作不。答言實順世尊,佛言。優波 **陀來。來已佛問難陀優波難陀,汝質從王家** 師、皆嫌言。云何沙門釋子奪人息利。諸比丘 買金。亦不雇金銀師作。時諸肆上人及金母銀 財 直。汝能作不,中有直信者。作是言。誠如師 爾所。即言。大貴汝云何嫌貴。 價直幾作功用幾。即如實答。金直爾"許功 買作o金不作金。及作不作金。以作金o買作 金買作金。以不作金買作不作金。以不作金 銀金銀買金銀。以不作金買不作金。以不作 **銀銀買金銀買金銀。若以金銀買金金銀買** 銀。若以金買金金買銀金買金銀。若以銀買 丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞 以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘含離比 多欲。讃歎少欲。此非法非律。不如佛教。不可 難陀。此是惡事。汝常不聞。我無數方便呵責 金四句。作*金不作金四句。作金不作金及作 耆波夜提"比丘者"如上說。生色者金。似色者 者當重聞,若比丘種種販賣生色似色。尼薩 不作金四句。皆如上。若以不作金買不作銀。 不作金買作銀不 以是事。往自世尊。 用問此爲。有金有作者。即是其主。復問 照金晃昱耀目 "或父母財"或姑@嫜財。或伯叔財,或夫婿 不作金買作銀。以不作金買作不作銀。以 。作亦甚難。非可。卒得。中有婦人。或自有 或家中密取財持買瓔珞。時人不復肆上 1示與看 沙狮即马示 作銀。 問言。奪者 佛言。喚難陀優波難 及作不作 角。清助 我與汝爾*許 此是誰許。 銀作 發 色 金四 夫 金 答 Ħ 四

時比丘或取一或翼取二三四。乃至十。法豫作 祇垣精舍上座前,頭面禮足B蝴跪合掌。白 與鉢衆僧者。里是良福田。果報無量。 豫作是念。諸比丘多有須鉢。我不如請衆價 施我。諸比丘問已,復往索盡得。如是衆多,法 還到祇洹。諸比丘問。長老何處得此鉢。 不大 鉢持與。不大不小、適得其中燒熱滑澤。即持 已。頭面禮足。却住一面。比丘言。我須鉢即作 比丘图到時,著入聚落衣,往到共家。法豫見 佛住舍衙城。廣說如上。時有冤師字法豫, 四句。亦如中上。銀門十二四句,金銀合作門 門作不作金門作金不作金。 以不作金買作不作。及作不作金銀、餘作金 不作金買作金銀。以不作金買作不作金銀 句 心數喜。淨洗銅器盛食出图到。著鉢中。其婦 不供。時尊者含利弗時到著入聚落衣。持鉢 言。我冤師法豫。請大德梁僧施鉢。須者來取。 不小。適得的其中燒熱滑澤、答言。 定師法學家 十二四句。廣說如上,是故說第二跋渠竟 諸比丘或取一二。乃至十。 不學。問言如何故。答言。我家夫主請僧與鉢。 舍利弗問言。家中生業何似。答言。家中生業 先識尊者舍利弗。頭面禮足。却住一面。 入舍衞城。次行乞食往到其家。專其家婦人信 句。亦如上。若以不作金買不作金四銀、 供王賦四稅。阿闍梨是我家供養尊重故 作 。何以故。 不作金四句。作*金不作金及作不作 。時舍利弗廣爲說法。《生數喜心已 。我家仰是冤作生活,大小飲食衣 作鉢不供家業不 及作不作金門 即往至 拿者 存 IJ. 굶 金

> 去 日畜 量受者應籌量 答言。實爾世 是比丘來。即呼來已。佛問比丘 。時尊者舍利弗以是因緣 賃 佛言。從今日比丘長鉢聽 佛語四諸比丘,施主不知譯 往 白 汝實爾] 世拿 佛言。 不。

四與九日。時話比丘畜鉢滿十日。持鉢往至世 三分飯 摩竭 雕比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制 抢故受新。十日一易。佛告諸比丘。依止毘舍 **露比丘。此鉢應知識比丘邊作淨。若十日裏** 諸比丘不受作是言。我用此鉢爲未得受用。 白佛言。母世尊。我等年年請僧食。食已施鉢。 受用此鉢。爲世尊聽。 我長鉢配正得一日 毘舍離人年年請僧食。 復次佛住毘含離大林 *鉢。四多祇耶*鉢。五鐵鉢。六緻葉尼鉢。七畢 者。一参婆面鉢、二島迦斯魔*鉢。三優迦吒耶 尊所。白言。此鉢滿十日。今當云何。佛響言。 者得功德感受者得利不。佛言。聽先一日更 便成不淨。善哉世尊。頗有因緣得開通 乞是願。施主到世尊所。頭面禮足。却住 未得受用。便成不淨。時施主言。我當從世寫 荔偸鉢。上鉢中鉢下鉢。過鉢非鉢隨鉢 十日者。得審齊十日。長鉢者,受持外鉢也 戒。乃至已聞者當重聞。若比丘長鉢得畜士 者可此間四斗六升。 及受奏菜。 。若過者。尼薩養波四夜提。比丘者。如 提國一阿爾維米 作飯及受 蓮菜 四一阿 分羹朵。 鉢他米作飯及受羹菜 重閣特金。 中者半阿亞羅四米四作 食已施鉢。時比丘不 <u></u>阿 廣說如 上者 上說 令施 畜 鉢 面

日

●示二是②例 ●菁二青島,著●● ●大二太昌② ●卒二本③ ●横二章● ●(級)一号》 「一事® 級二級● 四上二是會四到粹二時到自* ⑤ 图其二某。 四乘二集。 四乘二集。 四〔是〕—〔其宋〕—鲁⑤ ®到—明昌⑤ @何十(以)鲁⑥ ④ 松二湖⑥ 四生二王⑥ ②[诸]—鲁⑦ 夭+(癸)号⑤ @[與]—鲁⑤ @不言二語言②⑤ @[滿]—鲁⑦ @[以]—② 《即在二才〔一何…升〕十字一⑤ @斗二羽自《即游二乘南⑤》 ②(米)—鲁⑦ @「作版」—鲁⑦ 四者煮二煮者雪

間 往 祇

匠

道 比丘

路安隱不

。答言。不安隱。道

路

到世

、館所。頭面禮足。却住一面

汝從何處來。答言。 北

方來。佛問

鉢減五:

緞 祖右肩。

爲好

枚

更求新鉢

。我今僧中捨。 我某甲比丘

此

鉢偏

右膝著地言。

來者。得越比尼罪。

羯磨人應當語此比丘。

捨

師應問

汝受用未

"若言受用"應語言"

此 中

不淨鉢。

得無量越比尼罪

應懺悔應言。

長 刖 徘 |來欲禮拜世尊於道中被賊失鉢。

.精含。爾時諸梵行者各各與鉢。

₩.

[奪。佛言。從今◎日後不聽◎比丘索鉢

中捨波夜提罪。應悔過。若不捨而悔。得越比 夜提、餘者不犯。尼薩者波夜提者。是鉢應僧 器。此中上鉢中鉢下鉢瓷過十日。尼薩耆波 如上說。若比丘月生一日得 鉢中所用 他 諸比丘。 鉢 家o法正應爾 復無施者。佛言。善哉善哉。比丘。汝等信心出 言。何故不乞。答言我聞世尊制戒不聽乞鉢 聽失鉢時乞 無鉢入祇洹諸梵行者各各與 道中無有聚落城邑。耶。答言有。 乃至失命不故犯戒。從今日 八我針。 佛問 問

米飯幷養菜。是名非鉢、隨鉢者。

隨 不

莠菜不滿

是名

過

鉢

非鉢者。

变

針

比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言,實那還到精舍,以是因緣,具白世尊,佛言。呼此 復次佛住舍衞城。廣說如上。北方有六十比 佛知而故 得鉢已 無鉢入 被賊失 鉢比丘來@到祇桓。尊者難陀優波難陀語言。 復次佛住含衞城。 丘制戒。 比丘、依止含衞城者盡集。以十利故。與諸比非律、不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸 我以無數方便。讃歎少欲毀呰多欲。此非法乞。佛語難陀優波難陀,此是惡事汝常不聞 長老。世尊聽失鉢得乞何故不乞。答言。諸梵 佛言何因緣乞。答言如是如是。佛語諸比丘。 使難陀優波難陀乞鉢耶。 爾 丘開已往白世奪。 $\exists$ 言。我常爲汝乞,答言,汝自當知。乃至優婆塞 失此利答言我已得鉢失以不失無在。 減五霉数。 是難陀優波難陀不應乞者便乞。 乞。佛言,呼失鉢比丘來。來已佛問比丘, 來已佛問。 行四人已與我鋒。復言汝若不乞所應得者。便 是鉢應僧中捨。 加 丘 是教 者。如上說。減五級者 世尊。佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘 **维者欲作瓦肆唧。如乞衣中廣說** " 乃至已閉者當重聞 ·汝比丘受是鉢,乃至破是事法爾。 更乞新鉢爲好故。 。難陀優波難陀汝實爾不答言。實 比丘衆中四最下鉢。應四與應 備言呼難陀優波難陀來。 **廣說如上時北方六十失** 。若有一綴量滅五。是 答言。不由也世 尼薩耆波夜提 者比丘所用鉢 應乞者不 難陀 。諸比 函汝 賃 比

積 鉢 謶

何

弗爲隨順說法。發歡喜心已。禮足而退。舍利

、況故者,尊者我。家仰冤作生活,乃至舍利 聚故鉢成聚如山。 我俗人家新鉢尙不用

> 若 有二 綴乃至有五綴量減五 "爲好故者" 嫌太火 是四名 潜四三 减

名滅 成。更求者。若乞若勸化 處綴問相去是一大指。鉢者如上說。新者。初 滿。五綴者。已有五綴量。亦滿是名滿 過。是新鉢應衆僧中捨。波夜提罪。應悔過。若 二一綴。若無綴量滿五。是名滿。五綴量者。破 當羯磨作行鉢人。何等五,不愛不順不怖不 比丘四鉢減五綴爲好故、更求新者。尼薩者。是 長老受此鉢。乃至破不得故。打破。波夜提。悔 拾衆價中選下鉢應與。是比丘應如是数。汝 力。當更作好鋒。是比丘應持是新鉢。梁僧中 太小太重太輕若麁澁。我有檀越有泥有圖手 持鉢 諸大德忍。某甲比丘作行鉢人。忍者僧默然 甲比尼作行鉢人。如是白。大德僧廳。某甲比 僧聽。某甲比丘五法成就,若僧時到,僧善某 癡與不與知。是名五。羯磨人應作是說。 大德 比丘應請母持律知羯磨者。乃至五法成就 不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上說是 唱者。犯越毘尼罪。諸比丘應各各齎已所受 應價中唱。大德僧所受持鉢。一切持來。若不 若不忍@便說僧已@忍。 丘五法成就,僧今差某甲比丘,作行鋒四人。 人竟。僧忍默然故。是事如是持。 來。若有比丘拾先所受鉢。更受下鉢持 使某甲比丘作行針 作羯磨電 俉

◎鉢●者。如是衆多遂不相供。爾時尊者舎利

著入梁落衣持鉢入城。次行乞食到

"請僧施鉢"諸比丘爲好故。持故鉢來易新

法豫門前住"法豫婦與尊者含利弗舊。是相

信心歡喜,乃至言。

尊者我家夫主請僧與

"諸比丘爲好故。持故鉢來易新者。 我家中

佛住舍衞城。廣說如上。

時含循城中冤師法

?至不曉受持不曉作淨。當敎如是受持。如

。皆如第

一長衣戒中說。此中但以鉢

·鉢喬不作淨。過十日。一切尼薩耆波夜提。

罪。波夜提者

●異二素素 ●[鉢]—員多 ●[者]—● ●[是]—●② ●家十(中)●③ ●日二以愈而②,已⑨ ●[比丘]—● ● ●[耶]—●③ ● [法]—●③ ●[到減程]—●③ ●人二者●② ●[耶]—●③ ●[汝]—●③ ●也也二形⑤ ●級二樣②下同 ●最二取● 與二點⑥ ●[名]—⑤ ●(子)十手⑥② ●[鉢]—●② ● 持二特② ●人二大② ●便二使② ●[忍]—●● ●此二說②

是乃至

 $\overline{+}$

鉢直

九鉢直。

應入衆僧淨

厨

起

若灰若土、淨洗洗時不得o持堅物。刺孔中令 是持綴鉢。比丘•人聚落。乞食食已。應解綴 淨厨。一針還本主。應語言。汝持此鉢。乃至 是鉢大貴。者,應賣取十鉢。直。九鉢直入僧 座若取應持上座鉢與第二上座。如是次第。 答言。頂戴持。行鉢人應持此鉢與僧上座。上 乃至無歲比丘。若都無人取者。應還本主。 切悔過。問汝見罪不。答言見。謹愼英復犯 ·犯波夜提。受用不淨鉢,犯無量越比尼罪 我某甲鉢減五綴 更乞新鉢已。僧 中拾 破 若 此 復次佛住毘含雕大林重閣精

世尊言。待來當問 處。有此滿紙酥油蜜等。處處溢流如是。諸比 故說 葉藥花藥果藥。佛知而故問 事利益故。五日一歷諸比丘房。見難陀優波 佛住舍衞 丘四答言。世尊此是難陀優波難陀住處! 難陀住處。滿瓶酥油蜜石蜜。 城 紙垣 精合。 。廣說如 諸比丘此誰住 流出根藥室藥 Ŀ 世 籍以 爾時

◎大城,見優@波難陀持滿鉢蜜出城 見已知 不得畜藥竟日服 竟日須服 世尊"到時著衣持鉢。共 欲作何等。答言:難陀病須。 而故問,此鉢中何等。答言。 "佛言"云何畜藥霓日服耶" 從今日 衆多比丘 佛言。 世 是蜜 復問 太多。答言。 **入里含雕**

含

廣說如

上

哪停["]是故我苦。 佛 丘停藥 一日。 病藥治耶。答言世尊制戒畜藥。時 苦不調和。佛言比丘。 Ħ 家。見如來威儀。起歡喜心。 是爲五事如來 四者爲看病比丘*不。五者爲年少比丘新出 復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精含。 不 五. 奪以五事利益故。五日一行諸比丘房。 知而故問。比丘汝調和不。答言。世尊。我病 著世俗戲論"不三者不著睡眠妨行道"不 一者我聲聞弟子不著有爲四事四不。 觀歷諸房。見一病比丘顏色春黃黃羸 爾時佛問難陀汝含衞時多治 佛告諸比丘。從今日聽病比 。汝不能索隨 服不得久 病食及隨 二者 何等 瘦 世 Ŧī.

當洗

'nį

日洗已持入聚落乞食。設綴鉢雞用

忽不得。好洗者當以根汁葉汁等。

塗拭事記 若有事忽

。若安置壁上面龍中。

以物遊口。

子樹下。石上塼上行來處。開戶處。若著鉢囊

著臨坑岸上危嶮處。

教神の脳勒果樹下の椰

養掃、若無坐處、當9隻身去地一9傑手。洗已

樹下。若石上博上。當平地洗鉢。若地泥污。若

脫色。當用無沙互摩根汁藥汁。

花汁·果汁

不得熟果

當以鳥翮刺中。洗鉢時。不得以沙灰洗。合

"冼時不得臨。坑岸上危。險處。

赚令燥。還持鹽繩綴ভ級圖已。皋著一處,不得

去。不見已更乞無罪。

以

故

。妨坐禪受經誦經。若打破若藏

無鉢乞得一鉢應受持

岩面和上 洗鉢

阿闍梨知識作是念。

要當品洗淨

若故打破。

。得波夜提 此賢善比

不僧淨厨。

。若比丘無鉢、

求鉢得

鉢 直者是

。如是乃至得十鉢。一鉢自受持,九鉢應入

應受持

一鉢應入衆僧淨

有鉢。若乞得兩鉢直

針直入衆僧淨厨

母訴油蜜石蜜耶

答言。

質制。世

尊佛言

多畜 何 多 欲 無 厭 種 種阿 自 後 不少聽

鄭調和不答言。世尊諸病比丘安隱。 先一日"更與六日七日畜 愛世尊。 苦。佛言。何故"疲苦。答言。世母。彼羅奈城去 言 佛問醫師。 病比丘。是醫比丘來問訊世傳 有六十病比丘,有一醫師出家爲道。 华山旬 次佛住 。世尊。藥勢相接七日可知。 一面。佛知而故問。 波羅奈仙 比丘欲使畜藥幾日得安隱耶。 聽病比丘*停藥一 爲求所須。日日往四返。以是疲苦 人庭 醫師比丘, **选廣說如** "佛言"從今日 日頭病疾已過。 頭面體足 諸病比丘 。但我里疲 · 療治諸 上 鵜 答 却 胩

捨。波夜提悔過。若不捨而悔。得越比尼罪。波 病者 蜜石蜜生酥五種脂。一 夜提者。如上說。若比丘一月得十種藥酥 **考波夜提。尼薩耆波夜提者。是藥應來信中** 七日畜者。自受七日服。過七日服者。尼薩 雜病者當盡用上三種藥治。七日者數極 油 藥者。酥油蜜石蜜生酥脂。 者。尼薩耆波夜提區比丘者。如上說國病應服 病比丘聽畜七日服。若過七日殘不捨而 病比丘所應服藥。酥油蜜石蜜生酥脂。如 利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重問 佛告。諸比丘。 一"水病有百一"雜病有百一。若風病者。當用 切 脂治。熱病者當用酥治。水病者。當用蜜治。 尼薩耆。若比丘 "有四百四病" 風病有百一, 夾8病有 依止波羅奈住者盡集 日得十 切服不作 如上 一盜戒中 過七 **华** 作 Ħ 說 抽 服 是

右

●者二志思 ●在二其事 ●(應)十入自動 ●(持)一自動 ●果二草自動 ●抗十(上)自動 ●(除)一動 ●使二族自動器 ●殊二株園 ●[経]一色 ●(後)一色 ●(度)一自動 ●(展)一自動 ●根二草母 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(表)一色 ●(本)一色 ●(本)九字一句 ●(上)以图 ● 20月二日(表)九字一句 ●(以)一色 ●(以)一点 ●(以) 有雪 22 (服者)—②

污。云何俗人利汚比丘利、時有優婆塞。 石蜜作爭而受。是名不畜藥利不畜藥利不相 比丘食前得石蜜不雜食。即作淨食。後更得

來

牆

利不相污。不畜藥利不畜藥利不相污者。若 更得餘石蜜不作淨而受,是名不畜藥利畜藥 汚者。若比丘食前得石蜜、不雜食作淨食。後

比丘足" @石蜜去。禮餘比丘足。即語。餘比丘言。尊者。 欲飲e石蜜漿不。答言。欲飲。是比丘即日得 欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此 過禮比丘足,比丘有第七日石蜜。語優婆塞 言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。卽取合羝中而 何比丘利汚俗人利。有一優婆塞。持石蜜來 石蜜。不作淨而取。是名俗人利汚比丘利。云 俱爲異。云何比丘利汚比丘利,比丘有第七 利汚俗人利。云何俗人利汚俗人利 @正以二 持此石蜜與某甲。比丘卽語言。汝可過持此 優婆塞問後優婆塞言。汝欲那去,答言。我欲 去。更有優婆塞。持石蜜來。於道中。相逢。先 客比丘有第七日石蜜、語舊比丘言。汝欲飲 丘利汚比丘利。 飲。是比丘即日得石蜜。不作淨而受。是名比 日石蜜。語比丘言。欲飲石蜜漿不。答言。欲 石蜜去。亦與某甲。比丘即受持去。是名比丘 第七日石鳖。客比丘語第二衆比丘言、欲飲 利汚客比丘利。 舊比丘利汚客比丘利。有客比丘來。舊比丘 作淨而受。是名客比丘利汚舊比丘利。 石蜜漿不。答言。欲飲、舊比丘即日得石蜜。不 取。是名舊比丘利汚客比丘利。 答言。欲飲。此客比丘即日受石蜜。不作淨而 有第七日石蜜。語客比丘言,欲飲石蜜漿不。 利 石鳖,不作羚而受。是名客比丘利汚客比丘 石蜜漿不。答言。欲飲。此四一衆客比丘即日得 云何舊比丘利汚舊比丘利。 "比丘有第七日石蜜" 有二客比丘衆來。一衆中有 云何客比丘利污舊比丘利 語優婆塞言、汝 云何客比丘 舊比丘有第 云何 是名舊比丘利汚舊比丘利, 七日石蜜。語一 利 利污僧利 丘利。僧有第七日 間 盈旗 此

丘利

比丘利活僧利。僧利汚僧利。比丘利汚

客比丘利。舊比丘利污舊比丘利,僧利污比比丘利。舊比丘利污客比丘利。客比丘利污

藥利。比丘藥利汚比丘藥利。 客比丘利汚

舊

比丘藥利污俗人藥利。

俗人藥利汚俗入

e坑脂畜藥利畜藥利相污者。若比丘食前得

間有受問。有非食間非受問,石蜜。紙然燈酪 比丘利。有食問非受間。有受問非食問,有食

石蜜雜食。殘不作淨食後更得石蜜 @復不作

淨

噉。不作淨食。

後更得石蜜作淨而受畜。是名

畜藥利不畜藥利相汚。不畜藥利畜藥利不相

利。不畜藥利相污者。是比丘食前得石蜜雜食

而取畜者。是名畜藥利,畜藥利相污畜藥

4

不作

淨

是 中作

淨者。應法不作淨者。

-6

舊比 丘言。

Ħ

。尼薩耆。若比丘一日得十種藥。

如前長衣 過

應比丘比丘尼。式叉糜尼。沙彌沙彌尼。俗人 淨者,若無心意。人邊,作淨過七日。尼薩耆。

畜生邊作淨。畜藥利。畜藥利相汚畜藥利。不

畜藥利相汚。不畜藥利畜藥利,不相汚不畜

藥利。不斋藥利不相污,俗人藥利汚比丘藥

油

識作記識想。此不言作。然燈油塗足油塗身

不記識不作淨。過七日。尼薩耆。不如法作

《中廣說』 但此中以藥七日爲異。乃至不記

受者。是名僧利汚僧利。云何比丘利汚比丘 何比丘利污僧利。比丘有第七日石蜜。 得石蜜。不作帶面受。是名僧利汚比丘利。云 言。欲飲。此舊比丘卽日受石蜜,不作 蜜品持與彼僧。彼僧即日得石蜜。 施僧僧卽日得石蜜。不作淨而取。是名比丘 間非食問。若比丘多誦經胸痛吐血。藥師言。 B已八日更受更食。得二越比尼罪。云何非受 得數選毘尼罪。當作一日間。是名受問非食 石蜜田七日四不食。八日更四受石蜜。 名食間非受問三何受間非食問者比四丘受 **食者。以不作問得越毘尼罪。當作一日問** 非受問,若比丘七日噉石蜜。而并受八日 而愛者。是名比丘利汚比丘利。云何有食問 蜜漿不。答言。須是比丘卽日得石蜜。不作 武羅國、欲受具足人。在戒場上受具足已,布 已得食。是四名非受間非食間,云何石蜜瓶如 即持石窟脈施僧上座。上座有信心言僧者 僧石蜜 各四一瓶。諸比丘。信心落作功德。 病當長服石蜜,食前得食石蜜,食後水 。比丘有第七日石蜜。語比丘言。汝欲飲石 云何受間食間。若比丘七日受石蜜食。 |云何僧利污僧利"僧有第七日| 石蜜。分作分是比丘。 。諸比丘有第七日石宣 夜分受。 者比丘食上、大得甘 欲飲石蜜漿 云何僧利汚比 若 飲不盡 不作淨而 淨 無間受。 郎持 不答 即日 而 是 復 净 **9** (12日)—(19 (141)—(19 **❷**(定以 を 会 代二 禁

是良褔田。即復施價。

即取此石奎。是名相污。

食残四个作四類得

取 時應當作是言。此中淨物生我當受`若時過 不盡。得笮作《漿夜分受、若有事不得笮。即 言。此中有淨物生、我當受、若食上多得果食 併。盛然燈施僧,僧不應合明受。當使淨人 不應作。然燈者,若篤信女人施衆價食。并 ●生酥長 @得煎作熟酥七日受。若比丘乞食 時得多酪食不盡。得即。煎作生酥七日受 若 已持刀去腻。然後得食。是名然燈。酪瓶者。食 受"若女人信心故。不欲滅,慇懃故得受。 受 9誤忘不受。不作淨時過。是名不淨。 若乞食 當作是言。此中淨物生,我當作七日藥受。若 時得多油如上酥中說。若食上四得多胡麻食 或作七日油。或作然燈油,或作塗足油。或作 如上酥中說,是名酪瓶。脂者。 殘不盡得。即笮作油七日受。若事緣不得作。 塗身油。若分不足還斂著一處者。一切不淨。 是七日油還著七日四油,一處洗盛令淨與淨 若淨油還著淨油。一處洗盛令淨與淨人。如 |有事不得O壓。即中前應以水作淨,當作是 |酥中說。若來僧中分油時。或欲持作淨油。 一緻*氎漉取、得七日受。若事緣不得作。 。熊脂猪脂。失修摩羅脂。少知識比丘得持 若無淨人者。當語使放地,滅燈已然後 灰飲油里者。灰是終身藥。 如是然燈油塗足油得已應受。若比丘欲 石蜜七日受、石蜜不盡燒作灰。 |得酥。●若是少知識比丘。即以細緻●氍 取 蔛 。得七日受。若有事緣不得中前作。 服 當先服油洗明手澡口令淨 油是七日藥。不 僧中行魚脂熊 。終身受。

丘上分有病者。欲四令食上服酥书。酥是七日 已 罪。若比丘食四石蜜欲飲夜分漿者。當四先洗 配油記。有殘油欲作然燈油。若途足油。*和 藥。食竟洗口澡手令淨。然後服四杯。 酥者七日藥。澡手洗口令淨。然後乃食。 受酥。如酥觸酥酥觸油。 是者比丘欲煮石釜。當使淨人煮。若比丘自 口令淨然後飲獎。若飲漿已欲食石蜜,亦如 服。七日終身共合者。得七日服。若少知識比 雜者、得時服。夜分七日終身共雜者。得夜分 酥觸生酥酥觸脂。如是油蜜石蜜生酥,乃至 蜜脂觸脂。亦復如是。時食夜分七日。 終身共 脂觸酥脂 氣。作七日藥受。是故說 受。若得胡椒四萬四針四亦復如是。若少知識 丘乞食時。留得赤鹽紫鹽等。 比丘乞食時。得黑石蜜。*得白石蜜淨洗除食 摩 |阿闍梨來。見已嫌多。 若更飲者。得越比尼 。然後服灰。若比丘下分有病者 ·訶僧祇律卷第8十 觸油脂觸蜜脂。觸四生酥脂。觸石 酥觸塗酥觸石蜜 應洋洗四鹽終身 應 。若比丘 先服 若比 稱

犘 訶僧 祇 律卷第十

肇東晋天竺三嶽佛陀 共法題 战陀羅

曾明三十尼薩耆波夜提法之四

復次佛

住舍衛

城。廣說如上。

爾時

優波難陀

兄

言。我共汝入聚落。當與汝物。

『陀冬盛寒時。著厚納衣。 敷煖床褥。頭上著 住舍衞城。廣說如上。爾時長老難陀優波

> 樂佛法。便作是言。我等亦名出家。而值那蘭 寒咖頭而來 帽 外道答言,我無沙門僧伽梨。比丘報言。但 若樂此法者。便來出家。亦復如我得是樂住。 而行乞食。徒受辛苦而無樂事。比丘報言。 迦葉教。我等裸形拔髮投嚴赴9湖、五熱炙身 B我常著衣。料理B卷疊安著常處。我從聚落 小便器。著常處淨洗手。授澡水齒木。持鉢迎 事。我晨當早起問訊安眠四不。出睡壺四器及 霄 我當與汝。外道即來。便與出家受具足已。語 粥。小食已洗鉢令燥。安著常處 若有詩處 衣。*卷學復授我。常所著衣。汝食已。當取薪 湿時。汝當敷小床座。與我水幷授樹葉食時 迎食。我欲入聚落時、當持入聚落衣。授我 四水。復以油摩敷置臥具。內唾壺及小便器然 草浣衣鹽煮染。淨掃房內、巨磨塗地。 以扇扇食已洗鉢令乾。鼎著常處。 我水洗手。授香花供養訖。當敷床與我洗足 林坐禪時。汝當持坐具隨後還時隨還, 若不能作者。當還我們伽梨。 比丘答師言"此非出家法。便是婢作。師言"汝 丽 語比丘言。汝等出家得如是樂。 脚著富羅 。如是種種供給。安隱我已然後自事。時 我今度汝出家受具足,汝當作如是9給 在前立住。外道見已心生樂著 。前然爐火。有二外道 彼即脫 時外道心 源色碧眼 脱入聚落 。我欲入 衣著 當與 汝 來 取 彼 地

優波難陀語兄共行弟子 '我若作 尊者難陀。 非 威儀 [器]一員面 图[我]一面 图 卷二楼目像* 图 煮二煮面 ❷[水}--❸

比丘奥比丘衣後瞋恚不喜。

岩自奪若使人

佛告諸比丘。依止舍衞城9住者盡集。以十 念:當使彼人因我度故。修諸善法得成道果。 己故度人出家度者。得越毘尼罪。應作如是 已 "告諸比丘" 從今日不得立 心爲供給自 教法律。但令執作供給自己,佛種種因緣呵 答言。實爾。佛語難陀。汝云何度人出家。不 弟子瞋。不能作婢作。乃至奪共行弟子衣耶。

"與諸比丘制戒。乃至巳聞者當重聞。若

與使中人奪。或使"人與自奪。或自與自奪。或 蘸耆波夜提、尼薩耆波夜提者。 如上說、或自 說 **耆波夜提**。比丘者。 奪作是言。比丘還我衣來。不與汝。 與比丘衣汝適我意者與。不適意還奪無罪。 者の奪無罪。若比丘與比丘衣時。作是言。汝衣時。作是言。汝住我邊者。當與汝衣,若不住 與別奪。合與別奪者。比丘一時與四三衣已。 使與使奪,合與別奪。別與合奪。合與合奪。別 使人奪。作如是言。還我衣來。不與汝。得者尼 罪 衣者。尼薩耆波夜提、奪比丘尼衣者。 誠。爲折伏故奪。後折伏已、還與無罪。奪比丘 若比丘與共行弟子依止弟子衣已。 此處住四者。當與而若不住者。奪無罪。若比丘 漸奪。還我信伽梨。還我瞥多羅信、 還我安陀 如是奪者。得一波夜提。別與別奪者。比丘非 與合奪者。比丘一時與衣。後言盡還我衣來。 多羅僧。與安陀會。還一時盡奪。汝還我衣來。 奪。別與合奪者。比丘非一時與僧伽樂。與舊 陀會。如是奪者。得衆多波夜提。是名合與別 別奪言還我僧伽梨、還我欝多羅僧、還我安 *T*5 衣未取直。 爲受經者與。不受經者還奪。無罪。若比丘賣 會。如是索得者衆多波夜提。若比丘與比丘 一時與僧伽梨,與欝多羅僧。與安陀會。比丘 如是奪者。得一波夜提罪,是名別與合奪。合 至奪俗人衣者。越毘尼心悔 、奪式叉摩尼沙彌沙彌尼衣者。 ·瞋恚不喜者。九惱如上說奪者。 岩錢直未畢。若還取®衣者無罪 '如上說。衣者。七種如上 是放說 。越毘尼 若自奪若 得者尼薩 不可数 偸蘭

說我弟過汝可還我僧伽梨。來。諸比丘間已,

我過惡。即語難陀言。長老汝弟子向諸梵行 是思惟。衆人集論。必彼比丘向諸梵行人。 **巳恐事情露。疾還見諸比丘叢聚而論。便作**

說

人說我過惡。彼即瞋恚語弟子言。汝今云何

者失衣。佛聞是已。知而故問諸比丘。此何比 共相謂言。此比丘今日遭二苦惱。一者失食。

佛廣問難陀。汝實爲自供給故。度人與衣。合

共行弟子衣。是故大聲,佛言。呼難陀來。來已 丘高聲大語。諸比丘白佛言。世尊。此難陀奪 者。優波難陀遺彼還已於後。食種種飲食。食 何等好食曆膩如是。答言。我今失食。況得好 以。卽問汝。今日共多。知識比丘處處敎化,得 食。欲不與彼食。故作是思惟。相望日時。使此 言若汝如此。當使汝知。即將至貴家檀越留

非法。亦當向人說。況復叔父優波難陀。

復

沙勿語

他人

。我是汝叔父。答言。若我見父

便還畏失時故。疾疾看日而行至精舍。見諸 不得乞食遠復失時。即便告言。汝還精舍即

丘。皆悉食已。門前經行。遙見疾行疑必有

佛知而故問。摩訶羅、汝下著何衣。答言。 Ę, 著安陀會。捉長柄精學排地,佛見已語諸比 羅國遊行時。有一摩訶羅比丘,下著雨衣上 佛 半月作成受用者"尼薩耆波夜提。春殘一月 "以十利故。爲諸比丘制戒。乃至巳聞者當重 語我。當爲諸比丘制雨浴衣。今正是時。願制 是言。如來從憍薩羅國遊行還含衞時。汝便 諸比丘白佛言。世奪。在憍薩羅國遊行時。作 爲諸比丘制雨洛衣。佛僑薩羅國遊行還已。 從憍薩羅國遊行還含衛城時。汝當語我。 何應在上衣而反在下。下衣在上一汝今云何 衣。上著何衣。答言。安陀會。 佛言。 比丘。汝云 訶羅見佛已。往到佛所。頭面禮足却住一面 衣。如毘舍佉鹿母因緣廣說。復次佛曾住憍薩 當作成受用。若比丘未至春殘一月求雨衣。 聞。若比丘春殘一月在。比丘當求雨衣。半月 雨衣。 佛告諸比丘。 依止含衞城 * 住者靈集 者、三月後十五日四月初十五日。是名春殘 切時受用雨衣。佛語諸比丘。汝等待如來 住舍衛城 月。雨衣者。如世尊所聽,衣者。有日十種,如 說、求者乞索勸化。求時不應從小家處處 故見是摩訶羅不。云何顕倒著衣。 方各十二由旬內。 施僧 是摩 131

作分雨 [知]一》 @(全)一句》 @[來]一句 @(啐)十条句》 @[但]一句句 @告二語句》 @(住]一句句* @(以)一句句* 三次二次句》 四等十(者)句句 四者二可句句 @(汝)十若句句 @(汝)一句 @(仁二在句句 即是二語句 @ 图十種二七種句句* 如尺二永像* 和永沒二投來句句 ❷(人)—後* 四佛十(從)@

成。受用者。尼薩者波夜提、尼薩者波夜提者。 若比丘未至求者。未至三月十六日前,求作 月十六日,應作浣染。縫至四月一日。應受用。 邊。若衆多人邊得,是名四求殘半月者。從三 求。一四尺二*尺應從殷。有大家中求。若一人

說

丘有五

法成就

信應羯磨

Ŀ

●人。諸大德忍。 某甲比丘®作分雨衣*人。忍 比丘作分雨衣人。白如是。大德僧聽。某甲比 得一兩衣是名求。若三月十六日已後。送衣 有大家中、若一人邊得。若衆多人邊得。下至。 *作分雨衣*人竟。僧忍默然故。是事如是持。 者僧默然,若不忍便說。僧已忍。拜某甲比 丘。五法成就。 更莫取。若言我不此問取。待安居處當取。隨 欲此處取雨衣者。 夏安居。若言此處應與 取待後應與 後後。或有勝者上座、若言今取便與。若言後 來者。應分應語。僧上座言。爲欲今取爲欲待 卒止垢。液者。得著入餘水中浴無罪。若比丘 得著雨衣種種作事。當須大雨時被浴。若雨 不得著雨衣。入河中池中浴。不得小小雨時 : 翔磨日。應衆中唱言。大徳僧聽。 岩衣有大 。某甲比丘五法成就。若僧時到, 不得知。是名五羯磨人。應作是說。大德僧 《雨衣直》此衣不得受。當三衣不得作淨。施 不應從小家處處求。一*尺二*尺應從殷。 。降四指八指不等不計者。我當分。若不唱 人。何等五。 時 一。若少不周接者。安居訖分衣時。應9偏 。得越毘尼罪。此人作羯磨已。當爲僧求。求 頭 。洛亦不得裸身、洛當著含勒。若餘故衣。不 欲以油鑑身。若病時若多人行戲得繫 若多得雨衣者。一人應與兩沙彌。應 障 若有客比丘者。應問汝欲何處 雨浴衣得四月半受用。至 不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡 僧今拜某甲比丘。 作分雨 亦應與。語言。汝於餘處 。若言《我欲除處安居。 。僧拜某甲 八月 E. 衣 織師織8作衣者。尼薩蒼波夜提。比丘者。

十五日。 唱。大德僧聽。今日僧捨雨洛衣。如是三說 種種著作無罪。是故說 衣。亦得知識比丘邊作淨。亦得入餘水中洛 至十六日拾者。得越毘尼罪。捨已得用作三 。應當捨。捨法者。 比 丘應衆中作是 老

相問訊。 佛教,不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止 四如上事品乃 至阿難 不受回汝線汝實 爾不。 貫 見難陀優波難陀。提為東土張氎經。見已共 在中起織坊度®織師出家。使織衣。尊者阿難 脫重~擔而來。去祇洹精舍不遠、有一窮 **樓雖麁可作好者。因如是躓縷來者都無。** 求此比前更得勝者。若見麁者便作是言。此 此樣比。今得相似。若見好者。便作是言。我欲 比丘見已。卽取比已縷而作是言。我正欲求 居士婦女作是念。此比丘欲買樓。各持縷出。 **難陀持艛入居士家。語優婆夷言。施我縷。諸** 佛住含衞城。廣說如上。 戒"乃至已聞者當重聞。若比丘自行乞樓。 含衞城"住者盡集可以十利故。與諸比丘制 方便證敷少欲毀呰多欲。此非法非律。 答言。實爾。佛言。此是惡事。汝不聞。 縫衣阿難不取。食後以上因緣:廣白世尊。佛 奪 衣 到時,著入聚落衣。持鉢次行乞食。到其門前。 "當作方便"即持"線丸與拿者阿難。可持 呼難陀優波難陀來。來已佛問優波難陀。 彼即念言。我今日見侍者阿難。必語世 ,阿難問言。長老作何等。答言。欲織 爾時尊者難陀優波 我無數 不如 巷 得 使

設

自乞者。勸化索。或一兩二兩樓者。七種

僾

(波難陀正我等是)

汝當好作長廣細緻

織

2為誰作。

.答言。我知爲難陀

復

識難陀不

宗職

即便語

答言。我爲鹿母毘舍依張經。 織者。應持四線與。作是言。長老。爲我作帶,是 語織師。作是言。與汝此樓爲我知穢氈。織 訤 見 相,具問知處已。明日著入聚落衣。往到其家。 問言。汝知織師家處不。答言。 限見毘@佉含鹿母。 何以故。此優婆夷雪當施賢聖。 見毘舍佉鹿母。欲施汝衣。答言。此不施我衣。 老。我欲語汝好事。問言。有何好事,答言。我 我纖氎。欲施尊者難陀優波難陀。彼人難可。 家食見。毘含佉鹿母持縷與織師語。言汝爲爲 母常日日衆四僧中四請食時。 故說。佛住舍衞城祇洹精舍。爾時毘舍佉鹿 不得作學權織語。若比丘知織腰帶。欲使比丘 復不解此語者。應持*線與淨人。介知織一切 業。答言、織氈、便語言。 答言。尊者。我不解此語。應問言。汝家作何等 尼罪。織成者。尼藤耆波夜捷。迦尸國土法比 者。尼薩耆波夜提☞尼薩看波夜提者。 練型縁師者。 言。彼家在何處何卷四百 汝此樓。爲我好緣作氈,欲施辨陀。彼人難 汝當爲好穢。比丘食已。還精舍。語難陀言、長 丘安居竟。與B樓與織直。 織師 。若比丘自行乞艛。越毘尼心悔。得者。越毘 張經、見巳問織師言、長壽。爲誰張 今毘提波聲俱利藏 以縷與織師作是言。 汝可爲我知織氎。 門戶那向。示我學標 比丘欲織氎時。 。復問言。汝 優波難陀 有比丘次到其 知處。 復言不爾。 師 卽 織 知不。 如 作 復問 間 經 में 與 若 師 找 衣 Ŀ

Ø#== 0(人)。 图(陌) 四点三指数 四(北)——10

王家四呼人來縛取

此

付官

❷於死老鳥足上望剩■取五百兩肉。以

一把實際

況復汝望得我物"即語弟子言

汝取我僧伽

恒水黑波淵中。

欲收四飲取如是等處求物。

殿田呰多欲

媵取歷空中烟。我欲五指摄取淨。洗釜已欲

得多食,裸形外道猶欲剝取兩張艷

足縷許與我織作直,彼即愼恚言如是如是。

物。汝識難陀優波難陀不。欲拔汝眼

今可@往索織直、故@往祇洹到已。

※織直。故。往祇洹到已。 問諸比丘。。織師爾時便作是念。衆人未集。 我

陀優波難陀在何處住。

"比丘語言"是處房 "彼佯不識"如朱

"即入房中見已禮足問

äH,

稱奪者意不。答言爲復可耳。便言。阿闍梨當

〈我織價。問言。何等織價,答言。乃至優婆夷

曾相見一即問言。尊者得歷未反。

。問言。何如 問言

等

|。答言。 投爲庭母織者。

、答言科。

氎爲

到 作

含循城。

務多不得來索作直。

後織師營署李會來

雕其舍異卷而行、聲如老鳥遠。雕射方。纔師

●彼。是重供養。

。雖然本爲其作。即便送與難

野未成時,

日日到織師家。

。既得戲已。遠

教織

織師即爲好9織。

縷點復往索,如是三

言。若奪者與我織作直。彼復足我總者。當如

我

。即言,汝但好纖纖作道,我當與汝

與汝機、織師復言,彼家與我

"即復言"汝但如我語好作"彼

《家大富。 複作直

自當

一誰當 織師

ģij

纀

H

有限

愚

亦已定。

我

能

無

綿織

與龍母。鹿母。取已作是言。此是好氎不應與直,我何以不足與機,與縷織成。廣長細好。送索,毘舍佉鹿母念言。此人但來索縷不求作

佛里告諸比丘 利故與諸比 依止含循坡 匠 割成. 75 7至已開 者 竹悉令集 名當重 聞 以

> 提。尼薩者波夜提者、如上說。若比丘語織師 想,便往者。往田中家中。勸者、語令綢緞。 岩僧中次第應得此衣。 長廣錢者,種種錢。錢直者,餘物賣食者。變 鴳、爲比丘者、者僧若衆多四人。若一人。織 者。尼薩耆波夜提。居士者家主。婦者、家 食直。是比丘如是物與錢錢直食食直 織。作是語者無罪。是故說 得往織師所。作如是言。長壽, 能往料理 不與直得衣母者無罪。若寡婦施衆僧衣。比丘 而往勸自與得衣者。越毘尼罪。不聞不勸亦 而往勸亦許直得衣者。尼薩者波夜提。 丘明爲作衣往勸不許價得衣。越四比尼罪。 支8願住聽、比丘語織師言、此應耳聽。不應 言。與我好織堅織緻打,作是語時。越毘尼罪。 不請謂請想、請餘人謂己想。請與餘物謂 者,如上說,衣者。十種如上說,先不請者, 完不請, 居士 一磷者波夜提,若比丘與穩師說法。織 師下手打織時下下。波夜提。作9成得者。 飯魚肉食。直者、錢物得衣者、尼薩香波夜 (人) 尊者可到織師所經營 此衣尊者若自 聽。手可並作。作是語時。得越毘尼罪。若比 作。汝當好稱。令緻長廣。當與汝錢。錢 居士婦使 者。可得疾成。亦可得好。 B便往獅織師言。 織 飹 爲比丘織 婦人語比丘言。 汝知不。 汝知疾織知 作 丸疾織知緻 "比丘爾時 衣 此 得 師手 衣爲 不 直 是 聞 翢 飯 君 本 主

落夏安居。初安居時,晨朝著入聚落衣。 筆 住含衞城 入聚落中 廣說如上。時 語諸優婆塞言。 一六群 汝等和 JŁ, 压 義 在 捉 典 我

®(猫) ❷告= **愛 @ (**香)—⊜\$

夏安居 居 訖:而先求衣。從今日安居未訖。 不得先求安 時 諸比丘聞已。即以上事具白世尊。佛言。呼六 難。而自不見諸難、尊者得安居錢已。 欲罷道 群比丘言。汝不知世間多有諸難。 比丘來。來已佛問六群比丘。汝實初安居 答言。質爾,佛告比丘。此是惡事。安居未 餘行去耶。何以多欲貪求。如是何道之有。 功德、我則失利、優婆塞言。拿者。但示我諸 從諸優婆塞索安居衣。爲諸優婆塞呵責 衣 ·或爲汝父母所進。不得布施。 汝便不 爾 諸優婆塞言。非索安居衣時。 時諸人多有·微欣心。當施衣。 若王水火 待 六 歪

· 若女若男若大若小 若過時畜者。尼薩耆波夜提。十日者從七月 六日至七月十五日,是名十日。 戒、乃至已聞者當重聞。 城*住者。皆悉合集。 恣十日得受急施衣。 幾日在。答言十日。佛言。 事具白世尊。佛知而故問阿難。汝安居餘有 飯僧施衣。我今爲官所使不得待。時欲先施 白言尊者。波斯匿王大臣叛逆。 ·伐之, 此大臣臨欲行時。 往到寫者阿難所。 衣得安隱。還者後當施食。奪者阿難。即 尼刹利叛逆。王遣 復次佛住舍衞 急施衣。比丘須者得自9手取。 斋至衣時 方向强敵身命難保。我常年年安居竟 城 一大臣名仙人莲多。往討 爾時波斯匿王大臣名彌 以十利故。與諸比丘制 佛告諸比丘。 "若在家出家。若欲軍 。從今日聽。 若十日未滿夏三月 得急施衣者 王今遣我往 依止含衛 未€到 苡 征 自 Ŀ

爾許

房舍床褥。

與

上座

随意取 取已次與

第

疏。此房舍床樨與上座。當白價某甲住處,有近聚落中有精舍者,十四日十五日。當分條

處 白僧作是言。諸大德。衣相降四指八指不等。 不忍便說,僧已忍拜某甲比丘作勸化分衣某甲比丘。爲僧作勸化分衣人者僧默然。若 成就。若僧時到。僧拜某甲比丘,作勸化分衣曆法者應作是說。大德僧懿,某甲比丘五法 B顯不隨怖不隨癡得不得知。是名五法,作羯 那衣。得至八月十五日有迦絲那衣,得至臘 若須此物應取畜至衣時®衣時者。 人去時與 行 分房舍。若是住處不相容受者,得餘處去。 食 處 食厨淨水屋。厕屋薪屋浴室。樹下坐處。經行 榱 若通此者。我當分。若不白而分。越毘尼罪如 人竟。僧忍默然故,是事如是持。受羯鹏已。應 今拜某甲e比丘" 爲勸化分衣人。諸大德忍。 人。白如是,大德僧聽。某甲比丘五法成就 僧應拜作勸化分衣人。何等五。不隨愛不隨 者被夜提者。如上說比丘·者。有五法成就 月十五日若過時畜者。尼薩者波夜提。尼薩 無。是名急施衣。衣者。*七種 爾許床褥。爾許安居衣。爾許食。爾許齊日飲 上 越。即捉紙筆條房含。 "白已當分。是此丘從三月十六日, 胩 ,盡疏名。應僧中唱。大德僧聽。某甲住處有 者左右諸糊含遠者十二日十三日。 爾許呪願物。 與 征還時 施主語比丘言。 與 某住處有爾里許阿練若住 死 時 "講堂溫室。禪坊門屋。 與。女人還歸 若今日不取明日 如上說 若無迦稀 **微取者**。 應語諸 時 '時應 庾 僧 商

時應取。 年少出去。若樹下若餘處,是比丘六月9十六座應坐。年少應立住若復不受者,上座當立。 者。上座與坐床。年少敷地床。若復不受者。 堂若溫室。若禪的若辭堂。一切共入中。 者。二人共房。如是房猶不足者。當三人共。若 分。上座取已應次第與第二第三。亦如是 應與比丘 9者時過應如是貿衣分。比丘尼衣應與比I 施衣。時分若分衣人。若罷道若死不得分衣。 若樹葉樹皮當風數記。爾許時 欲軍征去與。若征還與。若死時與。 極越若與者。應語言。且著汝邊。須待時與。若 日已後。應當語諸檀越、長壽。各各辦衣 不受者。上座與臥床。年少與坐床。若復不 四人母共。五人乃至十人共。與一房。若有大 爲受用故思與。不得與沙彌里二房。 **房時。若不肯取者。應語言。此爲治事故與。不** 至無歲比丘。 次第住布施物。 衆僧中白言。諸大德。衣時已過衆僧和 比丘衣態與比丘尼。 衣。爾許急施衣。時衣時分非時衣。非時分急 一第三。ガ |座草褥。年少型結跏趺坐。若復不受點。 方僧臥具。 刑 女人歸家B時與。 。我等夏安居住。得此衣分。何以作 應語此人。 七月五日已後有此 至 比丘衣應與沙彌 若房多者應一人與二房。 無歲比丘。 若聽者得作四方價臥 應平等與 待來年衣時 若如是不得者。 若今日不取明日 上座 爾時應隨 應作 。若復不得 衣來取著一 當與汝。 衣 是言 。若房舍 。商人去時 爾許非時 具 沙彌 上 仓 合養應 無 與二 Ħ 座 房 깰 若 處爾 上與 ガ 若 丘 時 쭛 處 衣 有

●数於二數著自含 ●伐二兩會* ●到二至自由 ●(手)—會 ●若女若男二若男若女自命 ●衣時者若二者自命 ●(者)—自命 ●数二志自命 ●(比丘)—6 ● 四提二投与帝 四并十(物)自命 图(與)—自命 图二册二册自命 图(共)—自命 图为二册自命 图由于共同二十五日自命 图(中)—自命 图取数二数图 图若时二時若自命

 $\mathbf{E}$

離比丘。欲向"沙祇國爲僧滅諍事。唯願大德 乞。羯磨人當作是說。大德僧聽。長老優波離。 僧。與我一月不失衣宿羯磨。 宿羯磨者。默然。若不忍便說,是初羯磨第二 衣宿羯磨,諸大德忍。與優波離一月不失衣 不失衣宿。僧今已與長老優波離一月不失 離。欲向*沙祇國爲僧滅辭事已。從僧乞一月 不失衣宿羯磨。白如是大德價聽。長老優波 不失衣宿。羯磨。若僧時到。僧與優波離一月 欲往*沙祇國爲僧滅靜事已。從僧中乞 與。佛告諸比丘,依止舍衞城。住者盡集)。以 因緣事,得齊六宿,若過者除僧羯磨。尼薩耆 比丘三衣中若一一衣得寄著家內。 夏三月未滿、比丘在阿練若處住。有恐怖疑: 十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 已。與優波離一月不失衣宿羯磨末。 宿竟。僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘 安居三月者。從四月十六日至七月 中乞,作是言,大德僧 僧已與優波離 一月不失衣 如是第二第三 聽 答言已 比丘有 我優波 二月 等層子可 後應去。食後受ਛ羯磨者。明日晨朝應去。去 爲待供養故住。應當疾去。若食前作羯磨。 成就是名僧作羯磨, 不成就。羯磨不成就。若白成就。羯磨成就。衆 成就。不名羯磨羯磨不成就者。衆不成就,白 六宿除僧羯磨者世拿說無。 因緣。爲塔爲倡事得濟六夜。六夜者 者。若師子難。虎狼難。毒虫難。失命難爾時迴 時不得迴道逐檀越。當直道去若直道有 還。若食前斷事訖。食後便還。不得住待客比 清旦便集僧滅諍事若食後斷事訖。 便清旦 食。若食前到。食後便集價減靜事, 道法無罪,到彼已不得停待供養,客比丘飲 事難斷事者。中間得誦經熏鉢。亦得受。客比 **染衣。若斷事訖。有長功夫得誦經作餘事。 若** 有鄰者,如上說。初往到彼時不得誦經熏錄 丘供養。還時不得從迴道來。當從直道還, 人。當於衆中學若堪能。有威德力勢者。若阿 丘供養的食無罪。 復得一皆悉防備。 著僧中受羯磨已。不得 滅諍事時不得四種爾取 罪岩價羯磨不 比 若食後到 丘等若有

釲

吐含衞城

爾時

諸比丘阿練若處

夏安居。

是持

應從價

回限齊

食

比丘畏偸故、盡持衣物入聚落。佛知而故問。

1何等比丘運致來此。諸比丘白佛言。世尊。

諸比丘•時到入聚落乞食後。放牛羊人。取薪

`持戶鉤來開諸比丘房戶。 偸衣物。時諸

有疑心畏須臾四間當殺人奪人衣。若比丘知 田末月中。在阿練若處住。阿練若應處者。長五 多羅僧著聚落中家。內者,俗人家不得寄,可 多羅僧安陀會不得寄僧伽梨安陀會得寄欝 如是恐怖處。 若*處。恐怖者。若殺劫奪。 肘弓五百弓中間無有放牧人屋。 信人家當還寄,可疑家疑家。作是念。 三衣中若一一衣者僧伽梨欝 疑者 雖無殺劫奪 是名阿練 。諸比丘

> 某日我當供學養價幷。施價衣。比丘言。 善哉 **夾行乞食。到一家。有一女人。語比丘言。尊者**

爊

疾

之。財物無常多有諸難。作是語已。便還精 妹。以三不堅法。易三堅法身命財也。 有

者

律。如上第一滅中說。是故說。佛里在含衞城

。尼薩耆波夜提。是比丘欲拾衣法。當請持

一乞食比丘。時到著入聚落衣。持鉢入城。

練岩住處寄衣。得著家內。六夜四岩過六夜

●時到二利時日間 ○(去)—号 □ ○沙底民—沙武院号 ② □ 「如法滅 〕— ⑨ □ 故二以号 □ □ [報] — ○ □ □ [ ] — ○ □ □ 八月十五日 — 夏末月号 ③ □ 木月— 滿月号 ⑤ □ [表] — 音 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ 其] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ | 数 □ [ ] — 第 □ [ ] — [ ] ●大傷十(僧)鲁勃 ② Ф(背)—③回 (1) + ((1) + ((1) + (1) + ((1) + (1) + ((1) + (1) + ((1) * 個問三**以**像像 砂若二差姜霉 ❷ ❷[若]一⊜數 **御机二抵争**第

若

含語

諸 比

丘言。我欲語汝好

(事:諸比)

匠

令施者失福受者失衣。佛語難陀優·波難陀 與。諸比丘聞已。 汝常不聞我以無數方便 讃歎少欲毀 6 告多 難吃優@波難陀來來已@佛廣問上事。 汝實 饒益事。以®是故不與。僧瞋比丘故。亦復不 是比丘者。是比丘於王邊有力。能爲我作不 當與是比丘。不與僧者。僧是良窳田,若不與 是語已。便出去。去已優婆夷作是思惟。我若 梨亦與僧。比丘言。與6以不與自從汝意。作 阿闍梨。我已許僧我若有者亦當別與。阿闍 婆夷言我家更無有物。我正欲與信者。若與 優婆夷邊得。如是汝得好名稱。爲衆所識。優 貴勝家。若人問我汝何處得。我當答某信o心 丘、汝若施衣者。我當著入王家。禮敬世尊。若 難事,知得成不即語言。如我先出家長宿比 實爾不。答言。尊者。我有是心。但恐中間多有 ·共家見已。問言。長壽安隱不。答言安隱語 爾不,答言。實爾。佛言。此是惡事。有二不可。 優選夷言。我聞汝欲供僧飯食布施僧衣。爲 飯食丼布施衣。問言,汝知。其家處不爲在何 言。汝說何等。答言。我聞某甲優婆夷欲供僧 飯食布施價衣。時 。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集 "若比丘知物向 等o好 "門戶那向"具問已。晨朝著入聚落衣。往到 5十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重 九 丘者。 2非法非律非如佛教。不可以是長養善 事 如 (上說。 듥 以是事往白世尊。佛言。呼 知者。若自知若從他聞 我聞某甲優婆夷欲供僧 自迴向已。尼薩耆波夜 摩

是故說。事竟 應語。 生。越毘尼心悔。 **布施** 淨持戒。有功德僧。比丘應答言。 僧無有犯戒 **耆波夜提,是物衆價=應不與。** 衆多人,越毘尼罪,知物向此畜生即迎與餘畜 與餘僧者。越毘尼罪,知向此衆多人迴與彼 者波夜提。迴興餘人波夜提、知物向此僧迴 者長貿易受用。母若知物向僧迴向曾已。尼薩 比丘受者無罪。若人問比丘言,我欲以此物 得大果報。若言我已會施價。今正欲施拿者, 報多。答言。施僧果報多。施主即復言,何等情 答言隨汝心所敬處便與,施主復問。何處果 比丘言。尊者我欲布施應施何處耶, 罪,波夜提者。如上說。若有人來欲有布施問 不爭物。 不清淨。若人持物來施。比丘應語言,施僧者 波夜提。罪應悔過。若不拾而悔者。得越毘尼 **畜自用自入。尼薩者波夜提此物應僧中拾** 舊住僧。安居僧。和合僧不和合僧自向者。 傦 物者"八種物。 "僧者八種比丘僧" 比丘尼僧。客僧, 爲置何處,使我此物長見受用。解時 某9甲比丘是坐禪誦經持戒, 若施彼 淨物學洋不淨物。 、時分夜分七日終身。隨物重物 知物向僧自迴向己者。尼薩 向者意趣選物向 梁僧應受用。 ,比丘應 去僧

阿僧祇律卷第十

癴 訶 僧祇律卷第十二

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅 共法顋

比丘以是因緣。具白世尊。佛言。呼尸利耶婆 使我犯、是故我答言。犯耳。我今不憶有罪。諸 丘問言。汝向者何故言犯。答言。衆僧向者欲 今不應受是罪。今寧妄語樂價。當治我妄語 質問之。是尸利耶婆出已。作是念。我何故無 多端不定出去已。須臾當作妄語。應三過定 賈妄語@稱歎質語耶。汝今云何知而妄語 事而受罪, 歐此諸比丘恒數數治我罪。我 言。聽我四小出。諸比丘於後作是言。此比丘 於我邊舉可懺悔事。非不可6治事。白來6個 耶。答言犯。彼心生歡喜。作是念。露諸梵行、人 來。來已諸比丘問言。長老。汝犯僧伽婆尸沙 當爲我故作羯曆耳。卽心生畏怖不得止 言。長老衆僧集。欲作法事。尸利耶婆念言。正 欲作羯磨"長老尸利耶婆不來"即遣使往 佛住舍衞城。廣說如上,爾時衆骨集在 四明單提九十二事法之 言。汝犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯: 雖治故輕諸比丘。即呼尸利耶婆人。入巳 。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 佛言。此是惡事。汝常不聞。我無量方便 ,來已具問上事。汝實爾不。答言。實爾世 。非如佛教。不可以是長養善法。 依止含衞城比丘盡與集 若 講 Ť 毦 佛 呵 利 比 而

問

有有想而言。

無知而妄語

當

而言

有

匆

而安語。

得波夜提 得波夜提罪

臩

夜提

●比丘者。

如上說

種類毀異時有

Ł 祁 實無謂有而言無知而妄語。得波夜提罪。 實有謂無而言有知 而妄語。得波夜提 6得波夜提罪。知無言有知而妄語"得波夜提

不識。得波夜提罪。

知有而言無

知而安語。

提罪一向說者。見聞知識。言不見不聞不知 不見不聞不知不識。不決定言決定、得波夜 夜提罪,不決定者。見聞知識不決定言決定。 定不見不聞不知不識。決定言不決定。得波

> 有想而 提。是故說 妄語 二法成就。知而妄語。 二法成就,知而妄語。 波夜堤,何等二。背想等三。轉心背想異口說知而妄語,波夜提,有 波夜堤。有三法成就。 Щ 波夜提 有四法成就 有想轉心背想異日說,是爲五事。 法成就知而安語。得波夜提罪。何等五。 有 異口說知而妄語。波夜提。有一法成就。 ĮŅĘ. 。有想轉心背想異日說。是爲四。 想 ·波夜提。何等一「異口語知而安語 波夜 Ė 耐賞。有 無知而妄語。"得波夜提罪" 夘 Πij 安瓿 知而妄語 知而妄語。波夜提。何 得波夜提罪 。波夜提。何等 '知而妄語' 知而妄語。 質有 有五 質無 知而

見。不聞言不聞。不妄言不妄。不識言不識。是

名八事賢聖語。無罪。八事非賢望語者。見言

見一不聞言聞。不妄言妄。不識言識。是名八

不見。聞言不聞。妄言不妄。識言不識。不見言

妄者見妄言不妄。聞妄言不妄。知妄言不妄。

不見不聞。不知不識。是名直說、得波夜提罪。

非賢聖語。得波夜提罪,直說者。見聞知識

妄。得波夜提罪。不妄者,見聞知識不妄言妄。

疑者、見聞知識。疑言不疑、不見不聞不知不 不見不聞不知不識。不妄言妄。得波夜提罪

。疑言不疑,得波夜提罪,不疑者。見聞知識

識妄言不妄。

不見不聞。不知不識。一妄言不

者,見言見聞言聞。妄言妄識言識。

不見言不

疑不疑

決定非決定

一向說質整備

八事

者,分別制罪名也。賢聖語八事直說妄不妄

先念知妄者。事不爾•語者。

口紫說。

波夜提 如

足

が前安語

波

夜提。

、比丘者

如 Ŀ

說

者

是姓名。 少比丘共性質直。以質而答。 何等。父母名字何等。 佛住含衞城。廣說如上 師郷 六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實軟語 誘問諸年少比丘言。 極懷慚羞。 時。便作是言,汝是極下賤種, 提本生經中廣說 丘汝云何。於梵行人邊作種類形相語。 誘問諸年少比丘。 衞 向9恶毁呰。 况復入乎。 成住者。 至已聞者當重聞。若比丘種類形相語 答言。質爾。 如是生業。彼六群比丘於後嫌恨 諸比丘聞已。 盡集*以十利故。與諸比丘制戒 佛言。 後嫌恨便說。乃至拜師 乃至佛告。諸比丘。 汝名6字何等。 汝家本作何生業。年 佛告諸比丘。 爾時六群比丘軟語 往白世尊 此是惡事。六群比 我家如是,如 汝是旃陀羅。 佛言。呼 汝家姓 。依止含 畜生 如雞 渡 皮

得波夜提罪。決定者。見聞知識決定言不決

不疑言疑。不見不聞不知不識。

不疑言疑。

識

漩 者汝是旃陀羅、 父母" 更是旃陀羅。乃至皮師。 若 種 門種。作是語,欲使彼慚羞者。得越毘尼罪。若 慚羞者。越足尼罪, 共人言。汝是刹利婆羅門種。作是語。 **慚羞者。得越毘尼心悔。** 尼罪。若言汝同友知識, 上阿闍梨。是中間種姓。 言汝父母是中間頹姓。得偸蘭罪。若言汝* 種姓。作是語。欲使彼人慚羞者。得偸蘭罪。 盐 知識。是旃陀羅。乃至皮師。作是語。使彼 乃至皮師。使彼惭羞、得偸蘭邁。若言汝同 欲使彼慚羞者。得越毘尼罪, 言汝"和上阿闍梨是刹利婆羅門種 毘尼心悔。是名種姓、業者下中上。下者四古 識是利利 整羅門種。欲使彼哪羞者。 下業 開梨是屠兒乃至魁膾。得偸蘭罪:若雪言汝同 得波夜提9罪。父母亦如是。若言汝*和上 入,守城入魁膾人。作是語。欲使彼入惭羞者。 言汝是屠兒賣猪人聲漁獵人。捕爲人■張糨 羞者。 **友知識是屠兒乃至魁膾。 得越毘尼罪,** 阿闍梨者。 作此語 姓業 "越毘尼罪。是名下,中者雪言。汝等是中間 波夜提 種菜人。 中者。*言汝是賣香入坐店肆人。 和貌 得 使彼慚羞 偸崩罪。 得越毘尼罪。 若言汝6和上阿闍梨是旃陀羅 抦 汝是通使人、作是語 罪罵 剃毛師織師兎師皮師 父母亦如是。若言汝"和 **若言汝父母是刹利婆羅** 得波夜提C罪。 使 欲使彼慚羞者、越毘 是中間種姓。欲 是名中間。上 種 若 姓 言汝同 作是語使後慚 · 若言汝同友知 者。 _F 市上。下 犮 岩言 作是語 欲使彼 者。語 知 種 得越 使彼 是名 田 識 老 和 上慚 Kāſ 作 欲

●請者口菜二聚口号,異數 ●語二諸鲁⑧ ●妄言二英巳言書數 ●(昔)十不見書物 ●[得]—》 ●(得]—書》 ●何二日常 ●背根二背相象命物 ●[字]—書會 Φ[储]—書館 西惡二语書館 Φ(比丘者如上說)—當 Φ皆二皆書物 Φ(郭若吉)—書物 Φ(是)—書物 Φ和上二和尚書館 Ф[古]—書館 西梁稱門種—娑羅門王種書館 Ф 楠滋二蓋慚書物 Φ[若古]—書館 西漁遊人二魚遊人書後 西班及人二人版人 中國 Ф [報]—書館 Ф [百汝]—書館 Ф [敬]—書館

作是語。使彼慚羞者。得波夜提*罪。父母亦 不禁。 言汝是瞎眼曲育。跛脚臂。如鳥翅榼頭鋸齒 尼心悔是名上業。相貌者。下中上。下者。*若 *上阿闍梨亦如是@若言同友知識" 者、若言汝是居金。銀糜尼●銅器、 謶 母亦爾。和*上阿闍梨。日得。儉蘭罪。同友知 病。作是語、欲使彼慚羞者。得波夜提*罪。父 切病盡名下。汝等蜂疥黄爛,癩病雞疽,痔病 毘尼心悔。是名上相貌。病者。無有下中上。一 尼罪父母和*上阿闍梨亦爾。同友知識。得越 相圓光金色。作是語。欲使彼慚羞者。得越毘 尼心悔。是名中相貌,上者。*言汝有三十二 和"上阿闍梨"得越毘尼罪。同友知識得越毘 作是語。欲使彼慚羞者。得也彼夜提。父母亦 切罵濫名下。 波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨偸蘭罪同友 羅提提舍尼。越毘尼罪。作是語。使彼惭羞者, 語。欲令彼人慚羞者。得越毘尼罪。父母和 不下。汝犯波羅夷。僧伽婆尸沙波夜提, 。越毘尼罪。是名病。罪者無上中下。一切罪 。作是語。使彼慚羞者。得偸蘭罪,父母亦爾 `是名下相貌。中者`如是大黑大白大黄大 和*上阿闍梨偸蘭罪。同友知識。越毘尼 「慚羞者。得越毘尼心悔,是名中業。上 "越毘尼。是名罪。 罵者。 無有下中上,一 ,黄病痞病。疳羸病。癲狂。如是等種種 是名黑結 阿闍梨"偷蘭罪" 作世問罵姥逸汚穢一切惡罵 者、無下中上 同友知識。得越毘 店肆人。作 屻 得越毘 治使盡 波 業

Ţ

是悬瘊閣範無知の人。

如

雑

皆波夜提或若言或汝和"上阿闍梨是族陀

呵責已'為說因緣。 自不知是某甲四比丘說汝耳。比丘閒是語已。 友知識。 呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。 業不。彼年少比丘其性質直。隨事而說。 佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘方便誘 波夜提,父母亦爾 姓者。下中上、下者。汝是旃陀羅 丘兩舌者。波夜提。比丘者。如上說。兩舌者。 放 邊作兩舌,此是苦事。 方言爲樂。佛無數方便 用以留快樂。佛言。癡人、此是惡事。於梵行人 世尊。佛言。汝何故如是耶、答言。我作是事。 問諸年少比丘。乃至比丘慚羞不。答言。質爾 極生惭羞。諸比丘以是因緣。往自世尊。佛言。 髮師織師冤師皮師種姓。作是語已,復言。 比丘於後瞋恚時。作是言。汝是旃陀羅四剃 問諸年少比丘。 尼罪"種類俗人。得越毘尼心悔。是故說 者。"偷蘭罪。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。得越 類の毀呰者。 羊白鷦角鴉作。如是種種語。 已合。若彼離不離。得波夜提。若言汝父母是 復言。誰知汝是某甲。說作是念。 有七事。何等七種。姓業相貌病罪爲結使,種 佛告諸比丘。 E. 陀羅 。與語比丘制戒。乃至巳聞者當重聞。若比 說作是念 '得越毘尼罪' 沙至 得*波夜提。 欲別離彼令與己合 皮師 依止含衛 城者盡集。即以十利 汝識某甲比丘父母種姓事 "和*上阿闍梨。偷蘭罪 復言。誰知汝是某甲。此 7、若比丘作如上七事程/2、上阿闍梨。@儉蘭罪。同種種語。使彼慚羞者。得 如三獸本生經中廣說。 種類*毀呰比丘尼 。欲離彼今與 乃至皮師。 若彼 . 汝宜誘 '六群 離不 我 毘

說*耳。若作是念。 知識。皆波夜提。是名上、是謂業、相貌者。下 母和"上阿闍梨同友知識。皆波夜提,是名下。 復言。我不知汝是某甲說耳,若作是念。欲別 梨同友知識。皆波夜提。是名下。中者。若言汝 긶 中上。下者。若言汝瞎眼乃至鋸齒。復言,我不 若離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友 某甲說*耳若作是念。欲別雕彼令向己歸彼 是愈銀肆乃至銅肆上人。復言。我不知汝是 令向己。若離不離·*皆波夜提·若父母和·上 我不知汝是某甲說四耳。若作是念。欲別雕彼 111 雕彼命向己,彼若雕不離"。皆波夜提。若父 阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名上。是謂種 不知汝是某甲說。若作是念。欲別離彼今向 上者。若言長老汝是刹利婆羅門種。復言我 母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名中 雕彼令與已合。 若雕不雕而皆波夜提。若父 姓。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲 皆波夜提。是名中,上者。 不 大黑大白大黄大赤。復言。我不知汝是某甲 知汝是某甲說*耳。若作是念。欲別雕彼令向 阿闍梨问友知識。皆波夜提。是名中。上者,汝 姓。業者,下中上。下者。汝是屠兒乃至魁膾 己。若彼離不離,波夜提。若*言汝父母和*上 名下。中者。言長老汝是中間姓。史兵姓 羅 者。汝是賣香肆上人一乃至通使人。復言 乃至皮師 彼若離不離。波夜提、若父母和*上 波夜提"父母和"上阿闍梨同友知識。 亦波夜提。同友知識。亦如 欲別離彼令向己。若回彼離 若言汝有三十二 阿闍 ( ) 是 是是 和

① 調器—銅号 ® ® (若言)—自② * ® 數一距每③ ◎ ⑩狂—顾狂与⑤ * ® (得)—自② * ® 偷翻非—偷割选罪与⑤ * ® 夜夜提—改夜提—改夜提。⑤ * ® (人)—自⑤ ◎ 偷翻罪—偷闯逃自⑥ * ⑩ 数件—及替自⑥ * ⑩ 刺炙—利毛自⑥ • ⑫ (比丘)—自⑤ • ⑰ 火柴—火克自⑥ • 呕阿黄—呵情⑤ • ⑥ (以)—⑤ • ⑩ (比丘)—自⑥ • ⑰ 若言一言若⑧⑪ • ⑫ (汝)—自⑥ • ⑩ (甘)—自⑥ • ⑩ (五)—自⑥ • ⑩ (甘)—自⑥ • ⑩ (甘)—[① (甘)

9耳。若作是念。欲別離彼命向已。若彼離不 父母和*上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名 是念。欲別雕彼令向己、若彼雕不雕。波夜提。 皆名下,若言汝犯波羅夷。乃至越毘尼罪,復 皆波夜提。是名病。罪者。無有下中上。一切罪 離。波夜提,若父母和*上阿闍梨同友知識。 有癬疥乃至爛狂。復言。我不知汝是某甲說 上。病者。無下中上。一切病皆名下。 *上阿闍梨同友知識。皆波夜提。爲者。無下 會令與己合。若彼離不離。波夜提。若父母和 言。我不知汝是某甲說耳。作是念。欲別雕彼 [光金色。復言。我不知汝是某甲設耳。 . 若言汝 若作 律

父母和*上阿闍梨同友知識、皆波夜提、是名 中上。一切罵皆名下。作世問惡罵婬穢醜惡 某甲說耳。若作是念。欲別離彼命向己。若彼 白鵠角鵄。作如是種種語。復言。我不知汝是 是愚賤人。關鈍無知。猶如泥聚。亦如。牛羊 嶌。結使者。無有下中上。一切結使皆名下。汝 語。若作如是爲,乃至離不離,波夜提。若言汝 故 沙彌沙彌尼。越毘尼、於俗人越毘尼心悔。是 提。於比丘尼9所兩舌。"偸蘭罪。於式叉摩尼 識 離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨同友知 皆波夜提。是名結使。於比丘所兩舌。波夜

佛住舍衞城。廣說如上。時六群比丘。知衆僧 [比丘,以是事往白世尊。佛言。呼六群比丘 法如律滅諍事已。作是言。此事不了。 "六群比丘作此語已"還辭事起"不和合住" 來已佛問六群比丘,汝實知衆僧如 當更 法 如

舍相違。起諸染漏。如我所說。是法是律。是佛

相應不生染漏

含衛

是比丘言諸大德。我不能滅此辭 教與修多羅毘尼優波提合。

妭

到

世尊所。當問滅此辞事。

是比丘到已 我詣

頭

群比丘。汝常不聞 人。惱亂焚行人。此是惡事。云何爲樂。佛 如是。答言。我作如是方便以爲樂。佛言。癡 城。住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃 不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止含衛 **今云何作是惡事**。 作如是因緣。不異者,波夜提,比丘者,如上 諍事已。還更發起,作是言。此羯磨不了。當更 行人所。身常行慈。口心行慈耶。常應恭敬。汝 所行事語。如法如律滅諍事者。七滅諍事中。 說。辭事者。有四種。相言曰。誹謗諍。罪諍。常 說。知者。若自知若從他聞。僧者。八種如上 至已聞者當重聞。若比丘。知僧如法如律滅 治法、羯磨非法羯磨、和合羯磨。不和合羯磨。 拘睒彌比丘鬪谿相言。同止不和合法言:非 滅,布草毘尼滅,現前毘尼者。佛住舍衞城,時 毘尼一一滅,何等三。現前毘尼滅。多覓毘尼 辭。誹謗諍。罪諍。常所行事語。相言辭事:用三 者。波夜提波夜提者。如上說。四評者。相言 應作不應作。爾時坐中一比丘作是語。諸大 法律言。非律罪言。非罪重罪輕罪可治不可 應 德。此非法非律。與修多羅不相應。毘尼不相 滅諍已。更發起耶。 一如法如律,滅已更發。譽如是因緣。不異 優波提舍不相應。與修多羅毘尼優波提 此非法非律。不如佛教。 我以無數方便證歉於梵 答言 質爾。佛言。 何故 語 六

> 比丘)野相言。同止不和合,所謂法非法。 事。唯願世尊、爲諸比丘滅此諍事 至我不能滅此辭事。當往世奪所。問滅 面 行者。愛念稱讚明今汝即往至拘睒彌比丘所。 禮佛足 和住 面。白 |佛言 世算 如法如律滅此 。爾時世倉 拘睒彌 何等 此 ガ 諸

起。若一人若來多。若僧亦應三處、拾三處、取 辭事。所謂現前毘尼滅。優波離辭事。有三處 告優波雕。汝往詣拘睒彌國。 非不得伴。得平等件非不得平等件。得時非 佛告優波雕。比丘成就五法。能滅譯事。 雕白佛言。世傳。比丘成就幾法。能滅此諍事。 如律滅此諍事。所謂現前毘尼滅。尊者優波 不得時。優波離。若非時斷事。或破價或僧諍。 三處滅。優波雕汝往詣拘睒彌比丘所。如法 優波離言。大徳、我若能於彼滅諍事者。不來 間斷事。何以故。此間衆僧和合數喜不諍,共 言。長老。還去到彼辭事起處。當彼問滅,莫此 時奪者優波離禮世尊足已。往拘睒爛比丘 如法如律如佛教斷事。所謂現前毘尼滅。爾 散,是爲五法成就,比丘能 滅諍事。《爲諸楚 或僧離散、若得時滅諍者。僧不破不諍不分 五。知是實非是不實,是利益非不利益。得伴 詣此。唯願尊者、爲我至彼滅此辭事。 優波離 磨 言。我若往到彼應作羯磨者。作羯磨。應治罰 暦 是 學住。不應個擾亂。爾時拘貶彌比丘白尊者 **羯磨治**。 ,當罰之。應作折伏羯磨不語羯磨。 發喜羯 B濱出羯磨、舉羯磨。 別住羯磨、摩那埵 ·阿泽呵那羯磨 汝等爾時心莫不悅。彼使比丘白 有如是如是過,我當作 羯 如

優波雕 善處。天上人中。 優婆塞如世尊說。 因 事供給。爾時當學一堪能比丘有點慧。知事 IJ 時 寒。溫煖屏處治。客比丘來當與爐火,若是春 辭事易滅。若在冬時滅此o諍事者。當於無風 时 自 軟 有 力辯才力無畏力。知事緣起。比丘先自思量 治 來。當爲讃歎和合情功德。復語優婆塞。如世 事易滅。若復無此優婆塞者。當求於王,若大 優婆塞,彼辭比丘見優婆塞日。心生惭愧諍 練若比丘,若無阿練若比丘者。當求大勢力 比丘者、當求多聞比丘。若無多聞者。當求阿 E. .絲不怯弱。不求他過。不畏衆人。 若優婆塞 卒滅。當求大德比丘共滅此事。若無大德 一世算 其語字句 和合衆僧。二衆語時。 利。所謂一法者 扇扇若是夏時。當於高涼處。隨時所須事 。當於涼處。若樹下敷床座。行冷水漿飲。當 有勢力者。彼辭比丘見此豪勢。心生敬畏 思量無上諸力,辭事起已久。其人剛强非 辭事易可滅。此比丘爾時應。作·滅辞。若 如是等力。又此辭事起來。未久此人心。調 心無不悅。時 **一作騷賴** 優波 壞亂衆僧身壤命終。直入泥。黎。 法出世令天人苦惱天人失利。 欲滅彼比丘辭事。當云何用心 欲滅辭事者。當先自籌量身力隔德 離言。 義味。 吒相。作是語。聽諸大德 如是優婆蹇欲得大功德者。 尊者優波雕復至佛所。 我等者有如是過。當受如是 。和合衆僧身壞命終。 時坐中有比丘。非閱賴吒 一法出世天人安樂天人 。是比丘應諦觀其事。 本作 得 佛告 白佛 灰 又 謂 如 崔

修多 疾集價 非律。 是語。 出已。僧如法如律如修多羅:隨其事實用現 因緣:隨僧教勅我當奉行。彼比丘若不隨僧 **雪。汝今出此事。此比丘作如是言。** 應作不應作羯磨。 法羯磨非法羯磨。 現前毘尼滅。佛告阿難。比丘辭事。法非法律 體足自世尊重言。所謂現前毘尼波 若不隨者。我當與汝白衣法。驅汝出聚落城 籌騙汝出衆,是比丘若®復不隨四語者。 教我恩儀法、爾時應数作是言、我今出此節事 斷事。彼比丘若言。我未會僧中語。願衆®僧 此事。願僧與我如法如律斷。 中集。若是惡人o執性剛暴。能增長辭事, 可折伏者,應價中語令羞愧。 就五非法。不成與規前毘尼,何等五。 前毘尼除滅。爾時尊者阿難往到佛所。頭 即優婆塞前滅。者是鄙穢事思忠喻優婆塞令 邑。知是比丘所辭事,若是四小小辭四事者,僧 復應遺優婆塞。問是比丘言。汝當隨僧教不 語。復應語言。汝若不受僧教者,我當僧中拔 人令慚羞。應語汝不善。 丘心意。柔軟已爾時價斷事人語。 故。我當共長老作伴和合滅此辭事。 作軟語 語言 長老 合事。作不和合見來價。 今作 罪非罪。輕罪重罪。 **疾集僧已檢校此事**。 隨其事質用現前 [如是語] 阿難。若有如是事起。應 衆僧今日聚集爲滅此事 和合羯磨。 不相應時 今日爲是事故。於此 何有衆僧非法非律 可治罪不可治罪 |尾尼 爾時應呵責此 汝不善作不和 不和合羯磨 此 如法如律如 人。皆性軟 有事比丘 云何名為 。我今出 者是比 不現 若成 爾時 面 臕

四遊人、我產時至是長老。答言。姊妹 尼滅誹謗諍者。若比丘不見不聞不疑,比丘 牛羊盾。不善羯磨。羯磨不成就,阿難 之。我無此事。比丘尼復言。奇怪奇怪 中者汝當往彼衆中以 長夜受苦,汝看此比丘齊日大衆說法時。四在 床。應應無惡飲食、若此人久在梵行者。 之。六群報言。善哉姊妹。乃欲爲我作饒益事。 **毘尼滅。所謂憶念毘尼⊕滅。不癡毘** 犯波羅夷。僧伽婆尸沙。 發起者。得波夜提罪。是名相言語。以現前里 比丘。若新受戒比丘。若在坐睡比丘。是諸比 專 夫。晨去夜來。共我從事。而今說言。 辦四酥油梗米諸飲食。具修治房舍。 大 **觉图者教"是比丘尼若月八日十四日十五** 陀聽摩羅子。是我生怨。與我破房含亞及不好 梵行事、今者四有娠。尊者。 與誰有嫌。我能誘 行。遂便妊身 到六群比丘所。作是言,我作非 念毘尼者。 佛住王含城。 慈地比丘尼作非楚 尼。越毘尼以是五篇罪謗。是名誹謗辭。用二 丘。作是言。如是不好羯磨。別佛別法別價。如 有客比丘。若去比丘。若與欲比丘。若見不欲 如法如律如佛教。 合與,是名五法成就與。現前毘尼。如是阿難。 衆說法時。往到衆前。 (現前毘尼。 《法不成典。 不問。不受 勿復多言。但當與我辦國酥油等 '何等五。現前與問受過如 現前毘尼爾若成 過 不如法。 用現前毘尼波辞事已。 非梵行謗。 。而作是言。尊者。爲我 波夜提。波羅提提合 不 和 (就愛五 合 與 尼滅。 丼求佐 一、汝是丈 汝自 "如是更 我 我 是 如 今 法成 名五 Ħ 憶 若 進

阿難言。我於世尊所。無有事緣。何故呼我。若

事緣不呼自往。尊者還去。我無緣事,不能 。時阿難作是念。此是奇異。豪世尊恩

得

出

是言。諸姊妹。世尊呼汝等。

時比丘尼語尊者

尼僧來。唯然世尊。爾時阿難至比丘尼所。作

綠。具白世尊。佛告阿難

汝往呼王舍城比丘

家爲道。 有過 落比丘比丘尼僧。呼來不來。遺去不去者。 如尊。佛語阿難,如來應供正遍知。 若於城邑聚 爾時阿難作是念。奇異蒙世奪恩,得出家爲 城外無諸緣事。不能去。若有緣者不動自去。 往比丘尼所。作是言、姊妹 册 阿難還到世尊所。頭面禮足。以是因緣。 唯將阿難, 來自當避去。阿難汝取我僧伽梨來。時尊者 落比丘比丘尼僧。呼來不來。遺去不去者。 阿難即還佛所,頭面禮足。以是因緣具白世 道。云何於佛不生敬心。呼來不來。遺去不去。 令去。不得住此。比丘尼答尊者阿難言。 我於 時韋提希子阿闍世王殺父王已。 阿難即授僧伽梨、世尊於中時不語比丘僧。 常日三詣世奪懺悔。清旦日中晡時。晨朝懺 拿 佛告阿難。 。世傳勅汝令去。不得住此。阿難受教。即 云何 經過五通居士聚落向含衞城。爾 於佛不 、汝往語王舍城比丘尼言。汝 起敬 "汝有過"世尊勅汝 心不從教 深懷愁毒。 fit 具白 耐 駐

非梵行事。惡名流布,汝等當於屏處三問。衆 上因緣。具白世尊。佛言。比丘是陀聽摩羅子。

知不。時長老言。我写不知,作不憶作,如是第 陀驍摩羅子長老。慈地比丘尼作是語,是事 多人中三問。僧中三問。屛處問者。應作是問

衆多人中三問亦如是衆價中問

二第三問。

布

時尊者陀 廳摩羅子。作非梵行,

惡名流

此尊者已滅三毒惡法。

"屏處亦聞。衆多亦聞。信中亦聞、諸比丘以

所在,諸比丘答言,世尊已去。王作是言。世尊 驅出 城諸比丘尼不從世尊教命。呼來不來。遺去 去。時譜比丘聞佛向所說。即答言。大王。王含 每行時一月半月。常語我。 今何因緣默然而 悔。已中時復來不見世尊。 即問諸比丘世尊 佛教是故世尊默然而去。王聞是《語 去。如來便自避去。今王含城比丘尼僧不從 城邑聚落比丘比丘尼僧。 不去。如是大王當知。如來應供正邁知者於 恚 刨 「勅語諸臣。現我境內舊諸比丘尼僧。一 布 "時有智臣"即諫王言。 遺 但 王含城 比丘尼遠 ·語來不來, 遺去不 非境內諸比丘 世律教王 極大順 ٤p 切 尼 得住此。 呵責亦如上說 王勅諸臣 臣 器 時五通居士聞此諸比丘尼來。 丘 Æ. 人與破屋弊床褥。 介

犯 佗

蒏

看是。斷事。不平等二人俱犯罪。云何置 應驅出。時王含城比丘尼。 嫌世尊作如是

比丘"廳比丘尼。若®俱有罪當俱出。

。若無罪

云何世尊騙一置一。諸比丘以是因

問。自言。我*不知。作不憾作。佛告諸比丘。此 飃摩羅子已屏處三問。多人中三問。 僧中三 問亦如是。諸比丘以是事,往白世尊。長老陀 事知不、答言。我*不知。作不憶作。第二第三 言。陀驃摩羅子長老。慈地比丘尼作是言。是

|驃摩羅子清淨無罪。是慈地比丘尼自言

乃至使我不見世尊不聞 得住此。爾時里巷諸人見是事已。皆遙罵言。 四城作是責言。汝弊惡人。 司皆捉杖木土塊瓦石。打擲諸比丘尼。驅令出 老嫗。使我不見世尊不聞正法。 爲道。而不恭敬。遠背佛教。遠出去坐。汝弊惡 言 一物諸有 爾時優陀夷亦捉杜騙出諸比丘尼。 前 騙王含城比丘 正法。 蒙世奪恩。得出 || | | | | 。汝等速出 汝等速出不 爾時諸 家

念

人。皆生"疑惑。爲有爲無。

諸上信者便作是

永盡無有此事。

時

e

至長老。復言。

姊妹

汝自知我

私無是事。

是

是三說而去。是時衆中諸不信者,便作

此等二人皆是年少。必有此事。②忠信之

隱。若向餘處去者。便隨其意。不須作護。時諸 **若隨世算後去者。汝等當爲作法護。** 在在處處皆見驅逐。無得住處。我等今當隨 比丘尼出城已,各作是言。若我等向餘方者。 是在道。恒降一日,爾時世尊欲化度故。過五 世尊後去。世尊朝所發處。諸比丘尼慕到。如 諸比丘尼、今在門外、令居士知。居士即勅 諸比丘尼展轉借問。來至其門。語言。 之。諸比丘尼爲何因緣故來。觀已見彼諸比 通居士聚落。向含衞城。 五通居士常法聞 居士常有信心。悲敬供養衆價,如今觀之。 明旦復不供給齒木淨水。與麁飲食食已。遺 油。亦不與非時漿,亦不問訊安慰。夜不然燈。 |尼一切有過。皆被驅罰。未得解過。 比丘尼僧來。至一由延。迎設種種供養,爾 速去。諸比丘尼出外已,自相謂言。我聞 ·無聖法分。作是觀已。都不往迎設諸供養。 ·有比丘尼。謂諸人言、止止回阿 不供給发水洗足及塗 汝等觀點比丘尼。 即入正受觀 。令得安 。王舍城 * 非是淨 姨 比 足 0[2]—急多 0也有一中信例 6疑惑—疑或② 0(作)—自\$ 6不知二知不自\$* (质)—自\$ 6 6至三日自\$ (版)—自\$ (成)—自\$ (此)十比丘自\$ (知)频—阿克思\$ ❷(俱)—⊜

仂

當自觀察。我等違世尊教。得此供給已自過 濄 奪 不善 白佛言。世尊。我等不善。如小兒愚癡 哉善哉。阿難卽前佛所。頭面禮足。却住一面 善利。世尊聽汝等前,諸比丘尼聞已,皆稱善 尼僧前 阿難印還比丘尼所。語言。諸姊。大得 尼僧以僧故。是故慇懃。佛言。聽王舍城比丘 去不去。故但世尊語有餘理。言王含城比丘 我不作比丘尼想。何以故世尊呼來不來。遺 汝前。第二第三亦如是。佛告阿難。汝何故爲 即還。至比丘尼所告言。諸姊。世尊有敎不聽 王舍城比丘尼僧來見•我。阿難言。善哉禮佛 奉覲世尊。聽者當命使前,佛告阿難,汝莫令 足,却住一面。白佛言,王含城比丘尼價、欲來 聽許。阿難答言。善哉諸姊。即詣佛所。頭面禮 世尊禮艱問訊、願爲比丘尼僧白世尊。 所。頭面體足。却住一面,白阿難言,我等欲見 應即來。若不來者。得越毘尼罪應避此比丘 勿復更作。 田 王舍城比丘尼慇懃乃爾。阿難白佛言。世尊。 「世尊受我悔過。佛告王舍城比丘尼,汝等 亦如是。若染多比丘如法獎比丘尼僧。 應進此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入 僧法應即來。若不來者。得越毘尼罪。 比丘 "不知恩養。不受世尊教,我今自知見罪,唯 、於聖法中能悔過者。增長善根自今已去 、呼來不來遺去不去。汝今自見罪聽汝悔 若比丘僧如法@噢衆多比丘尼呼一比丘 諸比丘尼漸漸前行。到含衞城。 如小兒愚癡,不識福田。不知恩養,世 **岩比丘僧如法喚比丘尼僧比丘** 然不識福 唯哀 法 智樂道。成就得證

@白辟馬車一由延迎。遙見諸比丘尼僧。便下 皆清淨。成就法器。時五通居士紫如常法、乘 道若五通居士。若有所說。汝當受行 爾時王 眼淨。佛告緒比丘尼。汝等可去還案來"時。 前向佛悔過法中廣說爾時世奪為王舍城比 向比丘僧,向衆多比丘,向一比丘悔過法如 比丘尼。比丘尼法應印來。若不來。者。得越 比丘如法喚比丘尼僧。 尼布薩自恋若來時不聽入門若衆多比丘 臥具。與煖水e洗足e與途足油。 在前行從後而歸。到家中已。與好新房床褥 來阿姨。行道不疲極耶。居士即請諸比丘尼。 車步進。偏袒右肩右膝著地、 合掌白言。善 士即入定。觀見此諸比丘尼已,向佛懺悔,悉 舍城諸比丘尼。即還。趣五通聚落,時五通居 丘尼隨順說法。示教利喜,時一比丘尼得法 聽入門若尼僧「若衆多。比丘尼若一比丘尼 毘尼罪,應遮此比丘尼布薩自恣。若來時不 法唤衆多比丘尼。"噢 一比丘尼亦如是。若 **晚衆多比丘尼喚** 與非時四漿。 如

處"諸比丘尼聞此法已"初夜後夜精勤不懈。 發藥"當教學受誦經偈"唯除亦薩自恋。爾時 實之偏袒右肩右膝著地。合掌白言"我今請 可姨,夏安居,我當供給所須衣食床臥病瘦 對學受誦經偈"唯除亦薩自恋。爾時 對學受誦經偈"唯除亦薩自恋。爾時 對學受誦經偈"唯除亦薩自恋。爾時 對學受請經過"唯於亦薩自恋。爾時 對學受請經過"唯於亦薩自恋。爾時 對學受請經過"唯於亦薩自恋。爾時 對學受請經過"唯於亦薩自恋。爾時

> 尼於世尊不識恩分。來含衞城、詣阿難實所。 諸比丘白佛言。世尊。有何因緣王舍城比丘 佛言,是事云何。唯鵩解說。佛告阿難。如諸比 尊。乃至修道得證。尊者阿難說是語已,復白 却住一面。以王舍城諸比丘尼所說。 具白世 衆去不久。時尊者阿難。詣世尊所。頭面禮足。 **道成就得證。作是語已。便還所住。諸比丘尼** 說四念處。我等初夜後夜精進不懈。修習聲 白 尼 等 王本生經中国废說吗 阿難慇懃請救、過去世時。已會如是。如果象 不但今日於我不識恩分。優陀夷捉杖驅逐。 懃請救"唯願解說,佛告諸比丘此諸比丘尼 不觀世尊命使優陀夷捉杖騙逐。尊者阿難戲 優婆塞優婆夷,其有能於四念處精動修習。 丘尼所說真實無異。何以故,若比丘比丘尼 切皆得成就得證。如四念處經中廣說。時 向含衛城。到阿難所。頭面禮足。却住 尊者阿難言,如來應供正適知。爲諸聲聞 當指世食。禮 敬問 訊 百說果 證時、 諸 比 衈 F.

摩訶僧祗律卷9第十二

摩訶僧祇律卷第十三

@東晋天竺三藤佛陀跋陀羅

3十二年317

9明單提九十二事之二

女家。多饒財寶種種成就。庫藏盈澄守備牢。圖佛住舍衡城。廣說如上。時城中有大富建

。諸比丘尼受自恣竟。

我

●我一世科学者 ●英二呼号者 * ●【者】一号者 ●【比丘】一号者 ●【時】一号者 ●基二的号者 ●白鲜馬一白犀馬号者 ●福祖二届祖号者 ●洗二汁者 四【與】一号者 甲苯二大学者 ●問刑二妻之母者 ■【所】一号者 四使二先母者 □泉二雁号者 □废二妻者 ● ○四 四不分卷及章法 □第十二二第十三上帝 □第十三二第十三下帝 四【東青…譯】十五字二【東晉三藏法師弟陀故陀羅井沙門法顧譯】十七字學會者 □【明耳…之二】九字一字的母

閉復尋跡遂至祇洹門下。便失其跡。不知所 是不得者。當求脚跡。卽尋跡到含衞城門。 各各把@火求党。都不知處,復相謂言。若如 賊師問諸仲言。汝等見此女人不。皆言。不見。

。賊雖見是比丘。無有疑心。爾時天遂向

曉

我憶念*毘尼滅。清淨住。如是第二第三乞。

今從信。乞憶念里足足滅、清淨住。

唯願僧與

行人。作是語。我不知作不憶作。我陀鰾迦盧

19

屣右膝著地。

作是言。我陀驃迦盧比丘諸梵

打明

鼓

復聞象馬雞

狗 之聲

皶

磨

人當作

是說

大德僧聽長老陀驃迦盧

察床下 妣

安隱處。即入長老床下。迦盧爾時入三昧。不

淨住。諸大德聽。是陀膘迦盧比丘欲從僧。乞

僧長老陀驃迦盧欲從僧乞憶念毘尼滅。

持。乞法者。是陀聽迦盧比丘B備袒右肩脫革 億念毘尼滅。清淨住。僧忍默然故。是事如是

夜半後醉醒。欲剝姪女。覚而不見,

繩床而坐。

衣四垂下。此婬女於恐怖中來趣

時賊 丘開已。 長老陀驃摩羅子迦盧比丘醜名流布。 譏嫌言。此阿練若。云何納衣乞食。 通夜與婬 又諸優婆塞亦皆出城。禮覲世尊,已過禮迦 已。即還林中、天曉。城中人民象馬車乘出城。 欲曉。不宜久停。當還林中避隱之處。作是念 Бę. 盧比丘。見此婬女。於床下而出,衆人見已。皆 女從事。曉乃放去。失沙門法,何道之有。爾時 非 帥便相謂言。今失此 、**梵行惡名流布**,汝等當於屏處三問。多 具白世尊。佛言。比丘是陀驃迦盧比 女。不知所在 諸比 天復

詣彼池上勿令º不好。爲彼所嗤,女人之心以 女設種種飲食。自态娛樂。汝便可好自莊

妬勝爲先.名衣上服珠璣瓔珞。盡以嚴身。 種

固

,外賊伺求無能

得 者

1。時有

賊 主

善作

ガ

"造使語婬女言。我等欲詣某池上"多請姪

嚴

應作是說。大德僧聽。 是長老陀顯迦盧諸楚 念毘尼滅。清淨。共住。作求聽羯磨。羯磨者 問。衆僧中三問。自言不知作不貶作。佛告諸 是陀醥迦盧比丘已於屛處三問。 問 入中三問。僧中三問。屏處問者。應作是問。長 行人。作是語。自言不知作不憶作。若僧時到。 比丘。是陀驃迦鷹比丘清淨無罪, 青 老院驃迦盧諸梵行人。作是語是事知不。答 `衆僧中三問亦如是。諸比丘白佛言。世尊, 不知作不憶作。如是第二第三多人中三 僧應與憶 多人中三

◎免濟。爾時此女◎偽現麥媚愛相°與賊交杯。

有妙術六十四種,今正是時。若不用者,何以

忽忽。時女思惟。此定作賊,必爲彼所困。我 ·女便言。我欲還家。賊主報言。且相娛樂。何

主獨將婬女。至一屏處。酒勢遂發。醉無所覺。心與隔。使彼賊心敢惡悅樂。不復有疑,時賊

·與隔。使彼賊心耽惑悅樂,不復有疑,時賊 自飲酒。勸賊令盡。外現慇懃。妖媚親附。內

城門已閉。迴向祇洹寺門亦閉、爾時門外有 長老比丘。宇迦盧。去門不遠,在一屏處,敷

女徐自o飲身雕賊。o收撲嚴飾。向舍衞城

婬

75

之、此非本圳處、又諸女悉皆不來。日途向暮。 **建女便作是念。今觀此人是賊無疑,何以** 女今何所在、答言、須臾當至。且作歡樂。彼時 **誘導、將詣避隱深邃之處。婬女問言。向講諸** 種莊飾光焰曜目。往赴彼請。時此賊主方便

痴

是語。自言不知作不憾作已。從僧乞憶念*毘 僧乞憶念"毘尼滅。 誻 盧憶念*毘尼波清淨住竟。僧忍默然故。是事 **羯磨。如是第二第三說,僧已與長老陀鰾迦** 尼滅。清淨住、諸大德忍。與長老陀驃迦盧憶 尼滅、清淨住。僧今與長老陀鰾迦盧懷念*毘 是。大德僧聽。是長老陀驃迦盧諸梵行人。作 長老院驟迦盧憶念"毘尼滅。清淨住。 念*毘尼滅。清淨住者默然。若不忍便說是初 梵 行人。作是語 貞 。清淨住。 言不知 * 若僧時 作不 憶作 到 Ë 白如 僧與 從

如是持 言 佛問諸比丘。 與。不先檢校,非法不和合。是名五非法與隱 尼。何等五。不清淨清淨想與。清淨不清淨 逐 不但今日爲賊所逐。過去世時即以會爲彼所 佛里言。云何世尊。是姪女人爲賊所逐。 和 淨想與:不清淨不清淨想圖與。由先檢校,如法 念毘尼。五如法與憶念毘尼。何等五。 精淨清 合。是名五如法與憶念毘尼、時諸比丘白 已與佛言。 如怨家本生經中廣說 已與陀鰾迦盧憶念毘尼未。 比丘五法成就非法與憶念毘 佛言。 答 想

僧已。 是言。長老。汝知某比丘先來爲人戒行。何似 雞 爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。 持國戒行清淨。與善知識同友犯小小罪。心 與. 夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。當疾集價,疾集 面 誰爲知識。彼知識爲善惡。若言某事中先 ,白佛言,世尊,云何名爲憶念毘尼。佛語阿 者比丘謗比丘 若波羅夷、僧伽婆尸沙。 問是比丘西和上阿闍罗梨同友知識作 却住 波 懐 來

●不好二不如鲁多 ●免二数鲁**多 ●爲二便多 ●**蘇二檢鲁多 ●取二枚⑤ ●火二大⑤ ●共住二若住❸多 ●[作]—鲁多 [●][稱曆者] —鲁多 • 阿福礼二福祖❸多 • ●尼尼二比尼⑥* • ●[與]—鲁多 • ❸光二無⑤ • • [言]—鲁⑤ • □以二巳⑥ • □和上二和尚鲁⑤* • ◎ 梨二聚◎ • □ 甲十(比丘)鲁⑤ • • ○[滅]—鲁⑥

以是事具白世會。佛言。是難提鉢遮難提本 時 佛住含衞城。廣說如上。 中三問。衆僧中三問亦如是諸比丘。以是事 當於屛處三問。多人中三問、僧中三問。屛處 猶故說其本癡狂時所作。佛告諸比丘。 本狂癡病。病時作種種非法。今已差諸梵行 行弟子,一名難提。二名鉢遮難提。是二比丘 中三問。自言不知作不憾作。佛告諸比丘。是 往白世尊。。已屏處三問。多入中三問。衆僧 不 二比丘本癡今不癡、諸梵行人說、前癡時所 "答言"不知作不憾作。如是第二第三多人 者。應作是言。長老諸梵行人作是語。汝知 《狂病。時作種種非法。 今癡已瓷諸焚行人。 用爲羞愧。以是因緣。 獨故說其癡狂時所作。是二比丘聞是語 奪者劫賓那有二共 語諸比丘。諸比丘 汝等

語彼勿復更說。彼和尚阿闍梨。

應當呵語汝

不善。不知戒相。不聞。

世章說凝狂心亂作無

前竅行 ●毘尼滅。 僧忍默然故。是事如是持。乞法者。 諸大德聽。 作是言。長老。汝弟子若同友也知識。 汝當往語。使勿復說。此比丘應往彼比丘所 我不知作不憶作。今從僧乞不癡毘尼滅、唯 雞提鉢邁難提比丘。 欲從僧乞不癡尾 癡時所作。我不知作不憶作。 作。願長老勿復說我癡時所作。彼比丘若止 應語彼比丘言,僧無有說汝事者。說汝事者。 願僧與我不癡毘尼滅。如是第二第三乞。僧 言。我某甲本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。 是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌。 善。若不止應語彼和*上阿闍梨及同友知識。 言。長老。我先狂癡時所作,我今不知作不憶 自言不知作不憶作。若僧 是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡 願長老爲我阿 胩 到 說我本 尼波 作是 僧是

第二第三說。僧已與某甲。某甲不癡毘尼滅鄉二第三說。僧曰與某學。其是就是和獨行人說前癡行。自言不知作不懷作已。從僧乞不癡、毘尼滅。自如是。大德僧聽,是難提鉢遊難提本癡今不癡、諸梵行人說前癡行。自言不知作不懷作已。從僧乞不癡、毘足滅。僧今與某甲作不癡、田足滅。自如足滅。認大德忍。與難提、鉢遊難提本癡今不癡、居足滅。若僧時尼滅。諸大德忍。《與難提、鉢遊難提本癡今不癡、と滅。忍者默然。若不忍便說是初羯磨、如是不療、諸梵行人說前癡行人說前癡行自言。不知作不懷作思。大德僧惠、其中不癡鬼足滅。若問之不疑。

行。自言不知作不憶作。僧應與作不癡*毘尼

之難提針邁難提本寢今不窮。諸梵行人說

僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘。已

法者應作求聽網磨。唱言大德僧聽是

Ę 與 毘尼滅誹謗B諍事已,若客此丘乃至愚癡 毘 諸梵行人說前癡行、爾時應疾疾集僧。 集僧 名不癡毘尼。佛告阿難、有比丘本癡今不癡。 頭面體足。白佛言。世傳。所謂不癡毘尼云何 五如法與不癡毘尼時母者阿難。往詣佛所。 尼。何等五。不癡不癡想與。求請舉事人。使心 法。與不癡毘尼思滅成說五如法。與不癡、毘 僧乞不癡毘尼。非法不和合。是名成就6五非 發,佛言。五法成就非法與不癡毘尼。何等五 尼滅。所謂自言。 罪過。若波維夷,乃至越足足。 癡毘尼滅。誹謗諍罪訟者,若比丘比丘相說 智。猶如牛羊更發起者。得波夜提罪是名不 柔軟。從僧乞不癡毘尼。如法和合。是名成就 不癡。癡想與。不請求舉事,人使心柔軟。不從 **難提鉢遮難提不癡毘尼未** 尼,如是阿難如法如律。如世尊教。以不癡 如修多羅如毘尼。隨此比丘事實。與不癡 毘尼覚罪相毘尼。自言毘 此罪諍用二昆 答言。 已與 餁 猟

佛告阿

港比

丘

比丘相說罪過.

價與*尸

利耶婆比丘覓罪相毘尼滅

Ė

如是。

罪言不見。不見復言見。自言不憾、若僧時

此

言。我向林中中路。 見此比丘共女人作非梵 **联羅中路作非梵行。是事云何。尊者羅睺** 一亦作是言。我無是法。是事云何。 羅睺羅復 。佛言。羅睺羅。若彼比丘亦作是語。我見羅 ,佛言。世尊。我無是法。佛告羅睺羅。若彼比 丘在其前。羅睺羅見已。即發本識。 世 奪 欲使羅睺羅憶向 事故 卽 。白世尊 化作 羅 恶

猸

我自言治者。復當云何。羅睺羅白佛言。 衆多比丘所。數尼師◎壞坐已。爲諸比丘廣設 復告羅睺羅。若彼比丘亦如是言。顯世尊 **睺羅復白佛言。*睢顯世尊。** 「願世尊。俱與我二人自言治。爾時世尊。 復作如是言。唯世尊。 事。說已告諸比丘,與此比丘自言毘尼滅 知我此事云何。 羅 與我自言治。 岩爾 詣 颠 佛

自 丘 Ê

佛言。世尊。者如是者。唯世尊知我佛言

●疾集僧已。如修多羅。如*毘尼。如世尊教。隨 羅夷乃 毘尼滅 罪諦覚罪相毘尼者 比丘乃至更發起者。得波夜提罪。 如律。如世尊教。用自言毘尼滅諍事已。 此比丘事實。與自言毘尼波 至 一越毘 尼 罪 阿難爾時應。疾集價。 如是阿難如法 是名自言 若客

應作是說,大德僧聽。*尸利耶婆比丘僧中見 語 是言。此比丘輕躁。是不定人出去已。須臾當 沿事。 作是念。梵行人於我邊舉可懺悔事。非不可 耳。即心生恐怖。不得已而來。諸比丘問言。長 作法事。*尸利耶婆念言。正當爲我故作羯磨 婆尸沙罪。梁僧集欲作羯磨事時*尸利耶婆 佛住含衞城時。長老。尸利耶婆數數犯價伽 言。我不憾是事。諸比丘以是事白佛。佛言、呼 比丘郎呼*尸利耶婆入。入巳問言。汝實犯價 **ب** 作四安語。應當三過,定實問已,然後作羯磨。 老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼生数喜心。 不來。即遣使往喚。長老の尸利耶婆衆僧集欲 耶婆衆僧中見罪言不見。不見四復言見。作是 婆汝實爾不。答言實爾,佛告諸比丘。*尸利 *尸利耶婆來,來已佛以是事。廣問*尸利耶 汝何故僧中說有是罪。復言不犯。*尸利耶婆 伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問,言函向 罪。諸比丘數數治我罪。我今不應受是罪。諸 利耶婆出已, 我不憶價。當與冤罪相四比尼減羯磨者。 白衆@僧言。聽我小出。諸比丘於後作 作是念。我何B以故。受B此

何以故。未來世或有惡比丘。誹謗清淨。比丘

不得自言治。便驅出故。佛告諸比丘。有八非

『與自言毘尼。何等•八、問重而說輕:輕事

不實。是名非法。與自言治。問輕說重

- 問残說

說實

罪。是名非法。與自言治有八如法。與自言治。 說殘。問無殘說無殘,如是一一皆不。 無殘。問無殘說殘。問輕說輕。問重說重。問殘

說無殘,如是一一皆說實。是名八如法,與自

。爾時拿著阿鄰往詣佛所,頭面體足。白

(拿)所謂自言毘尼滅、云何名自言毘

說磋。問重說重。問輕說輕。問殘說殘

問

無残

法。與自言治。問輕說重。問殘說無殘。問無殘 何等八問重說輕。實有輕罪而說。輕。是名如

> 璲。*尸利耶婆比丘僧中見罪言不見 "僧今與"尸 利耶 不忍便

大德信息 聖詣佛所,頭面禮足。白佛言,所謂覓罪相毘 爲作覓罪相毘尼羯磨已。是比丘應盡形奈 *與*尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅竟。 說是第一羯磨、第二第三亦如是說。僧已忍 婆比丘覓罪相毘尼滅。忍者默然。若 滅。相言諍者 用魯三毘尼滅。前已說現前毘尼竟。多覓毘尼 僧應語是比丘言。長老。汝不得善利" 使行不得與僧作說法人。不得與僧作說*比 戒不得受人,依止不得受信。次請不得作借。 行八法。何等八。不得度人。不得與人。受具足 **比丘覓 罪相毘尼滅。諸大德忍顧與尸利** 不見"復言見"自言不憶。 夜提"是名罪評用覓罪相毘尼滅竟。 以汝僧中作是語故。 中見罪言不見不見復言見。自言我不懂時代。 毘尼如法。 紙慢。爾時應疾疾集骨、集骨已。 僧中見罪言不見。不見復言見、自言不憾 尼。云何名爲冤罪相毘尼。 丘蠹壽不聽捨"是名八法。爾時尊者阿難往 尼人里不得與僧作羯磨人。僧作羯磨已,是比 毘尼滅諍已。若客比丘乃至更發起四者。得波 如是阿難。如法如毘尼如世尊教。與覓罪相 然故。是事如是持。佛告諸比丘。是比丘僧 隨此比丘。與覓罪相毘尼B滅已。 僧與汝作覚罪相羯磨 佛告阿難,若比丘 如修多羅 相言辭 、云何僧 如

頔 佛住含衛城拘睒彌 名電口,善釋有一共行弟子。名四坛電 一名清論 二名善釋清論 有一共行弟 。時有二部大衆。各 第

●[唯]—●③* ●推二極⑤ ●八阿乃至皆不五十六字信上寺麗本空白今依忍意師校本補之 ●[極]—●⑤ ●疾十(疾)●⑤ ●(疾)—●⑤ ●尸利耶癸二尸利耶癸巳⑤* ⑤[尸利耶癸]—●⑤ ●[慎]—●⑤ ●安語二忠記●⑥⑤ ●[以]—●⑤ ● 此非二是罪●⑥ ●[向]—●⑥ ●(復]—●⑥* ●比尼二毘尼曼* ●[集]—●⑥* ●[不得…人]八字—●⑤ ● □[淮]計傳 ●[滅]—●⑥ ●[作]—●⑥ ●[清]—●⑥ ●三二二● ●一師二大師⑩⑦ ■坊二始⑤

是事

不能滅辭事。我當往白世餘滅 含衛城、到世倉所。當問滅此辭事。是比丘 彌諸比丘關諍。更相言說同止不和。乃至我 已 染漏。是比丘言:諸大德。我不能滅此諍。當詣 教與修多羅毘尼優波提含相應。 和違。但起諸築漏。如我所知。是法是律。是佛 @爾時坐中有一比丘,作是語,諸大德。此非 優波提舍不相應。與修多羅毘尼優@婆提舍 法非律。與修多羅不相應、與毘尼不相應。與 法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。應作不應作。 法律。非律重罪輕罪,可治不可治、法羯磨非 草非草,是故諸比丘鬪諍同止不和。說法非 舉城內外諍鬪之聲。內外繞動、猶如金翅鳥 語其人言。汝云何乃持我*和上。名無羞人。 e後宮青衣弟子名e波馱摩邏人。各有五百 王入海収龍。水大波涌。如是大野唯《正共諍 因此事故。二部四衆。遂生大諍。時拘睒彌國 草著水器上。第一衆主共行弟子。聞此語已。 厠。見水器上有草。便作是言。是何無羞人。持 草横器上爲相。第二衆主依止弟子。後來入 第一衆主入卿行訖。欲用水見水中有虫。以 比丘。五百比丘尼。五百優婆蹇。五百優婆夷。 夫人。第二優婆夷弟子。魔建提女。名阿嵬波 越名渠師羅居士。 依 止弟子名頭頭 第一後宮青衣弟子名頻頭摩@邏。第二 有優婆塞弟子名頭磨" 面禮佛足。却住一面白世尊言。拘睒 第 一有檀越名優陀耶王。第二檀 伽 第一優婆夷弟子名含彌 第二依止弟子名吒 第二優婆塞弟 如是不生 到 伽 至 世 。爲我故解坐。

法四時 唱令後食。若思洗洛時至。當唱令洗洛。若說 前食時欲至者,應唱令前食。若後食時至。應 應唱。非法人多如法入少。當作方便解坐。若 籌。如是語者取白籌,行籌人行籌時。當立心 籌。如法者捉白籌。應如是唱。如是語者取黑 籌。一者黑。二者自。不應唱言非法者。提黑 等關事。 如法伴行籌訖。數若非法籌,乃至多一者,不 在五法内然後行籌,不應作不如法件。當作 故。是事如是持、羯腾已、此比丘、應作二種色 甲比丘作行籌人圖忍者賦然。若不忍便說。僧 作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。能爲 **隨與。不隨怖。 不隨癡。 知取不取。 羯磨者。 應** 就。價應羯磨作行舍羅人。何等五不隨愛,不 已忍 医立某甲比丘 作行籌人竟。 就價今立某甲比丘作行籌人。 諸大德忍某 行籌人。白如是"大德僧職" 某甲比丘五法成 衆價作行籌人。若僧時到價立某甲比丘作 是比丘心軟已可信應行含羅。比丘有五法成 所謂多覚毘尼如上現前毘尼中廣說。 **赕彌比丘□**所。如法如律■如佛教滅此諍事。 應三處拾三處。取三處滅。優波雕。汝往詣拘 波維靜事有三處起。若一人。若衆多若僧。亦 多覓毘尼滅此辭事。 汝往與拘睒彌比丘如法如律。 奪 當唱說毘尼時到若非法者。 爲諸比丘滅 "欲至當唱。命令說法時到" 。時不可即了者。亦與多覓毘尼滅 此 海 法 如是諸釋種及諸雕車 爾 時佛告優波 如佛教 **覺言我等得 岩**說 毘尼時 僧忍默然 所謂 乃至 優 離 尼 炒

我等今不起。要即此坐決斷

丘言。長老。我往彼已應作羯磨。當作種種 說法非法律非律。 佛住舍衞城時。 應疾往問。若請。來隨彼比丘所說。與多覓毘 若復不能了者。開某方住處有長老比丘。 多覓毘尼滅。如草布地毘尼滅,相言辭者 受戒比丘。更發起者。波夜提。是名相言諍用 修多羅。誦毘尼。誦靡帝利伽。如是著中年若 如法如律如佛教。隨其事宜,如法如律斷波。 諸比丘於修多羅中毘尼中威儀中。 難往到佛所。頭面禮足。白佛言。 **殘罪是無殘罪。鬬諍相言。爾時應疾疾集價。** 罪非四是罪。是輕是重。是可治是不可治。 **覓毘尼滅云何名爲多覓毘尼滅。佛告阿難。** 非法。翻上名成脱五如法行籌。爾時尊者阿 非法因。是行籌當破價。乃至價別異。是名五 籌。何等五。如法語人少。非法語人多。說法語 人不同。見說非法語人同。見非法說法法說 是唱已。應從多者。更有五法成就。不如法行 多一應作是唱。如是語人多。如是語人少。作 更行籌。行籌已數看·若白籌多一不應唱言。 德。若彼聞此語不來者、得越毘尼罪。來已當 彼。使如法者鄰多得佛法增長。亦得自益 四訖。非法人多如法人少。長老。 當爲法故四往 近住處有如法者。應往喚言。 人放火已。唱言火起火起即便散起救火。 一年比丘。誦修多羅。誦毘尼。誦摩帝利伽者。 滅諍事滅已 爾時精舍邊若有小屋無虫者。 如是阿難。若客比丘乃至新 拘睒彌比丘共諍同止不 乃至尊者優波離語彼 世學所謂多 長老向行籍 言此是 應使 和 羯 比 誦 是 功 知 净 ●正二改会● ●[開時來中有]一会®

●魔推二唐徒争念 ● 被鲁念 ●[青]—鲁念 客性争心 《递二程争》 《(後)一》 《这以联二技以序争》 《途二选争》 《 (百)一争》 《(所)一争》 ((4)(如)(如)(一)(参) 《(4)(任)(一)(全) 《(中)一)((4) 《(4) —)((5) 《(4) —)((5) 《(4) —)((5) 《(5) —)((5) 《(6) 》((5) —)((5) 《(6) 》((5) —)((5) 》((6) ®[混]—⊜® **-2** ❷(☆)-在 (1)

(起手抱

語言。慧命。我亦有過。於

公汝當

尼滅。佛告優波雕。若是下座有過失。應詣上 隨是比丘事實。如法如律。爲作如草布地毘 優婆塞斯。英是《不淨事。當喻四遺優婆塞出

"頭面禮足。作是言。長老。我所作非法侵

、我今懺悔不敢復作。上座應以手廉

磨

提汝等。

W

胩

莫心不

悦是使

比 Б.

言

小出

出已作是念。我若隨尊者優波雕

去 我

0本生經中廣說。佛告拘睒彌比丘。彼有如是 更相言說。同止不和。何以故、過去久遠世時。 合不生惡心。汝等云何於正法中。以信出家 破國亡家。乃至太子長生不級父讎。 猶更和 有城名迦毘羅。王名婆羅門達多。如長壽王 「拿滅此諍事。佛告拘睒爛比丘。汝莫鬪諍 「尊。 拘睒彌比丘同止不和更相言說、唯願]。優波離言。去還至彼滅莫亂此間僧。爾時 · 莫心不悦。 當隨汝去彼比丘答言。 不敢復 尊者優波離所。作如是言善哉尊者·g為拘 我自不能得滅此諍事今當還到含 優波雕語彼比丘言。故 頭面體足。白色佛言。 。即往舍衞城。e往 汝爾 復 緣辯才明了說法。不怯讃歎和合衆即借功德。集價。如法如律。應一部衆中有宿德知事。 因 各說不隨順法。不忍事起。阿難爾時也應疾疾 尼、云何名布草毘尼。佛語阿難。 家而起譯事。同止不和。二部衆不忍、各各生 作是言。諸大德。我等云何同一法中。 應從坐起。偏袒右肩胡跪合掌。 起同止不和。二部衆不忍生惡心。共相言。各 衆一切默然住者。 德。當各各棄此辭事。如草布地。我今向諸長 是不善思惟所致。今世苦住。後墮惡道。 惡心。共相言說。不隨順法。不忍事起,一切皆 者。即應起懺悔。懺悔法亦如上說。阿難 老懺悔。各各下意和合共住。阿難,若第二部 第二梁中宿德聰明辯才 向第二部衆。 。以信出 一諸大 僧

世 世 違

· 睃彌比丘往到佛所。

如 睒

爛比丘滅此諍事。

我先語。汝隨彼有事。當種種如法治

至

術®城滅此辭事。

作是語已

言長老

共 者

或能0苦治我罪

滅此諍事

。到拘睒彌已。復不能滅諍事。

"我等今當獨還拘睒爾自

弟子比丘衆所行無量事。 夜提 草布地滅此辭事。佛告阿難,此一切辭事如 中有如是諍事起。應疾疾集僧。如法如律。如 罪。皆應如草布地。毘尼中滅。如是如草布地 相打相搏牽。出房種類、兩舌無根診。如是等 如法結集。如法出 滅已。客比丘 常所行事學辭者。若僧所作事如法辨, 。是名常所行事。*辭是故說的 ·乃至新受戒比丘。更發起者。波 ,如法捨。如法與。如是世貧 皆於七滅諍止。一

滅此諍事。佛復告優波職。

取,三處捨。三處波。

"乃至是辭事淨者。當共

" 諍事三處起。三處

腅彌比丘。如法如律"如佛教。如草布地毘尼

而更忿證"同止不和。佛告優波雕"汝往爲拘

\$P佛住舍衞城。廣說如上。爾時拿者優陀 到 事 畤 滅 著入聚落衣持鉢入城。 次行乞食到 夷

> 實作是事不。答學言。實爾世尊。佛言。此 世尊。佛言。呼優陀夷來。來已佛問優陀夷,汝 食。食已往世尊所。 Ę 諸女說法。尊者阿難語優陀夷言。云何名比 到 家 後不聽無"有"知男子爲女人說法 事。汝云何無國有知男子爲女人說法。從今以 其家。見已問言。長老作何等。答言。我爲此 爲 無有国知男子而獨爲女人說法。 衆多女人說法。 頭面體足以上因緣具白 時算 者 阿難大 阿難乞 行 乞食 是惡

質爾。 夷 復次佛住含衞城。廣說如上。爾時尊者優陀 爲女人說法耶恩答言。阿難汝不見此石人木 說法。阿難言。長老不聞世尊言無男子不得 男子當淨人而爲女人說法 陀夷來。來已世尊問優陀夷。汝實爾不。答言 難乞食。食已以此因緣具白世尊。佛言。呼 人草人畫人耶一人便足、況復衆多。尊者阿 到其家。見已問言。長老作何等。答言。爲女人 家。爲衆多女人說法。時尊者阿難行乞食 而爲女人說法。佛言。從今日不聽以 。到時著入寨落衣持鉢入城,次行乞食到 、佛言。優陀夷汝云何以無心男子當淨 無心 優

阿難言。 食已以上因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來 兒耶。一人便足,何況多B人。尊者阿難乞食, 到著入聚落衣"持鉢入含衞城。乃至答尊者 復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時 來已佛問優陀夷。 法。從今日 尼夷汝云何以嬰兒當淨人。而爲女 汝不見此抱上小兒飲乳小兒臥 不 四得以乳下嬰兒當男子。 汝實爾不。答言實爾。 怭 (陀夷。 佛 ΠĪ 小 榯

● 古二卉 今春 ● [城] 一春 ● 往 五二夜 五号 春 ● 3 十 (我) 号 ● 6 (佛) 一号 ● 6 (本) 一号 ● 7 (本) 一号 ● 8 (本) 一号 ● 7 (本) 一号 ● 8 (本) 一号 ● 7 (本) 一号 ● 8 (本) 一号 ❷[人]—●\$ ●将二應●®

||女人說

語者。有二種長句短句。長句者一切惡莫作。 制戒"乃至已聞者當重聞。若比丘無淨人爲 男子得爲女人說五六語。佛告諸比丘。依止五六語,彼病便差得安樂住,從今日後。 聽無 佛所。頭面體足却住一面,佛知而故問。阿難。阿難言,疾患速除。言已便去。 母者阿難還至 不知得不。未敢便說、優婆爽言。和南阿闍梨。得多說者。得爲我說五六語不,阿難答言,我 復次佛住含衞城。 解好惡語義味。名為。無知男子、雖過七歲 短句者眼無常。除有知男子者。若滅七歲不 子餘人所說佛所印可。 比丘者如上說。 女人說法。過五六語波夜提《除》有知男子。 含衛坡住者皆悉令集。以十利故 與諸比丘 尊不聽無淨人爲女人說法。 優婆夷言。 若不 **差。不可堪忍:願尊者爲我說法。阿難答言,世** 母若姊妹,若大若小在家出家。法者佛所說 一淨人。雖有淨人眠亦名無男子。女人者。 亦名無淨人。若一官一聲。有此二人者得當 阿難。毘舍佉鹿母是智慧人。阿難汝若爲說 汝從何來,阿難即以上因緣具白世尊。佛告 優婆夷所惠何似不大苦惱不 答言 所 思不 ;印可。佛所說者。佛口自說。佛印可者,佛弟 '病。尊者阿難是起著入聚落衣 七歲。解好惡語義珠。是名有知男子 解好惡語義味。 無*有知男子者。 质説 '亦名無知男子, 若七歲若 如 說者教誦解說五六 Ŧ, 爾 時毘 。若盲若聲。 往問疾言 含法度 君

復

次有女人。清旦來禮塔。證塔已來體比丘

得爲說 見聞者。亦無罪。若路上行人斷無見聞者。不 爲女人說法 遙相見聞者無罪。若俗人家向道。比丘在內 比丘見已語言。汝復來聽耶。答言爾。比丘言。 已復詣餘家說法。先女人復隨來在外遙聽。 被夜提。若言使汝得無病安樂住者·無罪。 與別比丘。爾時若咒願言使汝速盡苦際。得 是衆多無罪,比丘出已諸女送出。禮比丘足 願爲我說法。比丘應語彼女人言。世傳制戒 者。一日中得說。若比丘在阿練若處住。有女 人說五六語者。波夜提 聽有作人行來『住息。向外向內。或閣上閣下。 無罪。若比丘爲女人說法。時雖無淨人在坐。 女人不共語。直爲餘女人說法。先女人雖聞 汝深樂法可聽。是比丘得波夜提罪。雖見此 六句,說已復語第二女言。我爲汝說六句。如 各各得爲說六句。應語第一女言。我爲汝說 若比丘入聚落教化。有衆多女人來欲聽法 爲此女說一偈半,若二女人得9齊三偈無罪。 知佛法。如世奪所聽願爲我說,比丘爾時得 無淨人不得爲女人說法。女人白比丘言。我 人來禮塔。禮塔已次來禮比丘足。白言尊者 。白言尊者我欲聞法。願爲我說。 一個半,是比丘入聚落。若更爲先女 雖無淨人但路上行人不斷得 、世奪所以制五六語 比丘 爾時 Щ

語言。此生魔塔。得道處塔。轉法輪塵塔。涅槃 得爲說。若有女人來禮塔。禮塔已白比丘言。 見非聞。或聞非見。或四亦見亦聞。或非見非 **尊者此是何等塔,願語我名處,比丘爾時得** 處塔、隨所問事事得答。無罪。淨人有四 種。或 聞 獒 間

聞無罪。是故說 而不見亦如是 見面而非聞者。 廣說如是四句。見而不聞者得越毘尼 眼遙見比丘。 非見非聞波夜提,亦見亦 女人思 示聞 罪 語

如上說。 佛印可之。 者佛自說"佛所印可者。 字。句味字共誦法者佛所說佛所印可。 尼亞雖受亞其足亦不得數。 比丘教未受具戒人說句法。波夜提。比丘 利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若 佛告諸比丘。依止曠野城者。皆悉令集*以十 句法。從今日後不聽爲未受其戒人說句法。 丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。 信心。竟不見佛即便還歸。不復出家。諸比 不知何者是師蹤是弟子。彼人見已生不敬 此中嶂嶂似如童子在學堂中學誦聲。 婆羅門作是念。我今欲求勝法從彼出家。而 童子學誦。如似童子在學堂中受誦之聲。時 念已。便往曠野精舍欲求出家,見比丘教諸 是念。何處有四善勝法,我當於彼出家。作 佛住曠野城。废說如上。爾時有營事比 五 爲說示語。 奪,佛言。此是惡事。汝云何教未受具戒人踊 來已佛問營事比丘。汝實爾不。答言,實爾世 衆多童子句句說波羅耶那. 陰六界。乃至諸法苦卒無常非我亦 戒人言眼無常聲 "合爲樂不邁"波夜 未受具戒者。除比丘比丘尼西比丘 、諸善法乃至涅槃是名爲法。教者 波夜提者如上說。若比丘教未受 。耳鼻舌身意。十八 一時縣 聲聞弟子及餘人說。 句®法者。若句味 時 時下一時斷 一婆羅門作 Ē 如 佛 亦 是 說 者 復

夫。皆是阿羅漢。得越毘尼心悔

岩比丘語優婆夷言

某處自恣比丘非

優婆夷言

不復得教。若彼弟子作是言。顧阿闍梨更授 "若比丘共誦經上座應誦"下座心中默逐。 ·汝如是等。弟子乃至優·婆塞優婆夷 不得 汝待我誦斷汝當誦。若如是教不受語者。 那經。論難經。阿耨達池經、綠覺經、如是等 "乃至優婆夷亦如是。若倡中唱說偈時。不 師爾時應語言。若汝不復俱誦者我當 應如是教弟子 上座應心默誦 波羅 是故 手相印。 邊地說, e者e波夜提罪。若復言®某處繩里比丘。王家 ◎罪。復問。奪者亦得阿羅漢耶。答言得。 貸者 說味得波夜提。 國說。若邊地語向邊地說。若說義不說除越 經 大臣家長者家居士家汝家。 毘尼罪。若說味不說義越毘尼心悔`若說義 衣. 現義越毘尼心悔。 。提如是鉢。食如是食。亦如是。若中國語向 比丘3万至如是去、比丘住坐臥。著如是 亦彼 "現義不現味得越毘尼罪" 若現味不 若邊地語向中國說。若中國語向中 間 自 非說義非說味無罪。 **現義現味偸蘭遮,不現義** 答言 如是。得 爲汝家眷屬授 越電足尼 。若作書 說實

出家的已經久

言

若共9舉共下共斷。

比丘受共

行弟

子依止弟子八

群 經

摩訶僧祇律卷第十三

是故說點 不現味無罪。

下至現阿羅漢相越毘尼心悔。

得逐

i.

得同時各各別說餘偈。

若上座誦不利者下座應誦。

說

佛住含衞城。廣說如上。

如第四戒安語中事

四縁廣說。

但此中以說質爲異。乃至佛語

摩 訶 僧 祇 律卷第 加

@東晋天竺三 (法願 | 巌佛陀跋陀羅

陀語 多知識比丘。是諸比丘中有一長老比丘。 ◎佛住含衞城,廣說如上。爾時有居士,請 明單提九十二事法之三 坐處便坐。何須問也。優婆夷言 者坐處先在上。今何故乃坐此中耶。答言得 摩那埵在下行坐。 懷越優婆夷見巳問言。 44 處 正應在此。我亦悉知諸尊者坐處。 時難 優婆夷言 汝何故爲呼汝阿闍梨在上 我知尊者 奪 行 衆 羸弱。以

●說實者波夜提。若比丘語女人言、某處夏安

亦在中耶。答言。亦在中。得越毘尼罪。若優婆 居比丘滋非凡夫。得越毘尼心悔。問言。尊者

夷問言。尊者亦得此法不。答言得。說實者波

過人法如上說" 實者波夜提,

悔

波夜提

。句句如上廣說、乃至十無學法。

,若言我法智。越毘尼罪。

若言我得法智作

若比丘自稱得過人法。我如是知如是見。說

比丘者如上說。自稱過o人法。

者自言我法智耶。越毘尼心

十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 佛告諸比丘。依止含衞城。住者濕集。"以

爾。乃以徽妙實法向人說。爲口腹故賣色活 比丘。此是惡事。譬如姪女賣色自活。汝等亦

> 聞已心不歡喜作是念。 座 裏掩戶一扇。而說偈言 作是言。尊者自於此中取食。作是語已入房 小 · 戒故在此下坐。即捉飯筐飲食鄉地而去。 华 汝 阿闍梨小兒時戲 我阿闍梨故當犯小 獨故未除。 優婆夷

復次佛住含衞城。廣說如上。時有乞食比丘 諸比丘以是因緣往白世貧。佛言。呼難陀 家舍。時男子即語女人言。汝施出家人食。女 5時到著入聚落衣持鉢入城。 今日後不聽向未受具成人說他麁罪 語難陀。此是惡事。梵行人中間放逸已還 來已佛問難陀。汝質爾不、答言:質爾世尊 不能修梵行。汝今云何自言我是梵行人。 行人。女人言。母者迦盧比丘。大名德人猶尚 我不與食。問言。何故不與。答言。此非梵行 人問言。何道出家。答言。釋種出家。女人言。 如法。云何嗤弄向未受具戒人說其麁罪。 人。是故不與。比丘語女人言。姊妹我會是梵 丘開是惡語心懷愁惱。 並 子戲不止 更不乞食即還精 云 修 次行乞食到 佛 從 作

得向未受具戒人說他熊舞。是故不說 語彼。縱令迦盧比丘非是楚行。何妨我修楚 體足却住一面,佛知而故問。汝今何故四 善哉善哉。善男子。乃能不爲命故遠佛 行。答言。世尊。我能向彼說,但世尊制 日斷食。斷食故四大羸弱。往世奪所頭:)上因綠具白世尊。佛言。比丘汝何 迦盧比丘在家出家人皆 何 習 受信 於 梵 施行 戒 佛 数 不大 面 知 9舉十(上)員會 ●[弟子]一員會 ●[住]一員會 ●人法十(人法)員會 ●[武]一員會 ●毘尼二比丘會 ●波克提那二波衣提過像 「甲某十(甲)員會 「甲乃至二及員會 ●日日 不分後及章危險 「甲{東肾… Ø**∄**≥ **-8**3 ■{東署…譯}十五字=【東晋三菱法師佛 9波灰提那二波衣提羅例 四某十(甲)⊜雪 ❷時到=到時⊜⊉

陀跋陀羅共沙門法顯譯】十七字團電 非是非例如

佛告諸比丘。

是說。 已與迦盧比丘作說非梵行羯磨未。 非梵行。白如是如是。白三羯磨。佛問諸比丘。 知非是梵行。若僧時到僧忍聽。說迦盧比丘 **梵行。僧應●與作非梵行羯磨。作法者** 大德價聽 "是迦盧比丘在家出家人悉作非梵行羯磨。作法者應作 答言已

梁學成 佛告 十九僧殘。得儉蘭罪。三二十尼薩者百四 問言。彼比丘犯婬飲酒者。比丘應問彼言。汝 **說無罪**。 成就。衆不成就。羯磨不成就。是不名羯磨。 說者語前人令知。除僧羯磨。羯磨者若白不 比丘知他比丘麁罪。向未受具戒人說。 亦如是處聞。 何處聞。答言。 知 若白成就衆成就羯磨成就。是名羯磨。世 比丘比丘尼。雖比丘尼受具足亦不得向說。 從他聞。麁罪者。四事十三事。未受具足者。除 羯磨。波夜提。比丘者如上說。知者若自知若 利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 夜提八波羅提提舍尼 波夜提。越毘尼罪。說四波羅提提舍尼法 [事十三事。得波夜提。說三十尼薩者九十 若僧已作羯磨者。不得。循巷唱說。若有 某甲比丘犯婬飲酒者。應答言。彼自當 僧沫作羯磨者,不得說彼麁罪。 若有人 人五 諸比丘。 波夜提者。如上說。若比丘知他魚 戒。得越毘尼心悔。是故說 '越毘尼心悔。 **若比丘向未受具戒人。說比丘** 依 我某。處閉。比丘應答言。我 止含衞城者皆悉令集。"以十 爛 泥土 說比丘尼八波羅夷 衆學威儀。 戒 ("得越毘 得越 除價 食 若

随意自态取 比丘爾時

随所須者

得

Ħ

一、 親厚以僧物典。波夜提。波夜提者如上說,若 中分物共和合與。後遮者作如是言。長老隨 武。物者八種。時藥乃至淨不淨。 先聽者先僧 分物 遮者波夜提。比丘者如上說。僧者八種如上當重聞。若比丘僧應分物先和合聽與。後還 蟲集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者 唱 須 蓋監油革囊刀子革屍凝瓶。 **獲瘡衣雨浴衣腰帶編繩鉢小鉢銅º盂扇®傘** 以是長養善法。佛告諸比丘, 更遮似賤人相。此非法非律非如佛教,不 與而復還遊,汝先默然與時。假貴人相、今還 血髓猶尙當與。況是養掃衣不可分。僧中唱 佛語比丘。此是惡事。如是梵行人須汝皮肉 已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世 以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。 非平等心。汝私相親愛故。迴僧物與諸比丘。 不。諸比丘咸言可與。是陀驃恐後有辭言故。 是舍那糞 掃衣不可 分可與 長老摩 訶迦葉 有舍那囊精农不可分。 子 佛 是言。阿誰言與,六群比丘爲與不。汝作是唱 訶迦葉。如是三唱。唱已六群比丘從坐起作 即更於僧中唱言。是養掃含那衣與長老摩 若人問言。汝何以不取應答言。此 。欲取餘物。後來須者應取無罪。 。僧羯磨典知九事 住 含衞城。 來當次應取。若意不欲。取者,聽過不 廣 說 如 。如十三事中廣說 Ŀ 是陀瞟白僧作是言。 爾時尊者陀顯廉羅 "依止含衞城者 如是等一切應 君 行 非 爾時 物 我 伊 來 所 可

說時 恣取 戒者被夜提。比丘者如上說。半月者若十 諸比丘、依止含衞城者盡集·B以 是名未說呵。說時呵者。 波夜提者如上說。輕呵有三種。 事。餘者是也 和 日十五日。 誦雜碎戒爲,使諸比丘生疑悔。 誦波羅提木叉經時。 比丘制成。乃至已聞者當重聞 羅提木叉者惭愧。 當能持此戒。不使諸比丘生疑悔。 事時膜。三十事時便語。九十二事時便起作 **『誦波羅提木叉經時。** 佛住。含衞城。廣說如上。爾時六群比丘半 未與時遷四者得越毘尼心悔。是故 是言。長老莫為說是雜碎戒。 有說時呵。 **法非律不如佛教。不可以是長養善法。** 木叉。汝云何於中輕呵遮說。佛語比 如來欲饒益故。 汝質爾不。答言。實爾世尊。佛言。 尊"佛言"呼六群比丘來。來已佛問 如是言。諸長老誰能持是戒用劉爾是。爲諸天 碎 用說是雜碎戒為。使諸比丘生發 邁。與已遮者得波夜提。 合僧半月半月說 戒 ·呵。說已呵者。說已作如是言。 無罪。遙者有三種。或與已 汝何故廣說使我坐久疲極欲死。 有說已呵 波羅提木叉者十修多羅也說者 使諸比丘生疑悔者。得波夜 為諸弟子制牛月說 **諸比丘以是因緣往白世** 、雜碎戒者。 作如是言。 未說即阿者。先四語如 誦四事時默然 說戒時作如是言。長 與時邁得 我欲疾疾竟 進 有未說 作如是輕 。長老用半 若比 十利故與 5六群比丘。 此是惡事 爾時誦波 與 悔 Ę 改羅提 足半月 越 畤 佛告 此 毘 遮 是 西蓟 月 尼米 非

:後生。

陸 種者。

十七種穀。

當脫皮淨

倜

提 說已呵 呵 越毘尼心 未說時 呵 悔 越 是故說 毘尼舞說 時 呵 波 夜

語 淨 及及 種 侚 法 類 過 兩 入 舌 說 D. 麁 更 罪舉 竟

命 讃歎不殺生 言。汝等看是沙門。瞿曇無量方便毀。呰救生 ,而樹折枝棄自。摘花果。爲世人所嫌作是 。失9沙門法。何道之有。諸比丘以是因緣 曠野精合。廣說如上。爾時營事比丘。 親 厚 輕 呵 而今自o手o祈樹採華傷殺物 戒 是 初 跋 來已佛問比 渠 自

斷種子傷破鬼村。佛告諸比丘。 可少e作專業拾諸綠務從今日不聽自。手祈 丘。汝實爾不。答言、質爾世尊、佛告比丘此是 往白世尊。佛言。呼營事比丘來。 惡事,是中雖無命不應使人生惡心。汝等亦 依止曠野住

如上說 者斫伐毀傷。可伐毀傷者波夜提。波夜提者 ١Ď 比丘者如上說。 種節種子種。是爲五種。 根種者。四選根藕根芋根蘿蔔根葱 種子者有五種。根種。莖種 鬼村者樹木草壌

種者。竹葦甘蔗 是比茲種應火淨。若刀中析淨。是名莖種。節 種、莖種者。 根 如是等根種用火淨若刀中析淨。 、尼拘律秘鉢羅優曇鉢。羅楊柳 。如是等當火淨岩刀中析 '是名根 渖 如

整盤 名心種子種者。十七種穀如第二戒中說 若甲*摘却四芽目。是名節種 者當重聞。 者强集以十利故與諸比丘制戒。 火淨若脫皮淨。 '如是比心生者當火淨若手揉修淨。是 若比丘壤種子破鬼村者。波夜提。 是名图子種 心種者。四蘿蔔 蹇核種腐寒 乃至己聞 當 名先作

脚者即名爲淨。不得合食子。若欲食者當火 種 **爛從樹上自落。下時觸木石等傷皮。 針羅梨樣。如是等膚裹種應作火淨。若熟時** 淨。是名蹇核種。膚蹇種者。祕鉢羅破求四優 比 種 燒 者。可梨勒 應爪甲淨去核而食。 赮 溡 種非時種水種陸種。先作更生種 裹 種の精裏種。 **神 醯勒阿摩勒佉殊羅酸棗如是** 角聚種鸚 岩欲合食核者當火 鵡喙 完出 如蚊 変核 西火 如 墨

四修淨。若有子火淨。是名"稱褒種。角蹇種者。 出。即名爲淨。火燒者。若樹果爲野火所燒落 *稽裏種者。香菜蘇在。如是等若未有子手揉 淨。是名膺蹇種、瀔蹇種者。椰子胡桃石榴 從糞中出。 食子者當火淨。是名鸚鵡淨。完出者。噉食已 破落地傷如蚊脚。即名爲淨。去核得食。 若子成火淨。是名角蹇種。鸚鵡喙者,若鳥喙 大小豆摩沙豆、如是等若未成子手揉修淨。 是等敵蹇種者當作火淨。若破。是名轍蹇種。 如四牛馬獼猴糞中出者。是名完 岩欲

提國土作殺聚。畏非人儉以灰四火適上作識。麥時種麥,此種當用火淨。 若脫皮淨。如拘驎 地。即名爲淨、是名火燒淨。時種者。穀時種穀 (即爲淨。如摩摩帝有倉穀未淨,畏年少比

一卷* 10 任要外却一任要求新导会 10 [称]一自命 10 牛馬二牛島电话 10 成十(平)自命 10 秦二族自命 10 果或二爪果自由 10 無十(無)自由

等根當火淨。若刀中四劈,是名水種。先作後 種。水種者。優鉢羅四花拘物頭花香亭花。如是 語言。春去不犯罪。是名時種。非時種者。穀至 丘不知法,使淨人火淨。至倉穀盡。比丘恒得 麥時,麥至穀時,應火淨。若剁皮淨。是名非時 生者。有粳米若蘿蔔根。 常火淨刀中*劈。是

得一 刹皮. 夜提"使人截者。一方便語 人破。自碎使人碎。自燒使人燒 若 火淨。是名陸種。 波夜提。 自截者岩自方便截五種生竟日不止。 若中間息已更截 岩自 杫 使人一日截 岩 使 隨息 自剝皮使 入截 ŭ 破 波

應言知是淨是無罪。以五種生擲池水 言截。是破是碎是燒是劍是。若爾者有罪 作亦如是若爲僧作知事人。一切不得語淨人 波夜提、若中間語言疾疾截 提。如是一切破碎燒剝皮四事。 隨一一語 自作若使 巾 波夜 齿 若 6根二並自含 ○並二极自 の発二輪象②* Φ(火)

● 火油二火烧⊜像

若日炙乾燥得自劍却無罪 院衣者不得自除却。 在中經行。行時得越毘尼罪。若傷草如蚊脚 爛壞者得波夜提罪。若比丘欲使草不生故 井中若大小便中養掃中。得越毘尼罪。若種 無罪。若比丘僧伽梨欝多羅僧安陀會尼師 如蚁脚許得波夜提。 地。比丘不得自專。學者得越毘尼罪、若傷草 樹傷如蚊脚。得波夜提。若石上生衣比丘欲 許。得波夜提。如是立坐臥亦如是、若以錐畫 已作應食。 後得食。若僧中行豆胡麻の果蓏甘蔗,如是等 得自揉修去。若餅上生湄。當使淨人知已然 枕褥革屣衣上生湄使淨人知。著日中四泰已 上座應問作淨未。 若甘蔗著葉者當莖莖別作淨。 若在一器中有衆多果。 者言未作應使作淨。若言 應使淨人知然後浣衣。 若淨人先舉比丘後佐 岩雨後材木著 若一果處 垃 若 ⑤作事業─事棄●⑤ ○根= :⑥作事業─事棄●⑤ ○根= :⑥子種=種子●⑤ ○ ○程=二大焼●⑤ ○ ○[花]─●⑤ ●精二楼争拿* 0件二性自由 0(手)一卷* 0折二破像 6沙門法二沙門果皇會 ● 0(听伐曼族)一鲁會 如選根二義株鲁曾 ①才二牙鲁甸 ④羅莉二舉動争® 四 羅葡一舉勒鲁國

作净。 @無葉者得合東 器作淨。 練岩處住。 餘洛亦通得爲淨。若在異器者當別 夏安居中草 如果得總作淨。 4 覆 畏失道 岩比丘在 故

不得挽令斷。高不可得者。得《捶樹取》乾落飲。若無淨人取葉者。得就樹上生葉中飲。但 斷長足堅强葉。波夜提。若葉已衰黃斷者。越 葉取水飲。若比丘斷新生靑軟葉,波夜提 生。果波夜提。半熟者得越毘尼罪。熱取者無 毘尼。岩風吹三種葉落。取用無罪。若比丘,摘 若泥作時渴欲飲の水者。若手有泥得樹葉中 丽 雨草 ,若比丘道行夜宿時。挽生草枯草想。得越 去 欲倒地時。捉草挽の断復更捉。 。還已解者無罪。若比丘在山中住。 若爲水所漂。者捉草隨斷。斷亦無罪。 相 鴸 得越 毘 尼罪。 者以 餘物 。如是@比 結作 泥雨 若 識 坤

夜提乾草乾想無罪。若城若聚落中。 有人祠毘尼罪。 乾草生想得越毘尼罪。 生草生想波 行須水者當詣池水。 樹枝葉。雖。燥皆不得折取。 樹木四句亦如上生草中說。若比丘大小 水中岩有浮萍逼滿氷 折者得越毘 厄

提。入水浴時水草著身者。當以水燒令下入 塊石下時打水開處。得用無罪。若翻覆水中 **筧牛馬行處若蛇若蝦蟇行處。** 者捉土塊四仰擲。作如是言。至梵天上去。若 ·欲取水用者。不得以手®撥開取水用,當 得越毘尼罪。 若捉擲甲岸上得波夜 岩無諸行處 我們常不爲汝無量方便呵責擾亂語讃歎隨 出價不和合。遂不成羯磨, 汝質爾不。答言。質爾。佛言。 往白世尊。佛言。呼闡陀來。來已。佛間闡陀。

佛住拘睒彌。廣說如上。爾時價集欲 **羯磨事。長老** 。拿者闡陀不來。僧遺人語闡陀言。僧 公治間 我罪 。更無餘事。復作是思惟。 來。闡陀作是念,今喚我者正 作羯磨 投令 集欲 等八,一

波 制

夜提

者作羯磨時。 比丘者如上說

"二者如法論時"三

一者論

。異語惱他有八事。

匑

戒"乃至已聞

者當重聞。若比丘異語

惱他。

止

如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比

Ē,

拘股彌者皆悉令集。以十利四故。與諸比

合生草者波夜提舞。是故說

若斷朝菌得越毘尼罪。岩野的乾牛屎時。

念處反覆三問。時諸比丘坐久疲乏。各各散意足。如是五根五力七覺分八聖道分。●如四 者聽。 **奥為我里說四正勤。** 等是四念處。時尊者舍利弗爲說四念處。闡 善果除煩惱熱。諸賢聖悅可盡不擇。時四尊者 Е 弗心柔軟質直易共語。 @世界,此事不可。復更思惟。 當擾 陀復言。我不問四念處。我問四正勤長老 舍利弗言、聽所問。開陀言、世母說四念處。何 者舍利弗言。如佛正法。無有非時。得現法中 言。今爲餘事集僧此非問義時。闡陀復語奪 切僧擾亂不得與我作羯磨。 者可辨此事。 羯磨。正當擾亂尊者■大目撻連可辦此 目 。作如是言。拿者含利弗我欲問義。含利弗 折 連有大神力知我不可。 運阿 **唇我。此事@不可。復作是念。尊者舍利** 即爲說四正 誰 然大迦葉有大威德。或能於衆 施 使 舍利弗言。汝欲聞四正 勤。 捌 闖陀復言。 我問四 若擾亂彼者。可使一 僧皆 或能捉我鄉他方 闡陀來入僧中 岩擾亂大迦葉 共 (擾亂不得 事 然 如 勤 佢 作 比丘和集作折伏羯磨。乃至別住羯磨。 50] 不異人。七者停論,八者異語惱他

順語耶。汝今云何作擾亂事。此非法非律不 諸比丘以是因緣 "關陀" 此是惡事。 丘依 見同若比丘在阿練若處住。有因逃走問以語。復不得示處。應言。看指@押@看指*押 前 等。若屠家畜生走,問比丘見不。比丘不得妄 離本所論更論餘事。是名不異論。不異人者。 夜提。衆多人中四和上 如上畜生中答。 若比丘僧中問 不得妄語。 邊供養具諸器物等。賊者言示我淨厨。 塔物。亦不得示塔寶物。復不得妄語。 復不得妄語。 言。示我價物。比丘爾時不得示珍寶等諧 來。何處去。答言。向未來中去。何處眠。 提。若人問比丘言。從何處來。答言。過去 於中異語惱他者波夜提。 語 者。當說法時語言住後當更論。是名停論。 不得離先問人更問餘人。是名不異人。 不正答者。越毘尼罪。若賊來入寺中問比丘 |眼日汝今日何處食、答言。五指食。如是問 惱他者。如尊者闡陀異語惱他"是名八事。 問異答異、得越毘尼罪,是故 復不得示錢物處。 應示房舍床座等。賊若言示 阿閣 梨前 離此八事非波夜 應示釜銭発器 異答異 諸 是問比1 長老比丘 應示塔 比丘 物 中 我

3 佛住含衞城。废說如上。 目 連 |持飲食供養世質。幷卷來價。 '供佛者侍者收攝。與衆僧及舍利弗目 爾時世人信息 。算者含 敬 利 弗

废略波羅提木叉。是名毘尼。不異論者。不 作羯磨。如法論者。說非常非斷,是名如法論。 阿毘曇者。九部修多羅。是名阿毘曇,毘尼者。 作羯磨 得 四押二申号●* 四看二者第 四处二胡兜图 四和上二和尚号●*

毘

一会時

。四者論毘尼時。五

者

不

異

論

中

象時

闘馬

聽

俗人言論

優婆

夷

念

蒿

ıĿ.

腴

多耳。

座

應

平

¥

奥

質爾不 昨日來早。今日何故不來。祇洹精舍中或有 作 言 常不聞我以無 數方便毀呰 多欲證 世食 膘言。汝去太晚。 時尊者陀驃以是因緣往白 汝欲斷我食耶。 謂受彼請。 作食早辦待尊者不來。謂祇洹中有人供僧。 逼中方來。語優婆夷言,與我食。優婆夷言,我 (僧"是故不來。即共失主小見食盡。 時難陀 食外辦、至時不來。優婆夷復作是念。 阿 闍 佛言。 答言。質爾世尊 梨 m 此所。供食我已噉盡。難陀語言。 呼難陀來。 П 來 爾時優婆夷即以家中作人 不得 食。今 佛言。此是惡事。 來已。 ffic 佛川難陀。 早 **廣說如上。** 辦 以数少欲。 桁 拿者 越家 汝 汝 陀

質爾世尊。佛言。陀聽。如汝先願。今者應作。

《佛語陀驛。汝本在學地時。作如是語不。答言。

答言。當如世尊教。爾時僧即拜知九事如先

我何須作有爲事。

我應當修習樂於少欲無

營理信事使得安樂。作是念已。初夜後夜精

者陀鰾在學地

。作是念。若我得無學者當

者

或

行

或不行。

·無人料理停置臭穢。

爾時

|行道。卽成阿羅漢,得三明六通已作是念。

餘人料理僧事。是名拜囑人,拜囑囑人者。所陀驃。是名拜人。拜囑人者如陀驃摩羅子。倩者。 若拜人拜囑人拜囑囑人。 拜人者如尊者 此非法非律非如佛教、 若比丘嫌責者波夜提。比丘者如上說。嫌責 佛告諸比丘。依止含衞城住者皆悉令集。以 責是人者得波夜提。波夜提者如上說。 若 倩人復轉倩人料理僧事。是名拜囑囑人。 嫌 貯 Ŀ 肉 欲更収餘者無罪. 令過去。若淨人問何以不取。答言。戒不用是。 中行種種餅。 偏與上 ·利战與諸比丘制戒。 乃至已聞者當重聞: 座 粥。里若行如是種種粥時。 不應便受。 座多者。上 常次第來應取。若意中不欲者 上座應言。 若行乳粥 座應 不可以是長逢善法。 M **平等**與。 酪粥胡麻粥 e魚 若滿杓與上座 切蟲爾耶。答 。若行肉 僧

此

陀比丘不攝諸根縱®看女色。優婆夷作是念。

未得洗面及洗器物。未得作出家人食。

一婦女弱小方起。澡浴裸露形體者。

、時難

時

(夷言。與我食。優婆夷言。尊者。

食時中未至。

院。是起著入聚落衣持鉢往至食家。語優

食。精麁次第周而復始。爾時難陀優波

【比丘非毘尼人或生過惡。不中久停◎且與

麁食。是此丘得食已卽還精舍,爾時有長老作人麁食逑遗令去。作是念已。卽與作使人

比丘。時到著入聚落衣持鉢。威儀庠序往至

植越施種種美食滿鉢而還。

時難陀優

披雞陀見已作如是言。長老陀顯世奪說平等

食

。觀此二食爲平等不。陀驃言

汝往太早。

食

in I

難陀若入聚落衣持鉢入城

好 須 是故說 嫌亦呵 名嫌而非呵責。如是四句廣說 中食比的比坐器中食。作如是言此平等 呵責。或非嫌非呵責。嫌而非呵責者。持己器 事人應語行食人言、僧中無高下汝平等與。 食人見僧中大徳人便多與。餘人便少與。 是 事人應言 平等與"若沙彌言"汝何以 得越毘尼罪。呵責而不嫌者得越毘尼 有嫌而非呵責。或有呵賣非嫌。或亦嫌亦 知事人應推此沙彌出。更使餘人行。 食應不等與。若沙彌行食時偏與 多者少取、 · 責者得波夜提罪 · 事非嫌不呵 更少 取已 語 飲 人平等 嫌而 典 舸 不自 責無 不呵 罪 茶 者 如 罪 趸 行 責 知 亦

奪因諸比丘問已。即說®傷言佛言。世尊,是捕魚人不應作是事而勤作世河邊。時諸捕魚人捉網捕魚。諸比丘見已白佛在跋祗國入間遊行。 與比丘衆俱至一故

·厭。得好得惡俱不周悉。於是長老陀聽即作

恨

不等與食。

汝當知得少不足。得多者亦無

說

坐與中間食。下座與應食。六群比丘o怨情嫌

爾時隨宜差食。若是長老上座與上食。中

。以是事往白世尊。佛語陀驃。凡出家人法

白佛言。 二百五十人。叫喚挽網而單之 時 大 得法 捕魚中人捉大網。沈石浮弧順水而上。 利 得 変 世尊此人若於佛法中如是 著身 "爾時世尊。因事說偈言 難 得 身 故 命 式 何 終 入 作 諸比丘見已 悪諸 精進者。 道惡 邊各

音 其 有 如 7 迦 基制 <del></del> 大魚 篦 謂 所 如應世 羅本生經中廣四說。 謂 能 胍 有百 離 勤 4 作 賃 精 衆 頭 虲 進 惡 世 佛 頭頭各異 (算問言。 ā 此 IJ. 非 酮時 大 名 法 汝母 魚 ĮĖ. 自 激魚 **维見之便** 喚 迦葉佛時 在何處。 活 切 宜 命欲 網 中 答 作

· 水吹 自家 图 学 二 提 图 图 数 十 (其 經 数) 色 图

作答响中。 者。已各 世白故 非。亦實是器亦學知行也。知是

②然情報根=報費® ②[得]—③® ③(得)+取®®® ②未至二來至自動 ③有二者員® ③用二组員® ④供食二供養囫圇 ③[語]
一員數 ④允十(常)自數面(若)—自物 ⑪[少取]—⑤ ⑫比二毘自動 ⑱非二不量數 四個官二此偶員® ⑮人二者員動 ᡂ叶獎

門

설

具

有

五日一行諸比丘房。

乞食。時至此諸比丘各以神力。 爲此諸客比丘駁床座。 捌 地 越 安慰客比丘。佛告阿難。汝自不知我已入四 自舉不使人學。波夜提。 地 北 從 禪中安慰客比丘 人共知者一人欲行時。應囑第二人。第二人 縟已若去離二十五肘不囑者波夜提罪若二 提者如上說若欲露地說法者知床褥人敷床 餘行。不舉者。不自舉不使人學。波夜提。波夜 **9氈枕。迦尸枕。敷者。若自敷若使人敷。去者** *褥別藤臥床開 藤坐床。鳥那陀臥床鳥那陀 作腳 **公床褥訖** 老 以床坐床褥枕。若自敷若使人敷。 |跋渠河者皆悉令集。||以十利故 與諸比 《今日因汝爲諸比丘制戒。佛告諸此丘。 日炎風飄應盆汚穢。佛知而故問。諸比丘 是者三十三天者。龍王宮乞食者。床褥在露 家修道。皆得羅漢,住跋渠河邊。佛告阿 春月露 戒 "佛問諸比丘"汝實爾不。答言。實爾,佛言。 行者。應待第一人還付屬已然後當去。若 有十四種 因緣具白世尊。佛言,待此諸比丘來。來 比 。陀彌臥床陀彌坐床。褥者。 劫具褥毛毳 。若阿練若住處。若聚落住處。 。乃至已聞者當重聞。若比丘僧住處。露 「褥迦尸褥、草褥。枕者。劫貝枕。毛毳枕。 中虫 压 地 有後人來坐 惡口故受雜類 殷置 年少 佛說此因緣。 。園脚臥床園脚坐床 爾時各在露地敷床褲欲 少比丘坐 乃至阿難白佛。 知敷入得 捨去無罪 比丘者如上說價住 ~頭報。 "時五百人卽止網 。母受其 有至北特單 、臥床坐床 。臥@褥坐 去時不 願佛 八利養 囑彼 雛 依 E. 比 知

四里尼。 ■若有二人共坐一床。若上坐欲去時應囑下 提 時應囑人學不囑者得越里尼罪。 比丘多有弟子。為敷床褥。若師知爲已敷。 去 是國屬而非囑者上座比丘里是。亦囑亦屬者 亦囑亦*屬。或非囑非*屬。囑而非*屬者沙彌 舉者波夜提,若衆多比丘次第禮拜。手觸四屬 時去無罪。若比丘為*和上阿闍梨。敷床褥已 舉何處上坐若言。汝自去此床我自當舉。爾 坐。下坐欲去時應白上坐言。我欲去此床當 處眠。弟子來禮師。若師起去弟子應舉覆處。 五肘。得@波夜提。若受得僧床據@暴臟@時· 僧知事人欲付床褥故。 提。若是床上有比丘者。 越 越毘尼罪僧床褥在四白衣家敷。去時不舉者 下座比丘是。非囑非屬者俗四人是四若大德 最後者。或囑授非是*屬,或*屬非是囑授或 衆僧床上安形像。餘比丘來禮拜。手觸而不 者得極大麁雨時不徹 去時應屬。若不屬去者越毘尼罪。二十五別 而 拾四去雕二十五肘亦波夜提。若比丘病在露 觸僧床一一觸已捨去。 越毘尼罪。若私床褥在私露地敷。去時不學 褥在衆僧住處露地敷。 去時不舉者得波夜 毘尼 罪若俗人 床褥在露 去者越毘尼罪。 丘。若床上無比丘者。若比丘夜起大小 一衆僧床褥在私住處露地敷。去時不舉越 岩私床褥在僧露地敷。B去時不學得 。若*和上阿闍梨知爲我败。 。兩重衣故望也。若比丘 '即"赐彼人無罪" 若 出著露地捨離二十 隨所觸一一得波夜 地敷去 若衆僧床 應語令 行

佛告諸比丘。

此非法非律不如佛教。

是故說,佛住

含偽城。廣說

如上。時

有婆

不 ~ 魔床褥, 91.人還付屬:

阿

開製取床褥已。

者波夜提。

褥。答言爾。

切應付囑示語。

比丘內覆處自敷床褥若使人敷去時不自 利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞 以是因緣具白世尊。佛图告諸比丘。汝等出家 比丘即入@房住。不**空**故得越毘尼罪 燥語知床褲人作如是言。長老是床褲枕。 舍內水濺構地令淨。以巨磨塗地 提。波夜提者如上說。若比丘欲餘 者®不自舉。不使人舉®者不使他人舉。 處。床座者十四種如上說。枕褲者亦 不使人暴波夜提。比丘者如上說。 人更無給使爲汝料理後事。 已道中展轉相問。都無囑者。諸比 忘衣鉢。還來取而自者無罪。若比丘隨道 言。當攝此床褥。答言爾。若上座者付囑此床 敷者若自敷若使人敷。去者餘處去。不四自學 、陰欲雨,年少比丘先去往至精舍。爲*和 虫鼠B粪碳壓土不淨,佛知而故問 受僧床褥。各各作是念。某甲故當付囑 不收的飲便回徑去世拿以 **宿請衆僧供食施衣諸比丘** 。去不自者波夜提若不自去時。 若衆多比丘在聚落精舍中 依止含衛城四住者盡集四以 若比丘在8路行至精含中 若知床褥人是下座者應語 遠已轉展 天晴欲去者常白若不白 見諸比丘房內敷具上。 不可以是長簽善法。 相 去時何故不學。 闘 五事 **黏無付囑** 傦 行去 褥枕 、內者是獲 :房內敷 丘當差遣 **汽若已去** 諸比丘 利 如上 時。 波夜 益故。 簯 房 說 道 有 畢 Ŀ 行

住二住房⊜也 四二二一章 四路行二行路€

ö

來已。佛問難陀優波難陀。汝實爾不。

群比丘言。此雖僧易,我等六群比丘已先在 丘言汝知此是誰房。答言。我知是衆僧房六。 言。長老汝欲何處住。答言。此房中住六群比 已與洗脚水塗足油非時漿止息已語客比丘 群比丘房裏,六群比丘言。善來長老。作是語 佛住舍衞城。廣說如上。時有客比丘。來到六 比丘 比丘。六群比丘語比丘言。若長老欲住便住 比丘先在中住。我亦當依次而住。何況六群 此住。客比丘言。此是四方僧房。縱使十六群 捉頭高舉欲出之。時世尊以神足在虛空中 客比丘住已。六群比丘卽各各捉其手脚。或 比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘 言。此比丘今日失二種利 斷食失房。如是諸 弟子大•呼。諸比丘聞聲已皆驚出看。作如是 難陀兄難陀共行。弟子乃至驅出房。出房已 來,六群比丘見世尊已即撲地而去。佛語客 汝但在房中住。復次尊者難陀是優波

我。乃至已聞者當重聞 來。乃至已聞者當重聞 來。以是長淺善法。佛告諸比丘。依止舍徹 修慈常供養供給耶。此非法非律非如佛教。 便讃說於梵行人所應修慈身行修慈口意行 修慈常供養供給耶。此非法非律非如佛教。 實實爾,佛言。汝等云何於四方僧房中®住。

此是無益之物驅出無罪。 若比丘瞋恚蛇鼠驅出。越毘尼罪、若作是言 如上說。若比丘牽比丘出時彼比丘若•抱柱。 至言比丘汝出去。作是語者波夜提。 寺中,畏汚壞塔寺驅出者無罪。若比丘縣比 若捉戶。若倚壁。如是牽雕一一處。一一波夜 若比丘在僧房內。 人出 叉糜尼沙彌沙爛尼,得越毘尼罪。下 **丘出波夜提。若縣比丘尼出偸蘭遮。若騙式** 一波夜提、若方便驅直出門者。得一波夜提 若口呵叱遭彼比丘隨語離一一處者。一 。越毘尼心悔。是故說。十六 若自牽出若使人牽出乃 若駱駝牛馬在掛 。比丘者

一詞僧祇律卷第十四

尼

貋 越毘

尼罪。

俗 入得

摩訶 僧 祇 律総第 十 拞

*東晋天竺三歳佛陀跋陀羅 共法類 譯

内人問·言誰。答言我是六群比丘。 宿房內比丘言。 六群比丘於餘處談話。經久乃還扣房戶。房 鄭聞說法。說法已 是諸比丘各各還住房。時 **佛在狗睒彌人間遊行**。 明單提九十二事法之四 堂已滿。六群比丘復重苦求不止。 " 苦求與我少許。 容一坐處。 若溫室若禪坊若講堂扣戶。堂內比丘問 復至餘房亦復不得。復到諸下座比丘宿 六群比丘言。我欲來此宿。堂內比丘言。 此房已崙六群比丘復更軟 爾時世章初夜為諸 如是苦求不 欲此問 。堂内比

或以手肘膝扠築邊人。又作是言。諸長老作 F: @出去、諸比丘以是因緣往白世尊。 佛言。 誰能共此非威儀人共在一處。即持尼師9壇 六群比丘協先嫌故。盗®以滑®遅途戶®閥上。 客比丘次得六群比丘房宿。 諸比丘制戒。復次佛住舍衞城。廣說如上。 我從憍薩維行還含衞城時更白此事。 色去。作是語已卽吹燈滅。更喚外伴比丘 即爲開戶。得入房已趣縱。橫身床上而臥。 倒缚石上 一行處著滑*望及博石。此比丘夜出脚蹈 在後者肘頭藥,放氣調戲。諸比丘作是念。 **諸梵行入可來入。來入已。** 如是言。諸長老六群比丘 夜閉戸る眠。 在前者膝頭 當爲 待 先 時 提罪。

四若自知若從他聞。光敷者是初敷也。床褥者 住處少。 養善法。佛告諸比丘。依止含衞城者皆悉令 出去。佛問六群比丘。汝質爾不。答言質爾。佛 言。六群比丘非但此一惡事。世尊在憍薩羅 我 援亂故敷置。9作是念不樂者自當出去。作如 集品以十利故與諸比丘制戒,乃至已聞者當 此是惡事。 言。汝云何知他先敷置。後來擾亂欲使他去。 國遊行時,擾亂諸比丘。乃至各各特尼師"壇 如前說。後來敷置者。欲擾亂使他出故。作如 是因緣不異者波夜提。比丘者如上說。知者 重聞。若比丘知他比丘先敷置床褥。後來欲 是因緣不異者波夜提。波夜提者如上說。若 質爾世 比丘來。來已佛問六群比丘汝實爾不。答 住。諸比丘以是因緣往自世律。佛言。呼六 折 我四頸故 一比丘當一柱 問敷床褥尼師*境 非法非律非如佛教。不可以是長 何 佛言。此是惡事。 諸比丘白佛 作 如 是事 欲風擾亂我。 離能 训

坐已作細聲明。先住比丘來見已作是念。誰誦去。後比丘來却先尼師*壇一 自敷尼師*壇 床上。若是上座者應語言。長老不知世貧制 能斷他法。即自持尼師*壇去。是比丘波夜 覆上已向 60和上阿闍梨。或禮拜問訊或受 去。後比丘來却先尼師"啦 坐禪歸經病亦如是。 若9後來 眠他 式叉摩尼沙彌沙崩 提

戒耶"。 上。若比丘在他處經行者。見先比丘來應當 知戒相。汝不知世尊制戒。云何後來眠他床 去。 若比丘夜眠時雖振動眾凝語。不作擾 · 若眠比丘是下座者應呵責。 汝不**9** 擾亂比丘波夜提。 比丘尼偸蘭邁

趺坐。下座晚得食乃還。還已上重閣上置鉢座方去,上座食已澡鉢舉置常處。洗足結跏 聚落衣持鉢,入曠野聚落乞食。疾得速還。 答言質爾,佛問比丘。汝云何閣上殼失脚床 殺我,諸比丘聞聲已即來聚四集,問何故如是 即傷上座頭。頭血流出。上座作如是言。殺我 常處。並作是言噓極即縫身而坐,床脚下脫 座閣上,上座坐禪下座誦經,上座時到著8人 佛住曠野精舍。有二比丘共住。 越毘尼心悔。是故說 堅牢,若板作密若四圓脚若邊閣 臥波夜提波夜提者如上說。 尖脚者如四概。床者有十四種如上說 丘在閣屋上敷尖脚床。若坐若臥波夜提。比 故爲諸比丘制裁。乃至已開者當重聞。若比 告諸比丘。依止曠野住者皆悉令集,以十利 用力坐。從今日後不聽閣上敷実脚床坐。 佛言呼彼比丘來。來已佛問比丘。 若渚橫椅越毘尼罪。 队者波夜提。 皆無罪。 丘者如上說。 座具說其事。 如是若 若疎作即地尖脚臥床坐床。 、若9反床而坐者。 閣者第二軍。屋者如世尊所 路比丘以是因緣往自世尊。 若以"堡土作 得越毘尼 。閣下無人坐 "汝實姆 若坐 閣 不 聽 佛 君 地

讃歎離殺, 爲世人所譏。沙門瞿曇無量方便。毀呰殺 住職野精舍。時營事比 而今沙門以虫水澆草。堡。 「若三四脚失波夜提' 四脚圓無 若一脚尖三脚圓®波夜 丘以 虫 此是 遲. 若 生

草者 \$茅芒等。"隍者草 *ূ 誓* 壅象 • 馬屎 波夜提。比丘者如上說,知者若自知若從他 者常重聞若比丘知虫水澆草*遅。 考使人澆 悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至巳聞 虫者乃至微細有命。水者有十種如上說 呼營事比丘來。來已佛具問上 繞者自澆使人澆。波夜提者 依止曠野o精含住者皆 `從今日●後不聽虫水澆 此非法非律非如佛教。 |聞已以是因緣往 佛言 "此是惡 作 薄爲現所有草盡當用覆覆屋入言。 **漆不同。欲作何等覆聞陀言。** 作人此是覆屋具覆屋人言。 價直而斷與之。時作人即往詣屋所。 人言阿闍梨與我食直作價 語覆尾師言。 厚故B繫緋不禁。始得時雨悉皆斷解。 限 我樂事已 辦

草*遲。佛告諸比丘。 不可以是長養善法。 事 事 Ĥ 敗

"正應爲世人所嫌。

汝實爾不。

質爾世等。

短人

何道之有 。 佛言

諸

比丘

世

Ħ

如上說 波夜提。若更語疾疾撓 若比丘知水有虫。方便澆一息一 @者當更作井如前諦觀。若故有虫者當拾所 6之諦觀。若故有虫者6乃至三重 滿器。看無虫然後用。若故有虫者當重囊連 營作房舍溫室者須水。 息多少一一波夜提。 使人澆者。 語語波夜提。若比 若池岩河岩井滩 波夜提 一方便語 。若故有虫 隨 取 E.

營事至餘處去。漉水法當交竪三杖縛上頭。 四用有虫水與 *和上阿闍梨洗浴。 著井中。虫生無常或先無今有、或今有後無。 以漉蠹繋之以器承下。漉囊中恒回停水數到 若洗器水田来雅一切**装里**苦酒! 水燒草燒*遲。若自燒◎教人澆, 是故比丘日日諦觀無虫便用 得波夜提若 若比丘知虫 諸有虫者用 得波夜提 問闡陀。 不與價。

佛住拘睒彌廣說如上。 達量草 "堡"得波夜提是故說 爾時尊者闡陀 物化

法

佛告諸比丘。

依止拘睒彌住者蠹悉令

四開敷竟夜被雨衣鉢瀧濕。 闡陀清旦往到屋 皆有法限。如法限者世所稱讃。闡陀言。但盡 恃王力。强使更覆而不與直。 作訖。若欲更作者價三倍於先。乃至闡陀自 言。價面汝光已得。四屋師言。 更爲我覆覆屋人言。更與我食直作價。闡陀 厚薄不同。乃至隨語一切盡與闡陀言。汝當 濕。覆屋人言。我先不語阿闍梨。覆屋有三種 覆屋入言。何以故。闡陀言。竟夜被雨衣鉢盡 師所作如是言,汝云何爲我覆屋。乃至如是。 用覆。何須多言。當師如其言盡用覆之。草多 房 那得盡用。如是至三屋師復言一切世間 胩 闡 ľΈ **集覆屋具**。 真 木 **覆屋有三種厚** 先已得者先已 汝川問三種厚 爾時關陀隨其 與我覆屋覆屋 竹等 辦 當有齊 剛陀語 Ë 如華 往

聞

"埿牛屎"埿等。

是沙門釋子恃王力勢。 房苦言呵責。時有行人,屋師語言。諸人**學**看 行人即嫌。云何釋子特王勢力。强使人作而 緣具白世傳。佛言。 殺生草。此敗壞人何道之有。諸比丘以是因 是惡事。 汝實爾不。 非法非律不如佛教。不可以是長養 甚爲不可。自遠其屋猾如**是**態馬傷 答言實剛 呼闡陀來。 强使我作而不與直 '闡陀復自遼其 佛告闡陀。此 即呼來已佛 便 佛 誠

語作人言汝者如是知覆。當學如是價者不 世尊所聽。作戶者通人出入處。隔者通明處。 上說。作者若自作若使人作。大者過量。房者 當於少草地中住。 重問 夜提如是一切作方便。得波夜提, 若 *和上阿闍梨。受經會誦讀。岩經行若人聚落。 彼 處分已。比丘作是念,當作方便持草木竹往 如是知覆:不與如是價。如是要令分明。 說。屠覆屋人斷價時。當如實價不得高下:應 極齊三。少草地者少生草處。波夜提者如上 國 板岩石灰岩阿槃頭國。覆摩竭提國。拘睒 經營者教語指授。獲者有十種。若草若非望若 集 屋師見我已當疾好覆。見已好不好。 彼夜提。如是作方便。欲使屋師見故。往禮拜 。彼四若見我當疾好覆屋師見已好不好。得 `山國'恭敬國覆'藏語國覆再三者'非五六 以 若比丘作大房施戶牖"經營齊再] 十 利故爲諸 著過者波夜提。比丘者如 比丘制 戒 乃至已 俱得波 聞 不作方 者當 覆

往見已爲好疾覆無罪。是故說 内 穜 子及異 敷 好奉出 嫌貴@露 先 一敷置 重 地 閣 敷

教誡即作是念。 目 丘尼。我等不得次第教誡。我等今當自先往 教誡比丘尼。 者或捉我等遠鄉他方母世界。 住舍衞城。 雄連次第而去。彼尊者有大神力。 自 虫 相謂言。 水 作 **废說如上**。 大房 時難陀優波難陀不得次第 我當依誰次第而去當依里大 諸長老比丘悉次第教母誠比 爾時長老比丘次第 第二跋渠 當依尊者大迦 脱不 竟 可 敎

①(後)—●® ②(特含)—●® ②茅芒二茄芒●③ ○(馬)—●® ②之蹄龍二蒜椒之●® ○(万)—●® ○(者)—●® ○(本)—●® ○(本)—○(本)—●® ○(本)—●® ○(四 腐地敷 — 覆以地⊜ ② ② 3 — 成果 ② ○ 大口罐 连 — 大日難 连 ● ② ○ [世界] — ● ②

鞷

世年"佛言" 諸比丘。 者如上說、不差者僧不作羯座丘僧不差而發誠比丘尼•者。 故問舍利弗。汝已教誠比丘尼耶。答言,不即還往詣佛所。頭面禮足却住一面,佛知而 說法。 誠比丘尼者。波夜提,是故說若毘尼 波夜提者如上說,若是 事不成就者不名爲差。衆不成就,白不成就 故爲諸比丘制戒。 奪佛言汝云何僧不差而教誠比丘尼。 佛問難陀優波難陀。汝質爾不。答言。實爾世 利弗見是事已。卽作是念。我今爲不斷法故。 者含利弗。以恭敬法故不起迎逆。時尊者含 尼門屋下住。聞說法聲。時諸比丘尼遙見奪 丘多聞辯才善能說法。 等來相教誡。時諸比丘尼即集衆,彼難陀比 往鮨比丘尼精 作羯磨不成就亦名不差。 法非律不如佛教。 **火第** 當依其次。作是念已即依其次。 在大衆中提 佛言。 一時尊者含利弗教誠時到。著衣詣比丘 m 波夜提者如上說。若比丘僧不差。教 依止含衞城住者皆悉令集。以十利 去 、不竞者僧不作羯磨名不差。十二 佛言何故。舍利弗以上因緣具白 呼難陀優波難陀來。卽呼來已。 馬子我等。 舍。作如是言諸姊妹和集,我 彼 尊者有大威德若不合理 乃至已聞者當重聞 不可以是長養善法。 即爲比丘尼衆隨宜 尊者含利弗柔軟和 教誡者若阿毘曇 波夜提。 清旦著衣 此非 比丘 佛告 , 若比 蚁

所頭面禮足白佛言。世尊。尊者難陀衣應教不肯去。爾時大愛道憍曇彌比丘尼。往至佛誠比丘尼。時尊者難陀衣第教誠比丘尼,而佛住含衞城。廣說如上,時長老比丘次第教

一法成就、梁成就白成就羯磨成就。

瞯 德忍難陀教誠比丘尼者默然。若不忍@者便 他"*九有解縉。*十不污焚行。*十一不壞比 **慧。*七能爲人除惡邪,*八能自堪尼●能毘尼** 尼人。何等十二。一持戒清淨·二多聞阿毘 陀白佛言。世尊。未被僧羯磨。是以不去。佛語 *以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重 是因緣往白世尊,佛言。呼難陀來。來已佛問 世人所嫌。作是言。沙門釋子將是比丘尼第 廣說法。遂至日沒。諸比丘尼逼荞還入城。故是事如是持。 爾時尊者難陀為諸比丘 說。僧已忍緊難陀教誠比丘尼竟。僧忍默然 二法成就 誠比丘尼人。如是白。天德僧聽。 陀十二法成就。 丘尼重禁"十二二十臘若。過二十臘。是為 曇"*三●多聞毘尼。*四學戒。*五學定*六學 諸比丘。有十二事成就 佛問難陀。汝次應教誠比丘尼。何故不去。 誠比丘尼。 惡事非法非律非如佛教。 不可以是長養善 難陀,汝實爾不。答言實爾。佛語難陀。此是 十二法。羯磨人應作是說。大德價聽。質者雅 頭面體佛足而去,佛語比丘呼難陀來。 相 法 至如是此壞敗人何道之有。諸比丘聞已以 日自娛樂。日沒乃還。女人可愍不得自在。乃 未出者。波夜提、比丘者如上說。僧差者 若比丘僧崇教誠比丘尼。從日沒乃至明 佛告諸比丘。依止含衞城住者皆悉令集。 而 僧令差。難陀教誡比丘尼。諸大 不肯。去。 若僧時到。 爾時尊者難陀為諸比丘尼 誰 "僧當拜作教誠比丘 雷應 僧拜難陀·作敎 놋 尊者難陀十 作 是 來 語 ß 雑 E

> 是故說 足 式叉廢尼作式叉麼尼想数誠無罪。 明聽者。得波夜提。若不作是言爲說者無罪。 比丘在高座上。說法時作如是言。一切衆坐 正誦此經更不知餘經。 曇彌經"法豫比丘尼經者。 作方便。欲爲比丘尼說大愛道出家經。 **咨無罪。若一切四部衆會竟夜說法時。此** 尼 作比丘尼想教誡波夜提。 波夜提。式叉摩尼作比丘尼想。得越里尼罪。 相四句亦如是。比丘尼式叉摩尼想教誡。 沒作沒想波夜提。日未沒作未沒想無罪。 教誡者越毘尼。日末沒作沒想得越毘 者若 出 優婆夷。四句亦如是、若比丘尼夜醴比丘 波夜提。波夜提者如上說。日沒作 比丘言苦盡解脫者波夜提。 阿毘曼若毘尼。 冥者從日 次第誦者無罪。若夜 沙彌尼。外道出家 得波夜提罪。 沒至明 若言善來 比丘尼 : 未沒 尼 無 相 得 瞿 丘 В 榎 未

如是言。 # 丘尼即自聚集。論說俗事已便去。 誠。時六群比丘尼疾疾集,時衆中如法者作 得教誡比丘尼。六群比丘言。我等知作羯磨 前去教誡比丘尼。有言世尊制戒、僧不差 丘次第發誠比丘尼。我等不得。我等當先在 教誡比丘尼。時六群比丘作是念。諸長老比 佛住四含衛城 陀 尼精舍。作如是言:姊妹汝等和合價我當敎 丘尼盡集我當教誡。 到 即便出界作羯磨,展轉相拜已。即往比丘 時著衣。往比丘尼精舍作如是言。諸 誰能受此非毘尼人教誡。時六群比 《廣說如上》時諸長老比丘次第 時諸毒比丘尼卽 。時算者 和

入比丘尼精含教誠

應言英放逸。除餘

者等数器也。

·警比丘者界內現前非容屬現

一不自者。若言我非時人聚落。若言離同食

6月者當作如是言。

長老憶念

餘時波夜提。餘時者病時,比丘者如上說。数

往比丘尼住處。欲教會誠不白書站比丘。

除

利

故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比 比二。依止含衞城*住者皆悉介集。*以十 安樂。從今日後聽爲病比丘尼說法。佛告諸 白世尊。佛言。汝若爲說法者。彼病即差身得 復次佛住含衞城,大愛道程曇彌病。

。時奪者

今已去。不聽界外展轉相差往比丘尾精會! **芜汝等。答言我等出界自展轉相差。佛言從** 比丘尼。答言。我等已受差覚。佛言。擬人誰 實爾,佛言,六群比丘汝云何僧不差而教誠 比丘來。

耶。難陀即以上因緣具白世貧。佛言呼六群 足却住一面。佛知而故間,汝已教誡比丘尼 合者不得敬誠。言已便還。到世尊所頭面醴 先已從六群比丘受教誡。難陀言。尼僧不和

來已佛具問上事。汝實觸不。答言

不來。即造使往晚。復不來。 未。答言未復問誰不來。

。作如是言。我等

比丘尼

不來。

難陀問言

比

和合

答言

六群比丘尼 丘尼僧(

态路 佛住含衞城" 廣說如上。 六群比丘見已作如是言。 落衣。在祇洹門下住。時有教诫尼比丘出門。 尼 兆 根 JĒ. **新塊** 不爲餘四事爲好飲食故去。 路比丘間已 爾時六群比丘晨朝 汝等今天城得放 以是因緣 **時教誡** 化 H 扯

生慚愧。

佛告諸比丘。依止舍衞城比丘皆悉令集。"以 次有食名色聲香味觸。 波夜提比丘者如上說、食者整麵飯魚肉。復 **岩比丘語比丘言。** 事。非法非律不如佛教。不可以是長養善法。 六群比丘。汝質爾不。答言實爾。佛言。此 尊 利故與諸比丘制戒。 佛 言。呼六群比 丘來 長老爲食故敎誠比丘尼 乃至已聞者當重 ęĎ 呼 來的來已。 佛 聞 捫

毘尼。 如是語。彼比丘爲醫藥故教誡汝等。得越發誠汝等。得越毘尼罪。若比丘語比丘尼 佛住舍衞城廣說如上。爾時尊者優陀衷善 爲醫藥故教誠汝等。得越毘尼心悔。是故 婆夷"爲飲食故敎誡汝等。得越毘尼罪若言 式叉摩尼沙瀾尼,得越毘尼罪。若言爲醫藥 言爲醫藥甲放發誡比丘尼者。得越毘尼罪。若 夷言。我明日當次守房可來共語。明日諸比 生比丘尼是本二。善生比丘尼語尊者優 者。得越毘尼心悔。 尼心悔。若比丘語比丘言。汝爲飲食四故敎誡 比丘語比丘尼作如是語。 是言 罗今為飲食故 教誡比丘尼者波夜提者 波夜提者如上說。若比丘語比丘作 得越毘尼舞。若比丘語比丘尼作 。如是廣說乃至優婆塞 教誡者若阿毘曇若 彼比丘爲飲食故 毘 如

家人云何乃作此非法®事。 比丘尼說。 尼所。在屏處路。相向展轉生欲心。身生起 丘尼各各入豪落乞食時優陀夷往善生比丘 而住爾時有老病比丘尼。 尼即瞋恚言。 即便却遐。 諸比丘尼語善生 奇哉奇 病比丘尼即以是事向諸 让 比丘尼言。 出行遇見已心 是我 里 汝出 比丘

安晖住。

。作是言已便邀往世尊所。頭面禮足

面

佛知而故問。

e阿難即以上專具

得爲比丘尼說法。比丘尼言。和南。尊者答言。

說法。阿難言。世尊制戒。不自界內比丘不

我 不

至增那。

答言。尊者苦思無損。遊哉尊者爲

難往間訊如是言。

體力何

如

所患損不。

●阿藤二阿藤柳 ●被二有比丘鲁勒 ●[善比丘]—鲁鲁 ●汝韶二汝誠卿 ●崇二有鲁鲁 ●[白者]—② ●[餘時]—鲁鲁 鲁鲁 ●(舜]—鲁鲁 ⑩(者]—鲁鲁 ⑪苦二若●君 ⑫(事)—鲁鲁 ⑪(尼)—鲁鲁 ⑪(來)—鲁鲁 ⑪(今)—鲁鲁 **9**若十(官)

北

丘

得波夜提。若比丘尼坐者。比丘爾時應起,不來往益食。益食比丘尼去時。比丘隨一一時請一比丘食。一比丘尼共比丘坐。一比丘尼 富 云何作·是惡不善法。此非法非律不如佛教。不聞我無量方便。證歎梵行毀呰舜欲耶。汝 上 語言我欲起。若比丘尼問言,何以故起。應答 貋 靜處坐者共坐。波夜提者如上說。若比丘 畜 比 屏處坐者。波夜提。比丘者如上說。一者一 不可以是長養善法。 汝實爾不。答言質爾,佛言。 佛言呼優陀夷來。 丘尼即以是事白大愛道。 應 時 至已聞者當重聞。若比丘與一比丘尼共空 城*住者盡集。*以十利故與諸比丘制戒。 非是遠。 難詰。 是善生比丘尼辯才能 是露處。亦是夜 (屏處坐波夜提。若精舍戶向道) 乃至減七歲。亦犯波夜提。 至沙爾尼。若在閣道板蹬上坐。移一一9蹬 默然而起。使比丘尼疑欲作非法事。應當 丘一比丘尼、雖有人若狂癡心亂眠非人 爾 時 生。雖有如是比人。故名無。人、空屏者僻 。比丘爾時隨一一移坐波夜提。若沙爾 尊者但坐我當起。 來看0我。 L算制戒不得與比丘尼共坐。若比丘尼 切如與女人說法中廣說。是罪是發處 是我家法有何可怪 若我不與共相娛樂者 亦 即便呼來。 是晝 "佛告諸比丘 比丘爾時坐者無罪 一是一人非衆多"是 大愛道即自世尊。 如是諸。比 。此是惡事。汝常 比丘與比丘尼 佛問優陀夷 一一答。諸比 "若行人不 依止含衞 丘 誰 尼 復復 尼 乃

蟄敗人何道之有。諸比丘聞已往白世尊佛 洛住此我當入聚落覓宿處即入聚落求宿處。 群比丘尼共道行。 佛 去。不聽與比丘尼期共道行 非律不如佛教。不可以是長養善法。從今已 汝實爾不。答言實爾、佛言、此是惡事可非法 言。呼六群比丘來。卽呼來已,佛問六群比丘, 皆是年少同共剃髮,似如婬女迭相調戲。是 並共語笑調戲。爲世人所嫌,汝看沙門釋子。 人悉B辦供具。飲食飽滿餘者持去。在道行時 行僧俱到。汝當辦明日食非時漿澹足油。諸 到諸女人所作如是言。 丘。白言尊者 得主人唱從所安。 止息。欲求宿處。時比丘尼白六群比丘言。尊 女人聞 9已或有辦一人供二人供者。 丘住已。白言。 住 含衛 抜 黀 尊者我欲入村勸化明日飲 我已得住處。可共入安隱。此 說 如 得宿處已便出迎六群比 П Ŀ 冥欲到聚落在池水邊 쥄 比丘比丘尼二衆楚 탉 六群比 '如是人 丘 Įįį 食 六

四幾衣隨後疾行而逐。諸尼中有隔老者,行不 遵 及伴爲賊所剝 政 欲往祇洹禮觀世尊。 語去日,女人長情計日即先往道次住。待諸 路大德欲往禮觀世尊。何日當發。 欲來禮觀世貨。 復次佛住含衞城毘含離。諸比丘夏安居訖。 比丘、諸比丘見已問言。姊妹欲何所至。答言。 大爱道即往世館所頭面體足却住 ęр 因緣具白世尊。 疾疾拾去。諸比丘尼中有年少者。即 諸比丘尼聞已卽問比丘言 諸比丘尼以上因緣白大愛 乃至諸比丘不將 踏比丘阴已恐畏犯戒 踏比丘即 接回諸 — Щ

即名為期。

岩學

丘尼即問言。

二足波夜提

罪

兵期共 入越毘尼

別

¥

別

餐同

入越毘尼罪

堋 提

而不去者越毘尼罪。

不期默然而

一若言法"去姊妹示我家處無罪。

奪命 提 是中須與奪命失物毀梵行。 期者若今日若明日。若半月若一月。道者若 怖 來姊妹已名爲期。 失伴無罪者比丘尼下道止息。比丘喚言、來 及伴,作是語者波夜提。若言去去姊妹勿使 說、者比丘共比丘尼共一道行、一聚落 餘時者,恐怖時世尊說無罪恐怖者須臾畏 三由延四者二由延。"若一由延者一拘廬含、除 時波夜提。餘時者恐怖時。比丘者如上說 者蠹集 "以十利故與諸比丘制戒"乃至 知道哪處借問見比丘尼問言。姊妹示我道來 比丘共商人隨道行。商人先入聚落。比丘不 足波夜提。 止息發去時。比丘獎比丘尼來。B速勿使不 者當重聞。若比丘與比丘尼期 比 波夜提、考空地無聚落。一拘盧含四一波夜 時得與道行。佛告諸比丘 丘 常比丘共母姊妹出家共隨車伴行。車 尼 若失物或欲毀梵行" 者 誰 語言。 當將接 · 若舉一足得越毘尼· 舉二 去去勿使不及侔洛無罪 佛言 雖無是事若有 從今 依 波夜提者如上 浜道 止含衞 ·日B後 行。除餘 城生 中間 已開 褻 疑 共 伴 恐

即名共期、若比丘尼來舉一足得越毘尼。張 聚落中請比丘食。 比丘不知根越家處。 見比 去波夜提、不期不去者無罪。 知某甲檀越家處不。示我處 一足越毘尼罪。二足得波夜 去0去示我道者不犯。若 。若比丘尼 上者 址 بإلا 發 來 發 無 ●(我)——● **a** ●復二後 (言)®® ^④巳二尼鲁**a** ● 拉二指示的 ☞(第三)十人⊜愛 心比丘十 四美二茶号® 图(X)—— (X)—— (X)

日若明日若半月若

月

除直渡者世

拿

除直渡。波夜提。比丘者如上說

期者若

當重聞

入波夜提 罪 別發 莂 八入無罪。 是故說

無罪。

波夜提者如上

說

若

比丘

共比

丘尼

所譏 取好船及種種莊嚴。即持《食具置船上》 《共 河上遊觀。六群比丘尼言,正爾當辦 丘來。即便呼來。來已佛問六群比丘。汝實爾 丘閉已以是因緣往白世拿。 俗人本共交通。此壤敗之人何道之有。諸比 比丘尼@同戴順流上下。嘲話戲笑。 為世人 並覓船乘。六群比丘即往至王家船官、上請 不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日@後不 男女集在阿耆羅河上。飲食伎樂遊觀。時 問言。今是吉祥日。汝有飲食不。當共詣 含衞城廣說如上。 汝等看此沙門釋種子。放逸無道猶如 爾時是 6吉 佛言呼六群比 辞る日 大德可 清

得與比丘尼共期載船 爾時阿耆羅河彼岸 請

尼上船,而北丘或一人一船。或二人一船,如二部價比丘比丘尼。當受請渡,時不聽比丘 愛道瞿曇彌失食。 次第歲數如是中間日時已過'悉皆斷食。 是三四船。乃至極輕。 復次佛住舍衞城。 丘 渡已方渡比丘尼。 即往至佛所頭面體足却 比丘尼渡已至共食處。 而不載比丘尼。諸比 大 從今日不聽與非親里尼衣

佛住含衞城。廣說如上。爾時有無歲比丘。 無罪。 為期若舉一足越毘尼罪。二足得波夜提、若 聚落空地者。一拘廬舍一波夜提。 若比丘與 年著鄭鼓衣來至世傳所。 新好染衣來至佛所。頭面禮足而去,乃四經七 後四句亦如上。是放說 共期而不去者得越昆尼罪。 時船欲去。比丘喚比丘尼言姊妹來。四已名 比丘尼共載船岸邊住。比丘尼下船大小行。 共 得好衣與比丘尼,佛告諸比丘。設使親里比 衣。今何故著弊故衣。答言。我從七年*已來。 能以好衣與親里比丘尼不。答言不與。佛言 面 不。答言不取。設使親里比丘著如是弊故衣 丘著如是弊故衣。以好衣與親里尼者, 期同載。の經 "佛知而故問" 比丘汝先無歲時著新好染 共期共去者波夜提不期不去者無罪。 聚落問得 頭面禮足却住一 一波夜提。 若不期而去者 若無 常取 書

復次佛住舍衞城。爾時南方有*一比丘來 我故遠來看明姊姊、不出看我爲何以故、尊者 相問訊須臾便出。 有衣鉢。是比丘里有姊於佛法中出家。即語 出 圳 入內開半戶獎言"奪者來入坐"即入坐已。共 甲比丘。比丘尼言。尊者小住。即爲殷床極已 **比丘尼問言。喚者是誰 送到比丘尼精舍門住。** 者阿難。送我往看姊尼去。尊者阿難易倩。 意耶 難善知相法。語此比丘言。 汝不知汝姊不 答言不知 阿難言。 時彼比丘語尊者阿難言 "答言。我是阿難及某 問某甲比丘尼在 汝姊衣裳弊壞羞 衣 Ż gp 拿

愛道即以上因緣具白世尊"佛言。從今日去

画

'佛知而故問。瞿曇彌何故羸極。

大

令集。*以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者 聽直波。佛告諸比丘。依止舍衞城住者皆悉

若比丘與比丘尼期共載船上水下

諸比丘 依止舍衞城*住者皆悉合集。*以十 住 制戒不得與比丘尼衣。阿難言。汝但 故 *比丘尼親里衣者。皆如上說。除貿易者世 比丘與非親里比丘尼衣。 利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若 尼衣不佛言從今日*後聽與親里尼衣佛 爲汝從佛乞聽。 丘尼衣田中廣說。是敌 說 無罪。波夜提者如上說。 画 不出 。汝多有衣 以上因緣具白世尊。聽與親里比丘 阿難即往佛所頭面 何故不與 除貿易。 如上三十事収 《是比 Ē 波夜提。 言 一禮足 與 批 我 告 却 當 北 鋽

爲我作衣 佛住舍衞城廣說如上、爾時善生比丘尼" 諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙。 已持還精舍。閒看見已歡喜示諸比丘尼言。 尊者優陀夷本二、持衣**B**財與優陀夷言。尊 告諸比丘 非法非律不如佛教。不可以是長養善法。 優陀夷。汝質爾不。答言質爾。佛言。此是惡事 往白世尊。佛言呼優陀夷來。即呼來已。佛 丘尼見已往白大愛道。 合像作已襞感置箱中與比丘尼 夜提 波 親里尼@者如上說。作次者若自刺若使人刺。 比 故與諸比丘制戒。 尼嫌言。此是覆藏之物。云何出現示人諸比 丘尼刺衣針等針。 夜提。 丘與非親里比丘尼作衣波夜提 若使 波夜提者如上說 。 優陀夷郎受爲作衣竟 依止含衞城*住者盡集。*以十利 人刺 亦 越毘尼罪。 如是是 乃至已聞者當重聞 大愛道卽以是因 故 不得與非親里比 比丘尼得 作男女和 脫 諸比丘 比 針 丘 佛 若 問 綠 菲

是

①古祥十(本)自② ②(恒河)十日⑤ ③(於)十食自,(衣)十食命 ③[共]一⑤ ④[同]一自② ③嘲話二句語自,明洁⑤ ◎[後]一自②* ④乃至二力自② ◎経二逐自② ⑩已二以自②* ⑪ 經二運南免⑤ 即有妨於二姊妹自③ ⑩が第二姊妹自⑤ ⑪[中]一自⑤ ⑩財ニ教》 ⑩[者]一自⑤ ⑪ 红二類自② ⑪ 医二級自②

又作是念。

陀見已即問尼言: 後言虛。若後言實者前言虛。二言之中何者 小象老鳥。今復言是龍象大德。若前言質者 比丘尼即讚歎言。汝大得善利,乃請如是大 言"此是誰聲,婦人答言。 母此是長老大迦葉 摩醯沙■滿多馬師滿宿及侍者大德阿難 偷蘭難陀●印言 始遞梯@地蕩器辦諸供具。即問言優婆夷汝 現前。即受其請。 更不餘。行即先入內坐。 尊者亦受我請、時尊者大迦葉作是念。此是 言。諸大徳比丘。今日鑑集受我家請、。惟願 婦女見已歉害。即前頭面禮足却住一面。白 著入聚落衣。持鉢次行乞食到其門 陳如等。唯尊者大迦葉不受宿請, 者舍利弗。大目連、●雕波多。劫賓那 比丘尼。 大迦葉聞已大聲的家作聲。 若使我請者。我當爲汝請如是大德。時珍者 大象而取小象。 德聲聞舍利弗目連等。 偸蘭難陀比丘尼乞食到其家中。◎庭見檀越 (實。 拿者大迦葉威德拿重 《聞此語已心不喜悅。即問言。「姊汝向言是 **憍重喚而不應。婦人答言。我今日請諸大 住含衞城廣說** 。所謂大象者。閩陀迦留陀夷三文9陀達多 我若當請者亦請是長老。時尊者大迦 一問不答。偷蘭難陀即言。汝今。奇事大 比丘尼恐懼便走倒地傷破身體 時婦人營事忙e懷不得應。 大鳥群中不取孔雀而取老 汝今所請於大象群中不取 如 上 汝觸擾誰乃 爾時有檀越。 以是總務不容得應。 偷蘭難陀聞已問 。以此二句詰責 明日時 。時檀越 如是第 為阿若橋 宿請 汝 時 到 孪 佛 밌

利

施如是

出家人衣服的食病瘦醫藥者

毦

序。時有一長者作如是言。善哉B大德大得

作

閊

質爾耶 比 证。 聞阿難教已歡喜盛滿鉢種種美食持與乞食 著新衣持新屬。阿難食時有一乞食比丘在 聚落衣。持鉢入城夾行乞食。來去屈伸威儀 **復次佛住舍衞城**。 不但今日使阿難不樂。如賢烏生經中废說」 言 不知,佛言。此罪是知非是不知。諸比丘白佛 失食四大飢羸。往至佛所頭面體足却住 丘言。奪者所食食是此丘尼所讃敬。 言。汝何故不食乃問我食適不適耶。乞食比 未答言已食。復問阿難食適意好不,阿難問 **兜顧已便出乞食比丘見阿難已問言尊者食** 外。阿難即語檢越,可與外乞食比丘食檢越 굸 靈請阿難。時有長者請奪者阿難設新四含會。 處盡請阿難、若入舍時剃髮時貫耳時。 第一給侍第一。令含衞城有福德里,作新含 說三事具足。 復次奪者阿難於含衛城有福德名稱 今日*後不聽比丘受比丘尼讃歎 諸比丘。此中不讃威猶有過惠況復讃 便觸。諸比丘間已以是因緣往白 饡 、上因緣具白世尊。佛問阿難汝知不。 何新。新屋新床新器新飯新四酥油新兒婦 知而故間。 。世尊。云何是乞食比丘使阿難不樂 答言。 乞食比丘得已立待阿難。 答言如是。阿難即以鳥翮擿 。我惱亂大迦葉 `阿難汝何故四大飢羸` 阿難卽 姓字眷屬成就,於學地中多聞 爾時長老比丘時到著入 "即語言汝 世 阿難食訖 深可 奪 **吐是日** 阿難含 (佛言 敠 一切 佛語 世 觸 一面 從 傘 者

都訖唱*等供四時更有餘比丘來比丘尼語優 唱等四供時数始下四食時數有四初作食時 頭面禮足却住一 檀越言四阿姨爲我行。諸比丘作是念,此 訖比丘尼語檀越言。此種稱8供食汝可自 比丘尼即往白時至。比丘來入椀越家坐。 言時至。檀越言我不知。尼但爲我往白時 語檀越言。長壽食具*已辦。汝往至比丘所白 即與食直。比丘尼言。長壽汝常請比丘。 但出食直。我當相爲料理。 婆夷言。更有比丘來。優婆夷言。善哉我歡等 除舊檀越者世奪說無罪, 波夜提。 比丘者如上說。 當重聞。若比丘知比丘尼讃歎食。 令集。以十利故與諸比丘制成。乃至已聞 不。答言。質爾世尊。佛言。從今日"後聽除舊 言。呼諸比丘來。呼 尊所廣問斯事。當爲汝說。 是檀越即往佛所。 何故盡出不復來還,尼答言我不知。汝往 乃至一切來都出。檀越問比丘尼言。諸尊者 丘尼所讚歎@食不。疑已即出。如是一人二人 我不知願爲我請。 出家人。時有比丘尼。聞已語長者言。 遣使請尙不能得何況自來。 食辦已数有請時數 8唱等供時數 。讃姒者稱美共德食者五種。變命麵飯魚肉。 越佛四古諸比丘。 '我若有 此是阿練若乞食養婦衣露坐 面。以上因緣廣白世質。佛 人四力 來已佛具間上事。汝實爾 比丘尼即辦種種飲 依止含衞城*住者皆悉 '知者若自知若從他 者 波夜提者 是檀越信心數喜 亦 常 是不名讚默。 供 。除舊檀 蕤 如上 長壽 如是等 者下 食已 是 飶 越 匪 行 至

①献该多二雕物乡号② @今二个元 ②惟二唯② ①即二和③ ①行十(女)号 ◎(於)十姓号 ◎[地]一号③ ◎慌二逢⑨ ②奇事二可事 函② ⑩(即)一号③ ⑪[性]一号② 晔满二姓号③ ⑯原二款汤, 敖卿 ⑪(此)一号③ 晒井十(妹)号③ ⑬[舍]一号⑩ ⑪底二 菜❸圆 ⑪(大楼)一号③ ⑩女女二版女号③ ⑫力二刀汤 ⑪母女二供美汤 ❷阿姨二阿夷号③ ❷女不死二不疑疑号⑤❷[订] 一号② ⑭去二言号② ⑪延二望号② 邶供二共号⑤* ⑳(女)一号③ ⑱初二物❸ ⑩唱等供二等共号⑤ ⑪[呼]一号》⑪等

❷便婆夷言。尊者某甲可長請供養。此即四名 婆夷言。當多與妙の餅飯好食平等。與。不名 我故遗清。猶不能得何況自來不名讃歎。優 ♥駁○者初作時更有餘比丘來。亦如是♥說作 初下食 @時更有餘比丘來。 草●嗉。如是獸得食。食者波夜提。 讃歎。若言尊者某甲可常乞食,不名為讃歎。 某甲來@主多聞精進。爲是比丘故通請二十 波夜提。請者稱名請。比丘尼語權越言。某甲 讃歎。若飲食少。 尼語優婆夷言。更有比丘來優婆夷言。善哉 食是某甲比丘許我當食無罪。 坐垢穢不淨不喜與貿者當作是念。 歎食四者,當展轉貿四食不得捨食而去。 若比 人。是一人名為讃歎。餘者不犯。若有如是讃 徒衆多聞精進。當通請一切,名讚歎食。若言 *敷者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘 更語懷越。爲作一掬縠者。 亦如上說作時 岩比丘尼語 ፑ 。此鉢中 食時者 摩

訶 作共僧 衣坐 **祇律卷第十五** 不 差 讃同 **敷道日** 食 行 冥 第 船 不 À 上 三 跋 及 爲 渠 典 食 竟 衣 故

訶僧 祇律卷第十六

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅 譯

8明單提九十二事法之五 佛住含衞城。廣說如上,時有比丘。 四方僧。作一食施處。大德不應久停。若我家 又言此間。檀越嫌言。我家窮儉自力於此爲 間又問。昨日何處,亦言此間。又問先日何處。 三日。檀越問言。大德。今日在何處食。答言此 幕則還6合。權越見之如前。 數喜如是。 乃至 當往奉觀世尊。如是念已。毀在阿練若處住。 得如是適身飲食。且可小停消息四大。然後 美食。比丘食已:便作是念。我遠來飢乏。今日 具。安隱令寢。晨起又給楊枝淨水。施以適身 洗脚,給塗足油及非時飲。 夜燃燈明敷置臥 居士見已。歡喜言。善來大德,即敷床褥與水 在聚落中作福含。施四方僧一食,此比丘來。 安居竟來向含衞城、欲禮覲世尊。時有居士。 比丘。有何因緣道里不遠。來日經久。比丘即 言。在某聚落、發來幾時,答言爾許。時佛問 足。却住一面。佛知而故問。汝在何處安居。答 恨聲。我自當去。於是漸行前至佛所。稽首禮 豐饒當自恣施一切骨。 比丘念言。 檀越出此 在聚落中

> 聚落中作驅舍。施四方僧一 訖 來 自念。我不能行世貸制戒施一食 小詣含衞。 常乞食。比丘至聚落。日時已過。 欲禮覲 世 1 食。是比丘 時 有檀越。

我到5某村。 已卽還入舍,檀越如初供給所須。比丘不受。 處。不聽過一食。我今且住。但不受其食。 告諸比丘" 依止含衞城軍住者盡集。以十利 從今已後福德舍中。若病比丘聽過一食。佛 言。善哉善哉比丘。汝隨順正法信心出家。 住一面。佛知而故問。即以上事。具白世尊。佛 即便失食、四大飢羸。至世尊所、稽首禮足。却 至明日復興前食。亦復不受。於是即去心念 風病發動。 過此含。供給所須。如前所說,比丘食已。而出 屋 患。身有疾患不能進路住食無罪。若不病過 所聽。食者。 五種食。如上說。不病者。身無疾 丘施一食處,不病比丘應一食。 里若過一食 故。與諸比丘倘戒。乃至已聞者當重聞。若比 欲順行不爲命故。世尊制戒護而不犯。佛言。 者。波夜提,比丘者如上說施一食處者。世尊 食者。波夜提。波夜提者。如上說。若十六間

從其家乞。若復本作舍時。同村相助者。亦 得更食。當乞食乞食。時當餘處四乞不得證: 至十六間中宿食已事訖當去。若復不了不 到第二間中宿食已當去。若事復不了學者。乃 我當與食。若比丘爲僧事。爲塔。 事自爲事到 宿已更來料理事 間中宿。四一食已欲料理。事事不了者。應 從乞。當往餘村中乞食已。當即彼村中宿 一間中,一家施一食處。若在我屋中宿 若事不了。 復得如上十六

不得過一食 次佛住含衛 城 爾 時有比丘在聚落中夏

身口故。爲檀越所嫌。從今日施一食處。比丘 以上事。具白世奐。佛言此事不可。汝云何以

噩

年年新穀熟時。施僧 世中處。擬供衆僧。 佛住含衞城。 @來得食料理事。若彼家證女迎婦入新舍。作 間遇有一条日。便往語言長壽明日祇洹 願見語。我當設供。令僧自恣飽滿。 麥熟時"豆。熟時。蘇油石蜜時。各取少。許分 而 某甲明日設供。請一切信。唯願受請。 **洹頭面禮僧足。 右膝著地。 合掌白言我園民** 供 $\pm$ 請。爾時。有長者。用舊錢五百。買得二半得 堅法。問云。何堅法。《答言。堅法者。汝往詣祇 樂如是。居士具說上事。即語言汝何以不作 價貿牛未用便死。有知識居士語言汝何故不 急故:一牛即死@便大憂惱。苦住不樂。云何貴 已欲試。看駕著車中打走往返一由延。車鞅 五 洹 洹 中食。 ||欲去。比丘爾時受請食者無罪。 是言。我違使往淸師。猶恐難得。 ·年新穀熟時。施僧食。若祇洹無人供日唯 信心供養種種飲食前食後食少有缺日中 。汝先欲設供。今可及時、園民聞已。卽詣祇 |百舊錢買得二牛。 我。我當教汝請僧。*彼即答言。阿闍梨。我 ·知識比丘。卽往語言。汝不解請法。何不先 。入僧中頭面禮留信足。 '請僧持此肉供飯衆僧'彼人聞已。即到祇 我某甲明日請僧簿設徽供"顧受我請有 ,作堅法。比丘言。僧已受人請。檀越言。我 食。今當 若0事不了者。復雕 供僧食。 **廣說如上爾時僧園民年年穀** 何 時國民語比丘言。我《當 郊 云何年年新熟。稻熟時 識比丘言。 一牛里已死我今欲以此 胡跪合掌。作如是 去隔 我今教 是故說」 。何況今見 爾時諸居 宿 。僧卽受 Ē ?汝更 復 無

食。汝當答言。作麥飯肉段。教已即往到僧所 即便還家。通夜煮肉作種種飲食。清旦敷置 等前食。答言。作麥飯肉段,語言。長壽。汝明 僧明日設前食願受我請比丘問言。 汝作何 頭 往 床褥。漉淨水已、往白僧。時到。僧著衣持鉢來 日清旦早辦。答言爾。願四諸尊者。明旦早來。 B佯大小行。B順伸緩帶威儀。安B詳往到其 請至,猶如不聞。時聞民念言。甚奇甚奇。諸阿 白言。時到。爾時諸比丘以前食飽滿故。雖見 人。當須早食。通夜辦具種種飲食、敷置床粽。 飽滿。卽還精舍。園民作是念。阿闍梨。是一食 到其家。次第坐已。檀越自下種頹美食。自恣 含。火第坐已。園民手自下食。滿杓而與上座。 而去。如是第二第三讃歎已。諸比丘方起。彷 聞、若外道聞講食者。便捉三奇杖軍持。在前 闍梨是一食人。法應飢想。今聞請食。 猶如不 漉淨水已。往祇祗洹。頭面禮僧足。胡跪合掌 意故來。我等已於餘處飽食電竟。 羅。*作如是言。我等个日不爲食來,思意爲汝 念。若上座食少。下座應食多。如是第二第三。 舉手現少著相,國民復作是言。諸阿闍梨是 飲食都 無實想 爾時下座中 有一晚學摩訶 乃至年少。復作是言。阿闍梨是一食人。於此 一食人。於此種種食中鄉無貪想。 云 「面禮足,胡跪合掌。*作如是言。我某甲請 白衆僧我請僧明日前食 何 食器置地而嫌恨言。諸阿闍梨先受我請。 "看我脚上肉80汁。園民聞已。心中不悅。即 復於餘處 而食。心嫌不止。即往佛所。 、若問汝作何等前 汝若不信 園民作是 頭

> 彼 我請。而於餘處食。佛即爲聞民隨順說法 病時數數食 戒不得數數食改。我病不損。佛言。從今日 苦無損。我先得數數食時。身得安樂。世母制 故。五日一行諸比丘房。見有病比丘。 佛知面 復次佛住舍衢城。廣說如上。 受人請而於餘處食。從今日以後不聽處處食」 當食主人食已。然後餘行。汝等不隨順行。 間比丘。汝云何先受人請。而於餘處食。比丘 喜慶無量。佛言、呼彼食比丘來。卽呼來已, 大歡喜。 勅令賞賜種種珍寶園民現得善利 王幷及將士。於飢渴中來,得是種種飲食。 洗浴更著新衣。即持向者種種飲食。溶獻大 還。當於彼住。汝可以此食上之。王來入池 何處,佛言。汝到某甲池上淨掃治地。持食置 教利喜已。即白佛言。世尊。我供僧餘食當置 面 故問。比丘。汝所忠何等。今爲增損,答言我忠 汝不知耶。如人所事宅神樹神。若欲餘行。先 禮足 波斯匿王與彌尼刹利共闘不如軍今退 却 住 面 白佛言。 云何諸比丘 世尊五事利益 一先受 皆 佛 軈 先

食施衣。時祇洹精舍有六十病比丘。來 復次佛住含衛城毘舍佉鹿母年年請僧 病者。是故諸病比丘來。毘舍佉鹿母言。阿 衆*僧。今有何因緣。 家。毘舍佉鹿母言。 施衣。若不食者我不施衣。 梨。世人正以請食爲限。 丘語優婆夷言。世尊制飛不得處處食。 往白佛。或有開聽。 阿闍梨祇洹精含有五 正有六十比丘來。 諸比丘以是因緣往 若食我食者。 阿闍梨 。此四施 唯 到其 我 の飯 當 闇 百

時可

©(#)<del>~</del>⊜® ❷ 施二是⊜货

世母時

到

著衣持

針威儀庠序。 與

大大衆

倶

在

九十六種道中。不自

高顯

不

輕他

簖

丘

不

知

拿今出何乃里太晚。恐諸外道得上座處。爾時

諸外道各各通夜競縛 領稅。皆欲先渡而 所。頭面禮足。却住一面。以上因緣具白世尊。 丘 面 福田故。即便與物、與物已。往算者阿難所 有 莊 信向外道者。亦作是言。若使我諸師作上座 師 佛住待時。諸比丘中有年少者。皆作是言。 **桃散即壞。沒溺寒凍。在於岸邊。** 激急。適欲渡岸。6還復漂還。 岸。諸外道各作是言。我當先渡取第一坐處。 時。尊者目連即以神足。使河水。瀑漲泡沫彌 會處。受我供食,先前一日。佛告目連。宜知是 長者幷薩薄主。至於某時。皆詣阿 復請波斯匿王及群臣太子。諸聚落主宿舊 諸勸化人辦具食已。 軟o快樂。設供餚餚。作斯大會。 汝但與我物。我當某月某日在阿耆河岸上。 者。當與®汝物我當云何得人。人許其上座 至食時無能渡者。爾時祇洹精舍有人供僧。 先至者。 一得爲上座。使外道恥辱尊者。阿難即往佛 作上座者。當與汝物。勸化人言。汝聽若有 化索物者。優婆塞言。我欲作要。若使我諸 養*飯食九十六種出家人。有至優婆塞所。 次佛住舍衞城。爾時衆人勸化 禮足具白上事。會者當以何方便,令諸比 嚴其處 6施竪幢幡。行列寶樹問。敷妙座細 即爲上座。 ·請九十六種諸出家人。 諸優婆塞以佛僧是良 竟夜疲º苦*簿 向日所蹲。 諸出家入中 欲設大會 香河上大 世 乃 頭 水

安隱波。 坐處。 如雲 言。此諸沙門徐徐而來。我等當先渡取第 獲其上:雨衆名花。作衆伎樂。燒衆名香。香烟 種種雜寶以爲欄楣。上施寶縵七寶回絞絡。羅 何渡。爾時佛告目述。汝自知時 方便。如是苦惱無能波者。此 使河還復如故。諸外道等各各方便乘*簿栰 皆落水中隨流而去。佛神力故。令無死者。於 渡 實橋即滅。佛與諸比丘渡已。佛告日連。 在前。諸比丘夾第而行。目連最後隨進步處。 是世拿與諸比丘威儀庠序儼然而進。 上。皆悉墮水。諸外道服飾三奇杖軍持等物。 Ŀ 佛旣 。諸外道見已。各 卽皆奔走競抄趣橋。各欲先渡,足蹈橋 諸外道見是橋已。 |渡已。一切迴身而說偈言 爾時目連即以神力。 相 謂言 皆大歡喜。 剃髮沙門。 我 ·造作四七寶橋。 等竟 使諸比丘得 各作是 夜 佛最 汝可 造 諸

比丘心疑。 如是言。 斟酌種種飲食。供養世尊及弟子衆。爾時諸 外道後渡。在比丘下行而坐。爾時檀越手自 彌尼"彼於我不計 當復得食。即起白佛,佛言。聽作施食法。應作 佛 3, 不 越各各念言。 |人言:沙門瞿曇上座 說偈已。安語就 蘭迦葉。如是外道等 先渡此岸梁 爲 我今日得食施與某甲比丘乃至沙 世 世算制戒不得處處食。我等云何 。誰應児願 流 漂 。我當食。如是三說。爾時檀 4 諸比丘亦次第坐。 法 。或有言尼乾子。或言 。各云。應呪願 已渡生 正 @應児願。 爾時 智 臒 彼 死 爾時有 岸海 誻 ₩.

> 人隨順 四衣時。是名餘時。比丘者。如上說。處處食者。 告諸比丘。依 若比丘處處食、除除時波夜提、除時者。病時 順 數數食。除餘時者。病時。病者。熱病風冷。 夗 利故。與諸比丘制戒。 顪 說法 如 生經中廣 ·示敎利喜。數喜而 止含循城"住 說 乃至已聞者當重 爾時 渇 世 皆悉令集四以 去 奪復廣爲 佛選 祇 洹 加 衆

悉應知。 知月一日二日。乃至十四十五日。月大月小病。若人問今日幾。不得逆問昨日是幾日。當 時者。無迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月彼 是等病。若食已更食。身得安隱食者。無罪。衣 食米熟。 數應施食。知臘數憶所受持衣,別衆食病不 **尊說無罪。波夜提者。如上說。 比丘要當知日** 不自離學同食處。畜長衣雕衣宿。餘時者。 **农中間得拾五戒無罪。 所謂別衆食處處** 爾時倩人迎食。迎食未至。比丘*若受麨作麨 波夜提。若作施食法。若病不犯。●若衣 中若得一一。是名比丘食若骨伽藍中作 爲比丘食。若麥飯三鉢他邏,若麨二 作淨施者。 日日自憶。若干臘數。當憶受持。三衣及不受 施某甲。 待彼比丘作施食法己"然後授食 漿の送食至*送食。比丘若知戒相者。 應小 一俱不犯。若外有請家者。即名比丘食。比 一鉢他邏米作飯魚肉。若 戒 者比丘受懟作懟漿飲犯處處食。 某甲於四我不計。 比丘清四旦當作施食四念今日得食 念別衆食。若病學若不病。 相 便 **疾授食。不容作** 我當食如是三說。 一鉢若半鉢。 施 "若"这食比 食 一鉢他 。齊幾名 、法者"比 時 食 世 住 邏 者 食 분 得 丘

①[施]—自② ②[汝]—自③ ③施二地自② ②[快光]—自② ⑤综者二者总③ ⑤溪二是自③ ⑥第二四函●* ⑥返二进自⑤ ⑤芳二岩⑤ ⑥溪二岐自⑤ ⑥太二大⑤ ⑩[七]—自⑥ 图较二交自⑤ ⑥芹就二样就准测⑦⑤,序就座⑨ ⑥ 應二座② ⑥[汉]—自⑤ ⑥ ④(作]—自⑤ ⑩[同]—自⑤ ⑩(之)—自⑤ ⑪我—(不我)自⑥ ⑩(若)—自⑥ ⑩[若衣…不犯]八字— **◎**○公**二**迎鲁**②***

未熟,我今欲到餘家。爾時應白已去。若不白 丘 者比丘次行乞食。到一家。櫝越言。今日此間 往餘家者。當白去。若不●白者。如上說得罪。 夷言。善《哉。正爾當辦。若食未熟。此比丘欲 到其家。作是言。長壽。我今日當此間食。優婆 食法。食者無罪。衣時者二俱無罪。若權越作 二波夜提。處處食雕食處不白。若病若作施 槽越意。一切受9諸食者8犯處處食。得波夜 丘有大功德名稱,有衆多人恣食來。欲取諸 者。應白已去。若不白去者。如上說得罪。若比 請已,作是念。誰能受是重信施食。若欲拾去 食。若比丘受請者即名食處。若乞食比丘受 請諸比丘食。 願阿闍梨亦受我請。 勿復餘處 說。若第二比丘請者。亦如是。比丘食處者。麥 食去。第二比丘應白已去 丘語第二比丘言。長老。今日共到 飯三鉢他 邏 (是言。阿闍桑。若無食時來我家食。 比丘往 當我家食。此郎名食處。比丘作是念。此食 故。若比丘到●一家。 。波夜提。若彼間得五正食。五雜正食。食者。 爾時口中有食應含食說施食法。 處更不得取。此中何等是犯 飯魚肉。若一鉢半鉢。是中一一是比丘食 。若作施食法。若病無罪、若衣時者。二俱無 有二比丘。各各別受一家長請。@第一比 家。或得三升。或二升四或一升华升。如 老一 鉢他米作 一数0二鉢他*羅。米一鉢他*羅 。檀越語言。阿闍梨。今 飯 **家得三鉢他麥飯 魚魚肉若** 岩不白去者。如上 何等不犯 若 我檀越家 鉢化鉢 以輕貿

佛住含衞城。廣說如上。爾時有婆羅門。請僧 **計佛**。 盛 滿。時檀越知比丘食時未過。作是言。阿闍梨。 我當作。比丘言。我於某甲。婆羅門家。食已飽 食不須果藏不。須粥不。若阿闍梨學有所須者。 越見已。歡喜禮拜問訊。作是言。阿闍梨須前 食。順行强勸。諸比丘皆言,不用飽滿。諸比丘 甲請價食四食具已辦。願僧知時。爾時比丘到 祇洹。頭面體僧足。胡跪合掌。作如是言。我某 如是念,阿闍梨是一食人。當須早食,即往到 施食,時辨種種飲食訖。漉淨水敷床褥已。作 別衆食。非足食。多積含里不犯,是故說 切菜一切趁。四一切餅一切果,非處處食 **粥初出釜畫成字者犯**。 言滿 見比丘在祇洹門間坐其食餅。見已往一經 食偷諸隣近。我欲往詣世尊所。禮觀問訊 比丘共食。時婆羅門自食訖。語其婦言。以餘 日四放早。可持此餅還精舍食。比丘即授鉢與 食訖無緣者。徑還精舍,有緣者過諸懷越。檀 自手下種種飲食。自恣飽滿。婆羅門復自持 時、著衣持鉢往到其家。次第坐已。時婆羅門 實語人。而今不實。不足言足。用言不用。不滿 潚 汝不知耶。 耶 欲行比丘耶 比 滿鉢餅。 丘所。問言。此是客比丘耶。*答言非也 。時婆羅門心郎不悅。作是言。沙門釋子是 。答言是。復問言。 。於是便還。諸比止聞已。往白世尊:佛言 此 ·壤敗人有何道m哉。 還到祇洹門間坐食此餅。復喚餘 答言不知。此比丘食少。更即足 。答言非也。又問。是我家食比 '作何等'比丘言。婆羅門 若不成字者不 以四心嫌故竟不 ĄĹ **9** 非 是 丘 行 令

> 質爾世尊。佛言。比丘汝云何食足已起 五雜正食。自态與是名足 以是因緣。往白世尊。佛言。一坐食。五正食。 已。名作足*食更不復食。猶故贏劣。諸比丘 正食。是名爲足。爾時諸比丘在坐處,得 白世傳。佛言。從今四已後。聽食五正食,五雜 更不吸食。身體羸瘦。諸比丘以是因緣。 菜言足。險鹽言足。飲水已。皆名爲足。雖坐處 復次佛住含衞城。廣說如上。 而更食。從今以後不聽食足已雕坐更 呼是比丘來。來已佛問比丘,汝實爾不。答言。 爾時諸比 丘 少食 往 坐

四比丘。病爲迎食分食不能盡。寒著點邊。衆鳥 著牆邊。烏鳥共噉鬪諍作聲。佛知而故問。 丘。病比丘迎六十分食。病比丘食殘不 復次佛住含衡城。爾時祇洹精含有六十日比 辭此殘食故出大聲四耳,佛語諸比丘。 已聞者當重聞。若比丘食已足起離坐。 問比丘。衆鳥何以鬪諦。諸比丘白佛言。 看病 復次佛住舍衞城。爾時看病比丘作殘食法 丘食不盡者。聽看病比丘作殘食法已得 丘此衆爲。何以聲大。諸比丘白佛學言。有六十 Ħ, 殘食。食"者波夜提。比丘者如上說。 者特悉令集。"以十利故。與諸比丘制戒。乃至 殘食。餘人盡得食。佛告諸比丘。 依止含衞城 是故衆爲諍食作聲。佛言。從今日聽一人作 比丘作殘食法。食已猶不能盡。棄著繼邊。 食已猶故不盡。衆鳥共諍,如上說。佛知而故 食。足有八種。一者自态足二者少欲足。三 種。髮飯麥飯魚肉。復有五雜四正 食 光病: 灎 不作 û 此 棄

●[…]—⑦ ●[故]—●② ●自二向图② ●[諸]—●③ ●[犯]—●③ ●[犯]—●③ ●第二若●③ ●[選]—●③* ●二二用● ⑤[或]—●② ●[一切辨]—●③ ●[在]—●③* ●[有]—●⑤ ●[故]—● ●逐三选③ ●足二從●③ ●故二次② ●[心]—●② ●故二枚●⑤ ●已二以●⑤ ●[比正]—●③ ●[首]—●② ●比丘村二村比丘●④ ●[耳]—●③ ●[正] —●②* "者波夜提。若作直月維那等指

現

相

ボ

殘 時 食

ø

便說與不名作是名雕食

離

雕境界者

時

食立

足。

一坐時

食坐足。

勉

當先下菜鹽冷水

。如是起離坐已。不作殘食。

45

。說殘食法。是名雕

處。雖食者,不與噉作 。與噉食。行時住時

是不名作。如是住

1. 坐風時

五

聽盡蒜作殘食食。何等五。

善申手語邁。善處者。

波夜提。是名諂足。停住足者。淨人行五正食 搖頭。若縮鉢作相。起雕座不作殘食。

五雜正食。比丘言。長壽。莫先行飯博恐蹈風足

雜*正食。比丘畏@多口不言足。

'現事作相'渋

食*者

夜提。是名不便足。諂足者。淨人行五正食五

不便足。如是起離坐已。不作殘食。

食"者波

"若言鹿肉"比丘言" 此 《肉風性下過" 是名

名足 作是念。此檀越必欲家中取妙與我。答言須。 是念。此比丘必當須髮。即問言。須髮不。比丘 B蘇身雕木處。不作殘食。食者波夜提。是名 若比丘在乘上自态與食。若乘上坂下坂若乘 船上自恣與食。若船築岸。若觸木石。若迴波 残食。食者波夜提。是名坐床、船者、若比丘在 著覆處。若"學時到地。即名雕木處。若不作 若雨者當持傘蓋覆上。若無蓋者。得合床四學 有塔。若僧若"和上阿闍梨" 應不離床迴身 丘在獨坐床上座。自念與食。若四坐方覺背後 作殘食。食者波夜提。是名長床坐。床者。若比 不離床移避。若床脚折者。即名離木處。若不 座。若田和上阿闍梨來不得起雕坐避。得曳身 如是。若比丘在長床上坐。自态與食。若見上 名離本處不作殘食。食者波夜提 食自恣與食。應立足中間。若行若坐若臥、昏 八處。行住坐臥長床坐床船乘。住者。比丘立 食*者波夜提。是名自己足。起雕座者。雕有 **炒放。便言置置。如是語已。起雕坐。不作殘食** 時檀越即捉比丘尟囊授比丘。比丘以惜己 家。放整囊質一處。從檀越乞水欲飲。 離境界離中手雕語,雕處者。若爲作殘食。 乘。有五非法不名作殘食。何等五 比丘身雕本處。不作殘食、食者波夜提、乘者。 比丘行時與噉食。住時坐時臥時。 。是名停住足。自己足者。 、比丘乞 說殘食法。 。雅處雕食 行坐臥亦 檀 食至 越作 名離申7 食放 離境界不雕申手內不離語 作 食。我 今一 申手者。舒手外作 善

6硬米難消。

我不便過去。若言軟。比丘言此

去。如是起離坐。不作殘食。食者波夜提。若 何等。答言妙。比丘言。此動我風病。我不便過 是名雜足,不便足者。淨人行食。比丘問言。是 言不用過去。起離坐。不作殘食。食者波夜提

行

飯時,比丘問言。爲堅軟。答言堅。比丘言。此

何等肉。答言牛肉。比丘言。牛肉性自熱。我不 爛難食。我不便過去。若行肉時。比丘問言。是

便下過若言水牛肉。

比丘言。**《**哈性難消下

者。淨人持乳酪器盛殼飯行。比丘見已。惡之不作殘食。食*者波夜提。是名穢污足。雜足

少欲足。穢汚足者。行食時淨人手。疥擔。及如是離坐已。不作殘食。食*者波夜提。是名

五正食。及《五雜正食。比丘動手現少取相。 波夜提。是名自恣足。少欲足者。檀越自恣與 音

。我已滿足。

如是起離坐不作殘食。

食*者

比丘

者停住足。八者自己足

。自态足者。檀

越自恣

污

西

者雜足。五

者

不便

足。六者諂

足七

地

作

殘非

手 市

一不名

作

丰

、髮飯麥飯魚肉。及雜正食。自恣勸食。

諸不淨。 比丘見污之言不用過去。 起離坐處。

名作。如是住時坐留時臥時亦如是。是名不離 法。名如法作殘食。何等五 不雕處不雕食不 不名作,是名五非法。不成作殘食。有五如如 等五"於處不善。於食不善"於境界不善。於申 是言。我手里中鉢中所有"饭食。我今一切不須 處。不雕食者。噉食已即說殘食法與,是名不 手不善。於邁不善·殿風不善者,不知行時 是殘食。與長老。是名不離語。是名五如法作 申手外,是名不雕申手。不離語者、爲噉已作 名不離境界。不離中下者。中手內作殘食。非 雕食。不雕境界者。在手中作殘食,非在地是 知在手中者是足。在地者不足。是名境界不 是足餘者非足。是名食不善。境界不善者。 名處不善。食不善者。不知五正食五雜正食。 足。住時食住足。坐時食坐足。臥時食臥足。是 發食。若成就五非法。盡命不得作殘食食。何 是足。不邁是不足。是名邁不善。如是成 是不足。是名申手不善。遮不善者。不知四進 殘食。比丘行時興職。即行時說殘食法。是 一非法。盡命不聽作殘食食。若成就五 。申手不善者。不知在申手內是足。申手 切不須是殘食。與長老。是名離語 。離語者,口不作是言。我手中鉢 殘食。非申手內不名作 知行時食行足。O知 善處善食善境界 不雕處者。 是名離境界。 (臥時 食臥足。是 食行 ķп 就此 中 湛 法 不 ● 大二万章 9[五]— 今官 6折二爪告官 9[及]— 今官 9便二禄号官 6先二法者 6个二个章 6 19 18上一大号官 19 18年二禄号官 19 18年二禄号官 19 18年二禄司司 19 18年18日 18 18年18年18日 18 18年18日 18 18年18年18日 18 18年18年18日 18 18年18 9多日不無□⊜36 Ø冷=☆@ Ø(内)-⊜® 毎申≔仲鲁淨下河

言。可爾 者非足。是名善食。善境界者。知食在手中是 手 受 狽 主人言。阿闍梨。能食餅不。 餘種種器亦如是。若比丘食足已。往檀越家。 食 名殘食。若比丘並兩鉢索作殘"食、若前人正 鉢中食不名作。若椀中食汁流入鉢中。得俱 即於鉢上椀中作殘者。正得椀中名作殘食。 命聽作殘食食。若比丘持食來欲作殘食時。 遮是足 不遮非足。是名善邁。成就此五法。盡 洗手、受此食已、語淨人言。汝近我邊在申手 足 到 知法優婆塞作是言。某甲家有比丘未足。若 若餅若菜通覆e鉢橫上者、二俱得名作殘食。 食已,有大檀越,持種種飲食至。比丘已起去 比丘須者亦得共食。若國土少比丘處。比丘 (持來授與比丘。比丘得食。若更有餘已足。 ·中器中所有食。一切不須作殘食與汝。淨 |取持好細氎裹。莫使外塵。土得入、著海人 食者。我當往作殘食法。比丘若須者。應答 一、鉢中食者。正一鉢得作殘食。若二鉢上 是足。申手外非足。是名善申手,善遇者,知 "在地非足"是名善境界,善申手者。知申手 食比丘。 |彼比丘所。作如是言。尊者。 我家中有食未 中。作是言。汝去作殘食已持來。淨人持食。 云何。若彼間有直月維那。諸知事人。未食 |"比丘於彼鉢中食。一口已作如是言。我 處 。當從彼人邊作殘食。若彼已食足。 善食者 檀越淨洗器盛滿中種種美食。比丘 。願尊者爲我作殘食。彼比丘應淨 。知五正食。五雜正食是足。餘 答言。我食已足。 罪

當食。 日自态足未。若客比丘•答言。 尼罪, 足更 B離五雜正食作殘食。 不名作。 方便。不應破檀越養心。若衆中有大沙彌。將 若言我檀越家自恣與食。當知已足。僧應作 餘食。當知是不足。 若言長老何處得自恣食。水菜的不足。況復 若上座已足者。有客比丘來者當問。 能人中作 至戒場。上。與受具足。教作殘食法已。然後 問。汝食未。若言已食。復問。檀越自恣與不。 居、云何得自恋足。當知是人不知律相。更應 故說 起離坐更食犯罪,此中何者犯。何者非犯。 是名如法作殘食。若食未足更食無罪。 正食。雕五雜正食。作殘食者不名作。殘食不 坐更食者。得越毘尼罪。若比丘•食五正食。 食。是不名作。若不足更食者無罪。若足起離 別衆食,非處處食。非足食。多積屋裏不犯。是 一切粥新出釜畫不成字。一切果一切菜。非 。若食足雕坐更食者。波夜提。若比丘離五 食。者無罪 若比丘食五雜正食。離の五正食作殘 若比丘*食五正食。 者 當合坐 、若足起離坐更食者。得越毘 應從彼比丘作殘食o法 墨 一上座 五雜正食作殘食。 至 屏戯 岩不足食無 我未得夏安 作 長 若足 名令 殌 食 若

常隨逐望左右伺求其短。或時二人同受一請。子辯才利根。目述弟子圖論議不如。行住坐臥各作如是言。誰多聞誰辯才。時阿難共行弟子,一名滿鹽茶。二名阿毘耆。共尊者大目連弟子一名滿鹽茶。二名阿毘耆。共尊者大目連佛住舍衞城。廣說如上。爾時阿難有二共行

座未足者。當於上座邊作殘食。若會上座羞不

時。何故以辯才强折辱我。遂共諍競。往世尊 食已足,不作殘食法。張勸令食。佛告諸比丘。 過 聞 也世尊。佛語諸比丘。君不爾四者。我爲諸聲 是語本生。方廣。未曾有。諸聲聞聞說此九部 佛語諸比丘。於意云何我爲諸聲聞。說 所 作残食法。而教我食。目連弟子言、汝前論議 發食法更食。阿難弟子言。汝云何四欲中我不 答言。世尊制戒不聽比丘食足已離坐。不作 何處得餅。答言。我於彼食處持來。即便取食 難弟子。如是言。長老。汝既食餘不。問言 跱 夜提。 波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他 食已足。離坐不作殘食"法。欲惱故勸食者 比丘制戒。乃至已聞者當重聞,若比丘 依止舍衞城住者皆悉令集。"以十利故。爲諸 言。如是世尊。時二比丘卽於世尊前。相向悔 法已。爲欲使諸弟子論議諍勝負耶 法。所謂修多羅。祇夜。授記。伽陀。優陀那。如 食已四便作是言。長老"汝犯罪 食。五法成就名如法作殘食。强勸食食者。波 使不樂。不作殘食者。五非法成就不名作殘 謎 盡 館者日 。佛言。不得自恃知法輕他。亦不聽知比 說此九部法。欲使諸聲聞如說修行不。 "頭面體足,却住一面,以上因緣,具白世傳, 食。中間廣說如上。乃至足不足想勸食。 命。不得作殘食食。五法成就盡命聽作殘 。離本處者。八種如上說。惱者觸擾前入欲 。食者五正食。五雜正食。足者有八種。如上 波夜提者。如上說,五非法成就。比丘 連弟子得餅。 食半 持 。問言。何等罪 半出 答言。不 外 九部 知彼 語 答 妆 鄊

E

切受身皆常餓死。佛言

呼阿那律

來

卽

切

更受比

丘

食時

港牛若駱駝等

行脚

脚

清別手。

北

. J-

酥黑瓶時。

河僧私律卷第十六

毘尼 犯 。是不犯。是故說 者。一切附初出釜畫不成字。一切果e一切 食。波夜提。不足不足想勘食無罪。 罪 不足足想 勸 食 。越毘尼 罪 足 。此中不 作 足 想, 取 河

食者。時此婦人見奪者已。作如是言。汝如瞎 途地。 敷淨草安置祭具祭。配已訖。以飯灑散 門見一婦。女。會挾篋持飯。持草牛屎幷火祭 E 者求食極苦難得。諸比丘問言。 祭食還向精舍、話比丘見已。更相謂言。是食 有得食理。於我爲樂。當更求。即便拾去。從非 **愈**祀之具而出。 是長老時到著衣持鉢入城欲。乞食。初入城 屣斷壞藥者。拾取更補治著。是名糞掃革展。 食。是名粪精食、粪精革爬者。諸比丘所著革 粪柿食者。 若他葉酮和鬼神食。 是長老自取 糞柿。糞掃鉢。糞拊衣。糞掃食。糞精革屣云何 人爲得幾罪。佛言。得多罪。比丘復問。齊幾爲 至巷。遍無所得。到池水邊。還見前婦人灑掃 高。常隨逐人。婦人屬已即還。時尊者收拾 **棄弊故衣。取淨浣補染受持。是名養指衣。** ·更"綴受持。是名粪掃鉢。粪糯衣箸。里巷 「肺鉢。比丘破鉢滿五。綴擲寒者。阿那律取 住含衛城。廣說如上,爾時尊者阿那 一如是。諸比丘聞已。往自世尊。此爲女 如是言。賢烏來母食。賢烏來*食。爾時 樹下立 尊者威神力故。衆の烏無來 [彼中有多過不甘。即問有何過。答 。此女人五百世中常作瞎眼鳥 是尊者見已。作是念。此中可 **蜂者得食不** 律 切

來已。佛問阿那律。 那 律 汝雖欲少事。 汝質爾不 "從今日不聽不與自手 答言質爾 佛語

夜提者。 說法 等。是名不淨 B明汁者應當受除水及齒木。世貨說無罪。波 團、若比丘口中有熱氣生瘡。醬言。應囓齒 及協木、水有十種如前說。若水濁者應受。若 與者。他不與。不從前人受著口中食者。除水 **侧戒**"乃至已聞者當重聞。 衛城"住者皆悉令集"以十利故"與諸比丘 從今日聽除水及齒木。佛告諸比丘。 中類氣臭恐熏諸梵行人故。在下風而住。佛言 從人受。有淨人者得。無淨人者皆不能得。口 世尊制戒不授不得取。諸比丘水及齒木、皆 比丘何故在彼坐。如瞋恨人。 諸比丘白佛言 坐。不欲介口臭氣熏諸焚行人。佛知而故問 便得。無淨人者苦不能得。爾時世尊爲大衆 諸比丘聞已,水及齒木里片從人受。有淨人者 復次佛住含衛城 爾時世拿制8不得自手 坐時不應到身。不應問。 水性黃色者飲無罪。齒木者有二種。一瞬。二 口中除水及齒木。波夜提。比丘者如上說。不 草不坋。食者得食草葉當受。若坋草葉及食 東。若穀豆裝上。敷積種坐學床褥殺上、 厨"器受非器。受床、船乘。心念受道路、食上 **岩食時敷床。 若長板。** 有比丘自聞口也邊臭。 如上說。食上。樹上。井中。屋上。 淨 者比丘食時 B。若動者間。此是何是坐保佛選上。 此丘 。若甘蔗束 | 若比丘不與取。著 。風吹應來均鉢下 在衆人下風而 依止含 老羅猫 取 木

Ť 果堅者得取洗,噉爛者不應取,若淨人行變 放。若行鹽果菜應語懸放。若淨人行果墮草 亦復如是。若淨人行草葉時。比丘應語言懸 如是。若比丘食時。女人行衣曳地塵起來好。 变 下 來。若作意受者。得名爲受、若衆鳥塵來亦 若坋草葉及食者。 塵來坋不汚食者得 即轉去者。不名爲受。小停者。 得名爲受。 一切更受。若畜生振身 Ą 。四分草葉者

稍稍分授我。受藥餅飲食時。亦復如是。若受 雕地、亦得名爲受。但非威儀比丘、應語淨人。 菜聚邊受菜。行鹽變飯亦如是。若淨人學不 會時。羅睺羅大會時。若淨人難得。比丘應到 年大會時。佛生日得道日轉法輸日。阿難大 受。行四酥乳酪肉菜嚮等。 者。得別用。若行飯時。抖擞器飯遊迩中來,此 當戶洗用。若是木器賦入中當葉。若賦不入 器故名淨。若停須臾即名不淨。若是銅器者 行變器簡比丘鉢中。 名為受 若不作意者。 抖電擞楚器。變分度器中。 **鐵熱不得受者。當以兩木橫置地。比丘脚躡** 小不能學者。應教稍稍減授我。如是一切若鎬 汝學雕地授我。若淨入小不能學者,應言。 丘作受意者。即名爲受、若不作受心者、當更 丘。器中者,得名爲受。但非威儀如是:者以 食果。比丘言。與我果。淨人即搖樹落果,墮 。當作是言受受。是名食上。樹上者 繩著地者。應語。合是繼舉著浮人 潜以口 下果時 即鹰時。以手9撥去者。 當更受。 亦復如是。若作五 果觸枝葉 若作意受者。 若淨人持器 淨 比 (丘當 Qp 液

❶[一切]——每多 @秘二版图像家* ®亿二水色多 Ø女二人领 @被二侠像 @配二间争物 Ø配二间参 ®[化]—每卷* Ø烏二台 四不得自手二不投不得要多 ⑪ 带一亦争多 ⑫[选]—每 ☞ 就其二英氧物 ⑫ 附二内号 ⑬(床]—今春 ⑫[数身不應] ● ⑲[如花]—每像 ⑬ 坋十(受)今余 ⑮(更]—今年 ⑫ 撒二楝®像 ⑪ 淡二聚合象 ❷ 解二麻象下同 ⑱ 聚二项与像下回 0<u>k=</u>40 Ф[動身不應]—⊜

置

比丘乞食時。

屋上 ·捉。作是言受受。是名受。若井水清者。自得 *拘上。作是言受受。是名受、下繩亦如是。是名 食著器中四上,比丘下長竿四拘。 語淨人。著是 亦復難。欲此間食。可上食來。語淨人"言。持 比丘言。食時至。可下食。比丘言。**廢作**の上下 若處住。無淨人。比丘自獲屋。有比丘語屋上 如上說。是名井"中。屋上者。若比丘在阿練 取飲、若濁者語淨人。言、持新淨瓶紐紫下水。 避之。下至井底已、比丘應一毛挽縄一手承 言。下繩手捉。若井腹邊有生草木者。應教令 器中,以繩紐繫下食時。井底比丘應語淨人 我欲此間食。可下食來。淨人應盛飲食著一 "瀉著衣裓中"言受受"得名爲受"但非威儀糊 更生心言受受 受是名樹上。井*中者。若比丘在阿練者處 下果時。者。操枝葉。當更生心言受受,得名爲 得名爲受。但非威儀如是。若手9若脚口9中 **獼猴動樹下果,比丘以器承。取。墮器中者** 猴樹上噉果。比丘欲得果。語獼猴言。與我果 言。與我"變豆"淨人不欲與比丘,擗淨人手。 受若淨人食。輕豆時比丘欲得。即從索作是 利水道。 食時 作厨屋。應在南廂西廂作厨屋。應開風道: |可出食。井中比丘言,我若出者,水更盪滿。 "井水滿"無淨人。 比丘自抒井有比丘言時 "淨厨者。若新作僧伽藍。 不應在東廂北 若淨人小者 時 "出電影騰魔"水"厨屋中當作食。 捷 若觸枝葉者、亦當言受受。是名爲 淨 人。汝知洗米 。得名受、若繩紫懸下。若脚若手 比丘得自淨洗。銅釜鑊 "若淨人小 یا3 挐 栈

者在 東中舉東不淨。 持來。比丘往拔。非蔗看時。故是淨。若還刺 *層中末瓶堡動瓶亦如是。若言汝審悉看竹已 **風油。答言淨油。常語質質。** 器物故。 是淨,者把變還著瓶中者。 已持來。此比丘往內手瓶中把髮。看此瓶故 如上。比丘語比丘言。長老,汝往審悉看灰瓶 取书蔗束。語取築樹皮束。誤持脯來來,废說 鹽瓶。語取9點流,誤取石蜜瓶。 語取竹束誤 語取石"灰瓶。誤持敷瓶。語取四層未瓶。 言。七日油。當語置置。不得名字。得作七日受 丘雖遙見知是淨油。不得即語。思其驚懼破 淨厨裏有種種物,有淨油。有七日油。或墊瓶 者語 來,不得即語,應待來至已問言。長老,是何等 比丘言。汝取七日油來。比丘誤捉淨油來。 比 竹束脯束。染樹皮束,淨屋中在,一處比丘語 石頭灰瓶。鹽瓶草層瓶。石蜜瓶或堡瓶頭干熊東 天雨者。當使淨人覆。若無淨人者。淨席得遙 作 擲覆上。得捉淨塼石擲鐵上。若新作僧伽藍。 人欲心逐比丘、拾走不習一雖蹈無罪。若穀聚 行者。當脚處使淨人挄去。若師子虎狠逐。女 得自覆。但懸放覆上,若魔穀時。比丘在穀上 漏語淨人學言出 糚 者 者言長老汝取淨油來。比丘誤持七日油 ٦. 令覆 地用@抠磨"猩之 得捉手数 小者著上 待來至已問言。長老、是何等油、答 。若無淨人者。若有淨席淨氈淨板。 如是脯束亦何。 冼 厨裏 比丘得在中央立 教*瀉 壁底作塼 切物。出已當塞鼠 故名七日油 抒 即名不淨。 飯 若作厨屋破 埵 **考食器不覆** 掮 以 如是 誤持 如是 次 示 大 安 敝 丘取 先上。然後比丘上下 名者即不淨

7[7

我取

衣鉢時,動淨物者。一 衣鉢。不得以

載下

車翻離地

敷邇篨席覆上,比丘在上坐,不應四字名。*字 淨。是名船、乘者。若大車上載十七種穀、穀上 岸者。一切皆不淨。若繩若竹篙不離水者。是 **淨。若此船卒爲風吹。若下流。若迴波漂船上** 丘得在上坐。不應名字。若名字者。是四名不 船上載十七種穀。穀上敷選籃。若席獲上。比 有淨食。若衣鉢取衣鉢時,動淨物。一切盡不 如是著床上,懸床邊亦如是。若比丘棧閣上 淨人更受。若不欲食者。當自捉,已授與淨人。 覺者即四名受"若不覺者。 覺時欲食者。當從 *뙳葉上受。是名器受非器受。床受者。若比 四項連諸升。或五升四升三升二升一升相: 丘床上坐。若禪若眠,淨人持食來著抱中。 我。若*瑣不可得解者。比丘當從索藥已。 比丘爾時應語施主"言,解後升令相離已授 是器。若四希職者非器,船在水中,非器在 治。常隨四法律治事。是名厨屋。器受四非 上者是器。若車駕牛時非器。無牛時是器。 沒四樣麥者,名爲器。若床若坐床繩。 切葉若捲者是器。舒者非器。若四點有緣深 。若堅不動無罪。若比丘衣架上。有酥黑瓶油 。乳酪酥油蜜石蜜鹽,不得見 比丘取衣時。動者亦如是。是名床。船者。 、岩小車上有淨物。若衣鉢、若比 店肆家以斗盛麨。與比丘。 。比丘先下。淨人後 離牛。 切不淨。應語淨人。 冊 上時 一切皆不淨 一厨屋墩 應使淨人 緻織 、器者。 而 若 若 介 連 4 若 者 不

受。但非威儀。比丘隨道行時。淨人邀合囊受 食蕪*菁根時。比丘提牛頭頓遜受受"得名爲 是言。受受是名爲受。蕪®菁根亦如是。若牛 *甘蔗得作淨已。一人扶舉牛頭,一人解紙。作 地作相。 邪見人。惡比丘散不授食。爾 坂 岩車*翻 是名乘。 者業弊鉢下。遙作是言 4 心念受者。有登瞿國 Ė 及繩尾不離車 時當滿茶選規 受受"下 是邊地 者。 聯 切

受。但非威儀墮時覺。非下時。是名受。但非威島墮肉叚。比丘鉢中下時覺非墮時。是名爲 覺 覺墮鉢中。時不覺得名爲受。但非威儀 中時盡覺是名善受。若比丘乞食時。若鳥 一初下時不覺。得名爲受。但非威儀。下時墮 赃 蒒

後下時覺。 墮時覺是名善受" 是名心念受道

計日日食分。作一齊已。紙結著牛上。至食時。 牛、負者須者當取、使淨人長囊盛種種糧食。 淨人。答言。可爾。 臨發時。 便言。 我無淨人有 路 紐結如前。《在道行時。常隨時與牛《食著涼 至所在者。當解囊淨浣已,更求糧食。著靈中, 取口言受受是《名受。若發中糧食盡。道里未 當使淨人取。若無淨人者。一人挽紙。一人承 者。"若比丘欲共商人行。語商人言。借我

授。是故說 尟 繩 未都 地 得名為受 。但非威能 富教

介細

是囚

緣

往自世

錬

。佛告諸

比

摩訶僧祇律卷第十 水

癴 訶僧 祇 律卷第

共法題 東晋天竺三藏佛陀跋陀羅 澤

利慚愧故。三月不到佛所。如跋陀利。線經中 中食故。是二食。如是第二第三教。猶言不貼。 佛住含衞城。廣說如上:爾時佛告諸比丘。 * 明 爾時諸弟子證。受世尊教。唯除跋陀利。跋陀 食者。晨起持二鉢入村乞食。一鉢朝食、一鉢 朝暮食者乃得安樂。佛告跋陀利。 跋陀利白佛言,世尊。我不堪一食。何以故。我 來以一食故。身體輕便。得安樂住。汝等亦應 食。一食故身體輕便。得安樂住。爾時算者 章提九十二事法之六 汝不能 如

復次佛住 爲世人所識。 世人所譏。 廣說 亦應如優陀夷*線經中廣說。復次佛住含衞 果,何道之有,諸比丘聞已。以是因緣。往白世 食 濺 城 奪。佛語諸比丘。汝等出家人。非時乞食。正應 。廣說如上, 。此辈失沙門法。何道之有 云何沙門釋子夜食。 含衞城。爾時諸比丘非時乞食。 云何沙門釋子非時乞食 "從今日後不聽非時乞食"此中 爾時比丘日四度食。為世人所 我等在家人尚不夜 。諸比丘 。忘失道 CII) 已以

自取。若不會欲食者便去,比丘爾時以繩紙緊 言。長壽。我不得自取,又復言。若欲食者。

便

園邊。有火聚。即騙牛行過火。 不使燒牛。使 好*苷蔗著牛頭。作如是言、知是衆生*苷蔗 行過"音燕園邊。從守"音燕"園人。乞作"如 處。不得使苦惱。到已牛還本主。若比丘隨道

是言長壽,施我"苷蔗。答言。 尊者自取。比丘

應爲世人所嫌。 展朝乞食用作何等。答言時食。復問。汝食後 事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛問比丘。 白 失道法。何道之有。諸比丘聞已,以是因緣 釋子。於我等家中乞。今來池上。復從我乞。 集遊戲處乞食。爲世人所譏。 前 復次佛住含衛城 丘、汝云何停宿食食。從今日不聽非時食。不 乞者。復作何等。答言。舉作明日食。佛告比 入聚落乞食。食後詣諸園 世尊。佛言。呼是比丘來。即 。若作脚影若作刻漏 。從今日 廣說如 後前牛日聽食。 Ŀ 池 爾時諸 `汝等看是沙 |呼來已佛問上 永上 世人聚 比丘食 壞 的

電作明日食。時諸比丘欲入聚落乞食。呼跋陀 復次佛住王含城廣說如上、 利言。長老。共入聚落乞食四去來。 利慚愧得意故、天聚落時、如天軍陣。爾時提 聽停食食 缤 幷七二日食。諸比丘闖已、以是因緣往白世 日安隱。我入聚落時,如入軍陣。故便持兩針 自去。我不能去。諸比丘言。長老。大得善 兩鉢。入聚落乞食。得已一鉢作今日食。一鉢 復次佛住含衞城。廣說如上爾時阿那律在 跋陀利"線經中廣說 事。從今日後不聽汝非時食。不聽停食食。如 利。汝質關不答言。質爾。佛言汝雖欲省衆緣 汝能一食得二日安隱、答言。我不一食得二 佛言。呼跋陀利來。即呼來已。佛問跋陀 爾時尊者跋陀 、答言。汝等 利

E, 汝等夜食 當取 Œ 二德也 ⁸名十(数)号台 ⁶(所)十在号包 ⁶化二五卷 ⁶(图]一号包 18原二页号句 18[作]一号句 18[去]一号句 18 9数二精⊜®* ◎[如]—⊜數 ❷欲≕数⊜歯

仙 ○終二概⊜

Щ

岐黑方石上。

雕碳爛麥面飯。

ęp

Ū

極 上 **雩者。比丘欲食雪。當從淨人受。若無淨人者。** 受非時食。得一波夜提。停過須臾食9者。得 波夜提。犯非時食。停食食。非時也受者。非時 此時食者。一波夜提。停置過須臾食者。犯二 受者。時受時食無罪。若時過髮瞬,若草葉。過 波夜提。波夜提者。如上說。時受非時受故受。 **臾。食者。五正食、五雜正食。若一一停食者。** 夜極長時有十八須臾。 日極短時有十二須 二十彈指名一羅豫。二十羅豫名一須臾。日 飯麥飯魚肉。 過如髮驛。 食。波夜提。 當重聞。若比丘非時食。波夜提。 集。以十利故。與諸比丘制戒。 含衛@佛告諸比丘依止含衞城住者。皆悉令 日後不聽汝非時食停食食 入聚落乞●食。佛言。汝雖欲●省衆因緣,從 奪。聲聞弟子有信心歉喜。明日欲依 當洗手合淨。自取食。水雹亦如是。是名水雪 多受少受。疾疾受。徐徐受。如是種種差別。受 不故受。少受多受、疾疾受、徐徐受。雪中水時 不得齊腋。當齊腕以前令淨。不得粗魯。洗不 二波夜提。非時食停食食。如是故受。不故受 |長時有十八須臾。 夜極短時有十二須臾 與者。二十念名一瞬頃。二十瞬名一彈指 說。比丘者如上說。停食者。名過時須臾。 "往至其所" ·丘晨起應淨洗手。不得直麁。洗五指頭。復 **企**血 Щ 若草葉過。 比丘者。 **若雜食者波夜提。波夜提者如** 當以 知而故問。 ·巨磨草末若e灰土淨洗手 如上說。 是名非時。食者。數 汝作何等 佛以神力即還 非時者。若時 若比丘停食 乃至已開 是故不 答言。世 者 夺 住

洗如前 已還 應更の洗。若洗鉢已。濕時重壓拭者。 *瀉不淨尟上得*抵置其上。 若持不淨尟。*瀉 淨洗鉢, 還盛著鉢中而食。食已若有殘食、當 若復無者。當開鉢囊出鉢捉一處乞食。得食 求水。若復無者。當到信心優婆塞家求淨水 應四洋洗手。若無水者。當入聚落中。到比丘 內鉢著囊中。欲到聚落邊。若池水。若流水上。 入聚落衣已。復洗手持鉢入聚落。若冬寒時 比丘欲出乞食時。應淨洗手。著入聚落衣。 著 若捉泥洹僧革展。若提盛酥油草羹。當更淨 淨。當停使燥。比丘食前時當護淨手。若摩頭 狰尟上。一切不净。若持淨麨。"為圖置不淨 石上飯聚故在。若有淨人。當使淨入授已得 *瀉聚石上拾去。比丘明日復入聚落乞食。都 海風飯時不得於不淨手提處"瀉。"鴻已當更 所觸饭。當學批棄。已為為飯置石上。若草葉上。 上然後淨洗手雲淨洗石,若草葉,洗已鉢中指 座得不淨。餘者得名爲淨。者淨人持淨赻。 得自取食。若淨人持不淨手。 無所得。空鉢而出,不作意還從本道來。見本 比丘食麨時。 器中。得"抓取中央。若四抖擻徑一切不淨。若 F. 令作聲 |處。乞水洗手。若復無者往比丘尼精含中 病須粥 當使淨人煮 若阿練若處 。若兩手相楷摩者。即名不淨。當更洗。若比 者無淨入者"有鳥鳥食處" 當點洋訊 。出聚落到池水。若泉流水當資鉢淨草 若捉僧伽梨欝多羅僧當更以水洗。 淨洗手已 以手摩口。即名不淨。當更洗 。若更相楷者。 行麨飯骨上 便 (`淨人難 已名不 公不淨 莂

> 與病比丘。若阿練若處。淨人病還使淨人煮 頭,淨洗器煮之。不得合稻頭破。若破者不得 以洮米 @泔汁。槽盛渍病比丘。若病人不堪 言應與清粥。若不得者便死當云何。爾時應 然。當使淨人。然沸已。若淨人欲去。得受取 火令沸"使淨人知著米,著米已,比丘不得復 得 粥與"若無淨人者"得淨殺已,比丘得自春。作 自然煮熟,熟已與病人。若比丘。服吐下藥。發 不得與餘。比丘是故說 粥與淨人。淨人若食不盡。 者 取不破稍穩四麥七過淨洗。盛著囊中緊 、得自淨。 "洗不受腻" **唧鎗鈋著水** 比丘不得自 得自 食亦 然

端正無雙。父母數喜。滿月已爲作吉祥會。 辨送女之具。作種種餅。比丘次行乞食到其 佛住含衞城。 廣說如上。 呼歸家中。夫主遣使呼婦。婦家答言。當送即 問此女名字何等。即答言。字瞎眼。即還報王。 有 女人相應。爲王大夫人,相師即白王言。某甲 女。有人答言。某甲居士女。王相師作是念。此 此女漸漸長大。王相師見之。即問言。此誰家 或館强取。我當爲作不古之字。即字爲瞎 母作是念。此女端正。世之希有。若國王聞者。 諸 老 言須。即與種稱餅。滿鉢持去,是比丘得是餅 家。女母見比丘,信心歡喜言,拿者須餅不。答 王言。此字不吉。非我所須。後有人娶已。父母 女。貴相應爲皇后。便可納之。王卽遺 比丘聞已。復往其家。復得如前。 如是一一 ,此餅甚好。汝何處得。答言。 瞎眼四女家得。 。還精含喚諸知識@比丘共食 諸比丘言長 時有居士生 二女。 人往 眼 坌

如

量。受者應知量。

此

非法非律非

如 佛教

施者

世尊。佛言。呼是諸比丘來。來已佛問諸比丘。 別作施諸比丘。諸比丘聞已。以是因緣。 隣人,隣人言。汝何不先辦糧發遺行人,然後

具白

汝等實爾不。答言實爾,佛言此是惡事。

❷今●遺信往獎、但言禮具不辦而遂不來。必 乞都盡以婦不時還故。其夫大順作是言。我 問比丘、汝實爾不。答言實觸。佛言。從今日後 因緣往白世尊。佛言。呼此諸比丘來。來已佛 女已。別作飲食施諸比丘。諸比丘聞已 以上事具答。隣里。隣里人貴言。汝何不先送 被违"諸比舍人問言。汝等何故愁憂涕泣即 遭。即大悲泣。女亦愁惱坐,母不時送故。便見 有外心。即便遣去,更求他女 階限母聞女被 。諸比丘日日往 第三 Ħ 一以是 夫復 重關。 不可 佛告諸比丘。 以是長養善法。 依止王舍城住者。 從 个日 後不聽乞行糧。

往

这女之具都

潚

如是第一

遺人喚復言,小待作这證具。

某甲估客家得。諸比丘聞已 即往共家。如是 丘共食、諸比丘問言。汝何處得是好食答言。 家 中爲辦種種行糧。諸比丘次行乞食。往到其 復次佛住王含城 不聽受送女食 得已持還入迦蘭陀竹園精含、 不。答言須。即分行糧。盛滿鉢施與比丘、比丘 及伴。爲賊所劫。財物都盡 諸比丘隨來乞盡。乃至第四日 人人往乞行糧都盡。 「名無畏。與諸估客欲共遠行」時估容婦家 、估客婦見已。信心歡喜 。隣人問言。汝何故如是。即具以上事答 废說 如是第二第三日辦糧 如上 ….估客婦聞已憂惱 問言。奪者須變 時城中有 辦糧已行不 **喚諸知識比** 信客

向不病比丘者。有力能往其家。不病比丘共 種數三鉢者。極得受三鉢。持出外者、從意所 家,自态與若餅若髮,餅者,所謂大小麥米豆。 二比丘亦復如是非送女餅,非行道糧、爲。比 者 語女人言。若有此丘來者。與是一鉢,復有來 鉢著器中。復盛一鉢著餘器中。自受一鉢已。 爲送程。自恣與送餉者。如送瞎眼女等。行糧 波夜提者。如上說。送餉行糧餅麨不爲比丘 食者。所獨食來應共食、若不共食者。沒夜提 如是等種種餅。麨者。大小麥米豆。如是等種 若衆多。白衣家者。刹利婆羅門毘含首陀羅 **典不病比丘食者。波夜提。比丘者:若一若二** 兩三鉢出外。共不病比丘食。若過受出外。不 6 送瞎眼女, 者 者與是第二鉢。後若復有來者。更莫與"若與 丘作是念 誰能作多事。為語優婆夷言 丘。得受三鉢、持出外應共不病比丘食、若比 女階限母。自恣與如估客估客婦,自恣與比 丘者。本爲餘人作爲这程。自恣與者,如賭眼 者如無畏估客主等,餅麨者。如上說,不爲比 此 比丘者。爲比丘作不爲餘人。不爲送糧者。除 丘不爲送糧。不自恣與。非送女餅者。 。應作如是言。某甲家有食,汝當自取分,第 (十利故、與諸比丘制波。乃至8已聞 二事 "汝少福德。比丘持食出已" 道中若逢比丘 若比丘o往白衣家、自恣與餅麨。 為餘人作 非道糧者。 "得取不犯 非如無畏佔客等。爲 不自恣與隨 皆悉令集 得受 쌾 者當 非如 得

主

者牌眼· 取無罪。 女去 "若佔客到所在。已"與得取無 後 岩估容發 母 與得取 3.去已。 估字 無罪 信請恐不 岩 客婦 女至 到 9烷二烷鲁含 の第二歳の

罪

持

後與得取無罪 婿家。已與得 *家乞蜜。石蜜*家乞石蜜、魚*家乞魚 四家乞酥,油家乞油。乳家乞乳,酪家乞酪。蜜 佛住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘到。酥 可得,何況自來如是得自恣取無罪。是故說 其家主人作如是言、尊者。我欲遣 麻家乞酥"乃至肉家乞肉。此壞敗人,何道之 厭難養難滿。而今是沙門不能乞愈食。而 乞肉。爲世人所護。作如是言。瞿曇沙門 無量 隨病藥耶。答言能乞。但世尊制戒不聽乞美 爲有損不、答言不損、佛言。 路比丘房。見病比丘。 尼拘律樹精含、佛以五事饒益故。 不聽乞美食食。 律非如佛教。不可以是長養善法、從今日 無量方便證數少欲。毀雲多欲四耶。此非法非 質爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝常不聞。 比丘來。來已佛問六群比丘,汝實爾不。答言 有、諸比丘。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群 方便諧歎少欲知足。易養易滿。毀營多欲。無 迦維維衞內住者。特悉令集。 "以十利故 食品故不敢乞。我無檀越無人與者。佛言。從 如是美国食。酥油蜜石蜜乳酪魚肉。如是美食 今日後聽病比丘乞美食。佛告諸比丘。 比丘制戒 노 、若彼家。嫁女娶婦飲食節會日比丘往 "乃至已開者當重聞·若諸家中 復次佛住迦維羅衛國釋氏 。佛知而故問汝病何似 汝不能索隨病食 五日一行 :: 肉"家 依止 颠 後 玭 從

不病比丘爲身索者。

波夜提。

家者

如

J.,

說

先服魚 味故索酥。譏嫌比丘長短者。不得往索。當到 得。往不信家索。何以故,索時機比丘。但貪美 說 **鄉**齊痔病不禁。黃病瘧病。咳嗽•看凝風腫水 籌量取若比丘欲使吐下服吐下藥,醫言。當 此 得到不信家案。如酥中說。若比丘下病。醫言 若比丘中冷。聲言。應用石蜜務二種合服 *笮甘蔗家。索不得。到不信家索。 若比丘。乾、隋病、醫言。此應服石蜜、不得到 家乞亦不得到不信家。如酥中說。若比丘水 信心優婆塞家索。得時當自籌量。 lfit. 是名爲美食。病者世尊說無罪 應服乳 蜜家乞。亦不得 醫言。此應服蜜。 "醫言、應服油" "若比丘熱病。醫言、此病應服酥。得乞酥不 索。若使人索食者。波夜提。波夜提者,如上 。如是種種,是名爲病。 •爲身者爲己素。若 油 。若服吐下樂。醫言、 。到不信家乞。如上說: 裫 爾時得乞魚汁不得。 爾時得從放牛人邊乞乳。得時當 爾時·得乞油不得從·斧油 到不信家。乞如酢中說。 爾時@復得乞蜜不得。到 此 應服肉汁。爾時得乞 若比丘欲喇頭出 從捕魚家乞 病者。黄爛 如酥中說。 若比丘風 不 故

當與 得到*笮油家乞麻滓。若主人言我無麻淬須 夜提。不隨病煮隨病食無罪。隨病煮不隨病 四病時乞荊時食無罪。不病時乞不病時食。波 種種食。合一時食。得一波夜提,不病時乞 得八種美食。各各別食。得樂多。波夜提、若比 美食。若自在道行時。亦得乞。若此丘 勸與件,得乞甘濫得。爲客比丘遠行,比丘乞 酪 須者當與。比丘須者得取滿鉢無罪。亦得 得乞酪底清汁。若言我無酪學底清汁。正有乳 油者當與。須者得取滿鉢無罪。 索甘蔗漿。 煮不隨病食無罪。 食。得越毘尼罪。隨病煮隨病食無罪。不隨 病時食。得越毘尼罪。病時乞不病時食無罪。 處乞各各別食。得衆多波夜提。一處幷索得 丘八種食異處乞一處食。得一波夜提一衆多 。比丘須者得取滿鉢無罪 是的故說 爾時得滿器取無罪。 爾時 若言無甘蔗漿。正有石蜜須者常 得 ĽŲ. 、若復間 何以故。出家人因他活 ,亦得從*年**書**甘蔗家 言 。亦得勸與件。 亦 有 亦得勸與伴 肉 須 處と 者當 病 亦 命

家外道亦在含衞城。 恭敬尊重"供養衣食 佛 佛住舍衞城祇樹給孤獨園。爾時第四跋渠竟顧驗無點別樂食鹽城廟」與一個對本蟲團城南上與一個對本蟲團城南三國國 第 衣 議堂作如是論 食床臥病瘦醫藥 不受 施一食 食而 供養衣食床臥病瘦醫藥。 處 食 處 是沙門瞿曇住含衛城 世人不O恭敬供養尊 時有梁多出家外道。 非 時 足 爾時世 停 强 在食 勸 。爾時出 世人篤信 後食彼 集 祇 重

丘乞食行到量酥人邊。量酥人言。 尊者。欲求

@到屠家不信家乞。 如

《上說。若比

者。得勸與無罪如是。

最油蜜石蜜乳酪亦

。得從索漿。若檀越言無漿

正有肉汁

夫眼

見衆生死此

生彼

好色惡色善趣

須深摩復問言、長老。

。如是知如是見

若比丘乞食得尟飯滿鉢雞啞鐵

中無所 須

當與。比丘爾時須者得受滿鉢無罪。若有

。答言、欲乞食。白言、無食。正有此酥。

若

外 道 四祇桓精舍。多人供養尊重。我等不得此 已。皆言。須深摩者於我衆中最爲第一。可 臥病瘦醫藥。 樹給孤獨園。 到沙門瞿曇法中 出家 受彼律儀 還來入此。 梵行"誦習彼法已" 還我法中我等展 床臥滿瘦醬藥。 生已盡梵行已立。 豁比丘言。長老、向在佛所 立 住 面 具足。受具足已。往世尊所。頭面禮足。却 摩即受教行四月。過已得諸比丘意, 受具足。此中應作何等。諸比丘答言。若本是 作是言,我本是外道。今欲於如來法中出 與彼無異。須深壓聞是語已, 彼經已。還我法中展轉相發。亦當還得供 汝今可往沙門瞿曇法中出家修梵行。 時命彼外道語須深摩。作如是言。沙門瞿曼在 亦當還得供養。與彼無異。 詣彼比丘所。共 退,是諸比丘。 四月過已,得諸比丘意者。當與出家。時 須深摩即往諸比丘所。 共相問訊。在一面 "祇桓精舍精舍門間。見有諸比丘經行坐禪。 。更不受**回**後有。 、爾時有衆多比丘。來到佛所。 面。作是言。我已得證。我生已盡。梵 欲於如來法中出家者。當試學之四 ##-去未久須深摩頭面禮佛足已 誰能往沙門瞿曇法中出 (相問訊 人深信恭敬尊 我等不得尊重供養 說是語已 更不受*後有。 間 訊已在 自言我已得證。 時外道作如 頭面禮佛足 出含衞城 重 頭 答言如 画 面麎足。却 供 轉相 便 衣 養 <u>사</u> 行已 與受 是論 住 須 永 貪 衣 Ħ 利 是 我 問 mi 深 家 쑟 往養 遺

①第二指导面* ②5+(机)导面 ②(得)—面 ○2 一推示* ③(说)—面 ③(本)—面 ○2 二末号面 ③第二千事而第 ◎到二至号面 ④经二指用面 ④并二甘号面下同 ❷底二下号② 图成二夹号面 ④(故)—号面 图美食二素类面 图别未在二来在最号面面 在二进号面 图法一胡图面面 图或二枚页面 图形二页号面 图:[别]—号面 图:"(宋)号面 图:"故外代统二件是本数号面。"(故)—号面 图:"(文)号面 图:"故外代统二件是本数号面。"(故)—号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)号面 图:"(文)

菝 何

須

深塵。

生緣滅故老死滅

不

至

41E:

蹦

滅

故諸 。於意云何。

行

滅不。

答言

如是。

。善哉須

癴 深 法者。汝得天眼宿命智諸解脫。得不。答言。 諸行滅不'答言如是、佛告須深摩、汝知如是 死 故 知 · 憂患苦惱盛陰滅不。 有諸行不。答言如是。又問 摩 所應得者。 妆 、知緣生故有老死不。答言如是,緣無明 佛告 須 。盡皆得不答言如是 深摩 若比丘於 答言如是。無明滅 生緣城故老病 兆; 法 又間須深 中正觀 故 ıΕ

如是過人清淨天眼。長老得不。答言不得復 教人行正見。身壤命終生於善處。天上入中 又見衆生身行善。口行善。意行善。自行正見

尊者如是知如是見得宿命智。 一生三生四生五生十生百生千生。

知過去一

. 乃至

行邪見。 見

"教人行邪見" 身壤命終墮三惡道

聚

生身

行恶

П

行

惡。意行惡誹謗

賢

聖

證。我生已盡梵行已立。更不受"後有。誰當信 脫,長老得不。答言不得。須深摩言。向者所問 劫成劫壤。名《姓種族。死此生彼。 死彼生此。 雖義相未現。我自了知。慧解脫人,時須深摩 **墜言。所說簡略義相未現。可更廣說。比正言。** 如是無數劫事。長老知不。答言不知。復問離 諸比丘答言。長老。我是慧。解脫人、須深 自言我已得 是諸解 故。世尊大慈唯願受我悔過,佛告須深摩,汝 言。世尊。我於如來正法中,賊心出家爲偸法 眼淨。須深壓卽頭面證佛足,胡跪合掌白佛 邪見。我從世質所。廣聞正法減惡邪見。得法 佛言。世尊,我爲無明惡邪所纏縛故。生如是 而復言不得。是諸功德證當信者。須深壓自不得世尊。佛告須深壓。汝自言知如是諸法 癡如小見。於佛正法中爲偸法故。賊心出家。 。汝自言知如是諸法

諸法皆言不得。云何於世尊前。

者

色過色無色寂滅解脫身證具足住。

後勿復更作。以世奪度須深歷故。昆含離柳 我受汝悔過,於賢聖法中得增長故,從今日 汝於佛法中賊心出家。爲偸法故罪過。於是 折。段段斫截。象蹈馬路。如是種種若毒廚命, 王。王使人。裂解支。節。刵劓。耳鼻。鋸解刀 我受汝悔過。佛告須深摩,譬如有人犯罪於 檀鉢降伏外道。日連作神足故。入民倍生敬 信得利養,因是故諸外道橫作誹謗世尊。 如

供養 知佛 孫陀利經中廣說。佛未出世時。外道得種種 經 聚落衣。持鉢入含衞城。次行乞食。 食已彷 爾時世尊厭世供養。還向含衞城。到時著入 行 《法深妙故》如孔雀鳥本生經中廣說 **一佛旣出世一切外道皆失利養。何以** Τĺ 床褥不語 來 僧及侍者、 佛 獨遊 故 拝 Ή

願世

後此智。須深塵又白佛言、世祭所說隱略。我 事廣白世為。是事云何。佛告須深摩。先法智 從坐起往詣佛所,頭面禮足。却住一面具以上 如是事 世尊有所解說 我當受持。作是念已 聞諸比丘語已。作是念。我當往詣世尊所。問

未解。佛告須深樂。汝雖未解故。

先法智後

一智須深靡自佛言。善哉世尊。我猶未解。唯

1尊,廣爲我說。佛告須深摩。我還問汝。隨

汝所解答我。

須

《深摩於意云何"緣生故有老

不。答言如是世尊,佛言、善哉

須深壓。於意

"無明緣故。生諸行不。答言如是"

佛言。

長老, 象面上 衆僧及侍者。佛獨遊 忠。群衆故亦復獨來。詣此樹下。象王既至 ·寂靜故、諸比丘不應隨從、爾時世尊從橋薩 收床裤。不語路比丘及侍者。 長老。世鍾食後彷徉 憍 樹下。見佛已即以鼻拔草蹈地令不。以鼻盤 百群象遊行。 羅國。遊行到@波利耶娑羅林賢樹下住。時日 水應地田掩塵。又取軟草敷以為座 薩羅國 坐、見佛坐已。) 若如來應供正過 意即受其請 爾時諸 象王恒在後。 即便請佛。三月供養 比 ,佛因是事而說頭 行 쐒 Ē 行 憍薩羅國。 知食後彷 往 **阿難所**。 得濁水®殘草厭 ΪÏ 、獨遊行者欲求 收 **洋經** 床 βiij 語 屈膝請佛 裤 | 難答言 阿雅 目 Ή 水 Ė 語 į. 知 正

奚用侔爲 獨善無憂 如字野象 樂戒學 彷

問 佛故。往詣尊者阿難所自言。長老。 三月受象王供養。 不聞正法。欲往詣佛禮與供養聽受法教。長 是言。長老,五百比丘來詣我所言。久不見 還、答言。善哉。阿難即往尊者大目連所。作 受法教。阿難答言諸長老可小停此。 見佛。又不聞法。 爾時象王取好熟根。 老、觀佛爲在何處。目連即入三昧。 "見已即向阿難 說 見佛在波利耶娑羅 我等今欲往禮觀世 爾時五百比丘三月不見 **郑冼已授與世** 此思颂曰 Ŧ, 受象上 我 觀 奪 須 11 佛 切 待 佛 聽 供 世 加 我 不 住

●性二性》 ②[符]—②图图 ●数二烈图图 ●符十(元)图图,(则)图图 ●刑制二共图 ⑤[耳]—— ● ②[格]—— ●图 ●放辞二桥波与 ◎ ⑤(妆) 十读目》 ⑤ 延光 三野 ● ③ ⑥ 元二刊 ● ⑤ ⑤ 惟二在 ● ⑥ ⑥ 〔五〕—— ● ⑥ ⑥ ① 第日二份 首 ● ⑧

得

深

垢 蓮

清 花

評 池

樂

奲 鮮

具林

足中

身

雛 無

體 獨 妰

滿

足

ú

清净

無

垢

拾

衆樂

靜

林

正是時。 樹下。去世尊不遠。 闖 世尊今在波利耶娑羅林賢樹下。 耶娑羅林賢樹下。受象王供養。汝欲往者今 時坐中有一比丘,作如是念,云何比丘如是 答言。世尊。比丘僧少病少惱安樂住。乞食不 言。世尊。少病少惱安樂住不。佛言:如來少病 **外不見汝**。 老等可小住此。我當先往答言。善哉阿難 世奪知彼比丘心之所念。即告阿難言此坐中 知如是見。次第得漏盡。作是默念。不敢問佛。 丘即隨阿難。俱到佛所,頭面禮足。却住一面 比丘所語言。長老、得大善利。世尊聽入。諸比 欲來泰覲。唯願聽許。佛言。聽入。阿難即往諸 疲。行道如法,即復白言。五百比丘今在林外。 若比丘如是知如是見。得盡諸漏。是比丘聞 1連說此偈已。語尊者阿難。世 /病少惱安樂住不。 乞食不疲行道如法不。 《來應供正遍知在阿練若處。不應徑往。長 、惱安樂住 受象王供養。問阿難言。比丘僧 阿難語已。即便共去。 丘心之所念。復告阿難。是比丘作如是念 食語已。即作是念。色是我。 "大第得漏盡"默作是念"而不敢問 佛告阿 我等个共往世奪所。 我先已爲諸比丘。說陰界入十二因緣觀 比丘。作如是念、云何比丘如是知如是 。佛遙見阿難來。作如是言。善來阿難。 尊者阿難還到諸比丘所。作如是言。 。尊者阿難頭面禮佛足已。作如是 。阿難語諸比丘言。長老。 往波利耶娑羅林賢 磯親問訊。 諸比丘 爾時世奪知是 算个在 受象王供 波利 ЕĎ 中 陰非是我非我所有

色是我。 受是有爲法,因緣和合生無常摩滅法。愛是 滅法。觸是有爲法。因緣和合生無常摩滅法, 難當知。六入是有爲法因緣和合生,無常摩 當知:觸者。六入因六入緣。六入生六入轉:阿 轉,阿難當知受者 糜滅法。是比丘聞是語已。作如是念。色非是 中所念。乃至無明有爲行。因緣和合生。無常 是觀。色一切諸行。無明觸受生愛。愛何因何 色非我色是我所有。阿難當知、若比丘作如 已。作如是念。色非我色是我所有。 佛知彼此 是知如是觀。 因緣和合生無常滅法。如是阿難。若比丘如 法。因緣和合生無常摩滅法。無明是有爲法。 有爲法。因緣和合生無常摩滅法 何生何轉。阿難當知 非色中有我者。受是我 是念。若色非是我非是我所有 緣和合生。無常摩滅法。是北丘間是語已。 **知是比丘心中所念已**。 我非是我所有。亦非我中有色。色中有我、佛 亦非是我所有。 滅法。是比丘闍是語已,作如是念。色非是我 受轉。乃至無明有爲行。因緣和合生,無常摩 緣。何生何轉。阿難當知。愛是受因受緣:受生 压心中所念。復告阿難言。是比丘作如是念。 切諸行。無明觸受生愛。阿難 阿難當知 次第得盡有漏。是比丘間是語 我中。有色。 觸囚觸線 。若有比丘作 "愛者"受因受緣 受生受 "想行識亦如是" 若五 乃至無明有爲行。 觸生觸轉。阿難 佛知是比丘心 愛 如 、非我中有色 是觀 何 行是有爲 因何緣 色是 作因

> 丘心得解脱。皆成羅漢。 諸漏。心得解脫。佛爲比丘說是法時。五 阿難。是比丘作是思惟時。不受一切法。 惟。一切諸法皆悉答寂。無我無我所有。佛語 漏。是比丘閒是語已。得法眼淨。 是阿難。 無明有爲行。因緣和合生。無常*摩滅法。如 是有爲行。因緣和合生。無常。糜滅法。乃至 當知。受觸因觸緣。觸生觸轉。阿難當知 π 床褥。六者生犯戒因緣。七者增世俗言論。 諸比丘。然火有七事無利益 何與七。一者壤 木中先有大蛇。蛇得火熱館出擎頭。 共住。秋月非時寒雨。比丘持空中大木然火。 入因六入緣。六入生六入轉,阿難當知。六入 此七過故。從今日後不聽然火 眼三者壞色三者身贏。 相語。是故大聲。佛 有蛇"得熱故田逐諸比丘。諸比丘見已 非時寒雨器年少比丘持空中木然火。 师知而故問。諸比丘何故高聲大*獎。答言。 丘·諸比丘展轉相語。高聲大·喚,蛇出蛇出。 緣 陰 何生何轉。愛受因受緣。受生受轉 切 諮 若比丘如是知如是觀次第得盡有 行 無 朔 言。呼是比丘來。來已佛告 觸受生愛。 。四者衣垢壞 爾時世拿與諸比丘 比丘復重思 阿 難愛 。逐諸比 $\mathbf{n}$ 觸六 展轉 得盡 育比 阿 何 者壌 木中 因

復次佛住舍衞城、 疥 火"是故不樂。佛言,從今日後聽病比丘得 麼不樂。火夫身得安。樂。世章制戒不得 知而故問。比丘調適不。不苦不。答言。我病 五日一行諸比丘房。見一比丘惠称 **廣說如上世尊五** 事 利益

有我者。云何而有我佛告阿難

者如是觀

火

非我中有五陰

非五陰

然火田殺種應田火作淨。

有因緣然無罪。若然

髮馬電毛駱駝毛等。得越毘尼罪。若然皮得越

若燒餅越毘尼罪若燒毒藥及炭越

言

被問

住

卽

往到世奪順屋中枕厠板而

魞

戒

人半身在

內越

毘尼

若四秸有穀。若四穣有穀然四者。得二波夜提。

若破若e火淨。若有因緣事然無罪。

革屣跋火越毘尼罪。是故 毘尼那 若食不消得燒血鐵鐵脚 突腹 無罪 拌

丘無病自爲然火。若草木牛屎。若自然。若使 人然。波夜提、除因緣。比丘者如上說。病者無 、得樂者聽然。草者。一切草及蘆荻竹等。木 病者者瓣疥麼黃、爛風病、如是種種病須 佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事 酮 言。呼營事比丘來,來已佛問比丘,汝實雇作 未受具足人同室宿 止。得盡風質直,佛言。 人處處穢污。妨諸比丘坐禪行道不。答言實 丘坐禪行道。諸比丘以是因緣往白世奪。佛 溫室中。涕唾不淨大小便處處穢汚。妨諸比 人作專作泥。 『佛言。何故爾。答言。 我欲使作人早作晚 是作人或宿僧食堂中禪坊中 雖爾從今日後不得與 比丘 九

故不得煮染更染。佛言。從今日後除因緣。佛

何故著被雨衣。答言。世尊制戒不得然

天 是

告諸比丘。依止含衞城比丘。皆令集。以十利

。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比

故

●鏖知食事。

然、除因緣

者

切木若破若完 牛屎者。若自然。若使人

世尊說無罪。因緣者,若直月若 若次直然火然燈。溫宝中然火。

世尊。著被雨衣染色脱壞。佛知而故問。比丘 金里•魯跋提在塔山安居竟。至含衞城。禮觀

八佛住

一含衞城。

廣說如

Ë 餌

哔

育者難提

便拾出家。佛告諸比丘,如來柔軟樂人無有 種滅。愁憂泣淚不聽出家。以懷妊羅睺羅故 復次佛爲菩薩時。 應此中廣說乃至大愛道耶輸陀羅 如 但今日。如爲本生經中廣說、諸比丘白佛 佛言。世尊。何故野乃六年苦行如是。佛言。 經中廣說。乃至如來得成等正覺,諸比丘白 能過父王。 我是羅睺羅。語言。汝但彼住 受。時算者羅睺羅露地眠。時夜風雨,卽往奪 諸清信人爲佛作厠屋。 家,應此中廣說,佛爲親里故。還迦維羅衞國 云何魔波旬恒欲墩亂世尊。佛言。不但今日。 是羅睺羅:語言,汝但彼住。如是復至餘房 連房前扣戶。問言,汝是誰。答言。阿闍梨, 者含利弗房前扣戶。問汝是誰。答言。如和上。 髓本生經中廣說。 爲作三時殿春夏冬。 在家父王愛惜。恐轉輸王 迦維羅衞國父子相見。 佛雖不須順世人故 復到尊者大目 如柔軟*線 90羅 云出 膏 非 皆

夜提。比丘者如上說。

房共戶波夜提。

草上。牛屎上木札上亦如是,比丘向草木火

中。有已然者有未然者。比丘跋聚者波夜提。

火上截草著火中隨截一一波夜提、若然草 火聚無罪。若旋火作輸波夜提。若比丘向火

木火波夜提。●若然莖種得●二波夜提,犯然

若跋火落未燒地越毘尼罪。

得持鐵摶瓦跋

糞掃上, 波夜提。

如是乃至持囊播火箸薪上

說。若持薪火著薪上。著草上牛屎上。 木札上 衣然火無罪。除因緣。波夜提。 波夜提者如上 若爲o和上阿闍梨然火。o若煖水若o熏鉢染

> 夜 有黑 故。即放光明自至厠上,作是言。汝是誰 我是羅睺羅 蛇 亦是風 佛言。羅睺羅。汝乃在此 雨故。 欲 來入厠屋の中。 畏蛇惱雞 圳 世 佛

制戒。是故順行此戒,是故世尊跏趺坐。 維 弟子得安樂住。從今日後聽未受具戒人得 了已。告諸比丘。如來慈心故。因羅睺羅 指示床前言。汝此中住一時如來四已與諸弟 細滑手扶令起。佛拭身上廛土已將入自房! 答言。世尊。我得是處已爲過多,佛即以 筸 常觀衆生。見此黑蛇欲入厠屋。 仙人。汝且住無憂閩中。須臾當與相見。作是 世 三夜同室宿。四夜時應別住。諸比丘白佛言。 聞。若比丘與未受具戒人同四室過三宿者波 是。以是因緣故。六年在胎。如生經中<u>廣</u>說 教已。乃至六日不與相見。爾時王者羅睺羅 丘。往昔有仙人。名梨波都。詣王求相見,王報 "以十利故"與諸比丘削戏。乃至已聞者當重 告諸比丘。 [尊。有何因緣羅牍羅六年在胎。佛告諸比 依止迦維羅衛*住者。 皆悉令集。 到地 使諸 佛

者限齊三宿。同*室者共一覆一 罪,有障無覆無罪。有覆有障波夜提。有覆半 戶無罪。有障有覆波夜提,有障半覆越毘尼 提。波夜提者如上說。一房別戶有隔無罪。 丘尼。比丘尼雖受具足,亦不聽共三宿。三宿 受具戒人房內宿波夜提。比丘房內宿。 障越毘尼舞。有覆無障無罪。比丘房內宿。未 一房一戶波夜提。 。未受具足者除比丘比 罪 。若盡出外無罪 障宿者波夜 異房異 表交 異 ①鲁二度自由 @哲十(悉)自由 ②奥二熙自由 ②和上二和尚卿 ⑤若二者自由 ④惠二勳自由 ②* ②[若]一由 ④二= 夏内 四(結)一由 四极二度图为 \$ 四(者]—自\$* 即数二款因 四火二水自由 5 五二尾自 5 (线)—由 10(75)—自 5 取成云二云何自由 6 和上二和尚自由* 6 1 (中)—由 6 日二以自由 6 1 至二足自由* **⊕二二三②**

磨

굸

未受具 別房宿。更得共宿。是故說 腋縵下。至地當用緻物。作不得容猫子過。若比丘老病不堪坐者。當以縵障,若齊e頂若齊 e戒人同"室宿" 第四宿時當異房,若露地露 具足人。夜中若起大小行。若起已還眠 戒罪未悔過。復共宿者罪轉增長。悔過已。當 覺。我眠時汝坐。若眠者汝無福德, 者應語言。汝眠我當坐。比丘欲眠時當6呼 地了。若老病不能坐者。若未受具足人可信 當入居。如是如上張縵作障。若無障縵坐至 第四夜當別宿。若露地宿,若天風雨雪寒時 比丘在道行時。得共未受具。 戒人同屋三宿 地天大風雨雪寒時當還入房坐。至地了。若 已還臥隨起一一波夜提。 丘後來眠犯●一波夜提。●中間若起大小行一一波夜提。若衆多未受具足人先入眠。比 足人後來入臥一一波夜提。若比丘若未受 若盡出外無罪。若比丘在房內先臥。未受具 受具戒人房內宿。 戒人房內宿。 比丘半身在內越毘尼罪 比丘房內宿波夜提。 若三宿與未受具 ,此同室宿 如是 未 使 難

與羯磨。欲與羯磨。欲。已取欲。比丘言。汝與 是言*和上。何以與是欲。 欲後勿復有餘言。 僧集欲作羯磨, 喚長老, 優波難陀知戒律相 羯磨,時優波難陀不來。即遺使往喚言。長老。 佛住含衞城。廣說如上。爾時比丘僧集欲作 。作舉羯磨作舉羯磨已。來到*和上後,作 。便作是言。長老。我不與欲不好不好 。衆僧爲我作舉羯磨。師言 時優波難陀共行弟子僧 師言何以故。弟子 『我不知 心聞是語 與羯

> 作 欲

波

欲已後更達者波夜提。 若病塔事僧事有緣事。爾時當與欲。不得與 羯磨一切盡應來。若有綠事。若*熏鉢染衣。 不與欲不好。與羯磨不成就。我不與是欲*者 人凡夫有乃至羅漢亦有不喜。作如是語。我 喜者瞋名B爲九惱及非處起瞋。第十恚名學 不問與欲。後者作與磨竟順患不喜。順患不 得通名與一切羯磨欲。唯除布薩自恣。是名 問與。不問與者我與羯磨欲。如是三說。如是 與舉羯磨欲。如是一一羯磨,問已與欲。是名 言。作折伏羯磨。與折伏羯磨欲。乃至舉羯磨 問與問®與。問與者問取欲人作何等事,答 欲波夜提。比丘者如上說 與欲有二種。 4不 言。我不與欲不好。與羯磨不成就。我不與此 當重聞。若比丘與欲已。後與患不喜。作如是 集 欲 欲已。復言。不與羯磨不成就。我不與是欲。汝 慚愧不樂。以是因緣。往白世尊。佛言 不成就 已後作是言。我若彼聞者。此事不應如 夜提。波夜提者如上說。若比丘僧集欲作 何不問便與欲。 陀來。來已乃至佛言。此是惡事。 。若先已與欲羯磨者。後當隨喜。若價中與 越毘尼罪。是故說 *以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者 佛告諸比丘。依止舍衞城*住者皆悉令 "我不與此羯磨 和上阿闍梨前。 從今日後不聽不問事與 岩衆多人中若長老 敋 時諸比丘聞 與欲已後更達 汝云何與 睴 儮 린 是 游

陀弟。 **住含衞城**。 '語難陀共行弟子。作如是言共汝入聚 廣說如上 解時 優波難陀 是難

鉢染衣事

精含中有食者。 ili 取 波夜提。不得將去已驅還。若力不能得。二人 聞若比丘語比丘、作如是言。共入聚落到 以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重 佛告諸比丘。依止舍衞城。住者 皆悉令集。 食得遭還無罪 毘尼罪。欲聚落中作非威儀事。聚落中遣者 越毘尼罪。欲道中作非威儀。 如上說。欲道中作非威儀事。即精合中留 不樂。我獨住獨語樂。驅者波夜提。波夜提 不使人與。作是言。長老、汝去、我共汝住共語 聚落者。如上盜戒中說。後不與者,自不與。又 作是因緣。不異騙者波夜提。比丘者如上 言。汝去。我共會汝住共語不樂我獨住獨語 當與汝食。若自與若使人與。後欲騙去。作 汝美食。到已發還令還。從今日後不聽達 行人前說我弟過一諸比丘以是因緣。往白 說我過。難陀即嫌弟子。汝是弊物。云何在 勿向人說。我是汝叔父,此中應如母用事中 云何語比丘作是言。共汝入梁落。到彼當與 不。答言。質爾,佛語優波難吃。 尊。佛言。 *呼優波難陀來。 來已佛問。汝實爾 說 落 非威 《舍中食得。語言》 長老,汝自行求 藥呼醫师遣者無罪。 。若有請食處。應遺請食處食。若無請食處 乃至語難陀言。汝弟子云何在梵行人前 到彼當與汝美飲食。我若作非 儀事 一發遺者無罪 。視瞻不端 '若能得二人食應共食'若爲 **遺還精舍中食、若無精食無** 。騙此丘者波夜提 。發遣者無罪 若不能得者。應時發 道中遺還者越 此是惡事。 成儀事。 若作*熏 食。若面彼 說 樂 澂 驅 者 是 彼 妆 世 廣 梵 妆

阿利吒。汝實謗契經

"作是言"

如來說法

我

。世尊說障道法。習此法不能障道,已屏處 僧聽。阿利吒誘契經。作是言。如來說法我

。多人中三諫不拾此事。若僧時到。

僧介 Æ

。合捨此事。衆價中應問

沙彌沙彌尼者 三諫。多人中三諫。 。世傳說障道法。習此法不能 障道 。已屏處

越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故

比丘尼者偷蘭邁"®驅學戒尼

說障道法。
習此法不能障道。
一諫二諫三諫 利吒謗契經,作是言。如來說法我解知。世尊 障道。一諫二諫三諫不止。佛告諸比丘。是阿 如來說法我知。世奪說障道法,習此法不能 以是因緣。往白世奪阿利旺。誘契經一作是言 惡道入泥犁中。一諫二諫三諫不止。諸比丘 長老。阿利旺莫誘契經。此是惡見不善見。麼 遺法*者。習此法不能障道 佛住舍衞城。廣說如上。時尊者阿利吒誘契 作o如是言。如來所說法我知。世尊說障 。時諸比丘作是言

*已來相承用此見。我不能不問父母而捨此 習此法不能障道。已屏處三諫、多人中三諫 僧中應諫。諫法者作是言 阿利吒。如莫誘契 契經。作是言。如來說法我知。世尊說隨道法。 因緣。往白世尊,佛語諸比丘, 阿利吒比丘髝 捨此事。阿利吒言。 縊汝。汝當受僧語。一諫已過餘二諫在。汝當 經。誇契經者墮惡道,入泥犁中,長老。僧欲饒 |如是第二第三諫||獨故不止諸比丘以是 不捨此事耶。答言。質爾。 此是好見善見, , 我父母

實能障道。汝捨此惡事。舒比丘諫是比丘,故 世尊者不善。世尊不作是語。世尊說障道法。 僧中三諫 我知"世尊說障道法、習此法不能障道。諸比 聞者當重聞,若比丘作是語。長老。世尊說法 悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已 丘應諫。是比丘作是言。長老,汝莫謗世尊。謗 作舉羯磨 佛告諸比丘 '不捨此事'汝等應與阿利吒比丘 依止含衞城比丘。皆

利吒、汝謗契經。作是言。如來說法我知。世尊 僧中三諫。屛處諫者。應當問作是言。長老阿 不止者。汝等當於屏處三諫。多人中三諫。衆

習此法不能障道已三諫不止耶。 《爾時屏處應諫作是言。阿利旺。

諸比丘者。 若一人。若衆多人。若僧。 是。習者。行是事。不能障道者。不障初禪二禪 愛念。心悅生欲著。 說,知者。是等智知,障道法者。五欲眼見色 印可者。諸弟子說世奪即可。說者句句分別 上說 堅持不捨。 世尊所說。世尊所印可。世尊說者。世 拾。僧應與作學羯磨已得波夜提 三禪四禪。須陀洹斯陀含,阿那含阿羅漢果。 **꺼說。世尊所用可。世尊說者。世尊自說。 世尊者。 是一切智人。一切見人。法者。** 如是第二第三諫。 如是耳鼻舌身細滑亦如 拾渚善。若不 比丘者如 是比丘

言。是好見善見。我相承。已來父母知識常用

事。一諫已過二諫在。汝當捨此事,阿利吒

見 我今不能 不問父母知識而捨此見。

若

。若不止者。應衆僧中作求聽羯磨,

大

·猶故不止者。乃至@衆多人

汝謗契經。 答言。實爾。 說障道法。

中。長老

"我慈心諫。汝o欲饒益故。汝當拾 、此是惡見不善見。當隨惡道入泥

> 取。三諫者。若一人"立者。如阿利吒比丘。草 摩訶僧祇律卷第十七 應·與作學羯磨。波夜提悔過。是故說 者如上說。乃至三諫若捨者好若不捨者 。英語世奪者 * 若衆多人。若僧。 波夜提 不實取不好 價

摩 訶僧 祇律卷。第十

東晋天竺三巖佛陀跋陀

舉我者。當早得如是好住@處。諸比丘閒是語 與我房舍床縟臥具。共我法食味食。汝等早 已 謂更無住處耶。 比丘言。長老。汝等與阿利吒比丘。作鼎羯灣。 陀所。見已讃言善來。即起迎與小床坐 *明單提九十二事法之七 食味食。阿利吒比丘到祇洹精合門前 語諸 水。與塗足油非時漿。與房仓床褥臥具、共 惡 佛 覓 。慚愧不樂。即以是因緣。往白世尊。 住舍衞城 衆僧作擧羯磨已。往尊者難陀優波難 廣說如上。 我乃更得諸梵行比丘共住。 時 阿 10比比丘 洗足 法

羅

0(票)—号像 9(如)—号像 9(留)—号像 9(数)—号像 上)® 09(度)—号像 00(以)—号像* 49(若)—号像 9巳無以鲁徽 ●〔衆〕-●是十(智)鲁衛 @(與)--

比

|丘制戒。

乃至已聞者當重聞。

若比

知此 法

丘作惡見不捨。

"價作學羯磨"或若未作如

止含衞城住者

皆悉令集。

利故與諸 F:

如佛教。不可以是長餈善法、

"佛告諸比丘。 依

作學羯磨已

"復共法食味食。此非法非律"非

言

、實爾世尊。佛言。此是惡事

汝云何知衆僧

呼難陀等來。來已佛問難陀汝等實爾不。答

戒

城

住

兆

此

舉 誦經。 自 舉 閣梨其恩甚重難報。汝應還彼。目下住無罪。 者 鉢疾病醫藥床褥臥具。 共 一障。波夜提者。如上說。若有0一比丘爲0和 **- 想無罪。是故說** 《住共食。越毘尼罪 《法食味食。共住者同界。同室者共同 (共同 ·不舉想共住共食。o越比尼罪,不舉舉想 |阿闍梨所臻。比丘不得誘引。言我與汝衣 "得誘取。誘取已。當敎言" 汝當知,和上 "未作如法者。僧未與解舉擯羯臍"共食者。 知若從他 者觀彼比丘因緣。若是必當捨戒就俗 室住 波 人間 一夜提。 惡見者如阿利吒等謗契 。學學想。波夜提,不學不 比丘者如上 汝當在我邊住。受經 說 知 者 一覆 阿 若

善 佛住含衞城。廣說如上。 應諫。沙爛。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。汝不 我 當屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨此 解 語 諫 比 世 瀰 善取世傳說智姓欲實障道。 障道。汝已三諫不止耶。答言。實爾。 知。世尊說姪法障道。習姪不能障道。汝等 諸比丘。是法與沙彌作是語。如來說法 三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世 丘作是言。沙彌。汝莫謗世尊。 尊說婬欲障道●法。習婬法不能廢道。時話 字法與"作是言。長老。 解知。世傳說習媒欲障道法。習婬法不 。屏處應問言。汝沙彌。實作是語。如來說 汝不善取世尊說習姓法實障道。 事 夵 "汝取我語" **岩不捨應第二第三諫** 諫已過餘二諫在 如來說法我解命知 爾時阿爾利吒 我介慈心諫汝 。謗世尊者不 亦復如 R。爾時屏 一諫二 尊。佛 有沙 是 妆 虙 能法 我

云何共住法食味食。此非法非律。

非如佛

敎

뱎

可以是長養善法。佛告諸比丘

依止

含衛

乑

非時漿 問。沙懶。 臥具。共我法食味食。與我衣鉢病瘦醫藥。諸 處。我今乃。更得梵行人共住。與我房舍床褥 比丘言。長老等。騙我出來。 藥。沙彌得是種種供給已。到祇洹門前 驅出已往。至六群比丘所。見已歡言。善來。與 多人中三諫。僧中三諫不捨者。應騙令出衆。 當捨此事。若不捨第二第三亦如是諫。 饒盆故。汝當取僧語。一諫已過餘二諫在。汝 汝不善取習婬欲質障道。衆價慈心諫汝。爲 應作是諫。汝沙彌。莫謗世尊。謗世尊者不善 諫。多人中三諫而不捨耶。答言。實爾。 說婬欲障道e法。習婬欲不能障道。已屏處三 若價時到。 不能障道。已屏處三諫。 來說法我解知"世 求聽羯曆。大德僧聽是法與沙 汝云何知沙彌惡見不捨。衆僧如法騙出。 爾不。答言。實爾。佛告六群比丘。此是惡事。 言。呼六群比丘來。 長老、若早驅我者、 法。我解知習婬欲不能障道法。已屏處三諫。 丘. 不捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。 丘聞是語已。心不悅,即以是事。往白世尊。佛 入中三 是法與沙彌作如是言 與房舍與床褥臥具。 。汝實作是語,如來說法我解知 諫 僧介亦應三諫。介拾此事 亦復如是若 我當早得如是樂住 | 算說姪欲障道 來已佛問六群 、多人中三諫 不捨者。 。謂我更不能得住 "世傳說婬欲障道 。與衣鉢病瘦醫 嫋 法 比丘 作是言。如 佛告諸比 俉 (而不捨) ·僧中應 。習婬欲 中 一汝實 語譜 **豬故** 僧中 世會 諸比 膲 妆 作

町

者

果

得共比丘三宿。汝去不得此中住。若比丘知 是言。從今日汝沙彌不應言。佛是我師。亦不 四人。岩僧 愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑。亦如 說圖知者。是等智知。障道法者。五欲眼見色 世尊者。一切良福田一切智人一切見人。法 食共同室住。波夜提沙爾者。如法與沙爾等 沙爾惡見不捨騙出。未作如法誘四與香養。共 第二第三諫。若拾者善。若不捨諸比丘應作 與衣鉢疾病醫藥。共食者。法食味食。共住 騙出僧伽藍。沙彌者。如法與沙彌等。未作 者,如上說 多人若僧。是沙瀚者。 是留督者。行此事。不障道者。不障初禪二禪 謗世尊者不善。世尊說習姓欲實障道。 諸比丘應諫沙爛作是言。 法者。未拾惡見。信未聽入畜者。與依止 尊者。不質取不善取。三諫者。若一人。若衆多 |惡見。諸比丘諫是沙彌。 禪四禪四無色定。 者。諸弟子說佛印可。 說姓欲障道法我解 。阿那含果阿羅漢果。諸比丘者。若一人 "佛所說佛所印可。佛B所說者, 乃至已聞者當重聞若 僧伽藍住。同室者。 得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥 者 '如上說。若沙彌爲和尙阿闍梨所 。皆悉令 「諏拾者善。若不拾者應騙出」 比丘 知者。 集 若自知若從他聞。驅 以 十 不障須陀洹果斯 夘 如法與沙彌等。 94一覆 說者。句句分別四解 放不捨者。應如 沙彌作如是言。 利 習姓欲不能 汝沙彌莫謗 敀 與諸 佛自說。 印 障 毘 嫌 汝捨 波夜 出 謗世 陀含 世 障 丘 若 道 者 俘 比 如 护 加 制

●[一]一会物 ●和上二和尚会的下间 ●月二自思示器 ●越比尼二無会的 ●利二梨果壳的 ●知二如果透像 ●[法]一会像 系秋二智好会为 ●其二是像 • □[读]一会像 • □[所]一会像 • □ 所就二种股银壳像 • □ 知二者像 • □[哲]一会像 • □[人 0法對 解狱=智好鲁訇 函(人)-

罪。不騙騙想。越毘尼罪。 難報。汝當湿彼目下。若騙不騙想。 汝經 。誘取已。應語沙彌言。和尙阿闍梨恩重 若e彼 细 是沙彌。 因 驅騙想。波夜提。不 此還俗者 。越毘尼 。 得軟語 Щ

騙不騙想無罪。是故 說

作異 聞呪顯已。乃知是比丘。外道弟子心懷惭愧。 樓。盤衣。外道亦著未截樓衣。時優婆塞欲禮 佛住王含城、废說如上。爾時路比丘 時外道持赤石染衣作色。 留周羅持9三奇杖 常作異衣褴縷染色。比丘印褴縷染作異色。 諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後 塞心懷慚愧。外道弟子欲禮外道。而禮比丘, 比 丘,而禮外道。聞呪願已。乃知是外道。優婆 工著未截

復次佛住含衛城。廣說 煮染汁欲染橋合耶@衣。佛言、衙合耶軟細染 往比丘所。 得僑含耶 汁麁澁損壞此衣。佛言。從今日後僑含耶*衣 表。煮染汁欲染"世 知而故問。比丘。欲作何等。答言。 如 Ę **| 徐乘神足空中** 爾時曠野比丘

一種淨。截縷淨靑淨

染汁欲染欽*婆羅。佛言。 到其所,知而故問。比丘, 溢損壞破衣。佛言,從今日後聽欽婆羅 得軟欽會婆羅衣。煮染汁欲染。佛以神足往 次佛住含衛城。廣說如上、爾時 種淨。截機淨青淨 汝作何等。答言。 煮 、欽"婆羅軟紃 | 毘舎離 築計 衣 北

復次佛住含衞城、废說如上。 白の亳相耳 垂鱼蝇 母子大爱道所生。 葙 乞食已 爾時您者孫陀 有三十相。 含 御城 中

罪

不作

青狩

不作戏

綾海。得

波

夜提

拫

毘

羅難陀亦叉手合掌作是言。諸長老。 特起迎义手合掌言。世代四來世年"來" 精含門間經行坐 已。各懷慚愧。以是因緣往白世尊。佛言。從今 最初四成衣者。欽婆羅衣。疊衣。紹慶衣橋四舍 者。若男若女。若在家出家人邊得新成者。 種壞色。若一一壞色青點木崩。若不作三種。 戒,乃至已聞者當重聞。若比丘得新衣。當三 城8住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比丘制 日後當作點壞色衣。佛告諸比丘。 陀羅難陀。o我是孫陀羅難陀。語比丘聞共語 耶衣。含那衣。麻衣。縣牟提衣。三種壞色。若一 一一壤色受用者。波夜提比丘者。如上說。得 胩 奪者阿難在後 禪。遙見其來謂是世 諸比丘食已。 依止含衛 在 。我是孫 Ą 孫陀 祇 <u>e</u>p 洹

夜提。 上說 勒 泥者。呵梨勒。醉醺動。阿廖勒。合鐵一器中。是 持是等作點淨。黑者。名字泥不名字泥。名字 鋼青長養。青者。是藍鳳殿青石,青者是空青 銅青者、持銅器、覆雪苔酒、炙上著、器者、是名 卮 如是一切泥,木蘭者。若呵梨勒。醇醯勒。阿摩 名四名字泥。不名字泥者。 實泥若池泥井泥。 羅衣作二種淨。截線淨、青點淨。作截樓淨、不 衣。尼師境。作淨者善。不作淨者波夜提。欽婆 壞色者。青黑木蘭。青者。銅青長養青石青。 得新农不作洋受用者波夜提。波夜提者如 青淨波夜提。 。如是比生鐵上磨持作點淨。是名本購,比 若得新僧伽梨作淨者善。不作淨者波 如是對多羅僧。安陀會。雨洛衣。覆瘡 作青淨不作截纏淨越毘尼

淨。 作青淨。犯一波夜提二越毘尼罪。 染淨。得二越毘尼罪。不作微縷淨。不染淨。不 青淨。得一波夜提,作青淨不作截纏淨。不作 種作。同欽婆羅"衣。 淨無罪。獨麻衣三種淨。同疊衣。嬌*舍耶二 尼 三種淨。同疊衣。學青黑木蘭作淨。亦復如是。 戼 裁緩淨染淨清淨作截纏淨作染淨不 作 截 **樓淨作靑淨者無罪**。 舍那衣。麻衣騙牟提衣。 盛衣 作上三 作三 種 種

作淨時不得大。不得小。極大齊四指,極的小 取汁。作點淨。不圖得並作。或一或三、或五或 如豌豆。若持呵梨勒。轉醯勒。阿摩勒。鐵上研 世王十五日月四盛滿時。洗浴途身著新淨衣。 佛住王含城。廣說如上。爾時韋提希子阿闍 會。及一切衣、乃至新四紐襟。亦作淨是故 若一條若牛條補者。亦作淨欝多羅僧安陀 稍者。一一作淨。若新作僧伽梨。趣一角作淨。 碎新物。若合補一處者。一處作淨。若各各別 上。若鳥鳥泥足蹈上。即名為淨。若得衆多雜 七或九。不得如華形作淨。若院罍時有泥鳖 中。是大沙門亦有大衆。王應往彼能長養善 與諸群厄在正殿上。時王語一大臣言。今是 根。如是一一大臣曾是外道弟子者。各各稱讃 Æ 根。王默然不答。復有一臣言。是薩邁尼 長養善根處。大臣答言。不開迦葉在王舎城 月盛滿口。我等當詣何處沙門婆羅門。 童子在阿闍世王後。執蓋而侍。王告童子。 其師皆言 王含城中。是大沙門,可往詣彼能長養善 皆語。汝 。應往詣彼能長養善根。 何放默然不言。 **今月盛滿應詣何** 爾時者舊

●校二比喻 ●枝尼尼士無鲁衛* ●風二難無衛下同 ♥三二二母物 ●(衣)—每像* ● ●海二華衛 ⑩武江二祇恒南多衛 ⑪(米)—台爾* ⑪(次是)—台第 ⑮(住)—乌第*诸自参* ⑫古二者曾 ⑪光二秦命 ⑪成二定马成曾 ⑫(名)—鲁曾 ⑪(青)—鲁曾 祺二和胡昌的 ⑫[隆]—鲁曾 邓今二个帝 ⑫(光)—鲁曾 ©(復夫)—⊜⑤* ◎癸二波⑤* ◎卷二素⑩ * ⑪(衣)—⊜⑥* ⑮(成)—⊜⑥ ⑩卷二 ®☆= ● ₩ 四件二件目录 四小十(者)与3

直前 請佛令坐。佛語大王自坐佛。自有座。時王頭 是 就 彼者,可長養善根。王即可共所言。便告者舊 欲 面禮佛足、禮佛足已却坐一面自佛言。世尊。 而住。語童子言。世尊大衆寂然清淨功德成 尊大衆功德無量亦復如是。 大衆默然亦復如是、又如大海無量水歸。世 6白象王在象群中"猶如恒河深淵澄靜無聲。 在牛群中。如師子王在衆獸中。如雪山六牙 世尊當中坐。威德特奪巍巍無上、猶如牛干 汝將無叛誑我耶。童子報言。質不欺王但當 十比丘在。汝閩中云何如是大衆寂然無聲 城。指權"婆羅園、欲到周門時,諸比丘皆悉 言。嚴駕。已辦,宜知是時。時阿闍世王與五 人。時者舊軍子即如教嚴恕。嚴恕記往白王 童子。汝速嚴烈五百幹象。一一象上載一夫 百夫人。夜半時執炬燈明前後關繞。出王舍 **「有所問。唯願聽許,佛告大王,恣所欲問。當** 復前行。 ·汝說。王白佛言。世尊。 此中種種工師於佛 一佛告大王。隨所求願皆當得之。時王叛座。 |禪。王卽悚然。顧謂童子。汝云。有于二百五 「園中。 與千二百五十比丘共在彼住。若往 ` 顯使我子優陀吏跋陀功德成就。 亦得如 得 長養善根。童子白王,世尊今在我者。婆 童子即指示言。此大堂中o燃燈明處 下乘步進至佛所遠佛大衆三匝 爾時阿闍世王

寶取。 是因緣,往自世尊。佛告諸比丘。寶悉現在不 亂競取好者。諸比丘聞王外道師作是語。以 者。無過是衆。願常在我國中。我當盡形供養。 喜言。佛諸沙門與良福田。無貪無欲。 照臘光焰赫然。即收持還。具以自王。 王大歌 儼然而坐。及見諸夫人瓔珞悉在本處,日光 言。若忘在彼路沙門皆當藏去。假令往求會 時有外道婆羅門。是王师共王在坐。即語王 明清旦。王大夫人欲著瓔珞求覓不得 聲。王大會佈 王即告諸夫人。是汝瓔珞各各還取。不得雜 不可得。時王遣可信人。試往推求,見佛大衆 有靑衣白王言。諸夫人咋夜還速多忘瓔珞。 忘瓔珞。如是衆多若白王者王或嫌責 人言,昨來倉卒恐忘在彼。如是諸夫人皆云 入城。夫人去速忘。不取瓔珞。還宮中已 已生人謗。況復取者。從今日後不聽取 畏。即告豁夫人,可 還入城。 特可信 爾時 著衣 可 到 邀

響故。童子不聞是比丘恐後人得故。在邊立 寶帶在地。即呼言。童子童子。取汝寶帶。車聲 寶帶重滑不覺隨地。時有比丘,從後而來。見 著雜寶腰帶。價直千萬乘四關馬車出城遊戲。 復次佛住 言。爲在何處,答言在此童子卽前取帶。帶腰 我見有帶。向遙喚汝汝自不聞。童子即復問 即便問言。汝於後來。■頗見帶不。比丘答言。 住。童子前行乃覺失帶。即駝車還、遙見比丘。 已。便捉比丘痛打手脚令熟。 毘含離。炭說如上。爾時·桑昌童子 種種嫌罵言

[中出家。可現世得沙門果不。 如現法沙門

、故。心常驚怖,聞城中鼓聲吹貝聲象聲馬 重故,各各解置座前。時阿闍世王有殺父 經中廣說,爾時說法經久。諸夫人著實瓔

我不還者。汝持帶去。諸比丘以是因緣。往自

己

匠

脱耳環。 遙喚汝。但汝去疾不聞喚聲。時童子言。今在 復次佛住迦維羅衞國釋氏尼俱律樹園 告諸比丘。不取實已生過患。況復取 當持我環去。諸比丘以是因緣。往自世 漸遠覺耳無環。即便還覚。遙問比丘智言。 復次佛住毘含雕, 废說如上! 何處。答言。在此童子即取耳環。著已提比丘 我耳環不。比丘答言。耳環在此。我向見已。即 子童子。耳環在地、童子去疾不聞其喚。行漸 忘環而去。比丘後出見此耳環。即遙呼言。並 河上脫衣洗浴。時有桑車童子。亦詣河浴 世 反覆熟打爲言。如是如是。學子我若不來。汝 賃 佛言。不 、以衣獲上。入水而浴浴已上岸著衣 取已生過患 。況當取者 爾時比丘 Ō. 佛 見 廣 CD.

失此鉤。心中不悅。即往佛所,頭面禮足或即 閣梨。還我向所寄鋤,比丘答言。 我憶汝寄釧 處求索不見或即復覺所寄比丘見已白言。 便還歸。忘不取鉚還家已。乃覺無釧。便還 說如上,時有釋子飯諸比丘。與諸宗親共行 失之。佛爲釋子隨順說法,示敎利喜 故在本處。我不取來。釋子言。我寄不得所 食。著金釧重行食不便。即脫銅置比丘脚 心而去。去不久,佛言。呼彼比丘來。即呼來 白佛言。我向以釧寄某比丘。不爲掌視而罗今 起後人見之。即便持去。是釋子行食訖已。 而作是言。此釧置阿闍梨足邊。比丘食已。拾 言不受。汝云何受人寄物而不爲掌。從今日 。佛問比丘。汝實爾不。答言,質爾。佛里古比 "汝若受人寄者。當爲掌視。若不爲受者、 發歡喜 阿 卽 选 本 O 時二持爾 O 已二以自含 O (然)—自含 O (白)—自含 O 自二已自含 O 佈民二等协自含 O (不)—自含 O 照二四象元命 O 通二互自含 O (含)—自含 O (6)—自含 O (7)—自含 O (7)—自己 O (7)

v

何相

狘

典

@逐比丘應語。長壽。何故走、答言。我失衣 者。還至住處。見已應與淨人。 知掌作四醫藥 賤者。得獲以持去。若取時不覺衣裏有 寶物 藏。應路捉使人見之,若太上有穢污。爲人所 *衣想取。若曠路無人見有衣物應取。若見衣 見有遺衣物。或風吹來者不得。便作糞掃 應作是言。我本*正得此物。 此物。若如是猶復不了者。應將至優婆寒邊 戒者。汝眼看猶不可得。 言。此是汝衣不。若言是者應還。應作是教言。 土鶯取。取已不得覆藏。當露現持去。若有主直 若出聚落時。 若道中見四衣。 衣上有人塵 上有實。應以脚躡斷棄之持去。去時不會應際 得受與者。即是施主故無罪。若比丘入聚落。 入聚落。見地遺物不應取,若有人取與比丘。 汝得此物已。爲過多而今反謗比丘,汝但去。 方見誣謗。爾時優婆寒應爲言。如是如是,子 欲更索餘物證人。若世尊不制戒者。汝不見 語言汝是惡人。汝但得此已爲過多。云何方 餘物。應言。長壽,我母正得此。更不見餘物。應 至三年如上隨所得處,當"界用之。若比丘 我當與汝,作對"料理此事。 若無有人來者 衆多人教言汝歸 依佛 若言我此實邊更有 法 徻 盡以還歸。而今 若世 **資不制** 應

後

動物 時應還在者。若言汝何以用我家先人物。一 亦復如是。是故說 徳即屬彼者無罪。作新僧伽藍,作新塔得物 **若無者乞還。若言此先人物。先入已死,** 切盡還我來。爾時應盡還。若塔有物應用還, 德屬我無罪。若已用半半在者還我。比丘爾 何以用。用者應還四我。若言已作塔成者。 見。已用。作塔成。若彼言此是我家先人物 大德見寶亞藏上有如是姓名不。比丘應答言 者無罪。若寶藏上有鐵券姓名。若彼王問 若僧地中得物。即作僧用。 王若言從佛法用 爲塔乞物還。若王問言。佛法戒律中云何。 我來,比丘爾時應以塔物還,若塔無物者,應 汝不知地中寶*物、應屬我耶。汝何以用盡還 言已用者止。在者歸我。在者應與王。 已作者止。此功德屬我。若已用半半在者。王 若王家覺問比丘言。汝此中得實藏不。應答 得取。停至三年。三年已應用。 僧物還。若僧 丘應答言。佛法中若塔地中得物。即作塔用。 言得。若已用 功德屬我。 何以 若淨人不可信者。 用 我 即名彼用。 物 者應答言得。已用作此塔。 無菌物應乞物還 薍 送來 若e治故塔得金銀寶 此 當白王。淨人可信者 丘已用 作塔事種種 者言已用 物 者 若王 此功 王言 者 應 功汝 諸 用 比 用

丘僧浴 後宮夫人。及佛諸比丘浴。 溫泉。比丘溫泉。 佛住王含城。廣說如上。王含城有三溫泉。 丘 入王 温泉浴 象溫泉者。象及一 象溫泉、王溫泉者。王四王 切人浴。爾時諸 比丘溫泉者。佛 $\pm$ 比

一物應入我。我今施比丘作功德。

。即9名

· 若故壞僧®坊。 欲更治掘地起

古者送來。

比

丘應送在

王若

時王以油2 、欲入溫 泉浴。

正盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○○日不聽浴○○ 王盡能忍是。從今○○○ 正常語也是。沒復問監 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸人聞已,皆嫌貴言。沙門釋子自言善 一時,諸此是湖

●●復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時世尊制 大概不聽洛·諸比丘不得浴故身垢 4污臭。爾時 對於在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。故在下風而住。佛言。從今日後聽半月一浴。如故在下風而生。佛言。從今日後聽半月一浴。如故在下風而生。佛言。從今日後聽熱中月一浴。如故在下風而生。佛言。從今日後聽熱中,如如此一句。

知而故問。比丘汝調適不。答言。不調適。我病世尊五日一行諸比丘房。有比丘病疥瘡。佛復次佛住含衞城、廣說如上。有五事利益故。

。世尊說無罪。熱時者。春後一月半。夏初一

是二月半。

名熱時。不得取

前後

'當取現

近て非正義子者よ。それ同じず寺を軍と故不樂,佛言。從今日聽病比丘浴娇痙痒,得數數洛便樂,世尊制戒不得洛,是

言"從今*日聽作時洛里污身。 畏犯戒故不敢浴,是故脚有泥土。佛里污身。 畏犯戒故不敢浴,是故脚有泥土。佛见,明日清旦脚上有泥土處,佛知而故問,比以,明日清旦脚上有泥土處,佛知而故問,比與,明日清旦脚上有泥土處,佛知而故問,此

有垢*汚。佛言、從今日聽大風時浴日風吹塵土盆身、復值天雨。不敢浴故。身上問。比丘汝身上何以垢汚如是。答言。世尊、咋問。比丘汝身上何以垢汚如是。答言。世尊、咋故。即便持臥。则日清旦問訊世尊、佛知而故大風起。塵土盆身、復值天雨。諸比丘不敢浴復來佛住含衞城。廣說如上。爾時諸比丘值

> "院。下至五六動桥里蒂" 在 後 若掃地若洗浴,和尚阿闍梨,乃至掃塔區院價 作泥作治房舍。若通水溝、若抒井若泥房舍。 須浴得適四意者聽浴。 頭 Ŀ, 含 取現在、行時者。三由延二由延下至 狂 塵土忿身。得洗浴無罪。不得取前後 當取現 不得取前後。當取現在。風時者。若比丘風吹 後 諸時。當作陶家洛法。先洗兩群兩脚。 "若來若去。是名行時。洗浴無罪。不得取前 。雨時者。若天雨洗浴無罪,不得取前後當 當取現在。作時者。 病時者 當取現在。即波夜提者如上說,若比丘無 若比丘瓣疥麼癱 是名病時。 岩僧 一切作時。 得名作時。洛無罪。 如 是種種 不得取前 二拘盧 後洗

取實半月浴 第五跋渠竟然火過三宿 與微入聚落然火過三宿 與微入聚落

蟲不得飲 佛教。不可以是長養善法。從今日後知水有 言。汝云何知水有蟲而飲。此非法非律。 口。依已心生疑。 作是念、 道涡極。入紧落從女人索水。 佛 女人即以水與之。水中有蟲。 住毘舎雕。 取 資半月 我但飲此無蟲處。 廣說如上。爾時尊者優陀 浴 即以是因緣。 飲時蟲隨水入 姊妹。施我 往白世尊 優陀夷見已。 非如 夷行 佛 水

丘看水見蟲不飲。o飲水比丘間伴比丘言。汝渴乏無水。前到一井。一比丘汲水便飲。一比國有二比丘。共伴來詣舍衞。問訊世尊。中路復次佛住舍衞城。 廣說如上。 時南方波羅脂

言··中羅 水非霉水見投夷 後丘取拘後取風無院房止取積 後比略脂 有如佛入已水行 洗無前盧當現吹罪僧含。丘前病, 洗此路脂 有如佛入已水行 洗無前盧當現吹罪。僧含。丘前病, 洗此路脂 6月=16 6月—16 10月—16 10月 10月—16 10月—

迴頃。無蟲應用。

。岩有蟲者。應應用

水

有

出家人

黑色青眼大腹

來阿難所索食。

呵

兄弟姊妹'在外道中出

者。波夜提波夜提洛。

"如上說" 家來者。

、若比丘父

先請阿難。時有一家。請拿者阿難食。有一外

人所重。每至吉日

。若入新含嫁娶穿耳時。

恒

手與手受器與器受。食者。五正食。五雜正

道出家不蘭迦葉,乃至尼@雄子。

、自手者。

出。有衣入有衣出。無衣入無衣出。出家者

外道出家男女自手與食波夜提。 **比丘制戒。乃至已聞者當重聞。**

上說。無衣者。若無衣入有衣出。

有衣入無

比丘者

老比丘

無

吉具足。性吉具足。家吉具足。此三事故。爲世

得太速 不得太久。當如大象一迴頃。 若載竹 者得使看水。看水時不得服課當《至心看不

`亦不得使鬧眼人看。下至能見掌中細文

者。水者、十種如上說。飲者

若自知若從他聞,

與諸比丘制戒、乃至已聞者當重聞。若比丘 告諸比丘。依止舍衞城比丘盡集以十利故 受持欝多羅僧。一角頭看水時,不應以天眼 者。如上說。比丘受具足已。要當畜漁水囊。應 等。謂小小倒。子諸蟲,乃至極細微形眼所見 諸根。雖去我遠我常見彼。彼常近我。佛告比 我" 若比丘放逸懈怠不攝諸根。 如是比丘難 無水到一井,井水有蟲。我即飲之。因水氣力 比丘汝有伴不。答言。有二人爲伴。道中渴乏 比丘汝從何來。答言。我從波羅脂闋來。佛言 毀佛戒。作是語已。遂便渴死。飲水比丘漸漸 知水有蟲飲者波夜提。比丘者如上說。知者。 丘。此是惡事非法非律。《非如佛教。不可以 有比丘在海彼岸。能不放逸精進不懈。會撿攝 共我一處。彼離我遠。彼雖見我我不見彼。若 。是故不飲。飲水比丘復重勸言。長老,汝但 蟲者。非魚鼈失收o摩羅 答言。我寒喪身不 齊入腹。波夜提 佛知而故問。 丘已先見 佛言。 水有 佛 漉得用。 老自看。 不得。 中。若無池水者。當器中盛水持來養之。若天 若見有池水。七日內不消澀者。得以蟲水著 應自應用。蟲水應著自器中。應問從何處取 用波夜提。若無蟲無蟲想用無罪。是故說」 尼罪。若無蟲有蟲想越毘尼。 不樂 若前人問言。此水學有蟲國不。應答者。長 借入。若池水B汪水。 當看已用,若見有蟲者 時當細看。無蟲得用。若有蟲者。當如上法淨 入大海去。若比丘道中行渴須水。到井取水 水。隨來處還送蟲水。寫中,若先取水處遠者。 水 水未。若言未凍。應看前人、是可信者應教漉 大小行。若檀越家請比丘食。爾時應問汝漉 用 水底已取用。若三分盡有蟲者。爾時應應水 分水用。若上分有蟲者。應以手拍水。令蟲入 有蟲者、應取中分水用 應取下分無蟲水用" 佛住含衞城。 8水有蟲。當漉水用。若有蟲無蟲想用。*越 大雨有8瀑流水。以蟲*瀉中。作是8念言。汝 |階下中上 。若不可信者不得語令澆。莫傷殺蟲。比丘 。若水中蟲極細微者。不得就用:洗手面及 。唱言長老。此水有蟲有蟲。令前人生疑 若知水有蟲。不得持汲水B罐器繩 若知識同和上阿闍梨者應語。 。若下分無蟲。 廣說如上,爾時拿者阿難名字 一若中分無蟲。上分下分 。若上分無蟲。應取上 '中分上 若有蟲有蟲想 分有蟲者 此 運

是長養善法。從今日後知水有蟲不得飲。

癡人。汝不見我謂得見我。彼死比 得奉の観世尊。彼守戒不飲。即便渴死

> 家人食 典 道來。問言,汝何處得食。答言。我從此剃變 士 黊 不識思分。 。阿難以是因緣。往白世尊。佛語阿難 邊得。阿難聞此語已心不悅。 卽 與手四掬 從今日不聽自手與無衣外道出 噉已 以手拭身而 去復 後來乞者 有 定人 外 不 居

何不飲

答言。世

拿制

戒不得飲蟲水。

此

往到佛所。

。頭面禮足却住一面。

。勿令渴死不得見佛。

四止得一"番耳"得兩"番者"作是言。 丘。依止含衞城*住者盡集 如是。如仙人獼猴本生經中廣說,佛告諸比 分。佛言。不但今日不知思分。過去世時已 男女食。諸比丘白佛言。云何是外道不知恩 尊。佛言。從今日8不聽自手與無衣外道出 汝兩*番。阿難聞已不悅。以等是因緣具白世 *番。得1*番者言。阿難故當是汝婿何故獨與 在一處食。作是言,此餅乃極美好。 坎 人。阿難即付人人與一0番。中有外道出家 難。有@殘食不。 答言有餅。 佛言,分與乞@食 世飢儉有五百人。常隨世尊乞殘食。 *復次佛住 剃馬髮 阿難捉餅與。時兩"番相著去。彼得已共 。世人聞佛剃髮故。送頹頹供養。 含衛城。)廣說如上 以十利敌。 爾時 世 。佛問阿 但恨 我得兩 奪 與諸 11) 時

亦不得自手 41 如 ●数二月号令 ●放二战号令 ●非二不号令 ●摩二権号令 ●子二荷令 ●照二推号》 ●服二者号(●至二志号) ●第二篇图令* ●源二朵号令 ●[念]一号。 四雄二准号令 ●注二任令 ●7二無患命 ●[不]一令 ●7木二中の ●7枚二探号 ●(数)十美号 ●10(投)一号。 ●10(全)一号 ●10(全)一会 ●10十二张号令

淨人與。 ●播汁飯汁漿。亦不得自手與、若外道從衆價 法如上說。是故說 得使外道作飲食。得使授食。食已殘者與。 心。欲供。養比丘。 中乞食 不得自手與 旃陀羅。過我比丘應答言。汝出家不得處世 自取食。若是親里外道。作是嫌言。汝今便作 已應隨意減取已,若著床e机地上應語言。汝 若比丘使外道作時。 尊制戒。如是汝若食者便食, 食。看恐外道噉盡者。應語言、 與食。當使淨人與食 者無淨人如上法與。者外道來索米 爾時亦不得自手與飲食。 若 。當放地與。若外道有信 亦不得自手與食。當使 無净人者 若不食者隨意 授與我來"得 語 分 Ĥ 與 収

得來者 佛住舍衞城。廣說如上,爾時拿者優陀夷與 以斗爲食。如是比特名爲食。 比丘者。如上說 在家人。尚知沙門儀法,汝等出家人。云何不 前二不定中廣說。乃至佛語優陀夷、此是惡事 村住。造信息還白父言。時時來看我。若尊不 知識婆羅門同村住。此婆羅門女出嫁。在異 乃至已聞者當重聞 城住者、皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戏。 不可以是長養善法。 知應。坐不應坐處。 。復有食名。釜以蓋爲食,白以 。波夜提。若比丘知食家屏處坐者。波夜提 **趁飯麥飯魚肉** 眼識見色起愛念生欲落 願令阿闍梨優陀夷時時來看我。如 `知者。 若自知若從他聞 如是種種名為食。復有食 佛告諸比丘。依止舍衞 此非法非律。非如佛教 若比丘知食家姪處坐 。復有食名。男子 ,耳鼻舌身亦如 Ą

詣他國。軍有四種。象軍馬軍。車軍步軍。象軍 波夜提、比丘者。如上說。軍發行者 制 衞城"住者。皆悉令集。以十利故、與諸比丘 後不聽入軍中國與相見。佛告諸比丘。依止含 比丘。何有一切諸王。皆得信心如是。從今日 以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀 剃髮沙門而便却蓋曲躬遙微、諸比丘聞已。 前立、又嫌大王將士衆。如是吉日求利見四十 沙門釋子不知時。今大王欲討伐逆寇, 却蓋曲躬遙敬。 者難陀優婆難陀往到軍前而立。王見已。即 良日。與諸大臣椎鐘擊鼓。欲往討伐。爾時每 爾尼。利利反叛。時波斯匿王集四種兵。選擇 佛住含衞城。廣說如上。 爾時憍薩羅大臣名 亦犯一切是男無罪。一切是女無罪,是故說! 亦如是。若有比丘伴不犯。雖有衆多白衣律。 如是。中庭若甘蔗聚障。若殼聚9階。若虧障 者如 皆名屏處。坐者。 可行婬不羞處"復有名屛處。若誾中若閉戶。 是女人食。女人是男子 來。來已佛問。汝實爾不。答言。質爾 夜提。岩外比丘見,一波夜提,共門尾中坐亦 屏處坐。明戶扇坐。外比丘遙不見者。二波 夜提。外比丘。遙不見者。 二波夜提。 姪處坐 知若從他人聞。食家者。如上說。屏處者,男女 疋 處坐 成。乃至已聞者當重聞。若比丘觀軍發行 合首陀羅家。婬處者。夫婦行欲處。坐者。 上說。若比丘與彼夫婦一處坐者。一波 一波夜堤。 時諸臣見已。即嫌言。看曾是 比丘者。如上說。知者。若自 1 家者 婆羅 。執持戎器 6.佛出諸 79 當軍 刹 Įį. 利

> 雞闢。得越毘尼罪。若軍來詣精舍,不作意看 無罪。若作意者。得越毘尼罪。下至人口諍看 者。得越毘尼郢,者比丘看象馬牛等鬪。乃至 爾時在一處住。不作意看無罪者作意欲看 夜提。若王出若大象出時。街巷中窄滿。比丘 覆處至露處。露處至覆處。往觀見者。波夜提。 處,阿練若處往聚落中,下處至高高處至下。 波夜提。若比丘欲觀軍。從聚落中往阿練若 者。越毘尼罪。是故說 無罪。者作心學頭下頭窺望。欲見聞見者。波 若比丘入聚落城邑道中。逢軍陣不作意見 名四種軍。若比丘於此四種軍。若觀一一軍。 洭 者 足 .是名馬軍·車軍者。 "步軍者。三十二人執持兵仗。是名步軍。是 四 人護象足 "是名象軍"馬軍者"八 十六人護車。 八人護馬

乘馬。如似騎驢。費王飲食。以此入陣。必自喪 讃歎言。善能乘象。捉鉤甚工。 左右迴轉明 **些言。汝等也效人乘象,如似騎猪。費王飲食** 供養、爾時六群比丘知爲阿難設種種供養 爲我說妙法。於時世尊告阿難。汝 達多遺信白世尊言。我今征行。願遣諸比丘 臣。征入達多領四種兵。欲往討伐。爾時征 佛住含衞城、廣說如上。爾時僑薩羅國有刹利 鬪法。應食官談。以此入陣。能自濟身。又不失 以此入陣。必自喪身。又失王象。若見能者。 復往軍中食已。又觀試兵處。 見不能者因毀 征人達多說法。阿難到已。大臣即爲設種種 大臣名曰彌尼。叛逆不順。時波斯匿王遣大 。若觀乘馬見不能者。更便毀訾言。 经軍中為 汝"效人 幭 因

聽《入軍中三宿。

佛告諸比

Ē,

依

止 含衛

應作如是如是。乘象乘馬。御車捉弓。

捉

楯

答言。實爾,佛言。此是愿事。非法非律。非如 六群比丘來。來已佛問六群比丘,汝質爾不。 說法訖耶。阿難即以上事。具自世尊。佛言。呼 還精舍。佛知而故問阿難。汝已爲征人達多

佛教。不可以是長養善法。從今日後有因緣

* 綠者。若僧事塔事私己事。軍者。如上說。三宿 中三宿。若過者。波夜提、比丘者、如上說。 夜在馬軍。四夜在車軍中宿者。波夜提。 在車軍。三夜在弓軍。四夜在『槊軍中宿者』 步軍中宿者。波夜提。若一夜在馬軍。 夜在象軍。二夜在馬軍,三夜在車軍。四夜在 上說。若比丘一夜時在步軍。二夜在象軍。[1] 者。極齊三宿。 *在刀軍。三夜外邏軍。四夜離見聞處無罪。 選軍中宿者。 波夜提 若 矛軍。四夜在刀軍中宿者。波夜提。若一夜在 波夜提。若一夜在車軍。二夜在弓軍。三夜在 雖多宿無罪。是故說 是異人。若軍人來到僧伽藍中住。不應捨去。 時應語軍外選入言。我會夜欲在某處宿。勿謂 宿 若爲塔爲僧營事不訖。應離軍一宿,已得更 弓军。二夜在*槊軍。三夜在刀軍。四夜®在外 至已開著當重聞。 者 '若城邑遠不能往者應雕軍見聞處宿'宿 皆悉令集 若過者。波夜提、波夜提者。如 以上 若比丘有因 利 故 一夜在矛軍。二夜 典諸比丘制 縁得到軍 二夜 岩一 戒 因

平正美滿實爲工射。應受官職,以此入陣,必必自喪9身命,又失官弓,見好射者。 證歎言。

以此入陣。必

自要"身命。又失官。仗。若見能者。又讃歎言。 毀實言。*效人持楯。如捉布刀。以此入陣。必 自濟身。又不失弓。觀持刀楯見不能者、*便

審用刀楯。至爲·巧能。以此入陣,

必自全身。

此沙門亦復是賊、發辱我等當共殺之。得稱 書者。各各怒曰。何但彌尼刹利,是我等怨。今 又不失o王仗。如是毀誓讃歎四種兵已。得毀

所言。汝等宜學而反怨彼、甚爲大•癡。 臣種。或刹利種。皆本習兵法。明曉戰陣。如彼 藏者語得毀者言。此路沙門皆是王種。或大

諸得

已。念曰:我今宜去。若久住此。或生過思。即 毀者聞此語已。深自惭愧。 拿者阿難兄此事 又不失車。若觀步軍見不能射者這便毀實言。 轉甚有方便。應受王祿。以此入陣。必能濟身。 見能者。讚歎言。工能執御。善於進退,左右迴 費王飲食。以此入陣。必自喪身。又失王車。若 見不能者、毀當言。汝*效人乘車。如上床法。 祿。以此入陣,必能濟身。又不失馬,若觀乘車 乘馬。執轡甚工。左右迴轉皆有方便。應受王

* 按人執弓。似如拼露徒食官 酸。以此入陣。

軍中宿已。到試兵處見不能乘象者。即即毀營 喪身。復失官象。費王廩禄。見能乘象者。如是 言。此人乘象似如乘猪。 佛住舍衞城。 是人者。應食王祿。見不能乘馬乘車提弓刀 皆悉巧便。若入陣者。必能破賊。又全身命。如 讃言。此人善能乘象·B捉鉤牽挽。 乃至一一毀造諸数已。即便教言 '废說如上。爾時六群比丘再三 者入O軍陣者。 左旋右旋 必自

> 忽城。此即是城。我等當共殺之。彼得證 如是言。此諸比丘皆是王種。 稍 "聞是語已"瞋心卽滅"內自慚愧。諸比丘聞 諸 不能 者 聞是語已 ęμ · 瞋恚言。何 。大臣刹利種。 處更 者

身

又失王馬。

。若見能

者。"便讃歎言"汝善能

是語已。往自世尊。佛言。呼六群比丘來。來已 皆知兵法。汝等何不善學而反怨他,諸被毀 作 覓 者 善法,佛告諸比丘。依止含衞城住者。 柠悉令 是惡事。非法非律,非如佛教。不可以是長養 佛里則上事,汝質爾不。答言。質爾,佛言。此 從村中來。比丘道中相逢,不故看無罪。 双勢力者。張弱相倾、觀其事勢。是名勢力 若師子形若半月形、節者。口諍、聞者。兩衆交 三宿者。極齊三宿、觀者方便故往。若高處至 行牙旗諍鬪勢力者。波夜提、比丘者。如上說 重 集 見者無罪、若作方便看見者。波夜提 夜提者。如上說。若比丘道路行逢軍。不故看 下。下處至高。軍者四種軍。 @押·若比丘城里住。有賊來圍城 邊過。後逐賊人尋賊至比丘所。問比丘。見賊 若比丘於林日林經行時。群賊劫村已。從比丘 賊 便看見者。波夜提一若比丘林野中經行時 不。比丘不得安語。復不得語處。得語言看指 便看見者 波夜提 遊出上城 現多人相。不故看見者無罪 聞。若比丘有事緣,得軍中三宿,若觀軍發 以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當 來不故看見無罪作方便看見者。 **上是故說** 如上說。牙旗者。 王語比 若抄賊 作 波 丘. 群

坊中起。 佛住含衞城"廣說如上" 以多季觸 十六群比丘 。爾時六群比丘於隨 頭 卽 便大 嗏

> 自由 8万二九争凡者 8王仗二杖与党 8聚二肢争党 6(人)—与党 18 [集]——党 19 托二提争党 18 (芥)——争党 18 [集]—争党 18 ❷凝==編⊜★ ❸(在)-9夜 --●銀* ●伏=杖●園 (其)—⊜像 四耕=野⊖3 10 铁二形鲁甸 探事争な

皆悉令集。以千利故。與諸比丘制戒。乃至已 他方世界。汝常不聞。我。以無量方便" 於梵 佛聞啼聲。知而故問。是中何等小兒啼聲。 聞者當重聞。若比丘打比丘者波夜提。比 是長養善法。佛告諸比丘。依止含衞城住者。 行人所應起身口意行慈。供養恭敬。云何作 **莫輕彼人。彼人若入定者。以神足力擲汝著** 言。是六群比丘於禪坊9中起。以*拳觸十六 相 獸來不得打得。捉o杖木瓦石等打地作恐怖 越毘尼心悔、若惡象馬牛羊狗。如是種 式叉摩尼沙彌沙彌尼。越毘尼罪。下至俗人。 若比丘打比丘。波夜提,打比丘尼。偷蘭遮,打 等打岩遙擲,是名身方便。波夜提者。如上說。 若爪甲。是名身分。身方便者。若捉杖木瓦石 身是名身。身分者。若手若脚,若肘若膝。若齒 者。如上說。打者。若身身分身方便、身者。一切 是惡不善事。此非法非律。非如佛教,不可以 惡事、惱諸梵行人而反言樂。佛語六群比丘。 何以故爾答言。爲戲樂故。佛言。癡人。此是 群比丘頭。是故啼聲。佛言。呼六群比丘來。來 說樹 |佛具問上事。汝實爾不。答言。 質爾 ·若·畜生·來入塔寺中。 觸突形像壞花果 。亦得以杖木瓦石。等打地恐怖令去。是故 佛言 種惡 答 朊

諸比丘。是何等小兒啼聲。答言。是六群比丘●夜恐怖故。即便大啼。佛聞啼聲。 知而故問十六群比丘。作如是言。○我以掌刀斫堕汝面相打爾時六群比丘於禪坊中起以侧掌刀擬佛住舍衞城。廣說如上。世章制戒不聽比丘

聞者比丘知即他比丘如應罪發藏者波

夜

悔。 B樂故。佛言。癡人。此是惡事。 惱諸梵行人而 佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。 是。一切手四指擬。波夜提拳擬、偸蘭遮掌刀 者。如上說。舉一指擬。波夜提,乃至五指亦如 掌者手掌。刀者手指。擬者現打相。波夜電提 以掌刀擬比丘者。波伐提。比丘2者。 如上說。 與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘 丘。依止含衞城*住者。皆悉令集。以十利故。 善法。從今日後不聽以掌刀相擬。佛告諸比 供養、此非法非律。非如佛教。不可以是長養 以會神力擲汝著他方世界。汝常不聞。我以無 言戲樂。佛言。汝英輕彼人。彼四人若入定。能 我以常刀斫堕汝雪面 於禪坊起 果樹。亦得打地恐怖令去。是故說四五十 者。不得以掌刀擬,得以8杖木瓦石打地 沙 擬比丘。波夜提。比丘尼。偸蘭邁。擬式叉廢尼 量方便。於梵行人所應起身口意行慈恭敬 爾不。答言。質爾,佛言。何故如是。答言,以戲 **令去。若是諸獸學畜來入塔寺壞諸形像及花** 潮沙彌尼。越毘尼罪。 下至俗人 越毘尼心 若惡象馬牛羊狗。 以 侧掌刀擬十六群比 彼恐怖故。 如是等種種惡獸來 Ŀ. 卽 頭大嘴。 作 妆 恐怖 是言

摩訶僧祇律卷8第十八

摩訶僧祇律卷第十九

*東晋天竺三藏佛陀跋陀羅

四和上罪。 凇 B以十利故。 是長養善法。從今日後知比丘麁罪。不得覆 佛言。此是惡事非法非律。非如佛教 聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀 種種美食。答言。唯有苦惱。何處得食。諸比丘 食即戲調言。汝朝隨四数化比丘入城。得何等 間配榜佯經行。遙見彼來。口唇乾燥。似 並看日時。四疾疾而還衆食已記。出四祇逗四門 得苦惱,作是念已。時至即遺彼還恐失食。故 含。令不及衆食。復失此供。 進退失的食時足 難陀復作是念。我當觀望。日時欲至逍還 長者家。檀越見已、數喜問訊、即請留食。優 作是念。今日當令汝得苦惱事。即共入城。到 我終不能覆藏汝罪。優波難陀聞是語已。 尚不覆藏。 汝當覆藏。莫向人說。我是汝叔父,我亦覆汝 難陀。共行弟子作如是言。阿泽恩婆共汝入聚 佛住含衞城" "明單提九十二事法之八 。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。質爾 。佛告諸比丘。依止舍衞 後四間當與汝飲食。我若彼作非威儀事。 "答言,正使我父祖四翁及和上有罪 。爲諸比丘制戒 況復叔父汝自可覆藏我和尚 · 廣說如上:爾時優波難陀 城住者。皆悉令集。 乃至已聞者。 不可 語 ĚÞ 以 波 精

見爲已

即語長齊。借我弓箭試我手

看

答

毒熊酸毒人毒

如是種種若生若合若毒。

如

施綱時。

越

빑

尼

心悔。

觸 彼

身者。

合四藥。是名合毒者。蛇毒鼠毒。

狼毒猫毒。 若果衆草

狗

B 開者。

獵師合藥若根若莖

若葉若花

和如

٠Ĺ٧

悔

。觸彼身越毘尼罪。

因是死*者。

量方便。毀譽殺生。讃歎不殺。而今作是惡不 棄。方言本習手◎猶故在。汝常不聞。 法猶故不失。佛言。疑人。此是惡法。應早拾 。佛言。何處得。答言。有人著鎧持弓箭至精 。武手射鳥。本習 。我以無 此是鳥

丘說[。]若同應向人說。

說' 若同和上阿闍梨。

丘見他犯麁惡罪

(藏者) 不欲令他

知。波夜提者

。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙

捉

此

Ē.

者如

Ŀ

說

知者

"若自知"

殺

丘制戒。 链"云何優陀夷反奪共命而無慈心。佛言。不善法。諸比丘白佛言"世尊。衆生應起慈心救善法"此非法非律。非如佛教、不可以是長養 提桓因本生經中廣說。佛告諸比丘。 但 含雕城住者。皆悉令集。*以十利故,與諸比 今日不起慈心。過去世時已曾如是。 、依止毘 如釋

三十尼薩耆,九十二波夜提。若一一覆藏者。

者。越毘尼心悔。若覆滅比丘尼八波羅夷。 毘尼罪。四波羅提提舍尼衆學法。一一覆 事十三僧伽婆尸沙。若一一覆藏者。波夜提 :時但護根相應無罪。 若比丘知他比丘犯 。彼自應知。喻如失火。但自救身焉知餘事。

四

報

緣學毀傷梵行者。應作是念。彼罪行業必自有 暴。若依王力大臣力兇惡人力。或起奪命因

奪畜生命者。若身身分身方便。身者一切身。 生命波夜提。比丘者如上說。故者先作方便。 於衆生身上跳蹈。若會堆四壓欲令彼死。死者。 乃至已聞者當重聞。 。岩比丘故奪畜

藏者。越毘尼心悔。式叉摩尼十八行法。更受

光十二

覆藏者。越毘尼罪。沙

沙彌沙彌

若

一一覆藏更與出家法越毘尼罪

是故說

蟲

及

第 往

六

跋

觀 水

Ξ

渠 軍 無

意 陣 衣

打掌刀

覆處

藏坐

下至俗人五

戒

若一一

覆藏者。

越毘尼心悔

尼薩者。百四十一波夜提、若一一覆藏者 十九僧伽婆尸沙。一一覆藏者。偸蘭遮三十

毘尼罪。八波羅提提舍尼衆學法。 若一一

覆 越

便 波夜提身分者。欲害衆生故。若手若脚。若膝 令死。死者。波夜提、波夜提者。如上說。 若比 若肘 若齒若爪等一一用殺。是名身分。身方 小刀乃至鍼。 ·刀乃至鍼。若比丘殺心捉刀時。越毘尼心一欲斷畜生命。若刀藥塗吐下B墮胎刀者。大 .者。 若手捉杖木冤石等。 若就打若遙擲欲 。觸彼身。越毘尼罪。命根斷者。 波夜提。 是 驚毛竪。越毘尼罪。因是死*者。 波夜提。

被夜提。是名四藥塗者。若比丘殼心以藥欲墜時。 越毘尼心悔。觸彼身。 越毘尼非。命根斷。 藥。欲令吐膿血吐腸死合藥時。越毘尼心悔。 時越毘尼心悔,觸彼身者。越毘尼罪,因是死 畜生時。作是念。若逢頭脚身令枯乾死。捉藥 是 切 波夜提,是名塗吐者。若比丘穀心合吐 是名 藥 比 兏 殺心 欲 殺 畜生 **合藥**

夜提。欲殺胎胎死者。亦波夜提。 尼罪、因是死*者。波夜提。*堕胎者。若比丘 血腸肚死。 名吐下者。若比丘殼心作下藥。欲令彼下膿 觸彼身者,越毘尼罪。因是死"者"波夜提。 殺胎而母死者。 身越毘尼罪。 心欲壁畜生胎作方便時。 胎 《越毘尼罪。是名"墮胎行毘陀翼羅咒。 作藥時越毘尼心悔。觸彼身。越毘 欲殺母而堕胎者。越毘尼罪 越毘尼罪。欲殺母母死 越毘尼心悔。觸 。若畜生 者。波 懐人 是 欲 彼 殺

毘尼罪。若欲殺前前死。欲殺中中死 誤殺後、欲殺後誤殺中。欲殺中誤殺前。 四顆椋坑焰道河行者。有畜生。若五若十 毘陀羅咒。起死人四誦咒時。越毘尼心悔。 提。是名行毘陀羅咒者。若比丘爲殺畜生。 後死*者。皆波夜提、若一切無當死者。 十。作行列行時。若欲殺前誤殺中。欲殺中 ( ) ( ) ( ) 波夜 皆越

若比丘殺心於畜生常行處食處飲 。波夜提。 。越毘尼 。越毘尼 水 ●机二连号句 8(聚)—号句 8法十(法)号句 8度二生号句 8使二柱号句 8被二族图形句 8方二乃元,何明 8指二准图记句,华明 8性二指图图》,推图 10555三并图的 10555三并图) 1055三并图) 1055三并图) 1055三并图) 1055三并图) 1055三并图) 1055三指三非图》 1055三指图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 1055三指列和图》 105 京抗二杖隆自② · 四誦二讀自② · 四嗣二杖自③*

蓋 摩訶僧祇律 卷第十九 庭前沙地有衆鴿鳥。在中戲食。時尊者優陀

入精含中

、脫鎧放。仗止息樹下。精舍中

含雕。

廣說如上。 爾時

有人著鎧持弓

欝闍尼國土。有毒草名迦羅。是名生合者。

名刀藥者。有三種生合毒生者。如尼樓國

±

毘陀羅咒。屑末者。若比丘爲殺畜生故。

末坌衆生身。欲令乾枯死。作方便時。

具足。作是語,欲令疑悔。

時越毘尼心悔。受苦痛時、越毘尼罪。因是死 比丘成就五法斷畜生命。波夜提。何等五。畜 夜提。如是藥毒塗吐下喷胎。如刀中廣說。若 越毘尼心悔。受苦痛越毘尼罪。因是死者。彼 爲殺故與刀遣使。若一人。若二人。乃至衆多 夜提。如是二比丘染多比丘亦如是。若比丘 尼心悔,受苦痛時。越毘尼弉。因是死*者波 者被夜提,是名河、一比丘殺心捉刀時。越毘 殺 伽 人,亦如是使復轉證使。乃至衆多人與刀時。 丘見已。作是念。今當令此畜生無一得活者。 國王獵處驅時。越毘尼心悔,受苦痛時 道頭經行見畜生來。見已作是念、今當令此 因是死者。波夜提,是名坑焰道者,若比丘於 土覆上作時。越毘尼心悔、鷹中時、越毘尼罪。 於畜生常行。處食處飲水處。作坑。陷。以草 時。越中比尼心悔:觸。彼身者。越毘尼罪。因是 死者。波夜提。是名"弶坑陷者。若比丘榖心 丘 罪 【"渡彼异。復有師子虎狼處。 及王遊獵處驅 心驅向非濟處。若迴波旋。覆處。尸收原羅 「藍近河邊。比丘在岸上經行。有畜生來。比 一得脫者、殺心驅向師子虎狼恐怖處。若 殺心於畜生。常行處食處飲水處 因是死*者。波夜提、是名*羂•弶者。若比 一因是死*考波夜提。是名道河者。若僧 「想。殺心,起身業。命根斷是名五 施*弶 越毘 法

佛住舍衞城 十六群比丘疑悔故。作 聽受具足。 廣說如上。 爾時六群比丘欲令 汝等未滿二十而 如是言。世尊制 受具 脱年

足

應語"且爾住。

語 謡

沙 丘 者

| 爛尼者|

疋)尼罪。

欲 做身不具足。而受具足不名受具足、作是語。 形相者。作如是言。長老世質制戒。身體成就 前人者疑侮。者不疑悔。皆波夜提。是名羯磨 非受具足。不名受具足,作是語。欲令他疑悔 就。羯磨不成就。染不成就。如是一一不成就。 不疑。皆波夜提。是名生翔曆者,作如是言。長 不名受具足。作是語欲令生疑,前人若疑若 可以是長養善法。從今日後不聽命他比丘 戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定以神足力能 聽受具足。 老世章制成。一白三邦图:無遮法。汝白不成 年滿二十四聽受具足,汝不滿二十而受具足。 夜提者。如上說,生者。作是言。長老世尊制戒 悔者。 有七事生羯磨形和病罪罵詈結使 波 樂波夜提,比丘者。如上說。故者,先作方便。疑 當重聞 若比丘故令8他比丘起疑悔。須臾不 集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至《已聞者 疑悔。佛告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令 擲汝著他方世界。此非法非律。非如佛教。不 戲樂故。佛言、癡人、此是惡事惱梵行人而 貨儲不,答言。質爾、佛言。何故如是。答言:我 二十而受具足。非受具足、聞是語目、是故嘧 六群比丘"欲令十六群比丘疑悔故"作如是 聲 耳。佛言、呼六群比丘來。來已佛具問上事汝 音 足。不名受具 **令他疑悔。前人若疑悔** 是名形 "世章制戒年滿二十。聽受具足,汝等未滿 。知而故問。是何等小兄啼聲,比丘答言,是 。汝曲脊跋蹇服階是個脚。B巒頭鋸 相病者 足 聞 基 作是言。 語已 。若不疑悔。皆波夜 ęĎ 。長老世 便 大啼 奪制 佛 聞 言 唔

雪言"長電老汝羯曆不成就。若臨時不語者。後 眼留雙脊脚跛身體不成就,a未受具足者。 應 **羯磨不成就。衆不成就語者越毘尼罪。若瞎** 不得語。令起疑悔言。汝受具足時白不成就。 丘臨受具足時。若舞磨不成就。 足來者。不得語令疑悔語者。越毘尼罪。 者、語言且住待滿二十。若彼便於餘處、受具 若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名結使 受具足,不名受具足,作是語時。欲令疑悔 聽受具足。汝癡不黠如泥團。如羊角鶏白 **图言。結使者。作是言。 長老世尊制戒。 黠慧人** 疑悔。彼若疑悔,若不疑悔。皆波夜提 思言而受具足。不名受具足。作是語時。欲 世尊制戒。歡喜者聽受具足。汝不慰喜願恚 人來欲受具足。若滿二十與受具足,若不滿 悔。皆波夜提,是名明點層言者。作是言。長老 聽受具足。汝犯波羅夷:僧伽婆尸沙。波夜提 是名病罪者。作是言。長老世尊制戒。 欲令起疑悔,彼若疑悔。若不疑悔,皆波夜提。 種種語病而受具足。不名受具足。作是語。 者。波夜提。比丘尼偸蘭邁。式叉摩尼沙 言四且爾住彼。若於餘處受具足來者,不得 。不得語。令疑悔語者。越毘尼罪。若疑悔此 ·今疑悔語者。越毘尼罪。若病人來欲受其 病聽受具足。汝雞疥黃爛雞 若彼便於餘處受具足來 。若俗人越毘尼心 彼若疑悔。若不疑 應彈指 痔病。 ~是名篇 。焉淨者 悔 者比 一若有 如 淵 彼 令 是 0E=

佛住舍衞

城

一度說如

Ŀ

爾時六群

比丘數數

夜提、若不對面面自說淨施。不捨而受用者 書作字。若自身對面淨施不捨而受用者。波

耆

| 毘尼罪。

若對他面淨施不捨而受用者。

汝當日日助我憶識,若無弟子者。

應衣角頭

住者。皆悉令集,以十利故,與諸比丘制戒。乃 鉢尼師*檀鍼*筒。佛告諸比丘。依止舍衞城 長養善法。佛言。從今四已後不聽戲笑廠他衣

至已聞者當重閱。若比丘藏他衣鉢尼師"檀

铖*筒。乃至戲笑。波夜提,比丘者,如上說。

衣

"尼師"檀者。如世奪所聽。鐵6筒者。筒中有 。七種衣也,鉢者。瓦鉢鐵鉢。鉢有三種上中 受持己,淨施已著衣架上。日日當憶念記識。 計意。若沒一染時經時。有因緣事。我當日拾用 是言。長老の我此長衣施與某甲。某甲於我不

若忘者當語共行弟子依止弟子。此是我三衣

今受·持。此是我三次·數。不雕宿受持。

長二肘。廣一肘以上。畫應淨施。淨施法者。作

@爲戲樂故。佛言。癡人此是惡事。惱諸梵行人

而言戲樂。此非法非律,非如佛教。不可以是

淨施、當餘人邊說淨施。是故說 作塔用僧用與人。越毘尼舞。不得對面前說 越毘尼罪。 "越毘尼罪。不捨作三衣受用"波夜提。不捨 復對餘人不捨受用 無e三衣越毘尼罪。一時捨一時 者。波夜提、不識衣。

易著衣。食前著一衣。食後著餘衣。佛知而故

汝云

後不聽淨施衣不捨而受用。佛告諸比丘。 何淨施衣。與他不拾而作三衣受用 問。是何等衣。答言。是我淨施衣。佛言。

依

多羅僧。是我三衣數,令受持此安陀會。是我 此對多羅僧。是我三衣數:先受持。今拾此欝 先受持。今拾此僧伽梨。是我三衣數。今受持 此衣淨施與某甲。某甲於我不計意。今還拾。 忘不識。應取一切衣集著一處。當捨作是言。 受用者,波夜提,比丘者。如上說。與者,淨施 比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。後不捨而 丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘 止舍衞城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比 三衣數。先受持。今拾此安陀會。是我三衣數。 。波夜提。波夜提著。如上說。若比丘有多衣 此僧伽梨 " 從今日 餘衣 長老。雇我何物當助汝求。聞是語已。知是彼 佛住含衞城、廣說如上。爾時六群比丘食前 世尊。佛言。呼六群比丘來:來已佛具問上事。 聞是語已。知是彼藏。諸比丘以是因緣往自 求經久不得。復語言。汝歷我何物當助汝求。 六群@比丘笑言。長老此價伽藍大但過求。即 我尼師"檀去。復有比丘言:誰特我鍼、筒去、 欲林中坐禪求尼師"檀不得即言"長老誰持 藏。食後復藏尼師。檀及鍼。筒、諸比丘食已。 老。此價伽藍大但求之。即求經久不得。復言 不得。是比丘問語比丘長老誰持我僧伽梨 到。欲入聚落。求僧伽梨不得。復有比丘求鉢 取他僧伽梨取他鉢藏著異處。是比丘乞食時 汝質爾不。答言。實爾、佛言。何以故爾。答言。 去。復問誰持我鉢去。時六群比丘便笑言。長

若是三衣者應別捨。是我三衣數。

與五種人。不拾者。後不捨,受用者。作三衣受

故說 沙彌尼越毘尼罪。下至俗人。越毘尼心侮,是 罪。有繧鍼但脫取縷藏.越毘尼罪。戲笑藏比 越毘尼罪。藏有機鹹。波夜提。無縷鍼。越毘尼 越毘尼罪。鐵筒者。有鍼合藏波夜提。四無鍼 種鉢中若一一處。波夜提,若四鍵鐵及餘器。 波夜提,若僧祇四支及餘衣等。越毘尼罪。 提。波夜提者。如上說。三友中若藏一一 皴 丘衣、波夜提、比丘尼偷蘭邁。式叉摩尼沙彌 越毘尼罪。藏尼師"檀者'波夜提。藏餘敷具 藏者 若自 威 若使人臟。 乃至 戲 笑 衣 波夜

他方世界。此非法非律。非如佛教。 佛言。汝莫輕彼。彼若入定。能以 言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實 等小兒啼聲。 已。即四心恐怖罪聲啼四喚。佛知而故問。是何 作品障處整恐怖十六群比丘局十六群比丘開 佛住舍衞城。廣說如上,爾時六群比 者當重聞。若比丘恐怖比丘者。波夜提 悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已 長養善法。 故。佛言:癡入此是惡事。惱梵行人而言戲 爾不答言。質爾,佛言。何以故解。答言。 坊中起在屏處層地立。 如是等種種聲。或長聲四卒止卒聲長引。乃 吐舌。乃至曲一指"暐暐作恐怖相,彼若畏若 夜提者。如上說。色者,在醫地煉耳皺面反 者。如上說,恐怖者。色聲香品味觸。波夜提。 ·畏。波夜提,是名色聲者B作象聲馬聲驢 。佛告諸比丘。依止含衞城住 諸比丘以是因緣具白世 **煉耳皺面**反眼 神力擲汝著 不可以是 九丘從禪 者。皆 戲樂 比 耷 吐 波 佛 至 腿 丘 睭

①(拧)——自命 ④(数)——自命 ⑥(我)——自命 ⑥(染)——自命 ⑥(拾)——自命 ◎(三)——自命 ◎桂二堆自命* ◎荷二蕉喻* ◎(比丘)——自命 ⑩(翁)——自命 ⑪(三)—自命 ⑪(荷者)——自命 ⑩ 亥二枚命 ⑪(無)——命 ⑪(無)—命 ⑪(降四二項項目* ⑩(十六季)——自,【十六季比丘)——命 ⑪(心)——命 ⑪(心)——命 ⑩(心)——命 ⑩(心)——命 ⑩(心)——。 ⑩(以二)。 ⑩(味)——自 ⑩(作)——自命 卿 卒二或目命

以扇風衣風若水灑。作是言。長老。雨雪雨雪。 · 般耳作恐怖相。彼若畏若不畏。 言。長老、是蛇是蛇。作如是恐怖相。彼若畏若 長老雲鹭雲鹭。作如是恐怖相。彼若畏若不 夜提。是名重。輕者。以諸輕細衣覆上,作是言。 冷重者。持重拘攝重e旃e押上。作是言。長老 枂 觸彼身。作是言長老、火起火起。作如是恐怖 畏 名聲。香者作是言長老,是中有蛇香富單那 如是恐怖相。彼若畏若不畏 波夜提。是名澁。 頭華莖。須含建提花莖。若戶の拘觸彼身,作是 畏 惡鬼香蝎香。作是種種恐怖相。彼若畏若不 恐。怖比丘者。波夜提。比丘尼偸蘭遮。式叉 |倒壁倒。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。 波 如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名 尼沙彌沙彌尼越毘尼罪。 花茲觸彼身。作是言。長老、此是百足蟲、作 長。波夜提。是名滑澁者。鉢頭摩花莖。分院 。波夜提。是名輕滑者,若優鉢羅花莖。拘牢 "彼若畏若不畏。波夜提。是名熱。冷者。 若 若以火若以日炙。衣鉢雞鐵措戶鑰使熱 波夜提。是名香。觸者。熱冷輕重滑雜熱 下至俗人越毘 波夜提 是

驅出。以是因緣往白世尊。佛言。在家妊身無 家有信出家爲道。諸比丘尼見其腹相。 即 盆 出家爲道。成阿羅漢。共十六群比丘。各持 此 穪 含衞城。爲諸天世人之所供養。多所 到 ,比丘尼後生男兒。字童子迦葉。 至年八 時舍衞城中有姊妹二人,好身未產。在 |阿耆羅河邊深の洛人水。仰覆浮戲 便 利

尼心悔。是故說

自王言。看我家福田神德如是。王見已。心大乘喜。即乘虛而去似如鴈王。見是事已。心大歡喜。即 隨從。如和上阿闍梨語時。弟子隨從沙門瞿 是放爾耳,王語夫人言。喻如家長語時眷屬 出家始受具足、未知戒律。或世尊未制此戒。 信。卽語末利失人言。看汝家所事顧田,夫人 嫌故。以是因緣往白世尊佛言。呼十六群比 丘價盡壽在我國內。爲良福田。諸比丘閒王 數喜。作如是言。善哉。我得善利。願世尊及比 便仰觀。見次第行列。結跏趺坐前皆有澡盤 而過。時末利夫人在露處坐。 跏趺坐。次第行列B陵盧而逝。於王殿上空中 善哉。各各即更提傑盥盛滿中水。以著於前。結 利夫人心生不悅。今當令彼發數喜心。皆言。 即語諸伴比丘作是言。長老王倍生不信。末 於其會水中入頂的第四禪。 共汝語。而汝不迴顧看。爾時尊者童子迦葉 深信無疑不迴願者,即答言。大王。或是年少 上。四望觀看。王未信佛法。見是事已。倍生不 河 曇語時。弟子皆言如是世尊。如是修伽陀。我 丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言、質爾, 來往 拍 水 **☆沐•浴** 爾時波斯匿 以天耳聞王語聲。 。見其坐影已。即 干在 重樓閣

有十種。 夜提。 誻 佛言。我今罰汝、因汝當爲諸比丘制戒。佛告 丘水中戲者。波夜提。比丘者,如上說。 故 波 比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。以 。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 |夜提。若行岸崩墮水。 '波夜提者"如上說。跳者。 戲故跳入水 战者。跳渡湿渡沒出撥拍澆泉漆。波 行衝岸木石 水者 若比 11利

拜

優鉢羅比丘尼。

禮拜問訊已。

相好樂故

至

工彼中

佛住含衞城廣說如上。

塔事。宜數數經理。若欲學浮渡者無罪、還者。 者 提、若水上熱爲取冷水故。撥取下水無罪。拍 提為取物故無罪面撥者、以戲故撥水。波夜 以戲放還渡水。波夜提。若有所忘失爲物故。 波夜提。若行欲渡。若渡物、若河彼岸有僧 橃 沙爾撓亂。恐俗人不信故。知事者以水澆,滾 出 地澆*淺图陸地者。越毘尼罪。非比丘病刺 中者。越毘尼罪。水中澆、淺水雪中。波夜提。陸 在水中澆"滾岸上。越毘尼罪。岸上澆"滾四水 拍。令入下取無蟲水無罪。澆滾*者。以戲故 故沒無罪。出®入者。以殷®故入水出水。波夜 小鉢鳎釬器物墮水0沒取*者無罪。 為澡洗 還渡取無罪。沒者。以戲故沐沒。波夜提。若鉢 丘誦經時8眠睡。以冷水纖無罪。若比丘食上 .血迷問。若熱病迷問。以冷水濺無罪。若 **堕水中者無罪** 以戲故拍水。波夜提。若水上有倒罗子蟲 。是名跳。 渡者。 Li 戲 故 渡 水 4 比 頭

畫背。越毘尼罪。 無罪。是名澆*滾。若爲和上阿闍梨洗以8路 彈水作聲。越毘尼罪。 水畫木上及畫瓮甕瓶一一越毘尼罪。 鉢9鍵鐵器上作字越毘尼罪。 罪。是故說 若比丘食上戲故。以水 '以水跳空中接取越 若の澆脚時 以指 更 以 畫

四日十五日齋日。比丘尼來詣佛所。 問訊。時十六群比丘去佛不遠。在一處 脂梨沙彌尼。 往十六群比丘所。 爾時四月八 不正故彼見已 亦來禮 Ħ 頂面禮 以同 -6年 舞問 坐 四 **9 像鲁兴二省9 8 鲁→**[人]**••** 四[陸地]一動 ④ 熊二眼

●数二條忌够,率常 ●第二次®函数,能够 ●押二版例 ●建二號自物 ●扬二线例 ●[作]—自命 ●谷二代自命 [水]—自物 如[第]—自物 如捉二提自命 印度二接例 如[者]—自命* 如疾二接汤则* 如没十(孩)自动 如[故]—自念 仍然二弦句 四子二有哪零,子句 如(水)十水哪么多,(共)十水明 ④中十(者)自命 即[陸址 自念 四谷二水自物 四线二键即选数 四流二次自然 如[月]—自念

笑我。諸比丘即答言。我不笑汝。婆羅門言。不 作是念。此語。沙門見我醜陋。 故笑耳。佛言。梵行尼坐不正。汝當方便令起。 丘來。來已佛問比丘。有婆羅門極醜陋。將端 **教利喜。 數 9 悦**而去。 去已佛言。 呼十六群比 正婦而形笑我。佛印《與婆羅門隨順說法示 異。瞿曇。沙門釋子不知儀則。見我醜陋。將端 當笑我。卽瞋恚言。沙門釋子不知儀則 比丘以指相指。波夜提、比丘者,如上說。 尼來到我所。坐不正故。我見已互相指示。是 正婦汝見已實笑不。答言。不笑婆羅門,汝笑 爾正笑我耳。作是語已。往至佛所。作是言。奇 促竹木指,越毘尼罪,應語言某甲。當次食去。 知事人差次食以指、指言某甲去。波夜提、若 波夜提。以攀指、偸蘭邁。若木若竹指。越毘尼 告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。以十 云何笑之。今當罰汝。因是爲諸弟子制戒。佛 覺者。應語正。汝衣復不覺者,應語言摩訶羅 以指控。當密衣挽令覺。若諸比丘在俗人家 若沙彌眠欲喚起者。應彈指,若不覺者。不得 尼禮比丘足已。在比丘前坐。若坐不正 覆汝形體。 若比丘至比丘尼精舍中坐。 指指。波夜提,乃至五指亦如是,一切手指。 |"摩訶羅比丘坐不正者。應語汝正坐。 、者比丘共諍以指相指。波夜提。若直月若 "答言。世尊。齊日優鉢羅比丘尼脂梨沙彌 。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 將端正婦。 耐 比丘 " 若不 以 形 V. 若

誰

是故說 試弄比丘。故不正坐者。不得語。但當選去。 坐 得語今慚愧, **令惭愧。當作方便**。 婦 女來禮比丘足。在前坐不正者。不得語 應作力便。冷 · 發遣取物。若4奸姹女來 起取物。若榎 越家

更相指示而笑。

時有婆羅

門

極

*健育

111

將一年少端正婦來見

諸比丘笑。已 酿 陋

嘗 更打者定死無疑。今當走避。即便出門,見有 意。臟恚極打。便出鄰。作是念。彼瞋@不息。 若 佛住毘含雕。廣說 問 人問 問比丘。汝出家人國云何將他婦走。答言。不我婦去,斷事人言。一一將來@檢問事實。即 是道去。即從後逐見其婦。隨比丘後回去。即不見其婦。即問餘人言。何處去。答言。適出隨 去。其夫後作是念。我婦得打。或能走去。即入 何處去。答言欲出城。去、婦人言。我欲隨尊 比丘乞食還欲出城。婦人即問言。阿闍梨欲 丘言。此是王道何用見問。事實如是哪非彼所 爾,何因相隨。答言。 我乞食還欲出城*去。 **比丘熟打。將詣斷事官所。作是言,此比丘誘** 生瞋恚。作是罵言。弊惡沙門誘我婦去。便 去。比丘言。姊妹。此是王道何爲見問,卽隨後 偷。卽遣婦人出。復呼比丘8來。問言。汝出家 何處去。答言,我欲出城。我言。欲隨奪去。比 懼失命故。是故避走遇見比丘。即問言。尊*者 隨 來 . 偸他婦去。云何妄語。望得脫耶。 "答言"失主見打以失瞋未息。復恐重打。因 "我欲隨出"我答言姊妹。此是王道何用見 。問言是沙門。偸汝去耶。答言不爾。何因 事實如是。斷事人言。將比丘出。喚婦人 .我。欲何處去。我答言。欲出城去。婦 如上。 脖 有一人其婦不可 向 者女人 媎 捉 相 人

丘言。實偸汝。汝何言不。答言。質不爾。 女人。棄夫逃走。 問 言 。汝實偸汝何言不。比丘答言。不爾 。妄語欺官望得脫耶向 復

肰 息。憐彼比丘受苦如是。而不語官。即向官說。 裂耳。肘膝何以傷破。 汝鉢何以破。答言。破耳。 語6比丘。何處一切王家得是信心。此不與 物沒入官庫。諸比丘以是因緣往白世 湯藥。與其衣鉢。即取是人繁著獄中、照籍 便是王60更無餘人。即勅官人料理比丘 官聞是已。極大瞋恚。作如是言。弊惡罪 已聞者當重聞。若比丘與女人共期道行。乃 期過患。如是況復共期從。今日後不聽與。女 至聚落中間。波夜提。比丘者。如上說。 者 人共期四道行。佛告諸比丘。依止毘舍雕城住 。觀望顏色知其嚴實。答辭如初,官問比丘。 問答辭如初。 。答辭如初、遺比丘出。復喚女人問言。鄭死 "皆悉令集以十利故" 爲諸比丘制戒。乃至 即留女人喚比丘來。對驗情 答言。傷耳。 衣何故裂壞。答言。 婦瞋夫未 貟 入。汝 如是 者比 更 女 家 給 共 其 ❷(去)--●●*

中廣說。此中以女命人爲異耳。是故 兩由延一由延华由延。一 者。 九 乃至聚落中間者,波夜提。波夜提者。如上說。 者 若此丘與女人 共期道行經 一一聚落 十二第四三跋渠中。與比丘尼共期, 一波夜提、若還來者。亦一一波夜提 ·B若母B若姊妹。若大若小。在家出家。兵期 若今日*若明日半月一月, 道者。三山延 拘盧含华拘盧含。 中 餘如 崩

塔山 佛住舍衞城、廣說如上、爾時拿者阿那 夏安居竟。 遼含衛城禮戰問訊 世章。 行

與女人同室宿。波夜提 比丘。依止含衝城住者。皆悉令集以十利故 汝 7 復來。如世尊所說。有五種人。夜多不眠,何等 爲諸比丘制戒。乃至巳聞者當重聞。若比丘 來牽其草棒。比丘覺已。起正身坐。乃至。6夜 習道業。夜多不眠。此女人不得眠。復る稱起 不眠。王愛念國事故。夜多不眠。精進比丘修 欲。想。憶女人故。夜多不眠。 賊有盜心。 夜多 五。女人起欲想憶男子故。夜多不眠。男子起 性弱即便却去。去已比丘。還復臥。此女須臾 比丘所牽其草馨。比丘覺已。 起正身坐,女人 披極偃息而臥。女何母眠熟已,除除竊起至 結跏趺坐。母子食訖。還自眠處。是比丘道行 奥 沙門隨我還家。當借宿處。比丘即隨遐至家 宿。女語母言。可將歸家借其宿處。母即語言。 言 間 沙門向冥欲何處去。答言。不知。女言。阿母可 下宿。即便還出。復逢彼母子。時女問母言。此 聚落。溫求宿處不得。作是念。當還出外於樹 比丘顏貌端正威儀庠序。即生o然想。比丘入 有!母人。將一女欲出村取水。道路相逢,女見 "明日至佛所"佛遙見已。知而故問。誰媳觸 (一房語言。沙門此中可宿。 比丘即敷草蓐 "我入聚落求宿處不得。"欲還出外樹下止 · 顏色不悅。即以上事。其白世尊。 佛告諸 舟 ·間日冥欲入聚落求宿止處。 ?卽問言。沙門向冥出聚落欲至何所。答 時 聚落中

夜提。波夜提者。如上說。 共一房有隔別戶無 。在家出家。室者。同障同覆。宿者俱眠。波 如上說。 女人者。若母姊妹。若大若

> 汝正母豎兒抱入。是故說 比丘在房內眠。 波夜提。鴉孔雀鷄舒頭無罪。屈頭著翅下。波 象乃至雞。若駱駝牛廢擎頭時未得罪。委頭 佛生日大會。得道日大會。轉法輪日大會。羅內。 越里尼罪。女人屋內比丘在6外無罪。若 比丘。波夜提。岩維那知事。 夜提。象正立時無罪。四倚時。波夜提。 若衆多 眠者。波夜提、若雌狗舒頭時無罪。屈頭眠時, 時、語令起我。欲眠汝莫眠。眠者汝無福、若雌 *者。應語言。優婆夷。汝先眠我坐。比丘欲眠 弱不能坐者。當作障隔。若無障者。女人可信 宿,者風雨寒雪當入屋內正身坐。 若老病劣 入聚落宿時。當別房別隔。若無屋者。當露地 障隔不得用疎物高齊肩腋。 屋裏正身坐。若老若病不能坐者。當施障隔。 法者。當在露地,若風@兩若雪寬寒者。當入 俱室內。波夜提。比丘室內女人半身在屋內。 障半覆。越毘尼罪。有摩無覆無罪。比丘女人 房異戶無罪。有獲有障。波夜提,有獲半障 云大會。阿難大會。般遜于瑟大會。若通夜說 丘俱屋內。波夜提。女人屋內比丘华身在屋 越毘尼罪。比丘屋內、女人屋外無罪。女人比 雞 尼罪 異 **紫房無隔** 。有覆無障無罪。有障有覆波夜提。 "波夜提" 母人抱眠女兒入者。一切眠 共房共隔。 人應語母人*言。 岩比丘道路行 波 夜提。 有 越别 在家俗-

者

聚落, 不定法中,因緣廣說。乃至佛告優陀夷,癡人, 知識同聚落婆羅門。婆羅門女出嫁。至異 .住舍衞城。 廣說如上。 爾時尊者優陀夷與 ' 遺信語父若阿闍梨。時時來看。我如二

要徙處坐。一一波夜提,若家中作務淨人來往 處坐。是故起耳。女言。尊者莫起。我自起。 聞見而非聞者。淨人遙見比丘女人共坐。不 或見而非聞。或聞而非見。亦見亦聞。非見 不斷者。無罪。若門向道道中行人如四比丘乞 呼比丘有異想。應先語。姊妹。我欲起。問問 前四復起益食。如是四復起復坐。一一波夜提 提。若比丘女人中間起。更坐一一波夜提。 女人,更無餘人。設有餘人。若眠寢狂心亂苦 二板上坐。坐曾已復起第三板上坐。如是一 者無罪。減七歲女在階道板上坐。坐已復第 何故起。答言。世奪制戒不聽共女人獨空, 比丘應起。 起時不得B輒爾起。 恐彼女疑 **比丘受請到檀越家坐。女人下食已坐比** 上說。若比丘與女人共坐竟日。坐者。一波夜 者。寂*靜處。坐者。共坐波夜提。波夜提者。 痛。嬰兒非人。 畜生雖有是人。故名獨。 空"靜 獨空"靜處坐"波夜提。比丘者。如上說。女人 止含衞城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比 後不聽共女人獨容面靜處坐。佛告諸比丘。 非律。非如佛教。不可以是長養善法。 人無罪。比丘女人在閣下坐。 閣上共坐。閣下淨人遙見比丘。比丘亦見淨 食頃不斷。彼卽當淨人無罪。若比丘女人於 丘制戒。乃至已聞者當重聞 汝信心出家而不知出家所應行法。 女人比丘邊坐一女人來往益食。女人出 者母姊妹。若大者小。在家出家。獨者獨 人の荷知出家人所應 閣上人亦如是。 行 **岩比丘與女人** 法不 從今日 應行 此 非 起 靜 如 法

●数二秋号● ●秋道二選秋号● ●[想]—号● ●(極)+取号● ●起二復号● ●在二地号● ●具二供母(者)+取号● ●粉道二選秋号● ●見二供母(者)+取号● ●粉三将号● ●後二後● ●後二後● ●後二後● ❷(屋)+外⊜② ◎ 朝爾二無⊜象四

不得與受具足

減者。 满

波夜堤。

謂滿者。無罪。

小兒受具足戒"佛言"從今日後年未滿二十。 是因緣。往白佛言。善哉世尊。願從今日勿與 難見已。作是念,若此是不信家。便起惡心。以 可稱適。鹿母信心多慈。答言。子隨索隨與。阿 如是。或嫌冷熱堅軟甜酢購淡。如是種種難 太多、答言。子減之。復言。太少。答言、母子當益

其人。越毘尼罪。亦見亦聞者。見其坐聞語聲。 胩 此 盲 骅 無罪。非見非問者。波夜提。宣淨の人。越毘尼 朱多是近非遠。是故說 "與淨人。越毘尼罪。旨聾淨人者。波夜提。一 語 亦是書亦是夜"是屛處非露處。是空"靜 聾淨人者無罪。若淨人眠者。 當動令覺 鳇 亦是聚落。 越肥尼 獔 亦阿•辣若處"亦是時亦非 闢 mi 非見 有 H 語 槃 不見

年 面禮僧足、次第而下。到十六群比丘所。見其 **誇祇洹僧。次第到其舍食時。毘舍佉鹿母頭** 少身色柔軟而能捨家。女人多慈起兒子 住舍衞城。廣說如上 空*静處亦然 水 **小戲指相擬** 故奪及疑悔 。爾時毘舍佉鹿母。 共 不 行同 七跋渠 抬 藏 室 畏 竟 宿 怖

比丘在其家食。此諸年少起憍恣言。母此食 時,尊者阿難日日到彼。爲請食故。見十六群 即便受請、至無供日。到其家食。鹿母長請佛 若無人供日。我當施食。年少比丘閒是語已 即語尊者。若無供時來我家食。我自今日後 者何處得食、答言。時到著衣持鉢、家家乞食、 想。亦敬法故。即便問言。祇洹來僧無供時。貧 長 +

乃至已聞者。當重聞。若比丘知人年不滿二 城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。 羅來。來已,佛具問上事。汝實爾不。答言實 酸諸比丘。以是因緣。具自世尊、佛言、呼摩訶 ●即將比丘出到戒場■上。奧受具足。受具足 衆多不能得供。時摩訶羅念曰。我正有一子。 五百比丘。諸比丘或索楊枝 不滿。三一十滅二十雨滿二十年。是名不滿二 他人聞。不滿者。不滿二十雨滅二十年。是名 名受具足,比丘者。如上說。知者。若自知。若從 十。與受具足。波夜提,諸比丘應訶賁,是人不 滿二十,而與受具足。佛言。從今日後。不聽年 爾,佛言。此是惡事。慶訶羅。汝云何知人年未 故喚沙彌、諸比丘言。誰與汝受、答言。我婆樓 枝及草樹葉。彼即答言。我"已受具足,云何 與受。其戒。雖知不應且與受之。令其。免苦 久。必當生病然世質制戒年未滿二十。不o應 供給五百比丘。所索梁多不能得供。如是不 子二人在家有信猞家修道。 復次佛住 未滿二十而受具足。佛告諸比丘。依止含衞 滅二十兩過二十年是8名不滿。8二十冬 ·諸比丘猶如前法喚言。沙彌與我知淨楊 一含衞 娍 废說如上。 。或索樹葉。 其子沙彌供給 爾時摩訶 如是 绞

生還前安居受。未經前安居竟。是名不滿。後生還春時受。未經安居竟。是名不滿。前安居 安居生還後安居受。未經後安居竟。是名不 時生還冬時受,未經安居竟。是名不滿。 此人滅二十時人。四半謂減半謂滿。半謂 此人名受具 春時 足 此 ❷仗止息。含衞王作是念。我爲國王。應却❷隣 佛住舍衞城。廣說如上,爾時舍衞毘舍雕 宣 追 敵安民,云何使贼劫掠人物。即勅將士。仰汝 衛,抄劫人民得物去。還入本界生安隱想。解 國有嫌。@年年互相抄伐。 時毘舍離人來舍 何王何歲國土恐儉旱澇時節。是故說 當觀其手足成就不。若如是復不知者。當問 觏 不明知當看生年板。若復無是者當觀其顏狀。 待滿。若前人不知者。當問其父母親里。若復 具足8月滿者。 應與受具足,不滿者應語令 夜提。悔過波夜提者。如上說。 若有人來欲受 謂滿一切無罪。是人善受具足。若比丘知人 越毘尼罪。是"人不名受具足。滿二十雨一切 名受具足 滿二十雨時 人一切謂不滿。一切 滿。謂不滿者、越毘尼罪。謂滿者無罪。是四人 名滿。二十四雨滿二十雨時。人半謂滿半謂不 名滿。二十後安居時生後安居竟受具足。是 名滿。二十前安居時生前安居竟受具足。是 具足。是名滿。二十春時生安居竟受具足。是 過二十年。是名滿。二十冬時生@經安居竟受 滿二十雨滿二十年。是名滿。二十滿二十雨 名受具足滿二十雨滅二十年。是名滿。二十 十時。人一切謂滿與受具足,一切無罪。此 不滿二十與受具足。此諸比丘應呵責已。波 切波夜提。此人不名受具足。此人年減 人年 捕必使擒獲。若不得者不足空還、將士念 時不得直觀形體。或貴樂家子形大年四少 $\pm$ 教嚴重事應宜 滅二十 時 速 ep 切謂不滿與受具足。 集 兵 蓉 蹤 権

●人十(者)自由 ●親二編自由 ●担二以自由 ● ○子二兄自由 ●(注)—自由 ●(應)—自由 ●(其)—自由 ●(上)—自由 ●二十十(兩)自由 ●名不二不名自由 ●(二十)—自由 ●(平二年自由 ●
●(人)—自由 ● ●月二日自由 ● 和村(者)自由 ●少二小自由 ●(年年)—自由 ●(大二代由 —●**③** ●克二勉**③** ● (秦)—●**③** • ♀(彼)十即 100 (南)—⊜(10 **❷**(異)—⊜**9**

答言。非伴。何故相隨。賊以上事具向王說。王 此賊來@來已。問賊言。此出家人是汝伴不。 遭 欲 出家。問言。大德、汝欲那去。答言。欲向毘 是何等衆多人聲。比丘答言。世尊、是五百群 出。欲將殺之。賊大啼等哭。 **迦毘羅華鬘** 官放比丘去。賊如法治罪。便取五百群賊。著 汝是伴。何以言非。比丘答如初。王即教勅禁 出家人。云何作贼妄語叛官。望得脫耶。賊道 言,將賊去。更喚比丘來。來已。王問比丘。 隨。比丘以上事具向王說。王言。遣比丘去,將 人。云何作賊。比丘答言。我非是賊。何故相 是群賊。王言。先將比丘來。來已王言。汝田家 可 雕失道到此。卽示其道。時比丘問賊長壽。 是何人,答言我出家人何道出家。答言。釋 落抄掠人民。 失道 至。合捉比丘。將至王所。作如是言。大王此 ·失道。贼答如初。如是至三語。 言未竟追捕 從是去。比丘復請願。將我去勿復令我重 行不擇路。汝是善人。云何隨我。 何去。答言。向毘舍雕 時殺五百人。阿難受教。即詣王所,具說佛 "彼即答言。我等是賊劫奪他物。@徑涉榛 被王教令。將《欲殺之是其聲耳。 汝往語王。汝是人王當。慈民如子。云何 王言。尊者阿難 時 " 堕彼賊 況復五百人。但是賊數數來壞我聚 衞比丘安居竟。 打鼓·搖鈴四交道頭。 若世尊能使是人不復作賊者 中,賊便驚愕,問比丘,比丘 、我知是事*若殺一人罪 "佛知而故問" 比丘 欲詣毘含雕。 。此是直道 。唱喚而 。佛告阿 諸 被 作 狓 舍 種 汝 比 म 可知香色莊嚴。 氣色者,常恐怖色。莊嚴者。 終日結束面黑髮

露地坐。 由延。一拘 業報應。苦學智盡道。四與諦法。即於是時得須 住一 **詣世尊。佛自放之。爾時世尊欲度彼人故。** 不作賊。王即勅監官。可原生命。且未解縛。送 作是言世尊語王。 遭此苦。今甚願樂。何由可得。阿難即至王所。 贼言。汝能出家不。贼言。 算者我本若出家不 殺者言。是諸罪人世奪已救。未可便殺。 日後更不作賊。阿難受教已。先到刑處 阿難。更往語王。王但放去。 提 者當重閒。 蒙我解脫。過去世時已曾蒙我。如獼猴本生 變爲三衣。自然鉢器威儀里庠序,如似百歲舊 言。善來比丘。作是語時。五百群賊鴉身被服 陀洹道。問言。汝等樂出家不。答言世尊 比丘欲行時。 若今日明日一月半月。道者。三由延二由延二 間波夜提 經中廣說, 百群賊蒙世尊恩自然解脫,佛言,不但今日 比丘。皆成羅漢。諸比丘白佛言。世尊。云何五 先若出家不遭此苦。唯願今者度我出家,佛 悉令集。以 放 佊 靼 令 《夜提者》如上說:不得與賊共期道 凊 。佛觀其宿緣隨順說法。 。賊遙見佛。緊縛自解。頭面禮足。却 阿難の即 一利故。爲諸比丘制戏。 、佛告諸比丘。依止舍衞城住者。告 若比丘與賊期共道 **盧含。 华拘盧含。乃** 、比丘者。如上說"賊者。劫盗。期者, 當求車件人件 還以王所說具白佛 我能令此人從今日後更 '我能令此人從今 贼 至聚落。 行 布施持戒行 朻 乃至已聞 乃至聚落 貌有三事 我等 語監 行。若 復語 波夜 佛 在 語

香者。在曠野

中食熟肉生肉

地 老

者。自掘使人掘。乃至言掘是地、波夜提 **點壁。上作者。 重開屋上 復土是名上**

作

É

波

岩遙擲欲令壞。壞者。波夜提。

地者。

身方便者。

者銀鑑斧鑿竹木自手掘引地

便拾去。若賊覺者應語長壽。我正到此耳。 是時不得。即便捨離,且隨順去。若近聚落方 展 財物。不問沙門婆羅門,一切盡取。當知是 行。 黄 轉相語。今日當入是聚落。破日壞點壁劫奪 兇 若贼詐稱作好人著好衣服。 悪 似 閣維 人 波夜提。與叛負的債人共 是三種名爲賊 到 相 一条面逈 不應 行 處 若 賊 护

與贼共期道行。波夜提、與女贼共行。亦如是。 止曠野野諸比丘皆悉令集。以十利故。與諸福。從今日後不得自手掘地。佛告諸比丘。 越毘尼罪。是故說 與偸金賊共行。 丘 不應作。當少事少務。英爲世人所護、失他 質爾。佛語比丘,此中雖無命根。出家之人所 營事比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言 道之有、諸比丘以是因緣。往自世尊、佛言、呼 地作悲作塼作泥。故傷器破根命。此是敗人何 無量方便。毀呰殺生讃歎不殺。而今自手掘 掘地作莊作塼作泥。爲世人所譏。沙 佛住曠野精舍。廣說如上。 分 獅走來走去。欲令壞地者。波夜提。是名身。身 Ŀ 地 者 制戒、乃至已聞者當重開。 **曠野智諸比丘皆悉令集。以十利故。與諸比** 說。自手者。若身身分身方便。身者。舉身跳 。若使人掘指显示語掘。波夜提。比丘者。如 若手若脚。 、若膝若肘。 爾時營事比 若指爪。 是名身 若比丘自手掘)門瞿 丘 依 善

。大地是名生,回作者。基作上作。基作者。露 生作。生 ●数二辅号:②●徑二經營(3) ●[來已]—今(3) ●抵鈴二巡令号(3) ●哭二峽(3) Ø (4) ⑤ ② 智二集(6) ⑥ 摩二期(3) ⑥ 迎三選(4) ⑥ ⑥ [庚]—(4) ⑥ ⑥ ⑥ (二度) ◎ ◎ (秋)—② ◎※二※急③ ◎(即)—鲁⑤ ◎繁 四位二度聚元章 四数二一二章 四(数)—93 四(地)一台灣 四作二於團會

人摘。

若塼坏聚被雨已不得自取。

使

復使等 **以淨人取**

淨人擴兩三行。然後自摘至地際。

基際使淨人摘。若壁不泥者。以會自被雨。使 欲壞壁時。當使淨人却泥。然後自得摘塼至 雅朽故房舍。欲撤時不得自撤。當使淨人。 若

◎聚。亦如是。若死土被雨已。比丘不得**◎**自取 得"自取。使淨人取。若是瓮瓶器物在露地經 用灰土雪豆末。若雨澇推土聚一處。比丘不 **静入抒,若大小行用水時手壓地。波夜提。當** *洗泥新雨後,比丘不得自取。使淨人*取。若 抒。若泥被雨後不得自取。使淨人取。若池泥 當先下淨人擾令濁。然後自抒。 壤被雨不得取。應使淨人"取。若新雨後比丘 使淨人取盡雨所治際。然後自取無罪。 若覆上者。 地。 水濱若屋流水道。新雨後比丘不得自抒。使 不得自抒井。應使淨人抒。若淨人小不能者。 亦 雨後不得*自取。若木石填瓦種種諸物在露 雨已。比丘不得自取。使淨人取。若洗脚木經 夜提半沙越毘尼罪。純沙無罪。石豐溫石糞灰 如是"是故說 風三 雨後比丘不得"自取。使淨人知掘地。 新雨後比丘不得自抒若牛馬先涉得自 重 得自取到 然後自取 至地 地 際 應使淨人取 復使淨人®取 若池水吸流 波 塷

以脚踏瞭踏踏波夜提、®池坎阜邊行土崩無

"臥亦如是。不故者無罪。若比丘河邊坎上 「經行行時。越毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。住

(。若土塊一人不勝破者。 波夜提。破滅一人

欲

坐

故 使

破地

,亦如是不作方便無罪。

若欲使地 若驅牛馬

죡 欲

如

蚊脚。波夜提。不作方便無罪

方便牽曳木欲使破地牽時。

'越毘尼罪。 若傷

尼罪。若傷如蚊脚

。"波夜提。不作方便無罪。若

波夜提,若比丘欲使地平作方便揣地。

。越毘

前

中間 者

`人多掘' 一波夜提。若重語使掘疾掘語語

止住一一波夜提。使人者e使他人摇。

夜

如上說。

若 自

方便多掘。

波夜提

滕訶僧祇律卷第十九

罪。傷如蚊胂。波夜提。若比丘欲張氈氎須釘 毘尼罪。傷如蚊脚。波夜提。拔*杙時。越毘尼 知若在9覆處。死地得自掘藏。若地打6代。越 藏地中。若在露處生地不得,自掘當使淨入 故難傷無罪。若營事比丘多有塔物僧物。 重者。無罪。若比丘捉木石塼瓦鍬爨擲地。不

「角。岩覆處死地自釘無罪。 岩露處生地。當

使淨人知拔時。當使淨人知。若比丘房內釘

者先有故孔無罪。若 。波夜提。若欲畫地。

摩 詗 僧 祇 律卷第二十

若營事比丘欲作摸°式。當畫板木塼上。若泥

比丘外被雨地傷如蚊脚。 壁毀損成功。越毘尼罪。

越毘尼罪

·傷如蚊脚。波夜提。畫末@土無罪:

'東晋天竺三巖佛陀跋陀羅 譯

共法顯

佛住含衞城廣說四如上。 *明單提九十二事法之九 請僧施藥。時六群比丘聞摩訶*男請僧施藥。 爾時梨車摩訶明

請者。世 佛 或赤四 得。況復衆多,汝但求名譽。無有實心。彼 比丘藥如給一大象。我今一人索藥, 尚不能 須辦當與。比丘言。汝當備藥、然後請倡供一 蜜,爾所根藥葉藥花藥果藥,彼言。即日未具。 相 常試惱之。明日四早起著入聚落衣到其家 比丘者。 言。癡人梨車摩訶"男家所有愛重"於佛比丘 出图去。檀越於後即辦梁藥,自往白言。先所 當與。比丘言。與四以不與四當任汝意。言已便 尊者王家庫藏尙無爾所藥。況復我家須辦 藥。答言 言質爾、 請 檀越瞋耶。答言。實瞋。若瞋者我當悔過。 我家中所有於佛比丘僧無有題情。比丘言。 言。我前四但試汝。實不須藥。彼日。何故相試。 索藥今者已辦,便可來取。比丘聞已。並笑而 四月請。比丘若受不應過至八月十六日。 請應受。若過受、波夜提、除更議長請自恣請 戏 衞 無所*匱惜。何故擾亂。 日 者 問訊 悔過、佛言、何故。即以上事具白世尊。佛 者。如上說。若檀越語比丘言。 城比丘。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制 。波夜提,若受冬請春請亦 我不受悔過。自可向佛悔過,比丘印 應受除更需長請。佛告諸比丘。依 乃至已聞者當重聞。若比丘四月。別自恣 月。別請者。私請。過者。過四月除。 算者 ,如上說四月者,或夏四月,或冬四 我聞欖越請僧施藥。爲雲質爾不。 (尊說無罪。除長請者、盡形壽請、波夜 須爾所@酥爾所油。爾所蜜爾所石 有所須耶 從今日後聽四月別 '答言。須藥須何 如是 尊者受我夏 橑 越請 小舍 月 彼 更 向 受 不

Ž, 時得隨意索無罪。是故說 **塗足油不得索非時漿。 若請與藥者應從索** 食 受我前食。不得索後食。若請後食不得索前 **若女夫去者不得復®受。若言何故不來。** 越言尊者受我請食。齊女夫住此比丘應受。 更有餘牛。從今日但來。如是受者無罪。若檀 **牛乳。乳今已盡。是故不來。若言我非◎一牛** 得復受。若言何以不來。答言。我先受請盡此 比丘受之應數數問 @穀乳者。 若言*榖休不 復如是。若檀越言尊者受我請食。盡此牛乳。 今日但來如是受者無罪。請 食 蘇 甘蔗亦 故不來。若言專者我非謂一倉。更有餘倉。從 不來。答言。我先受請盡此倉穀、穀今已盡。是 者。若言噉盡不得復食。若懷越言。尊者何以 我請食。盡此倉穀。比丘受之應數數問典倉 從今日但來如是受者無罪。檀越言。尊者受 施食。我《已離宿。是故不來。 檀越言離不離。 者何以e放不來。答言。汝先言常e住此者當 若比丘離一宿行者不得復食。若檀越言。 更受。若植越言。尊者常此間住者。我長施食。 定或 。若言更受我請,如是受者無罪。若言尊者 一若言尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥。爾 我先受請。齊女夫住。女夫今去。是故不 **若請與非時漿不得索藥及餘物。若請與** 14 月 或 月。或华月。若期滿已不得 答 賃 說我當受行。

陀言。長老當學莫犯五衆罪,答言。我今不隨 佛住拘睒彌國。廣說如上。爾時諸比丘語闡 當從諮問。 、我若見餘長老寂根多聞持法深解。我 彼若有所說我當受行。諸比丘以

9六作拾法。所謂作折伏羯磨不語羯磨。驅出

當受行。 寂

作是語者波夜提。

若作是語。

長老

比丘不飲酒時聞說微妙不死之法。

當欲失

根多聞持法深解。常從諮問

。彼有所說我

。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老

衆罪二衆罪一

作是語者。波夜提。如是四衆罪

衆罪。四波羅夷。應當學莫

是因緣。 當然問 闡陀。 沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼罪。莫犯者。 已,佛具問上事。 伽 語者。波夜提。若言長老五衆罪中波羅夷。僧 法 答言。我不隨汝語、若見餘長老寂根多聞持 法。七滅諍法。隨順法。當學莫犯。作是語時。 夜提。九十二波夜提、四波羅提、提舍尼、衆學 夷。十三僧伽婆尸沙、二不定。三十尼薩耆波 教令學十二事。十二事者。所謂戒序。四波羅 丘者。如上說、五衆罪者。波羅夷、僧伽婆尸 提。比丘欲得法利者應學。 隨汝語。若見餘長老版根多聞持法深解或我 丘教語當學英犯五來罪。若作是言。我今不 律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比 長老寂根多聞持法深解。 當學莫犯 爲諸比丘制戒。 丘依止拘睒彌國住者。皆悉令集。以十利故。 隨順毀皆遠遊。 [婆尸沙。波夜提。波羅提提含尼。越毘尼罪 「深解。當從諮問。 彼有所說我當受行。作是 此是惡事汝常不聞我無量方便稱數 往白世 。彼有所說我當受行。作是語者。波夜 。作是語時。答言。不隨汝語。若見餘 算佛言。 。汝云何儱県人自用。此非法非 乃至已聞者當重聞。若諸比 汝實爾不。答言。實爾。 呼 亦應問餘比丘比 當從諮問彼有所 此 M 陀 比 E. 佛游水

> 四六拾法已作折伏羯磨。隨順行法折伏柔軟。 學應答言。我爲是故出家。是故說 那含阿羅漢果。作是教時,不得答言有常。當 賢善持戒受誦經法。B當得須陀洹斯陀含阿 當受行。作是語者。波夜提、若言長老四當學 寂 犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老 如是應拾。 當受行。作是語者波夜提。若作是語。 長老比 **叛根多聞持法深解。當從諮問。** 犯 羯 根多聞持法深解 。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老 磨 發喜 乃至別住羯磨亦復如是。當學莫 | 羯磨 舉 羯磨 當從諮問彼有所說我 別住羯磨 彼有所說我 當學 莫

降惡龍。 復問比丘善來。未醉之B時頗會佛前舒脚 諸比丘。此善來比丘先曾書寢不。不也 知而故言。是何比丘里在如來前舒脚而 佛住拘睒獬國。 廣說如上。 不。不也世尊。復問比丘多飲酒已。欲使 丘答言。善來比丘飲酒過多是故醉臥。 酒勢發盛。昏悶躃地、當世尊前舒脚而 美食。時有一家施食之後, 僧供養別請。 乃至國土豐樂人民威德的知恩報恩。有五百 民飢饉,如是種種災患。時尊者善來比丘往 惡龍。名蕎婆羅。能使亢旱不雨苗稼不收。 水 大家爲善來故。各立常施口憧幡施設床座、請 得而飲之。還向精舍。爾時世尊大會說 得 爾不。不也世尊。復問諸比丘。 如善來比丘經中廣說降伏惡龍 "善來比丘其所造家。則設種種 爾時拘睒爛界有 因渴施酒色味似 |使善來 臥 佛問 臥 世 不醉 奪。 此 佛 Ę 臥

●(故)—自② ●住此—此住自② ●已—以自③* ●会十(玩)③ ●残二移③ ●(玩)十寸燕自但于字元本明本作甘,[甘煎]—製二樓●汤②* ●(谓)十一自③ ●受二食自⑤ •四候二尺⑤② ●改赏二贯從自⑤ •四六作二作六自⑤ ●公六十(作)自 ・十貫自⑤ •□ 當得二學》 ●知思二成思⑤ •四幢幢一散植自⑤ •□ (在)—⑤ •□ 申二前自⑤ 3

答言。不能。佛言。 。從今日後不聽飲酒 。比丘本能降伏惡龍。 利 不聽受不。不也世尊。佛 設使養婆羅龍聞者生其不 **今者能降蝦** 語譜 北 製不。 屁 是

是故醉臥。佛問諸比丘。那夷翅比丘先骨晝 器中。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲。波 之法。當欲失是審利。不聽受不。不也世尊。佛 間比丘那夷翅 不飲酒時聞說如是徼妙不死 說法。酒勢發盛春悶躃地。 翅飲石蜜酒過多。來還一精舍。爾時世 復次佛住含衞城。廣說如上。 濱著酒中。數數出曬魔已復濱。 飲者。波夜提。是名動。酢者。酒味。壞變成酢 至飲者。波夜提,是名成。動者,酒勢已壞乃至 至飲者。波夜提、是名甜。成者。氣味成就。 夜提。是名和。甜者、和釀已訖o始變生甜。 成動酢漬黄屑澱清。和者。飯屑。麴屑水和著 酒。波夜提。比丘者。如上說。酒者,十種和甜 丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘。飲石塗 多飲酒已欲使不醉。可得爾不。不也世傳。復 頗會舒脚佛前臥不。不也世尊。復問比丘,若 至飲者,彼夜提。是名酢,潰者,淨浣白。縣 含衞城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比 "從今日後不聽飲石蜜酒。佛告諸比丘。 不。不也世尊。復問比丘那夷越。 "答言"世年。是那夷翅比丘飲石蜜酒過多。 佛知而故問。是何比丘在如來前舒脚而 ·氈·絞取。乃至飲者波夜提。是名濱。黄者。 未清乃至飲者 "波夜提。是名黄。澱者 `在世尊前舒脚 爾 。遠行曠野時 時 (算者那) 未醉之前 宣算大會 功 乃 依 加 夷

器飲 髮滴入口。況復器飲波夜提。米飯醪者米飯 醪者。*麵麥人蘗水於器中釀,如是不得草滴 中 澄清 髮滴入口。況復器飲波夜提。食後飲水無罪 捉。變醪者。變藥水於器中釀。如是不得草滴 醪 麥飯蘗水於器中腰,乃至飲者,波夜堤,木麥 蘗水於器中酸。乃至飲者。波夜提。麥飲醪者。 提。餘九事四如上說。波夜提者。如上說。四越麥 動 下 飲 港婆*雞漿。 果即食者令人醉食者越毘尼罪。除十四種漿 選果迦如比哆果。比選娑果,拘陀即羅果此諸 **尼尼罪飲修樓飲難提敬精皆越毘尼罪食墟** 夜提飲穀酒石蜜酒波夜提飲電問萄酒。 食*麴越毘尼罪飯*麴丽和飲者。波夜提。食石 人醫。米飯醪。麥飯醪。木麥醪。 變醪 * 麵麥人 蜜飲水無罪食蘗越毘尼罪。三種四合飲者。波 酢漿是故說 人醉者亦不聽飲除學甘蔗苦酒。葡萄苦酒及 。如是不得草滴髮滴入口。況復器飲。波夜 者。木麥飯葉水於器中酸。乃至飲者,波夜 酢漬鸡黄屑澱清。 濁●澱乃至 **奶油色**。 被夜提。是名清。石蜜酒者、十種和甜 若變酒色酒味酒香 如是不得草滴髮滴入口。況復 飮 乃至耶婆果漿四得澄清一切聽 ĸ 波夜堤。 和 者。石蜜蘗水和著器 一切不聽飲酢漿令 是名澱清 者 越 成 上

羯磨 丘僧和合欲作羯磨。 佛住拘睒爛國廣說如上。 比丘豐言。闡陀很戾若喚來必不來考語莫來 脫 有來理 時尊者闡陀不來遣使往喚語闡陀比 卽 遺使語長老莫 長老來而不肯來。 爾山 籴 彼 借 言住住汝 和 合欲作 諸

> 智語長老莫出即便出90去故。僧不和合各各起 坐 筝 者如上說、輕他者有八事。語來而不來。莫來 不聞。 實爾不。答言。實爾。佛言此是惡事。闡陀汝常 佛言。《喚闡陀比丘來。來已佛具問上事。 **露路比丘復語長老可小出而不肯出。** 言汝等盡語語我莫語。便是語不止妨廢餘人 論是事。答言我不語。比丘復語長老莫語 等盡坐語我莫坐。便坐比丘復語。長老汝寶 而來。坐而不坐。莫坐而坐。語而不語。莫語 至已聞者當重聞。若比丘輕他波夜提。 住者皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。 可以會此長養善法。佛告諸比丘。依 汝云何佷戾自用。 去不得作羯磨。 而不肯坐。諸比丘復語。長老莫坐即 盐 往 我無量方便歎說隨順軟語毀呰伋戾。 語 粃 英來即 諸比丘以是因緣往白世尊。 此非法非律非 便來。 入僧 中比丘語 ;如佛教不 止拘睒彌 。比丘復 言 比 **ブ**5 卽 丽 F.

語。去而不去。莫去而去、波夜提。 提者可信中有事欲。 得來者與欲無罪。若語莫來輕他來者。波夜 來者波夜提。若比丘作衣鉢事。 出發喜舉別住羯磨一切盡應來。 如上說,若比丘僧集欲作折伏羯磨,不語四攢 劣言輕人不敬用。設語羯磨不成就。**9**僧不 者。波夜提。若老病羸弱久立悶極。白價聽者 **寮B攤。白價聽者不坐無罪。若語英坐輕他坐** 若言長老坐輕他不坐者波夜提。 無罪 白僧 聽者不語 若語令語輕他不語者。波夜提若才 無罪 須見僧白。僧聽來無罪。 誦 莫語 若病因緣 波夜提者。 輕他語 若坐處有 若輕他不 者 示 和

❷唤=呼鲁* 是自念* の技士信念 の(E)+借自念 の無二度自念 の(借)-自念

屳

得越毘尼罪。若•和上阿闍梨語來而不來。乃 念。若我不去者羯磨不成就。事不斷,當白僧 不去。莫去而去。一一得波夜提罪。若衆多人 聽者去無罪。若僧中語來不來莫來而《來坐 去無罪。若語莫去輕他去者波夜提。若作是 者。此中羯磨不成就。事不斷。當白僧聽者不 而不坐莫坐而坐。 和合。 一去而不去。一一得越毘尼罪。是故說 徒中語來而不來。乃至去而不去。一一 他不去者波夜提、若作是念。若我去 事須我語。 若作是念。 白僧聰·者語無罪。岩語 設不語者與磨不成就僧 語而不語莫語而語去而

聞者當重聞。若比丘諸比丘諍訟時,默然立 *此長養善法。佛告諸比丘。依止舍衞城住者 聽彼有說者我當憶持。作是因緣不異者波 皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已 具問上事。汝質爾不。答言。實爾。佛語六群比 往白世尊。佛言。*啖是六群比丘來。來已佛 石若隔草立聽,彼有說者我當憶持。作是因 足非毘尼。乃至是應羯磨。是不應羯磨立聽 夜提比丘者如上說諍訟者是法非法。 一部。同《止不和。云是法非法是律非律、乃 【人說聞彼語已向此人說】 於是8此彼更生 住舍衞城。廣說如上。爾時諸比丘諍訟 若隔壁。若隔離若戶邊。 若隔。幔,若隔 此是惡事。 時六群比丘屏處盜聽聞此語已向 是不應羯磨諸比丘以是因緣 非法非律非如佛教。 波夜提者。如上說: 不可以 是毘 뎨

優波難陀共行弟子依止弟子。作譽羯磨

「後欲入林中坐禪時,亦復如是。是故說

四話。若說王說賊。如是種種言說不得便入呵 **暮飄來。**◎按行諧房知如法不。若聞說世俗談 庫藏某塔物、某僧淨厨某比丘衣鉢、 講堂溫室禪坊@中。若歷座帝若知事人往看。 好自警備。我聞有惡聲有諸客比丘來。若在 此惡人。然後捨去。比丘聞已得語彼人。長老 不止者入無罪。若一比丘先在堂內坐。二比 北 無罪。若比丘前去後比丘行語而來。前比丘默然,應譬欬動脚作聲。若前人故語者。隨進 集時當行二法,一者賢聖默然。二者講論 等能共論經說義講佛法事。如世尊說。 答對。不得便入證」然自來已,然後證美。汝 事。此非出家隨順善法。若聞論經說義問難 占 我聞惡聲。應使前人知。若比丘多有弟子日 庫藏某塔物、某價淨厨某比丘衣鉢 已默然應還。還已應衆僧中唱言、諸大德、某 客比丘聞客比丘作是言。 丘共餘比丘關語結恨。作是罵詈我。要當殺 指動脚作聲。若默然者堂內比丘應出若比 丘私語從外º入來。堂內比丘不得獻然應彈 義。若比丘入聚落行語而去。後比丘來不得 、信施、應坐禪誦經。云何論說世俗非法之 作聲。 丘在堂裏私 一待自來已然後海資目。汝等信心出家。食 '若前人默然者應還出。若前人故 語 若比丘欲入者應彈指動 長老我等當盔某 當警備 聞是語 比丘 語 法

佛住含衞城"廣說如上。爾時比丘僧集欲與 不得默然,應醫欬動脚作聲。若比丘繞塔時 幷與欲。 伏羯磨。 夜提。比丘者。如上說。僧欲斷事者。有二種。 以十利故。與諸比丘制戒。乃至已間者當重 是惡事。汝云何僧欲斷事。默然起去。不自 各起去。不得作羯磨。 越毘尼罪若比丘聽衆多比丘誦經。應白 還不廢價事無罪。若作是念。設晚來考應 欲去者。應自幷與欲不自與欲者。波夜提。自 者。應自言。離說法座去。答言爾。若僧集作 爲自。白雕食の處不名爲白。若僧集說法毘 時。入聚落。不名爲白。自往尼精舍敎誠。不名 羯磨。默然起去者。 起雕座去。不自者若白非 聞 法,佛告諸比丘。依止舍衞城住者、皆悉令集。 丘此非法非律非。如佛教。不可以是長養善 事,汝實爾不。答言。實爾。佛語優波縣陀。 世尊。佛言。*喚優波難陀來。來已佛具問 比丘言。是優波難陀坐處。如是僧不和 比丘見坐處容檢校、誰來誰不 優波難陀聞與 去 不自去者,越毘尼罪。 而不與欲。越毘尼罪。不白不與欲。一波夜提。 上說。若僧集欲作折伏。乃至別住羯磨比 丘。現前僧中不自去者。波夜提。波夜提者 越毘尼。白幷與欲無罪。若欲大小便須臾 者說法毘尼。二者作折伏羯磨。乃至別住 者無罪。若比丘聽他比丘受經:應白去。 者比丘僧欲斷事。默然起去不自比丘。波 越毘尼罪 乃至別住羯磨者。 應白幷與欲四比 若說法說毘尼者應自去不自去者。 弟 子作舟。 若比丘聽他的讀經 **、諸比丘以是囚縁往自** 若誦經者止誦作餘 羯磨 小來。是誰 ģp 便起 去 坐處 折 此 後

(佛書語)

比丘依止含衞

城住 者

從

《四大龍王名者。應不致死,從今日後聽 切賢『聖善。心相視英異惡意。設使比丘

比丘以是因緣。往白世尊。佛言。* 晚是比丘 來,來已佛具問上事。汝實剛不。答言。實爾 ·阿練若處住。非時入聚落。何所■欲求,諸 |住。非時入聚落。爲世人所嫌,云何沙門釋 從今日後不聽阿練若 爾時諸比丘阿 非時入聚落。 練 若 當軍聞。 **令集**。 若處住者。若雕城邑聚落。 食已竟。時雖早猶是非時聚落者。 於其中問無入住。是名阿練若處。 比丘。 以十 若比丘阿練若處住 利故與諸比 丘制 戏

@正應為世人®所譏。

佛語比丘汝云何阿練若處住。

處任。不白比丘非時入聚落

去

不白去者。

越 足足足罪

是故

住含循城。廣說如上。

當往呼者域醫。會師取衣中問即便失音彼取 復次佛住含衞城。廣說如上。爾時有二比丘 白比丘非時入聚落。是比丘而不報 不言彼作是念。 衣已白言。長老。 我非時入聚落時比丘不能 言、長老、投爲蛇所螫、答言。待我取僧伽梨。 阿練者處住。時一比丘。途房爲蛇所發 足衆生莫害我兩足衆生。莫害我四足衆生。 問上事,汝質爾不。答言。實爾。佛語。諸比丘。 緣。往自世尊。佛言"喚是比丘來,來已佛具 **共行業知復如何卽便命終。諸比丘以是因** 莫害我多足杂生。莫害我一切衆生。 。持國龍王,伊羅國龍王。善子龍王,黑白龍 慈四足衆生 若慈心稱四大龍王名者。應·不至死,何等 "如是至三白言"長老。我非時入聚落。 "我有慈無足衆生"我有慈兩。足衆生。我 世每制戒不聽阿練若處不 我有慈多足衆生我有慈無 我當任 應得無 一語伴 猶故 行 現 **丘應淨洗手足。欲飲非時漿者。即於此飲之。** 安。還出聚落。語諸比丘,已得宿處。爾時諸比 聚落,求宿止處。若得宿處。 應從壞越索隨所 若入聚落勿令人譏沙門。夜食衣雞樸器,分

爲喚譽故。世奪說無罪。若二比丘在阿練若 說法處。不名爲白應白言。長老。我非時入聚 若言自往足精含教誠。不名爲自。若言自離 順道直過。若下道左旋右旋去者。波夜提。若 丘當白。 自己然後非時入聚落。 若比丘道路 作是念。若道中若門若聚落。若尼精合,見此 處住。若欲俱行展轉和自。若一人四先行。後 至僦居聚落白者。若言白雕食家不名爲白。 蠹樸而入。 若村外有水應林中止息。 先令二 比丘遠行道路。日暮欲入聚落。宿不得荷負 火起者種種惡獸來。逐人者隨意去無罪。若 人復欲行者。應自餘比丘。若無餘比丘者。應 比丘淨洗浴。著僧伽梨施紐服轉相自。遣入 三前。除餘時者。若比丘種種疾病爲蛇所發. 。前人言可爾。比丘者曾界內現前。非徒衆 《從聚落中過聚落中路邊有塔。 若天嗣 當 。除餘時波夜提、比丘者。如上說。阿練 (五百号号長五肘) ,非時**入聚落**,不 乃至已聞 垣船障乃 "非時者後 者 Щ Ė

落中有僧伽藍。 餘道去者應白。不白去者。波夜提。是故 日食者。白已當去,不白去者。波夜提。若聚 去者 不明滿共 賊 件 波 夜提。若欲求途是油。 道上有屋連接覆去者無 掘掘 地 四月 非 時 漿勸化。

佛住含衞城。廣說如上。爾時質者優波 闍梨但自菱已莫憂他人。後食竟。令弟子蕩 便嫌比丘言。置令凡夫四人。四若死墮惡道。 法。時優婆夷料理家業。衆事忽務無暇聽法, 凡夫人學若母死命盡多麼惡道。 是起著入聚落衣。到檀越家,@語優婆夷@言。 死墮惡道。汝當聽我說法。時優婆夷既食夫 鉢復入共家。如前語曰。優婆夷凡夫人*若 答言。多事世尊、我欲作醫療治樂病、 不。答言實爾。佛問比丘。汝食後去作何等事。 言。呼優波難陀來。來已,佛具問上事。汝實爾 憂他人。諸比丘聞已,以是因緣往白世尊。佛 仓凡夫人"若死墮惡道。阿闍梨但自蒙己莫 主兒子竟"後自食不容得聽。復嫌比丘言。置 從今日後不聽同食。處食前食後不白。 云何同食處食前食後不白。比丘行至餘四家 뮜 未 學の井飲 酒 起 非時間人 第八跋渠 邨 4八 跋渠竟4他默思然聽 汝當聽我說 佛言。汝 比 [a] 丘

■復次佛住舍衞城。廣說如上。 不聽同食處食前食後不白 衣。阿難即語諸比丘,諸比丘言。 我等與諸梵行人同食。 汝語諸比丘。安居已訖。 址 住 。露諸檀越施安居 比丘行至餘 敬難故不 爾時佛告 担奪制 敢

行至餘"家鸣

張持去。著僧伽梨安紅。提枝持5草屣肢轉相

。然後當入已到宿處。復欲出取薪草水者。

本道出者無罪。若更從餘道實行。應自

家 戏 [11] 數 ◎● 卷第二十下首團, 譯號同異如卷第一

同食不自。畜長衣雕衣宿無罪。波夜提者,如 者衣時、衣時者、無迦稀那衣。一月有迦稀那 名爲白。應自言長老憶念。我某甲離同食行 已日雖早故名食後。行至餘家者。利利家婆 鉢若一鉢是名同食、食前者、未食、食後者、食 名餘時。比丘者。如上說。同食者。或米。四 若衣時者。二俱無罪。若比丘住處無食若有 去者波夜提著於他處食。五正食五雜正食 聚落,若自往比丘尼精合、若白雕說法處。不 羅門家、毘舍家。首陀羅家、白者。若白非時久 作飯。或整。八升。或麥飯。斗二升魚肉。若牛 者當重聞。若比丘同食處食前食後不白。比 悉令集。以于利故。與諸比丘側戒。乃至已聞 者應白去不白去者。 人請食。即彼處名爲同食。若於彼回處欲除行 二波夜提。不自雕同食處處食。若作施食法 一說 若比丘雕同食欲餘行者 應自等去不自 「餘家、答言明。除餘時者。世尊說無罪、餘時 |行至餘家。除餘時。波夜提。餘時者。衣時是 。即彼此名同食。日早欲除行經過應白 五月衣時中間拾五罪別衆食處處食離 。時佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆 以是因緣 往白世尊。 如上說 若比丘受聚落 佛言。從今 升 Ħ 丘

是故說 取無罪。 心重 切變一切果。非別衆食。非處處食非滿足食。 肉粥。粥者取新出釜。畫不成字。一切@餅一 除處求。是中何者犯。何者不犯。一切粥除魚 是、若比丘乞食家。家得一升二升。乃至一斛 **若作施食法若衣時二倶無罪。** 五正食五雜正食。二波夜提。離同食處處食。 或麥飯□一升二升。若魚肉半鉢一鉢更不得 日先一家食、然後次第共餘家食後食。一比 比丘各有食處。俱向聚落道中議言。我等今 者應白去不白去者。波夜提 丘應白去,不白去者,波夜提。若至先食家得 |受者。亦名同 我不能消不如行乞趣得支命。欲拾去 若一家或得*四升米飯。或妙*八升。 食。比丘亞自思惟。 **。 餘如上說** 第二人亦如 檀越信施 若二

跨住 囚線 面出 諸比丘以是因緣。往白世尊,佛言。從今日後 如不見問如不聞。 等。答言。見末利夫人。諸比丘言。長老汝出家 佛住含衞城。 人若入聚落當作阿練若意。英國縣著中色,見 王覆藏寶器。我今已見諸比丘。問言。汝見何 金銀珠璣重绘施衣滑鹽地,夫人惭愧。即 宮内坐 時優陀夷入宮。夫人見已。敬心卒起。 利夫人著細塗施衣。金銀珠璣莊校衣上在 入宫教誠。爾時尊者優陀夷、次入教誡。 湿到精合。語諸比丘*言。長老。波斯匿 |如中國阿含中說。乃至長老此丘,次第 諸侍人以身障之。時優陀夷見已却 廣說如上。是中應說末利夫人 答言我實見可言不見耶 時末 行 便

去,不白去者。

如上說若聚落中請僧食有比

亦受我請。比丘受者。即名同食,目時尚早。比丘過到其家。檀越言。尊者,我个月飯僧尊者

〒復欲餘行。應常白*去

、不自去者。 波夜提

[如上說]若檀越請僧食比丘乞兵。過到其

。權越言。我今請僧食尊者亦受我請。若比

聽比丘入王宮、諸比丘不入宮故。諸夫人

Щ 入已。王夫人實物從後。次第入比丘不得 先受用。比丘應語。 過門限者。波夜提。波夜提者。如上說若王新 **崧寶者王夫人未出寶未藏者。王寶未出** 頂有國土不得入。入宮者入內宮。王夫人未 利。是灌頂無國土入無罪 無罪,是王是刹利非灌頂入無罪。是王是刹 種 刹利種婆羅門種。 聞。若比丘入刹利灌頂王宮王夫人。寶未藏 以十利故。爲諸比丘制戒。乃至巳聞者當重 順。佛告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。 **惠制比丘不得入王宮。我本未生信時自身** 說。比丘不得入王宮。王白佛言。世傳,佛見過 比丘不得入王宮十事者。如中阿含是緘經中 有何過患。可得聞不。佛告大王。有十事過患 如來見已不聽復入。波斯匿王白佛言。 丘何故不復入宮教誡。佛言。大王是中有過 所,稽首體足。却坐一面。白佛言。世尊。 復入宮教誡。時波斯園王聞此語已往詣佛 求王。諸夫人即白王言。大王諸比丘何故不 不得聞法禮僧末利失人言。 語 言。尊者颇有方便。 作宮殿信心數喜。語比丘言。奪者為我故願 入過門限學者。波夜提,比丘者。如上說,王者。 右手猶尙不信。況復比丘佛已制戒,但當隨 人寶蠹出。然後得入。若*已出者應入。 比 末利夫人坐。 爾時坐無罪。若比丘中間爲大小行出不 婆那王種如是等比或是王非刹利入者 汝使諸比丘不復來入。 世拿制戒不得入宮。王復 。得開通不。應答言。王夫 優伽羅王種。 是王是刹利是濫 何故怨我汝自 拾®伽耶王 我等

●日三巳®②● ●四升二一針也自③* ●八升二兩針也自③* ●斗二升二三針也自③ ●(去)—自②* ●(集)—自③ ●通二通自⑤ ●…升二升二三針也自⑤ ●解二來自⑤ ・四百合十(経)自⑤ ・四座二班自⑤ ・四(来)十色自⑤ ・四(版)—自⑤ ・四(者)—自⑤ ・四(亦)十色自⑤ ・四(版)—自⑤

中作王行宮。王夫人寶物盡出。在中有七重 比丘入無罪。 遊觀已夫人寶物盡出行宮已筌。衆人入者。 脚入。越毘尼罪。兩脚過門限者。波夜提。若王 若入一門二三乃至六門無罪。第七門 ス 入者波夜提 若王信心愛敬手牽比丘入無 若王常遊觀池 林 於

佛住舍衞城。廣說如上。含衞城內有作象牙 罪。是故說 針筒即能祇洹頭面禮僧足已。白言。我法與 當須用又念衆僧是良福田、我當請僧布施。 小光色滑潔。答言。象牙師字法與、為我作之。 師。字法與。時有比丘到其家語。權越爲我作 請僧欲施針筒。諸比丘則已。各各往取。或取 諸比丘聞已。各各往索牙師念曰。諸比丘皆 牙已盡。今唯有骨。 不增。問言。何故。答言。尊者我家夫主請諸 家內何似事業增不。答言。 家內粗可但事業 家。時法與婦信心歡喜。持食出施。先融舍利 至著入聚落衣持鉢人舍衞城乞食。次至其 須索者衆多無以供命。爾時尊者含利弗。時 \°諸比丘見已問言。長老。何慮得是不大不 简。即便爲作不大不小光色滑澤。持來還 ·丘·施與針筒。諸比丘或取一去。或取二三。 "即頭面禮足在前而立。舍利弗問言。姊妹。 至取十牙盡。取骨骨盡取角。索者衆多無 。復自骨亦盡,今唯有角。須者當作。答言。皆 .命。尊者。我家仰是生活衣食兒子o供官 |取二三。乃至取十象牙途盡。檀越言。 者是我敬重作是言耳。以是故。 須者常作。答言。皆須骨 夫主

象牙骨角作針筒。佛告諸比丘。依止含衞 牛骨駝骨龍骨。如是諸餘骨等。 住者。皆悉令集。以 具白世尊。佛言。呼諸比丘來。 作若使人作破已。波夜提。悔過不破悔過者。 牛角犀角鹿角羊角。如是諸角等。作者。若自 伽羅牙猪牙。如是諸餘牙等、肾者。象骨馬骨 已波夜提。比丘者。如上說。牙者。象牙魚牙摩 人隨順說法發歡喜已。來還精舍,以是因緣 在言不在覺而言 羅氈。旃鳥翮。乃至鉢囊帶,是故說 璃。頗梨玉寶作之。佛言不聽金銀寶等作針 不聽牙骨角作針筒。時諸比丘。便持金銀瑠 越毘尼罪。波夜提者。如上說。爾時世尊。制成 至已開者當重聞。 鵆 ,汝質爾不。答言實觸,佛言。從今日後不聽 。應用銅鐵白鑞。鉛錫鍮石。白銅竹木。欽婆 眂 十利故。爲諸比丘制戒。乃 若比丘牙骨角作針简破 。爾時尊者會利那為是 來已佛具問上 角渚。牛角水 城

◎執褥、兩頭施枕見已。即問奪者。是誰床褥 佛住含衞城、廣說如上。爾時齋日月八日 陀住處。見靑色地敷高大床。施置重。蹬敷拘 棟櫨科析衡。彫文6刻鏤種種6彩畫。次至難 言 所 斯匿王子亦來禮拜。 四日十五日,城內人民出。城禮拜世尊。時波 子所應服飾,比丘言。我非王子耶。若世尊不 復問言。若非我所宜。誰應畜者。答言。若王王 答言。我許。王子言。此大嚴麗非比丘所宜。 出 甚善。即將至閣上。語言童子。看是柱梁榱 家者。應作轉輪聖王。《君四天下。 。頭面禮足已白言。我欲觀看。願示我處。答 次第至難陀優波難陀 汝等 ęĎ +

上。一波

他床而坐上者。越毘尼罪。*橙即床

以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀 上 後不聽過量作床。復次佛住含衢城。廣說如 言。汝等云何嚴飾床褥。爲世人所譏。 來。來已佛具問上事。汝實觸不。答言實觸。佛 是 `世奪制戒不聽過量作床。諸比丘如量截 找 人人民 然世尊不樂是 嬔。 出 家成 從今日 猶尙 佛

是宜。況此麁物。王子聞已。慚愧無言。諸比 法輪王。我是法輪王子。設復服飾。過此 曰。尊者。示我觀看處。乃至到難陀房中。見 K, 十 Ę **梐。若₽過量₽作截已。波夜提。比丘者。** 即問。何故截此床脚。 **梐者齊孔*已下截已。波夜提。悔過不截悔者。** 說。臥床坐高床各十四種。如上說。 利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。以 尊。佛言。從今日後床脚應量不聽復*樣, *糖床與本何異。諸比丘以是因緣。 所聽。王子言。若世尊聽齊截已上。而今還以 者犯。作者。若自作若使人作。修伽陀者。如 比丘作床脚,應量作高。修伽陀。八指除8 王子亦來禮拜。次至難陀優波難陀所。語 四日十五日,城內人民出學禮拜世尊。遊斯 一供正遍知。八指者。佛八指。過者。過量。*人 即以斷頭還8權床脚。爾時齊日8月八日 答言。齊截*已上世傳 。是中過 往自 如 若

越毘尼罪。波夜提者。如上說。若自作終日坐 當使堅牢。若客比丘來次第付床團稱。得過量 「夜提。若起日已還坐隨坐一一波夜提。 作何等。答言。 **水亦應量** 日代二光号令 《颇梨二玻漆》 《第二新号 日[統]—第 日期二月ののの 《 《彩墨二件董》の。 》 " 三片号》 【四括二支号》 * 【日】,一号》 【四龍年二級》 《四入栏二入即名,入降》,入降》 * 【宋十(者)号》 【四日二月》 【四脚床二床即》 【四[棒]—号》 0度二美® ◎執二番⊜◆ 四(作) 四(高)十級會

床

應語

知事者言

。怡我鋸來問

者無罪。是故說 舊應索博木承足而坐。 量止。若久住者應齊埋處,木筒盛脚勿使爛 不得懸脚坐。若是知舊應索承足机。 。若比丘入聚落。至榱越家坐。若床脚高者 見 床過量欲截令如法 《者或能不喜。若不久住者。 緊地埋脚齊 **若知事者。 言英磁檀** 若福德舍中床高坐 。若非知

佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛具問上事 我与非王子耶。世尊、若不出家。應作轉翰聖 見已卽問。是誰所有。答言。我許。王子言。 王子亦出禮拜。次至難陀優波難陀所。語 四日十五日。 不樂是處,出家成佛作法輪王。我是法輪王 王。 《王四天下。汝等一切是我人民。然世尊 應畜。王子答言。王王子大臣所應服飾。復言。 大嚴麗非尊者所宜。答言。若非我所宜。誰復 坐床。敷兜羅®紵褥。兩頭®安枕。以白氈覆 *刻鏤種種"彩畫次至已房。見靑色地敷好 示言。王子。 看是柱梁榱楝櫨。欂枅衡。 彫 比丘。示我®觀看處。答言甚善。即將至閣上。 住含衞城。廣說如上。 。服飾設復過此猶尚是宜。況此麁物。王子 。慚愧無言。諸比丘以是因緣。往白 。城內人民出禮觀世尊。 爾時 1998日月 。波斯匿 八月十 世寶 此 上. 文

■坐者、越毘尼罪。若紵枕枕頭"椿足。 越毘尼 四波夜提過波夜提者。如上說,若自作終日坐。 羅紵縟挽出已。波夜提 兜羅。華兜羅 中亦越毘尼罪,若爲律師法師敷即師子座。散 兜羅比丘不得坐。 羅風吹著比丘衣。合衣坐者,越毘尼罪。 罪。若病枕頭"楮足無罪。 迦 華。著上不。得坐。拂去而坐。無罪是故說 越毘尼四罪の飲草華兜羅坐。越毘尼罪。作田 衣不得坐。應拂去。若草兜羅華兜羅田中行 衣。合衣坐者。越毘尼罪 去而坐。 得二越毘尼罪。皮及兜羅,若比丘入聚落兜 著衣不得坐。應母拂去。若敷草里華兜羅坐上。 波 位提"起已還坐隨坐。一一波夜提。他許 兜羅 若不識者。以水o治手摩B治令淨。 鳩 若車載兜羅若擔若負風吹著比丘 吒 。諸餘兜羅等。是名兜羅。是中兜 闍 夗 羅 若比丘角兜羅田 角 。應拂去而坐。若敷草 ( )) ( ) ( ) 。假過挽出時抖 若以兜羅紵皮枕。 。草兜羅。e迦尸 中行著 應拂 然後 櫢

覆。是故 羅 饒盆故"如來應供正溫知。 復次佛聽作尼師壇已。 丘床褥臥具。 應供正遍知。 佛住含衞城。廣說如上。有五事饒益故。 如來 臥具垢穢不淨。答言。 陀羅著日 著日中賜驪。 《合緣8戲 "垢腻不淨處處 "沾污。 污罗耳。 佛言 中縣多魔。 四垢腻不淨處處四治污" 五日一行諸比丘房。 佛知而故問。是誰合縷作尼 佛問諸比丘。 從今日後聽作尼師填。 。是諸比丘臥具不以物 諸比丘合縷作五事 五日一行諸房舍。 是誰床褥 如"曼陀 見諸比 如理曼

厭

處 拿

紵褥。為世人所護。從今日後不聽兜羅綿紵 汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何以兜羅綿

"佛告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。

3十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重

。若比丘兜羅綿紵褥。若坐若臥。挽出已。波

(提。比丘

者。如上說

。兜羅者。阿·伽兜羅。

返

嬻

*垢賦不淨。答言。世尊聽作尼師壇

師 倉.

墳

世

比 手廣一傑手华 尼 師嬪。 丘合縷作 從今日後當應量作長二修 佛 告諸比丘, 汝等 云何合縷 伽 Ĭť. 搩 作

中上座是誰。答言、含利那、佛語含利那。衆 無。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛問比丘。 復次佛住含衞城。 時蛇者即舍利弗是。 過去世時以曾如學是如蛇本生經中廣說 心不可迴轉。 迴轉。諸比丘白佛言。世尊。云何尊者舍利弗 **经中。□尚可迴轉。合利弗以受如來罰心不可** 樂彼身風冷病得日乃適然。 易 各前軍悔過。 在日中立。含利弗受罰,即立日中。時諸比丘 梵行人作是論。汝云何默然而聽。今當罰汝 大小若敷坐處。兩膝則無。若敷兩膝坐處復 在 復次佛住含衞城。 講堂上論議作是言。長老。 "願恕其愆。勿令不樂。佛語諸比丘。非爲不 白言。世質尊者含利那身體軟 佛言。不但今日心不9可迴轉。 废說 彼時心堅不可迴轉 如上。 世館制尼師 日月星宿在虛 娴 時衆多比 w 琞 3 慴

四队具中央鮮好。兩邊垢污, 上。爾時貸者阿那律持尼師壞。著肩上 重作。劫具二重作。復次佛住含衞城。廣說 丘是何等臥具。中央鮮好兩邊垢污 來應供正遍知五日一行諸比丘房。 汚。佛言。從今日後聽兩重作。不得**8**輒 制尼師壇。小不得盡覆故。 足。佛知而故問。汝肩上是何等。答言。 課。持小故氎覆當兩重作。 奪。是尼師 、廣說如上。五事饒益故 **療太小唯願更益。佛言** ,佛知而 若用欽婆羅 齊覆處淨不 答言。 散問。 見僧 小 禮 世 尼 世 爾 覆 比 裤 如 如

\$\ \text{0} \text{0 ® 其二册号图 ® 数二星图像多 机二连号仓

若自作若使人作。作成波夜提。受用越毘尼 越毘尼巽波夜提者,如上說。長應量廣過点 長。二尺四寸、益•一操手者、二重三重、對頭 伽陀者。 如來應供正遍知。操手者。如來操手 若使人作。尼師啦者,世尊所聽,應量者長二 ·央過量 若自作若使《人作。*作成波夜提》 '刺'者過量者。截已波夜提、悔過不截而悔。 伽陀操手廣一操手半。長者羅:廣者橫。修 。廣應量長過量。中央應量邊過量。邊應量 四修伽陀操手廣極樂手牛。若過作截已。波 罪。届量縮量水攤量。欲令乾已長大。作成波 作若使人作。*作成波夜提。 量。中央應量邊過量。邊應量中央過量。 提者。如學上說、長應量廣過量。 截已、波夜提、悔過不截而悔。越毘尼罪。波夜 應量長廣修伽陀。撰手者。如上說。若過量者 夜提。比丘者。 夜提。受用越毘尼罪。 。如上說。覆絃衣者。世尊所聽 當作應量是覆擠衣。 受用者越毘尼 廣應量長過 若自

修

截已。波夜提。比丘者。如上說。作者。若自作。

當重聞。若比丘作尼師啦。應量作長二修

伽 省 "擬手" 佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉

集,以十利故。與諸比丘制戒。乃至已開

益幾許●乃足。答言。一●撰手。

佛言,

聴

徭

陀o操手廣一撰手中。 B更益一撰手。若過作

坐。若道路行得長四氎著衣囊上肩上擔。是故 應量作。不得9過量。尼師壞是隨坐衣不得作 受用越毘尼罪。氍量縮量水灑量欲令乾已 「大。 若作成波夜提。受用越毘尼罪。作時當 及取薪草盛互磨。唯得數 入水不得入。僧常所浴處。當在屏處,浸清令 盛巨磨。欲入聚落時。當是著然後著僧伽 B隨身衣不得作三玄。不得淨施。不得取薪草 著、常處覆瘡衣。勿令燥脫剁胻血出。當合著 施紐出聚落已。脫僧伽梨抖擻麌"氎學

長

三衣。不得淨施。

1 棐

[掌。諸比丘病■疥瘡是■故汚衣:佛言:從今 合衞城、廣說如上。世尊五事饒益故。五 是何等衣不淨 見膿血焓颁著表在日中 。若此答言。 佛住含衞城" ■液。然後脫之浣濯令淨。洛已得持■拭身後。 **衣及淨施除用。是故說** 日用時亦復如是。乃至擔四差。* 差已得作三 廣說如上。如三

佛住

泷

Ħ

行諸比丘房。 佛知而故問。

鹿母廣說。乃至十二由延內。 比丘作雨浴衣。時諸比丘不截線合縷作。世 衣。復次佛住含衞城、廣說如上。爾時世尊聽 質以五事利故。五日一行諸比丘房。見合縷 垢污不淨 Ħ 中 贱 佛 知可 故問 " 布施比丘雨浴 一十事中毘舎佉 是 何等 衣 浴

日後聽作發痞衣。復次佛住含衞城。廣說如

。爾時世鹭聽作覆澄衣已。諸比丘不裁縷

合種作。世傳以五事饒益故。五日一行諸北丘

見合縷作覆瘡衣膿血垢汚日中曬

佛知

浴衣。應量作長六修伽陀操手廣二操手半。 比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作雨 長六修伽陀樂手廣二櫟手半。 胩 作是說。天德僧聽。其甲比丘五法成歲。若 不隨與不隨怖不隨髮知得不得。 法成就。僧應拜作分雨浴衣。何等五。不隨愛 人作。"作成波夜提"受用越毘尼罪。比丘五 過量。中應量邊過量、邊應量中過量。若自作 波夜提者。如上說,長應量廣過量,廣應量長 者。截已。波夜提。悔過不截回悔者。 操手牛。長廣修伽陀、操手者。如上說。若過量 者。世尊所聽。應量者。長六修伽陀撰手廣二 若過量截已。波夜提。比丘者,如上說。雨浴衣 依止含衞城住者。皆悉令集以十利故爲諸 汝等云何合縷作雨洛衣。從今日後應量作 最縮量水灘量、欲令乾已長大。 若自作若使 若使人作。"作成波夜提。受用越毘尼罪。 ,到價拜某甲比丘分雨洛衣。白如是 衣。諸比丘合縷作垢污不淨。佛語諸比 作 不 淮 如 此 答言。 世 算 佛告諸比丘。 如 鹅磨者。 越毘尼罪。 來 聴 作 Ē, 凮 僧

不唱者。 是持作羯磨已。應來僧中唱言語大德。是中 比丘分雨浴衣。諸大德忍某甲比丘分雨浴 大德僧聽。某甲比丘五法成就,僧今拜某甲 從上座次第付得已。不聽裸浴。 分物參差不同。相图降四指八指理不得計。若 某甲比丘分雨浴衣竟。 衣。忍者僧默然,若不忍者便說。僧。已忍拜 得越毘尼罪。從四月一 僧忽默然故是事 日得雨浴衣。 叉不得著雨 如

水

應著餘故衣

一若在

屏處。

深水裸浴

作。慢障。此雨浴农四月华受用。至八月十五 *垢腻未淨。@得著入池水。*汪水中浴。若比 洛、大雨時得著。小小雨不得著,若大雨卒止 持取薪草及盛巨磨,不得著入池水。汪水中 是雨浴衣不得作。三衣不得淨施、不得餘用 作泥作。覆屋作。通水溝抒井作。當著餘故衣。 是三唱捨已得受持作三衣。 Ħ 丘病服藥吐下刺頭出血。及露地食時。得持 "應價中唱言"諸大德。今日價拾雨裕衣。如 不得著雨浴衣作。衆僧治堂舍作。及白灰 若淨施得作餘

佛住王舍城。 用。是故說 比丘以是因緣。往白世尊,佛言,從今已後。比 煮染6汁。如上三種染衣色中說 次佛住舍衞城。曠野比丘得拘舍耶衣。欲•染 異故。留朱羅赤石染衣、捉三奇杖持軍持。復 F. 道弟子欲禮外道。誤禮比丘。如是參錯。諸 《禮外道。聞呪願異知非比丘、即便慚愧。時 、諸外道亦著留樓衣。時優婆塞欲禮比丘。 **衣應截糠作淨染作淨。** 廣說如上。爾時諸比丘落留樓 外道欲與比丘作

e復次佛住舍衞城毘舍雕。比丘得欽婆羅。亦 不知耶。 世人所譏 著入含衞城。是比丘身短衣長曳地而行。爲 阿難隨後。亦如上三色衣中說。復次佛住舍 陀。是佛姨母子。有三十相。食後從含衞城出 如上說。復次佛住含衞城時。尊者孫陀羅難 是故如 城。爾時拿者阿羅軍茶。必然佛衣量作衣 是 **瞿曇沙門衣非己父母作。 敗復更** 一沙門釋子曳衣而行。又人呵言。汝 一路比 丘以是因緣。往自世尊。佛

訶僧祇律卷9第二十

@已波夜提。受用越毘尼罪。作時當B減量。 不 以十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重 衣。佛告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集 不。答言實爾。佛言、從今日後。當隨自身量作 言 手廣三肘,一不舒手。下者長四肘半廣三肘。 下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘,一不舒 得過量。當隨自身量。B僧伽梨有三種上中 量邊過量。邊應量中過量。 若屈量縮量水腦 波夜提。受用越毘尼罪。廣應量長過量。 上說、長應量廣過量。若自作若使人作。作成 者。如來撰手長*二尺四寸。若過者截已。波 縱。廣者橫。修伽陀者。如來應供正遍知。換手 者。長九修伽陀。撰手廣六修伽陀撰手。長者 手。是名如來衣量,比丘者。如上說。如來衣量 波夜提。如來衣量長九修伽陀搩手廣六搸 聞。若比丘*效如來衣量作衣。若過量截已。 夜提。悔過不截悔者。越毘尼罪。波夜提者。如 。呼阿羅軍茶來。來已佛 欲令乾已長大。若自作若使入作。作成 其問 上事。 汝貨爾 中應

僧。是故說 *三肘一不舒手。 上中下。上者長五肘廣門三肘。中者長五肘一 肘半廣三肘一不舒手。作安陀會亦有三種 有三種上中下。上者長五肘廣三肘。中者長 五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四 不舒手。廣*三肘一不舒手。下者長四肘半廣 一不舒手著衣時。綠相"降二指作。欝多羅僧 下至覆三"曼陀羅作泥洹

僧中謗陀驃比丘犯僧伽婆尸沙罪。

汝犯僧伽婆尸沙罪。即屏處謗。衆多人中謗。

言。我無是罪。彼言。誰復作賊。

言我是贼。

但

到其所。作是言。長老。汝犯僧伽婆尸沙罪。答

波羅夷法誇。一當以僧伽婆尸沙法誇,即

答言無也,佛言。汝無此罪。世尊知汝淸淨。陀 比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝有是事不

縣言,世尊。雖知我無罪。 图唯顯世尊

[令生信心。 莫令長夜誹謗得不饒益。佛言

摩 訶僧 祇律卷第二十四

@東晋@天竺三歳佛陀跋陀羅 共四法類

方令我等得大苦惱。 別房食。亦復麁惡。自相謂言。長老陀聽如我 伴中最下坐。次得房隨意共住。時是伸下坐 共無威儀'無威儀共。爾時六群比丘語陀鰾 共阿羅漢。阿羅漢共三明。三明共六通。六通 草莓共經明。經唄共法師。法師共學律學。律 *練若共乞食。乞食共養掃衣。養掃衣共一 右手小指放光作明。隨次付房阿B練若。 子。僧拜典知九事如上說。乃至陀廳熈羅 佛住舍衞城。 廣說如上。 爾時拿者陀廳摩 四明單提九十二事法之十 生怨與我弊房麁食。是長老。若久住梵行者。 次得弊房臥床坐床@褥枕諮物。皆悉弊故。又 言長老。與我等六人共一處住,答言。@待汝 食。一坐食共常坐。常坐共露坐。露坐共草莓。 然世質制戒不得無 子 裉 坐 阿

時陀聽 當語彼 O 注二歲會數₹ @ [得]—自由 ® 機能二邊際®®® O 染十(精)自 Ø 升二付金 © [復次]—自命 Ø 默念被命 Ø [已]—自命 四歲二成當 四 (是)十僧偏梨自命 四三二二命* 耶第二十十(下)》 四 [東晉…禪]十五字—⑤* 四天竺三藏二三藏法師自命* 昭 (沙門)十法顯自⑤* ⑩ [明章提…十) 昭持二件⑤ 四疾二醇⑤ 四个二令自 四唯二性自⑥* ●牧二伙⊜ 佛住舍衞城。 廣說如上。 四時有比丘乞食時

"著衣持鉢"入城次行乞食到

家。婦

人言。

俗人。越*比尼心悔。是故說

' 謗式叉靡尼沙彌沙彌尼'

越*比尼罪。誘

"波夜提。謗比丘。波夜提、謗比丘尼" 偸蘭

諸比丘。長老,我語汝善事。問何等善事。 常修習行勿令留難、乞食比丘邊精舍已。 言。某甲家到彼日當飯僧幷施衣。時難陀優 哉優婆夷。·當及時 爲於身 命財修四三堅 **尊者@我至某日** 當飯僧幷施衣。比丘答言 法 善

呼六群

比丘

來

來已佛具問上事。汝實爾不。

聞我無量方便。說於梵行人應起。恭敬。身行 答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝常不

長養善法。

。佛告諸比丘。依止含衞城住者。皆

此非法非律非如佛教。不可以是

汝今云何以無根僧伽婆

,沙法諺。

B新理官事B那。 難陀能爲汝作多利益事,但 價 婆夷四日,汝可特是四衣施與。難陀答言。我家 家。謂優婆面夷。我聞好聲。尊者聞何等聲聞。 於汝有何利益。能爲汝活男活女。能至王家 轉。優國婆難陀即毀國皆言。何等是價,老烏亦 更無餘物。回正有是衣。本欲施信。今不可四迴 但恐中間有智難。知當果不。優波難陀語優 汝欲飯四價施衣爲實爾不。答言。始有是心。 字何等門戶那向其問知已明日晨朝往到其 波難陀去不遠。聞語聲即問,彼家在何四處姓 老鵝亦僧。四僧如穿白漏槽不可滿足。僧

夜提者。

伽婆尸沙者。十三事中若一一誇,波夜提。波

瞋者,九惱事及非處起贓。第十恨者,凡夫及 尸沙·法謗·他比丘。波夜提。比丘者。如上說。 者鸞重聞。若比丘瞋恨不喜。以無根僧伽婆 悉令集。以十利故、與諸比丘制戒。乃至已聞

學人有不喜者。乃至阿羅漢有無根者。事原

·現。又不見彼事。不聞彼事。不疑彼事。僧

難陀。然僧是良福田。適欲施僧。 然難陀有大 已。即便捨去。時優婆夷作是念,此衣適欲與 迴 更無餘物,適欲迴施尊者。然先即以許僧不可 復勸與優波難陀。 持是衣施與難陀。 「轉,優波難陀言,與以不與任汝意。 作是語 "如上說。優婆夷猶言。我家 優婆夷答辭如初。 。時難陀

@呼優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不 答言實爾。佛言。癡人。作此三惡事施者失福。 施。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。 力勢。恐與我作不饒益事。思惟是已。遂不復 此 不 受者失利。輕毀衆僧。 墹 非 法 。我以無量方便。 5非律非 如佛教。 讃歎少欲毀呰多欲耶 佛語優愛難陀。汝常 不可 Ū 是長養善法

e比尼罪。欲驅出。偸蘭邁。清淨清淨想e誇偸

欲驅出。

波夜提。不清淨不清淨想毀

蘭遮欲驅出。

。波夜提"

不清淨清淨想誇。

越 偸 會見忘聞忘疑忘。見不爾。聞不爾。疑不爾、對

,目謗語語波夜提。淸淨不淸淨想。謗

,沙。聞不實聞根不實,疑不質疑根不實。本 。我聞汝。犯僧伽婆尸沙。我疑汝犯僧伽婆

若。衆多。若僧中作是言。我見汝犯僧伽婆尸

[一若二,彼不見不聞不疑不決了。若屏處

'精淨者。言汝見我犯何罪十三事中 如上說。若比丘瞋恨有二相似

清淨

如上說。知者、若自知若從他問。物者。八種乃 若比丘知物向僧迴向餘人。波夜提。比 佛 施。常施何處。應語隨汝心樂處。便可即人 說、若人持物來問比丘言。尊者。我欲以此 說迴者。轉與餘人。波夜提,波夜提者。如 至淨不淨。向者。物分處已定。價者。八種如 告諸 利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重 比丘 。依止含衡 城住 者。皆悉令 集 丘 聞 CĹ 物

價 言我欲。持日此物施與。尊者應語施價。若言 能愛護物。常住於此。施彼比丘。饵可得見, 住於此。使我常見得。語某甲比丘精勤修業。 價·若復問。何處比丘·爾勒修業·能愛護物恒 復問。何處僧持戒。我欲施之。應語無有犯戒 若復問何處,得大果報。應語施僧得大果報 時便起。作是言。長老、四此是世尊說耶。 說十三事時顯。三十事時語。 悔是故說。佛住舍衞城。廣說如上。爾時六群 尼 向餘人者。波夜提。若比丘知向價物迴向四餘 比丘知物向僧迴向已者。尼薩耆波夜提。迴 我已施價意欲施、質者、願爲受之。取無罪 比丘牛月設波羅提木叉時。 罪,乃至畜生迴與彼畜生。越*比尼點,心 越比尼罪、衆多人物迴向衆多人。越*比 說四事時默然。 九十二波 世算 夜提 若 若

丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。 多。此便是法母更生禁戒遂■滋。諸比丘聞是 在何處說,若我久在世者? 語慚愧。以是因緣。往白世尊,佛言。呼六群 語六群比丘。此是惡事如來欲饒益故。 子制戏。华 月說波羅提木叉。 如是事比所聞轉 。答言實 汝云何

●(恭)—③ ●法二妹會 ●(他比丘)—●③ ●又二有④ ●来二不● ●(犯)—③ ●比二毘●②* ●(詳)+詩●③ ●生二替⑨ Φ 時二於●② Φ(我)—●③⑤ Φ(第二重⑤ 旺三二正⑤ む龙十(住)●⑤⑤ 田夷十(首)●⑤ 田信十(并)⑤⑤ 田日二百号 ⑤⑤ 田衣二依② 田正二止⑨ Φ(夏)—●②⑤ 田葵二次●⑤ 四谷二替⑩ 田[育]—●⑤ む所二科●③⑤ 四系二耶⑥⑤ 田以二巳●⑤⑤ 四呼二类⑥⑥⑤⑤ 田葵二次⑥ 四與二流●②⑤ 田務和二精進●⑤ 田比二是●⑤ Φ(於)—⑤,[韓信… 第]六字一② 田[邦]—⑤ 田比十(故)⑤⑤ 田滋二故●⑤

佛

諸

弟

○二修多羅。說者。謂作是語。我今始知是法 聞。若比丘牛月說波羅提木叉時。作是言。我 以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重 及偈。 呵言。長老。汝失賽利。半月說波羅提木叉時。 半月波羅提木叉中攝。 攝耳聽法呵已。波夜 是,比丘者。 如上說, 月說波羅提木叉時。汝不尊重不一心念。 随所犯罪。如法治應呵言 長老汝失善利 木叉中坐。況復多彼比丘不以不知故。得脫 說。諸此丘知彼此丘本。若二若三說波羅提 个始知是法。入修多羅。 半月波羅提木叉中 部*比尼。若不能誦二®部。當誦一部。 提悔過。沒夜提者。如上說「受具足已」應師二 汝不尊重。不一心念。不攝耳聽法呵已。沒夜 不 復不能者當廣誦二衆戒。若復不能者當廣 廣誦四衆戒。若復不能者當廣誦三衆戒。若 當廣誦二衆戏。 誦 波羅提木叉時。 "佛告諸比丘 依止含衞城住者。皆悉令集 知故無罪 應專心共聽 **,說波羅提木叉中坐。 況復多彼比丘不以月波羅提木叉中攝。 是比丘知彼若二若** 。僧中應使誦利者說。餘人專心聽,佛言 若復不能者當廣誦三衆戒。若復不能者 部、常廣誦五衆戏。若不能者當廣誦四衆 非法非 衆戒及偶。餘者僧常聞不誦者。越"比尼 若十四日十五日。 一若布薩時廣說五衆戒。若復不能者當 律非 隨所犯罪。 若四事聽十三事不聽。越"比 餘比丘不得坐禪及作餘業。 若復不能者當廣誦一衆戒 敎 如法如"比尼治。應 波羅提木叉者。 不可以是長養善 。若不能 华. ぇ 4 + 舗 9第九跋渠竟 佣: 事. Snj 刊:

提提合尼聽。樂學不聽。越。比尼罪。 四波羅提提 含尼不聽越 "比尼罪" 聽。九十二事不聽 二不定聽,三十事不聽, 尼 得越。比尼罪,一切不聽。波夜提、此罪不得 七滅部不聽 攝耳聽法呵已。波夜提悔過。是故說 月說波羅提木叉時。汝不尊重。不一心念不 難者。於前悔前人應呵言。長老。汝失善利牛 趣向人悔過,當5於梁中持戒有威德人所敬 F 食家入王宮 十三事聽。二不定法不聽 越*比尼罪。若申問隨不聽、隨 "越"比尼罪。九十二事聽。 越。比尼罪。 鍼の筒の床二 越*比 、衆學題。 四波羅 三十事 尨 JĘ,

無根誘第一 - J-衣 ·鲍 向 뒘 衣如來 遮 郁 衣 褥 薩

四提舍尼初

家。造使齎飲食送奧比丘所。齎食人於道中比丘在阿。練若處時,諸釋種父母姊妹親里 取食即便鞭 @打此使人得苦痛。大唏!!喚言。 **巢聞已"即順患言 弊惡死人"使汝送食"何敢** 中一分到者。言一分到。不到者言不到。 悉遠不。其中到者言到。平到者言牛到。三分 有歸家看者。親里問言。我先途種種飲食。為 食牛、或食三分中一分、或都食器。是諸比丘 坐是沙門令我得打。 豁比丘以是囚緣、往自 瘅 住迦維羅衛釋氏精舍。 "練若處 液質爾不。答言質爾 傳語路比丘。汝云何 「佛言,母呼是諸比丘來。來已佛具問上 Œ **宗語外**。 廣說如上。 外不受內。 爾時諸 Ĥ 親 取

是比丘

丘房。見比丘鼠B病顏色里委黃知而 復次佛住迦維羅循釋氏精 聽阿。練若處住電先不語外,外不受內。自手 來應供正遍知五事利益故。 m 從今日聽病比丘男內取。佛告諸比丘。依止 取。世代。我病不能出外,是故臟瘦病苦,佛言 不能服隨病藥隨病食耶。白言。世尊。制戒 丘氣力足不 答言病苦。世尊 制成。乃至已聞者當重聞。若比丘阿。練若處 維羅衞住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘 住. "外不受內"百手取 食 。先不語不病比丘外不受內。自手取。若噉 從今四日後不聽 徻 Τ. 佛問比丘。 日 說 設問 如 一行諸比 上 不 汝 此

者。語有二種分數不分數、分數者。先語當途 餘比丘條比丘受無罪者為是比丘送食 語慣英更作。答言。頂戴持波羅提提合尼者。 法此法悔過前人應問。汝見罪不。答言見重應 是比丘應向餘比丘悔過言。長老。我墮可呵 從器受、噉者、餅果等、食者五正食、若噉若 食。是故世爲說無罪,自手受者。手從手受器 病者,下病冷病風病。如是學比病不堪出外取 列種數,外不受者。不精含外,受內者、 爾許爾許種飲食。不分數者。直言當送食不 比丘者。如上說。阿"練若處者"如上說,先不語 者食。是比丘應餘比丘邊悔過。如是言。長老。 是罪向人發露不覆藏。若爲是比丘送食。 **。餘比丘受無罪** 此法悔過初波羅提提合尼 阿 "練若處住。 若屬為是比丘送食。 精舍內。 先不 法 語 迦 食

我堕可呵法

語是比丘。是比丘受無罪。若爲餘比丘迄食。 □提十(标通)最繁 ②[二]—③ ●部十(尼尼)自③ ②[於]—自⑤ □前二篇● □床二二二床② ② ④通向法布隆○第九改奖党》⑤ ④打二共自③ □唤二呼自③⑤* □呼二唤⑤ □日二自自 □和二重自② □类二接自⑤ □先二光⑤ □[八取]—⑤ □比 **=此側 Φ{應語}→●念 Φ(篇)→堡**

看疏相應取不相應造還。 與比丘者隨意受無罪。若比丘道行時。作是 丘親里持飲食到園。若池林中遊觀處持食 待淨人來。應語淨人持此食出外。出外已比 若有淨。人應語與淨人。若無淨人語令放地 者。當出精舍門外受、若卒來入門者不得受。 數相應者取不相應者。語令還,若有疏來者。 念。至某精舍當食過餘處食者。應悔過。 丘應受。若比丘病不能出外內受無罪。若比 至某精合。值彼僧受請隨去無罪。是故說 完者取不完e者遺還。 餘比丘受無罪 。有分數者。比丘得在內。當憶種 若印封來者看封 若先語無分數來 若送食先語 有分 若 得 復 然 失食故。 切漏。 能布施者有無上利。 如是。 後自求日 畴 復過失食而還

e 數無分數

铅

餘比丘

●佛住毘含難。 德第一尸利摩比丘尼。是時世飢9儉乞食難 比丘復著衣持鉢。 自求日時已過。 索。如是次第。乃至五百比丘盡皆得食。 尸利摩比丘尼邊得。諸比丘聞已。 共食。諸比丘問言。長老。何處得是好食。答言 已。作是念。是我所奪而乞食不得。便持已鉢 鉢入毘含雕城。次行乞食。見比丘即問言 食 得爾時尸利摩比丘尼時到著入聚落次。 我爲諸上尊乞食。 丘尼見已。即入語尸利鹽亭。諸比丘今在門 食。與比丘。比丘得食還到精舍。 。應廣說。乃至佛語諸比丘。我聲聞尼中福 相待尸利靡聞已。 得食不。比丘即以空。鉢示之比丘尼見 廣說如上, 尸利摩比丘尼因 失食還到精含明日晨朝諸 如是水第供給五 至比丘尼精含門立 語弟子言。取衣四鉢來 **喚餘比丘** 各各會往 百人已。 然後 持 比 與 尨 賃 洟

倒地起已自拂拭塵土正衣服已作是思惟。 地即便憶念。爲諸上尊乞食自失食。故悶極 驚起欲扶。比丘尼言。住住。待我思惟。何故倒 佛言 與食。彼比丘故在門外立。婦人見已。恐復索 證已。爾時婦人將入洗浴已敷床令坐。然後 布施莊嚴心調伏諸根。即入金剛三昧。 **松喜故B得清淨三昧。以三昧觀見五陰生滅。** 慈心云何三日失食飢極垂命。而復從索食。 何處更得復持食與婦人。嫌言沙門釋子無有 尼且食。我當更求與之比丘尼言。今世飢儉 食不得。即四語言。尊者。可入取食。婦人言。 故遮戶傾頭看雪見比丘衣角言。是我上尊乞 食故。當戶而立。比丘尼見遮戶立心生疑。 丘來、來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。 諸比丘以是因緣往白世尊佛言。 爾時尊者阿B利旺身有瘡痍 為人惡賤,人不 益故。五日一行諸比丘房。見阿利吒身有按 已入門騙出不與。 食 邊自手収食。復次佛住毘倉雕、廣說如上。 。此比丘隨尸利壓後。入一家。即以先三日 。佛知而故問。比丘汝身力調和不。答言。世 但惠飢苦。佛問 於佛法中三明作證。尸利摩比丘尼得 每行乞食時。 從今日後不聽白衣家內非親里比丘 身體虛贏迷悶倒地。時諸婦人見已 乃至次第供給五百人。 比丘汝不能乞食耶 。壞念布施生概喜心。 若學未入門閉門不前學若 如來應供正邁知五事利 至第三日 唯一人學未 呼是諸比 答言 虚 亦 何 βij 請 佛 世 所 丘尼自持

乞食。若未入門別門不前。 從今日後聽病比丘往。佛告諸比丘。 得自手受食。彼非我親四里。是故不往。佛 法。此法悔過、是名波羅提提含尼法、比丘者 制戒。乃至已聞者當重聞。 含離住*者。皆悉令集。以十利故。 受器從器受職者。餅菓等。食者。五正食。是比 說無罪。不謂小小病謂四疥黃爛瘡寒癰磨人 如上說。非親里者非父親非母親 是比丘應餘比丘邊悔過言。長老。 家內非親里比丘尼邊自手受食。若噉若食。 受無罪。 *比尼罪。親里非親里想受食四者。越*比尼罪 受食者。犯悔過。非親里親里想受食者, 親里非親里想受食者"犯悔過"非親里疑四想 手受四食受時。越"比尼罪。食時犯悔過法四非 比丘不病在俗人家內非親里比丘尼邊。 作。答言頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說 過前人應問。汝見罪不。答言見。應語慎英 丘應向餘比丘悔過長老我墮可呵法此法 丘尼者。二部衆中受具足。自手受者,手從手 親里疑想受食者、越。比尼罪。親里親里想無 持食8來語。今放地。 罪爲餘人受者。越"比尼罪,病人無罪爲病 言。汝不能 T 。世尊。制戒白衣家內非親里比丘尼邊。 惡賤 是名為病。白衣家內者。俗人家內。比 我能 。食病人殘無罪。若式叉摩尼沙彌居 乞 食 往尸利摩比丘尼邊乞食耶。 但 上身體瘡 然後餘人邊受無罪。 **"若得入門驅出** 痍 若比丘不病白 人所 與諸 我隨可 病者。世食 惡 依 賤 比 止 毎 答 不 mj 压 行 越 白 깄 荠 比 更 悔

四折十 (報)自動學 40(飲)十食自動學 40集十(非)會 20(想]一衛 40食者二者食物 40者二犯自動 40(沙彌)十尼自動 40來十(施)

來放地已

作是言

奪者為我故

퓻

是羹魚肉 佛住王含城迦蘭陀竹閩精舍。 阿可而食者。 言。頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。不滿三 應問。汝見是罪不。答言見。應語慎莫更作。答 罪。食者。犯悔過法。是比丘應向餘比丘邊悔 若不止者第二第三語。若不語受者。越比尼 作是言。姊妹。小住待諸比丘食竟。若止者養。 **羹與是魚肉。應語比丘尼者。齊見聞知應教** 丘尼者:二部衆中受具足。與者。益是飯與是 者。若今日若明日。食者。五正食五雜正食。比 尼 是諸比丘應 (向餘比丘邊悔過) 如是言,長 語是比丘尼言。姊妹。小住待諸比丘食竟者。 住待諸比丘食竟。若諸比丘中乃至無一比丘 白衣家內請食。比丘尼立指示言,與是飯與 @與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘 比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。 汝云何受比丘尼偏教益食而不呵。 來已佛•問上事。汝質爾不。答言。實爾佛言。 以是因緣。往白世傳,佛言。 《呼六群比丘來。 比丘。受比丘尼。偏。教益食而不呵。諸比丘 聞已。偏益六群比丘。諸比丘嫌言。云何六群 是比丘飯。與是比丘羹。與是比丘魚肉。 陀比丘尼。六群比丘前立"指示語檀越言。與 時偷蘭難陀比丘尼知識家請僧食。 受者無罪 ·如是言。長老,我隨可阿法,此法悔過。前人 法。比丘者。如上說。白衣家者。俗人家。請 。我墮可呵法。此法悔過。是名波羅提提舍 。比丘尼住處受無罪,是故 。越*比尼罪。 諸比丘應語是比丘尼言姊妹小 。滿三呵不止食者無 **廣說如上**。 偸蘭難 佛告諸 複越 爾

閣布施太過。 閣布施太過。錢財竭盡。若僧時到。僧爲大臣 應廣說。乃至《仙彌尼刹利》 佛住含衞城。廣說如上,大臣毘闍因緣此 放說 知儀法 淨衣。與諸眷屬來詣衆僧,乞汝所願。毘闍如 毘闍。今是十五日汝且還家。沐浴身體著新 世尊。從今日四已後聽諸比丘受我家施。佛告 佛言。世尊。我家今者富,於往昔三倍。*唯願 羯磨以是因緣。諸比丘不受汝施。 毘闍即白 諧 中。諸阿闍梨頗數來不。答言來。但有所施。時 磨竟。僧忍默然故。是事如是持。大臣毘闍乃 二第三亦如是,僧已與大臣毘闍。作學家羯 **翔磨者默然。** 作學家羯磨。 **毘閣作學家羯磨。白如是。大德信聽。大臣毘** 羯磨。羯磨法者、應作是說。大德信聽、大臣昆 臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧應爲作學家 法。然後應坐。若不請。若非五正食教無罪。是 無罪。尼自作懷越無罪。若檀越未會請僧不 教還。後佛告諸比丘。毘閣本以布施太過。價 太過,錢財竭盡,如來欲饒益故。爲汝作學家 比丘何故不受我家供養。佛告毘闍。汝布施 臩 至"仙彌尼刹利還。 一切不受。毘闍聞已。心生不樂。竟不洗洛。往 「饒盆故。作學家羯磨。 毘閣今自說居業富 世奪頭面禮足。却住一面。白佛言。世奪。諸 一人呵已 爾時比丘尼得数安置形像教益食 "若不忍者便說"是第一羯磨。第 錢財竭盡。僧四个爲大臣毘闍。 諸大德忍與大臣毘闍作學家 切食無 **波極身蒙塵土。 先問家** 、罪。不見不聞者食®者 佛告諸比丘 大

比丘。依 盡 是拾學家羯磨感來現前非徒衆現前 閣捨學家羯磨竟,僧忍默然故。是事如是持 是第一羯腾。第二第三亦如是說、僧已與毘 與毘閣拾學家羯磨B默然。若不忍者B便說 羯磨。僧今與毘闍捨學家羯磨。諸大德忍 說家業具足三倍於前。 如是。大德僧聽。大臣毘闍布施太過, 羯磨。若僧時到。 說家業具足三倍於先。 協盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨,是毘闍· 是說。大德信聽。是大臣毘闍布施太過。錢財 爾時應置。毘闍著眼見不聞處。羯磨者應作 羯磨。*唯願僧與我捨學家羯磨。 我今生業具足三倍於前。 **毘闍先富後貧。僧憐愍故,與我作學家羯磨** 頭 四僧聽。大臣毘闍乞捨學家四羯磨。僧忍默然 作學家羯磨,而今財業富足。若價時到價學為 羯磨。應作求聽羯磨、如是說、大德價聽。 屬來入僧坊。其說上事。爾時僧與內作拾學 與諸比丘制成。乃至已聞者當重聞。更有諸學 故。是事如是雪持。爾時大臣毘闍來。入信中 大臣毘闍。欲於僧中乞捨學家羯磨。 足三倍於先 **外僧作學** 、捨。毘闍歸家洗浴身體。易著新衣。與諸 面禮足。胡跪合掌。如是白言。大德僧聽 , 里閣布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故 僧欲饒益故。與作學家羯磨、毘閣今四自 止含衞城住者。皆悉令集以十利故 家羯磨 今欲從僧乞拾學家 。僧今與毘閣捨學家羯磨。 比丘先不請而往自手受 巳於僧中乞捨學家 巳於僧中乞捨學家 **今從僧乞捨學家** 如是三乞。 羯 佛告諸 錢財娲 。諸大德 磨 僠 僧 我 廰 白 自

●偏数益二数益偏常 ●(数)—② ●呼十(是)争命 ●(具)十間等命⑤ ●與二條争⑥ ●(向)—⑤⑤ ●而食二兩命⑥ [者]—□⑤ ●何二征⑥*⑤ ⑩今二命⑥ ⑪已二以号⑥⑤* ⑩(作)—⑤ ⑩(缘)—⑤ ⑪(信)—⑤⑦ 晒粉眸十(荫大慈藤大臣见闇乞於學家满房)十四华⑤ 晒持十(拾)⑤ 唧自二日⑩ ⑩(忍者信)十款然争⑤⑤ ⑩(便)—⑤② 晒未二界⑤ ⑪ 有指學家二若比丘⊜

就

如來聲聞中不貧最爲大富

@供正遍知。生堅固信根。沙門婆羅門諸天世

僧·中生堅固信·根。四者於戒生堅固信根。 人所不能壞。二者於法生堅固信根。三者於

. 門婆羅門諸天世人所不能壞。

是名四法 若來精舍

著內

應齊整著。不得如婬女法賣色左右顧

時。不得如纏軸。

當反執右邊執左邊上角屈

靚

爲好不好。

應看令如法齊整著。

者放

聲聞中o最爲大富。

何等四。

一者於如來應

汝不貧、如世尊所說。須陀洹人成就四法。於

"尊者何故不受是施。謂我貧耶" 爾時應語。 不得取大價重物。得取小小輕物、若學家

> 佐敷床褥施供養具。 中飯 僧作衆供養。 及 非時 應爲受e用。 漿者。不 得捨 已廣爲說 去。當

長

。若噉若食。

是比丘應向餘比丘邊悔過

盲

那含。夫斯陀含媂須陀洹。 斯陀含夫須陀洹婦斯陀含。 **夫阿那含** 舍尼法。學家者。婦須陀洹夫斯陀含。 「夫阿那含。婦斯陀含夫須陀洹。婦斯陀含 我唯可 須陀洹婦斯陀含。 夫須陀洹婦阿。婦阿那含夫須陀洹。婦阿那含夫 阿法 此 法悔過。 、失斯陀含婦阿那 是波羅提提 "婦須陀 法 一是故說

含。夫阿那含婦須陀洹。夫阿那含婦斯陀含。 四明来學法四之初 阿蘭 比丘 悔 過 過光指 岩。處 竟 授 住 羯 無 磨 抦 學 受

起如多羅樹葉。象鼻者,一角偏垂。如是過故。飯園,魚尾者。埀兩角似魚尾。多羅樹葉者。壠 內衣高著內衣。參差著內衣。百備著內衣。 佛住舍衞城。 內衣。佛告諸比丘、依止舍衞城住者。皆悉令 內衣。爲世俗人所護。從今日後不聽如是著 佛言。呼六群比丘來來已佛問。比丘汝實爾 何道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。 **婬欲人。如是高下參差。乃至象鼻。 此壞敗人** 石榴花者。一邊里花奄。麥飯團者。經驗頭如麥 者齊膝。參差者。不齊正,百四讀者。多作"攝。 羅樹葉著內衣。象鼻著內衣。下者。齊踝。 當如是著內次。 集集已佛於僧前。自著內衣。告諸比丘。汝等 不。答言。質爾。佛言。汝云何高下乃至象鼻著 爲世人所識。看沙門釋子著衣。如王子大臣 榴花著內衣。麥飯團著內衣。魚尾著內衣。 廣說如上。 如淨居天法届右邊圖緣左邊 爾時六群比丘下著 石 高 14

時往看。

應語且置汝邊。我自知時。若先請價後作羯

家羯磨者。不得如烏烏避射方絕不往。應時

爲說法論法事。若學家欲布施*者

波羅提提舍尼者。如上說。若僧*已作學

汝自見罪不。答言見。應語英更犯。答言、頂戴

持

計

根 不欲學齊整 是故說齊整著內衣。應當學 著內衣者 越學法 狂 癡 心亂

無罪 藪天被衣者。 衣加背上。 從兩腋下入挑著兩 衣高被衣。婆羅天被衣婆藪天被衣。下被衣 佛住舍衞城。廣說如上。爾時六群比 從兩腋下外出。是名婆羅天被衣。婆 。高被衣者齊膝。婆羅天被衣者。衣 丘下 加

尼

家

食 食

比丘來。 者。齊踝。 如是高被衣下被衣。此壞敗人爲有何道。諸 □譏。云何沙門釋子如■王大臣童子貴樂人。 無罪。是故說齊整被衣。應當學 放恣諸根不如法被衣者。越學法。 看如法齊整不高不下。若泥四時手得抄舉 不得如婬女賣色法。左右顧視爲好不好。 兩角左手捉, ᆇ 戒。乃至已聞者當重聞。齊整被衣應當學。齊 城住者。皆悉令集。 天被衣。當齊整被衣。佛告諸比丘。依止含衞 爾。佛言。從今日後不聽高下被衣。乃至婆藪 **此丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群** 肩上。是四名婆藪天被衣。如是過故爲世人所 被衣時不得如纏軸。 來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實 捉時不得手中出角頭如羊耳。 以十利故。四與諸比丘制 應當通屑被著品紙齊 狂癡心亂 若 爏

家

比丘先不請者。 先不請謂請想請餘人謂

姓家、刹利家。婆羅門家。

。毘舍家。首陀の羅

「倶須陀洹。二倶斯陀含。二倶阿那含。家者。

著。五正食。是比丘應向餘比丘邊悔過如是 取者。手從手受器從器受。噉者、餅會果等。 己想而往者。若家中若園。裏、若田中。自手

食

。長老。我墮可呵法。此法悔過。前人應問

所嫌,看沙門釋子。如王大臣。著細生疎衣形 賦破衣。腰脇背肘露現。共入檀越家。爲世人 著細生疎衣形體露現。 佛 涿內 體露現。見著弊衣者作是言。看沙門釋子。著 如是衣服形體銘現。 .住含衞城廣說如上。爾時難陀優B婆難陀。 υĽ 寝敗 人為有 何道。 似如奴僕客作賤人。入 又復六群比丘著垢 一諸比丘 期已。以

者當重聞。齊整著內衣。應當學。齊整著內衣 著內衣。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞

●[羅]—●②● ●裏二里● ●果二漢● ●最高二系最●③ ●[代]—●②⑤ ●(中]—⑤ ●根二投® ●[用]—⑤⑤ ●成住二住点●③⑤ (明)—●⑤⑤ ⑥[之]—⑤⑥⑤⑤,之初二第七⑤ ⑥秦二漢③*,读十(女)●② ⑥[花]—⑤ ⑥練二或●② ⑥秦二素●② ⑥ (元]—⑤ ⑥ (元]—⑤ ⑥ (元]—⑥ (元]—① (元]—⑥ (元]—① (元]—① (元]—① (元]—① (元]—① (元] 上十(二)細註(量) 四姿二波(量)

亂無罪。是故說好覆身入家內。應當。學 諸根不好覆身入家內者。越學法。若狂癡心 **鹳多羅僧疎者僧伽梨當用緻物作。** 作安陀會、當用緻物作。若疎者當。兩重三重 至已間者當重聞。好覆身入家內應當學。 當好獲身人家內 1者。皆悉令集以十利故。與諸比丘制戒 比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後 若安陀會疎者欝多羅僧當用緻物作。 Ĥ 世 奪 佛 言 佛告諸比丘。 呼六群比丘來。 依 (止含衛城 若放恣 '來已佛 若 若 75

西視膽, 實爾。佛言。從今日後當諦視天家內。 **华视行。防惡象馬** 與諸比丘制戒。 比丘。依止含衛城住者。皆悉合集。以 爲世人所譏。云何沙門釋子東西顧視,如"似 佛住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘人白 群比丘來。會來已佛問比丘。汝實爾不。答言。 党。 出家之人應諦視人家內。 此壞敗人爲有 細作問言。 尊者為失何物。左右顧視,如有所 衣含、看象看馬。看駱駝看鳥、看*伎兒歌舞。 "是故e說e諦視入家內。應當e學 "不學諦視入家內者"越學法。 狂 諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六 應當學添視 若欲看時。迴身向所看處。若放恣話 乃至已聞者常重聞。諦視入 中、當如擔罄人行。不得東 "行時不得如馬低頭行。當 癡心 八十利故。 。佛告諸 亂

者如@賈客失量作。如放图牧人高馨大晚。汝出 大•喚。入白衣家內。為世人所譏 應小聲入B家內。此壞敗人爲有何道 廣說如上。爾時六群比丘 作是言。算 高聲

> 時應彈指 比丘來。 心亂無罪。是故說小聲入家內應當學 恣諸根。不學小聲行入家內者。越學法。 家內"應當學。不得高聲大獎入家內。 若欲獎 與諸比丘制戒,乃至已聞者當重聞,小聲入 爾 比丘。依止含衛城住者、皆悉令集 比丘以是因 佛言。 來已佛問比丘。汝質爾不。 從今日後當小聲入家里內 若前人不聞者。 緣 往 白 世 Ħ 。應語比四坐。 若放 佛 賁 戊 。四呼六群 答言。實 (十利故) 。佛代諸 Ί£ 缑

復不能 **冬無我** 與調戲。 佛言 恣諸根。 丘來。"來已佛問比丘"汝質爾不。答言。質爾。 戲語笑入白衣家內'為世人所護'云何沙門 佛住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘共調 比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。以十利故。 諸比丘以是因緣。往自世奪,佛言。呼六群比 中亦無"伎兒爲笑何等。此壞敗人爲有何道。 笑入四内。問言:鴛者何故現經斷欲賣齒耶! 釋子如甲王子大臣婬欲放逸人。共相調戲語 無罪。是故說不得笑人家內 出多新現故可 入家內。應當學。不得笑。若有可笑事者。不得 與諸比丘制戒。 正者。 汝云何四於聖人毘尼中現四新而笑相 "大0笑人家内"者 想 從今日後不得戲笑入家內。 思惟死想。 當以 呵 而笑應制忍之當起無常苦 乃至已聞者當重聞。不得笑 衣角 。若不可止當自齧否。若 .遮口徐徐抑制。 若放 越學法 、應當學 Æ 。佛告諸 擬 حزاء 此 薍

天白衣家B内。為世人所讓 云何沙門釋子如 41. 逸婬女。如賊和作如 含衞 廣說如上 新 爾時六群比 婦 如採蜜人。 **托股**頭 穫 頭

赵

學法。在擬心亂無罪

住含衞城。廣

說

如 Ŀ.

爾時六

群

比丘

脚

右邊、不得令时現。

逊

佛古 家內理學 白衣家。若大寒雨雪惠頭風。得覆半頭 應當學。覆頭者、溢覆及兩耳。 與諸比丘側 比丘。依止含衛城住者。皆悉令集以 J~~T~~. **比丘以是因緣。往曾白世尊。佛言。呼六群比** 何故反抄衣現图為。此壞敗人爲有何見道。 王子大臣"四如姓即鉄女人賢色" 反抄表天人 衣入白衣家。為世人所護。云何沙門釋子如 佛住舍衞城、廣說如上。爾時六群比丘反抄 **亂無罪,是故說不得覆頭入家內。應當學** 若放恣諸根。覆頭入家內者。越學法 **戒。乃至已閉者當重聞** 衛城住者。特悉合集。以十利故。與諸比丘 比丘、汝實爾不。答言:實爾、佛言。 耶 抄 不得覆頭入白衣家內。佛告諸比丘。 行 太入家內。應當學。 (ñ) 入家內。 縁。往白世尊佛言。呼六群 從今日後不得反抄在入家內。 散覆頭。此壞敗人何道之有。 "露現肘脇"問言"奪者" 欲來 問 戒 喜 乃至已聞者當重聞。不得反 拿者。 抄衣四者。 悪腿 一不要得覆頭入家內。 痛 不得覆頭 耶 、兩邊反 比 丘 諸比 畏 十利放 佛告諸 一、狂癡心 共闘 來 依 今日 日 Ħ 沙著 行人 佛 丘以 **次**頭 北 Į 樃 耶 誻 含 後

肩上。不得反抄表行入家内。 肘不現無罪。者放恣諸根。反抄衣入家內 者偏袒右肩。得抄左邊。 乞食時畏污衣 是故說不得反抄衣 岩通 若風 故 肩 丽 時得 被 反 得 者 抄 抄

指 學士(八)細語像

得脚指行入家內。應當學。入內若會望水時不 告諸比丘。依止含衞城住者。皆悉合集。以 得脚指行入家內。應當中學 下脚指。若脚心有瘡當側脚行。作藏瘡物繁 得先下脚指後下e脚跟。 爾。佛言。從今日後不得脚指行入白衣家。 脚行者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不 丘來。來已。佛問比丘,汝實爾不 丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群 女偸人。如蝦蟇行。此壞敗人爲有何道 入白 '先下脚跟後下脚指。)。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 不 衣 家 世 人所 若放恣諸根。不 禨 當先下脚跟●然後 云何沙門 答言。 釋子 學 ~~-~~ 佛 笛 潜 加 學法 入白 仩

婬 行

平 Z

內者。越學法。在癡心亂無罪,是故說不得叉 之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六 佛住含衞城。廣說如上,爾時六群比丘。文 畏汚衣故。叉腰無罪。若放恣諸根。 叉腰入家 風。腫者。得叉腰無罪。若の癰瘡癬以藥塗上 兩手叉腰。不得叉腰行入家內。若腰脊痛若 者當重聞。不得又腰入家內。應當學。又腰者。 令集。以十利故。與·諸比丘制戒。乃至已聞 白衣家。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉 子大臣力士。义腰入人家内。此壤敗入何 入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王 比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言:實 。佛言。此是惡事。從今日後不●得叉腰入 道 腰

入家內。應當四學 内太 小 盤 不得笑 雅 好 頭 跫 霝 反 視 抄 衣入

> 四振搖無罪。若放恣諸根、搖身入家內者。越 四子大臣婬女。 搖身入家內。 此 搖身入家內。 應當學。 若老病身振風雨寒雪 故。與諸比丘制戒,乃至已聞者當重聞。不得 諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以十利 爾。佛言。從今四以後不得稱身入家內。 群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實 之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六 家內。應當B學 合衛城。 农家。爲世人所譏。 뒴 在癡心亂無罪。 行 及 廣說如 叉 腰 Ŀ 是故說不图得搖身入 云何沙門釋子 爾時六群 學 初 壞敗人。何道 跋 比 楽 丘 佛告 如王 搖

集以 是故說不得搖頭入家內。應當學 根。搖頭四人家內者。越學法。 重聞。不得搖頭行入家內。應當學。若老贏病 衣家。佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令 答言。質爾。 言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝質爾不。 **婬***妷入。如鼠如B狼。:"振動頭入家內"此 **入白衣家內。爲世人所譏。云何沁門釋子如** 佛住含衞城廣說如上。 若田精頭。 人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛 一利故。與諸比丘制 若風雨寒振搖頭無罪。 佛言。從今日後不得搖頭入四白 爾時六群比丘搖 戒 狂癡心亂無罪。 乃至已聞者當 **若放态諸** 壊敗 頭

佛住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘四掉臂 爲世人所譏。云何沙門釋子如力士兇人。*掉 入白衣家。撥觸檀越面破他手中四酥油瓶器。 入家内 此 壞敗人有何道法 諸比丘以

> 家內 應當學 內。應當學。不得"掉臂行入家內。若先是王 制 含衞城住者、皆悉令集。以十利故。與諸比丘 越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得"掉臂入 手。常以一手招。若放恣諸根。掉臂入家內者。 此四俗儀。 子大臣本習未除。應當教言。汝今出家當記拾 後 間因 戏 不得*掉臂入白衣家內 比丘。汝質爾不。 往白世尊 乃至已聞者當重聞。 從比丘法若欲*喚人不得雙學兩 佛言 答言。 呼六群比丘來 質制,佛言 。佛告諸比丘。依止 不得*掉臂入家 。從今日 來已

@佛住含衞城'废說如上。爾時六群比丘@著 衣上: 應當學。好覆身者。應用緻物作內衣 *來已佛問比丘。汝實爾不。答言。質爾。 僧伽梨疎者幣多羅僧應用! 用 物者。應兩重三重。 止含衞城住者。皆悉个集。以十利故。與諸比 從今日後應好獲身坐"家內。佛告諸比丘。 以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘 好覆身坐*家内、此壤敗人有何道法。諸比丘 著破壞垢衣。肘脇蘇現坐軍家內。沙門釋子應 衣。見著弊衣者。復言。似如奴@撲客作賤人。 云何沙門釋子如王子大臣貴人。 陳衣®形體露現。 丘制戒。乃至已聞者當重聞。好覆身坐家內。 垢腻破衣。露肘腰脇。難陀優波難陀著細生 mî 緻田物。 坐 當一手四寨衣一手案坐具 若精 含中食上面和 共白衣家坐。爲世人所譏。 一若內衣疎者欝多羅僧應 Ŀ 一般物。坐 一阿闍 **梨長老比丘** 然後安留詳 著細生 上時不得 者用 緻*物 佛言。 來 疎 依

疎 9套十(套) 笑,似则反抄衣,指行及叉展,不振剪掉手,學初跋梁竟)十佛信息,不將乃至竞十字宫本聖本作學初跋梁竟不將頭不挑手十一字 母者 二者多母形二身信息 母 撲二漢愛母 母 〔家〕一母* 母 物十(若)自母* 母 妻二秦母母母 母 詳二样母 母和上二和份自母*

内坐者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說好覆 身家內坐。應當學 應好獲身坐 ,若放恣諸根。不學好覆身家

閣 說 昶 ň 應諦视坐家內。佛告諸比丘。依止含衞城住 得左右顧視。 食上。若在e和上阿闍梨長老比丘前坐時。不 不覺桓、越持o熱器來o湯突手面。 家內坐時。 至 丘。汝實爾不。 白世尊。佛言。呼六群比丘來。 "來已佛問比 內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。 失何物。東西顧視。出家之人應諦視坐"家 如盗賊。在他家內坐看他婦女。問言。尊者。爲 衣家內坐。看他婦女小兒行來會出入上閣下 **是坐家內** 流視 己聞者當重聞。語視坐家內。應當學。諦視 住含衛城。廣說如上。爾時六群比丘。入白 為世人所識。云何沙門釋子如姪*族人。 **爬坐家内**。 不得如馬延頸低視當平視。勿令 。常平の視 越學法。 "應當學 答言。質爾、佛言。從今日後 坐 若放恣語根"不諦 髮心飢無罪。 若精舍中 、是故 乃 往

佛 依 丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾 諸比丘以是因緣往白世尊, 佛言。 呼六群比 人應小聲坐。云何大獎。此壤敗人有何道法 如放牧人大獎。問言。尊者。何故大獎。出家之 衣家內坐。高聲大"晚四共相四朝話。為世人所 **仏止含衞** ,住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘。入白 云何沙門釋子高聲大*喚。如商人失伴。 |今月後應小聲坐家內。 佛告諸比丘 城住者。皆悉令集。以十 利故 與諸 罪 根 得現爲斷大笑。當以衣角遮口制之。若放恣諧 無我想思

白衣家內坐笑者

面越學法。

狂

一髮心亂無

應當學

惟死想。

常自齧舌。若復不止者不

應當學。 應彈指。 坐家內者。越學法狂擬心亂無罪。 是故說小 高聲大"喚"若欲語時。 中食上。若*和上阿闍梨長老比丘前坐。不得 比 聲坐家內,應當學 二第三令彼得知。 丘 制 戏 。岩前人不覺者。當語近邊人。 不得高聲大"晚坐家內" **乃至已閒** "若放恣諸根。高聲大"喚 語比坐。 闘 亦 如是展轉第 若欲喚者。 者精舍

出家人。云何賢聖毘尼中出四断大笑。從今日 @來。佛問比丘。汝質爾不。答言。質爾 家內坐展轉調戲而其大笑。爲世人所證。 佛住舍衛城。廣說如上。 闍梨長老比丘前坐不得笑。 至已聞者當重聞。 住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃 比丘以是因緣。往自世尊。佛言。呼六群比丘 故出"断"欲宜齒耶。此壞敗人。有何道法。諸 而笑坐家内。問言。尊者,此中有何事可笑。何 何沙門釋子如王子大臣婬"妓女人。 不得出。斷現菌大笑應當忍之。起無常苦空 不得白衣家內笑坐。若精含內食上。。和上阿 後不得家內坐笑。 不明得笑坐家內。應當學 佛告諸比丘依止合衞城 爾時六群比丘白衣 若有可笑事者 "佛言"汝 作四姿 云

四些白衣家四内。 姓族女人發頭坐家內 。是故說不得笑坐家內 住舍衙城。 廣說如上。 爲世人所譏。 爾時六群比丘覆頭 如採蜜人。問言。奪 云何沙門釋子

者抄左邊。若通用被者得抄右邊

耳现 敗者 內。應當四學 學法。狂癡心휣無罪。是故說不得覆。頭坐家 雨時。若病若頭息風。不得全覆。 上 聞。不得覆頭坐家內。應當學覆頭者, 以 內。佛告諸比丘。依止含衞城住者。持悉令集。 佛 及兩耳。不得覆頭坐家內 若精合中食上*和 不 十利故。與諸比丘制戒。 答言。質明 阿闍梨長老比丘前。不得殺頭坐、若風 言。呼六群比丘來,佛問六群比丘。 入。有何道法。諸比丘以是因緣。往白 爲患頭 者見長老比丘時當2抛却。若屏處9私 痛回提 佛言。從今日後 П 寒 Щį ЦĶ 乃至已開 何 不得覆頭坐家 枚 當覆半令 覆 。汝實爾 治常常重 頭 全覆 世 此 韗 寒 頭 ບ

時。提汚衣故得抄衣。但莫令肘現無罪。 重聞。不得抄衣坐家內。應當學。抄衣 集 家內。佛告諸比丘。依止含衞城住 爾不。答言。質爾佛言。 白世尊。佛言 呼六群比丘來,佛間比丘 脇此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因 子大臣姓。族女人賈色。 白衣家坐。爲世人所譭 佛 抄 住含衞城。廣說如 兩邊抄不得抄衣坐家內。 Çį. + 利敵。 與諸比丘制戒乃至已聞 Ŀ 從今日後不得抄 爾時六 抄太坐家內露現 云何沙門 若乞食若 群 浓 釋 16 。皆悉今 者。一 字如 丘 汝實 者當 衣坐 ŢХ 抄 烫 往 肘 王衣

抄友。若抄者得抄一邊不得抄兩邊, 舍中食上"和上阿闍梨長老比丘前坐。不得 比丘應還下,若放恣諸根。反抄衣坐家內者, 若見長 若 偏 袓 ●學十(十四)和註② ●(入)一員③ ●出入二入出③③ ●無二執⑤ ●漫二就母③ ●和上二和尚⑤⑨ ●親坐二生戦員3① ●學十 (十元)和註③ ●(入)一員⑤② ⑪(如)十共⑤ ⑪ 朔二瀬母⑥ ⑫ 放然二枚逸号② ⑮學十(十六)和註③ ⑪ 炎二呵呵母♀⑤ ⑫ 來十(來已)台⑤ ⑩ 新二類② ♥ ⑰(得)一員② ⑪ 新二黄母⑤ ⑫ 赵二起③ ⑩ 學十(十七)和註② ⑪(坐)一号② 硜內十(坐) 四學十(十八)細註像 ●(後)+長∋動動 四軸=松∋電 40 私房=和好像

②② (坐)—⊜② ②□内+(坐)

家內 學 法 應當學 狂 兓 Ù 亂 無 罪 是故 說 不 得 反 杪 衣

何道法 抱膝坐 ©王子大臣憍逸俗人抱膝而坐。此壤敗人。有 諸比丘。依止含衞城住者。皆悉令集。以 言。實爾、佛言、從今日後不得蹲坐家內、佛告 六群比丘來。來已佛問。比丘。汝實爾不。 **禪帶見長老比丘時當脫。** 老比丘前不得抱膝坐。若病時得衣《寒》《著 抱膝坐家內。若精含中食上*和上阿闍梨長 抱膝坐家內應當學。抱膝者,手抱衣抱不得 故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得 |白衣家內。爲世人所譭。云 住含循城。廣說 。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼 若見長老比丘來還正坐。 如上。 爾 岩屏處私房中得 時 (何沙門) 六群 者放恣諸 比 7釋子如 朊 子利 抱膝 答

根抱膝坐家內者。越學法。狂寢心亂無罪。是 說不得抱膝坐家內。應當學

訶 反 身 頑 觗 抄 **律卷第二十** 弁小 幷搖 抱 膝 頭 壁 不笑覆頭 跋 渠 坐 身 黄

訶僧祗律卷第二十二

*東晋*天竺三 一藏佛陀 一跋陀羅 譯

岩風動腰痛叉腰無罪。■若灕痤疮癬以藥塗

之。畏汚衣故叉腰無罪。若見上座來應下。

不得叉腰坐家內應當學。叉腰者。一手叉兩

和故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞

,叉。不得叉腰坐嘎家内。若精舍中食上*和

阿闍梨長老比丘前,不得叉腰坐。若老病

雅米*共

@明衆學法之餘 佛住含衞城。廣說如上 爾 時六群

比丘交脚

罪是故說

不得叉腰

坐

家内 越學法。

應當

狂癡

ı.

薍

态諸根叉腰坐家內者。

膊膓著 白衣家坐。 座來當正坐若達足挑的刺交脚的坐無罪。 老比丘前。不得交脚坐。若病得交脚 家內。應當學。交脚者。髀著四髀上膝著膝上。 依止舍衞城住者,皆悉令集。以十利故,與諸 言。從今日後不得交脚家內坐。 來。來已佛問比丘,汝實爾不。答言,實爾,佛 比丘以是因緣。 子大臣交脚坐®家內,此壞敗人有何道法諸 罪。是故說不得交脚坐家內。應當學 放态諸根交脚坐家內。越學法。狂癡心亂無 內。應正兩足。若精舍中食上面和上阿闍梨長 比丘制戒。 脚脛上脚著脚趺上不得交脚坐家 乃至已聞者當重聞。不得交脚坐 爲世 人所譏。 往白世尊。佛言呼六群比丘 굸 4何沙 佛告諸比丘)門釋子. 4 見上 邚 若 Œ

白衣家內坐。爲世人所譏,云何沙門釋子如 佛住含衞城。廣說如上。爾時六群比丘叉震 佛告諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令集。以 答言。實爾。佛言。從今日後不得又腰坐家內, 呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。 何遺法。諸比丘以聖是因緣。往白世尊。佛言。 王子大臣力士。叉*腰坐命家內。此墩敗人。有

> 四家搖足坐舞手團並復折草。爲世人所團譏。云 髒堂 指示。是生處是得道處轉法輪處般泥图逗處 所 足舞手舞四足。 應當學。不得動手足家內坐者。不得動手動 戒。乃至已聞者當重聞。不得動手足坐家內。 衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制 得動手足白衣家們坐。佛告諸比丘。依 丘。汝實爾不、答言。實爾。佛言。從今日 白世質。佛言、呼六群比丘來。*來已佛問比 住此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往 何沙門釋子如放逸伎兒在家內坐。 法。狂癡心亂無罪。是故說不得動手足坐家 示無罪 若放恣諸根動手足坐家內者。 勢隨四作便指示。 無罪。若檀越欲令比丘起精舍者。 、問者。當先護戒隨順而答。若問四塔者,得 住含衛城 此中可起溫室。 此中可起僧房。 廣說如上。 **,并折草坐。當安詳嶄住。若** 此中可起精舍。 爾 時六群: 此中可 比丘白 應觀地 手足不 越得相 止含 後 起 形 有

內。應當學 **露佛住含衛城廣說如** Ļ 爾時有檀 越田於精

受食。佛 今日欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。 手 含中設供飯價下食。 我廢家務就寺設供。望歌僧四齊同淨心修福。 汝質爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應 云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。 〔奪。佛言。呼六群比丘來。@來已佛問比丘。 、滌鉢。 檀越聞已,即持熱飯置筐撲地, 以 一利故。與諸 告諸比丘。依止含衞城住者。 丘制成。乃至已聞 時六群比丘方索水洗 皆悉令 往自 嫌

者當 ●學十(十九)和註② ◎王子二京子③ ●(六群)十比丘鲁③② ○寒二宴®⑤③ ●著二若鲁⑤ ●[指身…竟]六何三十字一鲁⑤⑤ ●[明来…餘]六字一鲁⑤⑤ ◎[宋]一④ ●[來已]一鲁⑥*⑤ ⑩解二即⑤ ⑪和上二和尚鲁⑥* ⑰ 利二荆⑧ 唧〔坐〕一●⑥ ⑩康二即⑤* □[宋]一⑤ □是一此鲁⑤ ⑪[宋]一思⑥⑤ □若提二臂鲁⑥ □若接十(湯)⑤ □家十(内)② □进十(行)鲁⑥ ⑪漢二於⑥ 四(内)—鲁⑥ □是十(手)鲁⑥ ⑥江二柴⑤ ⑤作生生鲁⑥ ⑩(預身內滿夜,小華不大失,預頭及抄太,懸如指條 時,又腰獅手足,第二跋溪竟)十佛會像像,但第十六字觀察本作交 四(來已)——每個學 **9**7(於) 四位二进3

在療心亂無罪。是故說一心受食。應當學鉢無罪。若放恣諸根不一心受食者。越學法。 手 心受。若直月。監食人後來得索水洗手滌 按鉢在脚前。 心受食應當學一心受食。時不得兩 當先淨洗手滌鉢。行食至當

中溢出墮地。檀越嫌言。我奪電妻子分飯食衆 佛住合衞城、廣說如上。爾時有長者就精合 受、佛•言。諸比丘。依止舍衞城住者。皆悉令 實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後藥飯等 尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝 ф 若無者當明樹葉椀受。復無葉者得以鉢受 俗法先行羹後行飯者。 僧。欲盡令食而o今棄地。尊者不知耶。此 是故說藥飯等四受應當學 出 羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中。 取羹後取飯。當先取飯按已後。取6羹。 若國 諸根不羹飯等受者。越學法。在寢心亂無罪。 **「聞。羹飯等受應當學。羹飯等受者。**不得先 一飯中而有9百功。諸比丘以是因緣。往白世 飯僧"六群比丘先多受羹、後受"飯"時鉢 。若比丘病宜多須養者。多取無罪。 。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當 當取の雄鐵面的鉢受 者放恣 莫令溢 佛住含衞拔。廣說如上。爾時居士就精舍中 迴食食。應當學

佛住舍衞城。廣說如上。 爲世人所識。云何沙門釋子如放逸人。周匝 已佛問比丘。汝質爾不。答言。質爾。佛言。從今 刳食留中央,此壞敗人有何道法,諸比丘以 **供飯價**。 |不得@偏例食。佛告諸比丘。依止含衞城 "往白世尊。佛言,呼六群比丘來,*來 時六群比丘刳四邊食留中央。 爾時有居士就精舍

华與岩放恣諸根。 周匝刳食者,越學法,狂 受養面和合而食。若國酥膩入飯中。不得以母養 住 心亂無罪。是故說不得,偏刻食。應當學 故"偏刳取四食當次第取。若四欲與人者,得截 食者。刳四邊留中央。當先受飯。按著一邊。後 至已聞者當重聞。不得*偏刳食。應當學。刳 者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘 制 戒 75 癡

設供飯價。時六群比丘口中迴食食。爲世人 佛图問。汝實爾不。答言:實爾。佛言,從今日後 中迴食食。此壞敗人有何違法。豁比丘以是 所機。云何沙門釋子如B放逸人。如駝牛羊口 因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。 *來已 П 至已聞者當重聞。不得口中迴食食。應當學。 住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃 不得口中迴食食。佛告諸北丘。依止舍衞城 者。越學法 邊面很一邊喝無罪。 邊屬即嚼邊咽。若比丘食四穀粳米者。當一 中迴食者。 "狂癡心亂無罪"是故說不得口中 含飯團從一事類迴至一*類。當 '若放恣諸根口中迴食食

佛問。汝實爾不。答言。質爾。佛言。 設供飯價"時六群比丘吐否食。爲世人所譏 佛住舍衞城。廣說如上。 不得吐舌食,佛告諸比丘。 是因緣。往白世尊,佛言。呼六群比丘來,來已 猫 皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。 云何沙門釋子如放逸人。如蛇如鼠。 吐舌食。此四壤敗人有何道法。諸比丘以 爾時居士 依止含衛城住者。 從今日後 一就精含中 如狗如 75 (至已

> 根吐舌食者。越學法 監食人。欲知生熟購B淡甜酢。得著掌中。 闘 不吐舌食應當學 紙無罪,若病得置鹽掌中舐無罪。若放恣諸 吐爾出否以食著B舌上然後合口。 **光當重聞** 不得吐舌食。應當學 "狂癡心亂無罪"是故說 岩直月及 明: 舌食 者 舌

比丘來。來已佛問。汝實賴不。答言。實爾。佛法、諸比丘以是因緣。往自世尊。佛言。呼六群 駝。如獄*中餓囚大團飯食。此壞敗人有何道 **9中設供飯價,時六群比丘大團飯食。爲世人** 所譏。云何沙門釋子如放遼入。如牛羊四駱 佛住含衞城。廣說如上。 大團飯食。應當學 飯食者越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得 若比丘食®粳米滿口無罪。 不得小。如婬女人兩粒三粒而食。當可口 聞者當重聞,不得大團飯食。應當學。不得大 皆悉令集。以十利故。 言。從今日後不得大團飯食。佛告諸四比丘。 。爲諸此丘制戒,乃至已 爾時有居士就精 若放恣諸根大團 食

佛住舍衞城。廣說如上。 集 來已佛問 蜈蟆張口待■食。此*壌敗入有何道法′諸比 人所思邈。 H 丘以是因緣,往白世尊。佛言、呼六群比丘來。 飯會食會者,比丘食時當如雪山象王食法。 重 中設供飯僧。時六群比丘張口待飯食、爲世 聞。不得張口待飯食。應當學。 。以十利故。與諸比丘制戒 後不得張口待飯食。佛告諸*比丘 云何沙門釋子如果放逸人。如龜雖 "汝實爾不。答言,實爾。 爾時 有居士就精 不得張口 舍

乃至已聞者當 佛言'從今 一皆悉合 食

餅當手作分班令可口

若放恣諸根

"囓华食

若口有瘡得豫 續 半食。應當學 者。 越 學 法 狂 癡 心亂 無罪。 是故 說 不 得 囓

人口已。

並以鼻作

後口

分齊。

前 食咽

Ë

內·後團不得張口而待。食。

含中

法 張

口無罪。

若放恣諸根張口待飯食者。越學

"狂癡心亂無罪"是故說不得張口待飯食。

◎棗若◎葡萄。如是種種乃至◎熬豆挑擲噉無 佛告諸比丘。皆悉令集。中利故、與諸比丘 戠 **削戒。乃至已聞者當重聞。不得擲團食,應當** 奪,佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾 壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世 罪。若放恣諸根鄉團食者。越學法。狂癡心節 不。答言。實爾。佛言。從今日後不得。擲團食。 ·譏'云何沙門釋子如姓·峽入鄉團而食。此 住含衛城 廣說 .供飯僧時,六群比丘張口擲團 擲團*食者。 不得團飯遙擲口中。 如上。 爾時居士於精 食 。為世人 若酸 食語。應當學

佛住含衞城。廣說如上。爾時有居士於精 ◎葉藏@甘蔗的若@無壽根 @等得 "屬無罪。 比丘制戒"乃至已聞者當重聞。不得"囓牛食。 爾不。答言。實爾"佛言。從今日後不得"屬华 白世尊。佛言、呼六群比丘來。來已佛問 食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往 爲世人所譏。 設供飯僧。時六群比丘醫學全食半還著鉢中。 無罪。是故說不得即擲團食。應當學 可口食。若變團大當手中分令可口。若哪欲食 應當學不得"嘴里半食牛還著鉢中。 食。佛告諸*比丘。曾皆悉令集、*十利故。與 云何沙門釋子如放逸人"囓牛 當段段 汝實 讅 舍

佛住含衞城。 語。佛告諸。比丘,皆悉令集。十利故。與諸比 往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝 鳴喚。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。 設供飯僧。時六群比丘含食語。 言。我口中有食。是故不卽應。 若放恣諸根含 當學。不得含食語"者。 若食上四和上阿闍梨 丘制戒。 實爾不。答言,實爾,佛言。從今日後不得含食 食語者。越學法。 若不能得者咽已然後應,若前人嫌者,應答 長老比丘喚時。 云何沙門釋子如放逸人。 乃至已聞者當重聞。不得含食語。應 廣說 。在癡心亂無罪。是故說不含 明未滿能使聲不異者得應。 加上。 爾時 如駝牛羊驢含食 有居士於精 為世人所譏 含

愛脚 專意等 吐舌及 半 含 <u>생</u> 大男 食 飯家 魙 蓝 内 電偏 剤 張口 叉 腰 跋 娸 迴 動 遙 渠 頰 手 竟 擲 食足

佛住 所磯 設供飯僧,時六群比丘以指8枚鉢食,為世人 丕 奪 **瓊敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世** 食 食。佛告諸比丘。皆悉令集四十利故。與諸比 丘 。問言。尊者。飲食極豐何以四故爲四枚鉢。此 制戒。乃至已聞者當重聞。不得指按鉢食 '佛言。呼六群比丘來"來已佛問。汝質爾 答言。實蘭。佛言。從今日後不得指按鉢 含衞城。廣說 云何沙門釋子如小兒食。如狱中餓四人 如 Ĥ; 爾時有居 土於精 企

學法。狂 四拘聚然後撮食、若放恣諸根指披鉢食者。越 岩 雁 癡心亂無罪 是故說不得指放鉢食 當以

Ħ 應當學 應當學 濺 設供飯僧。 佛住含衞城 越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得祇手食。 聚著一處,然後取食。若放恣諸根祇手食者。 手食。若酥油蜜石蜜茅手者。 者當重聞。不得孤手食。應當學。不得反覆舐 皆悉令集,十利故。與諸比丘制 爾 呼六群比丘來。來已佛問。汝質爾不。答言。實 有何道法、諸比丘以是因緣。往白世尊、佛言。 。云何沙門釋子如小見得食舐手而 "佛言"從今日後不得祗手食"佛告諸比丘。 **賃者投自窓回飽食。** 時六群比丘舐手 廣說 如上 何故舐手。 爾時 食 有居士 '當說鉢緣上概 戒 "乃至已聞 爲世人所 此 一精舍中

呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實 佛住舍衞城。 得"嘛" 有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。 已聞者當重聞。 压 '味指食"者。 中設供飯僧。時六群比丘頭塘食。為世人 者。我自恋施食。何以 謎 "皆悉令集。"十利故。與諸比丘制戒、乃 佛言"從今日後不得"噪指食" 云何沙門釋子如小兒。味指食。 當鉢緣上概聚 **廣說如上。** 若比丘食羹臟話賦物著指 `不得"咦指食。應當學。 "陳指"食。此 爾時有居士於精 處 然後取食。 佛告諸 提取人 問言。 不 貋 至 舍 蜜 不

當學。 不得回指放針食者。 不 得 曲 指 拉鉢

褙 ●人二台傳 ●後二復母 ●[食]一鳥愛* ●[中]一鳥愛*,中二台傳 ●妖二天明 遂傳 ●攜二提鳥 ●(以)十十鳥 ●東二來像 ● 葡萄二排扶團念,滿抹恁麼,滿無恁麼 四然二故像 四條二扶命命事 四條二翰愛* 四皆然二恭皆鳥 四(中食)一書 四秋在二秋食鳥 四(英)一鳥會,東京二爪會會 四十二甘雪* 四[若)一島 甲[黨菁]一島會 四等二不會 四和上二和尚島會 四(文)中,一鳥雪會 四(第一年) 四(四)四個 四(数)一鳥會 四(以)十十和明國* 四(前)一 Ф(鉢)-⊜666 Ф拘=均⊜6 Ф抱=施⊜6 49 東二戦争を使

9味指食。應當學 指食者。越學法 蜜鹽者 指頭 得 狂 *味無罪 凝心鼠無罪 若放恣諸根 是故說不得 唻

敗人有何道法。諸。比丘以是因緣、 世人所護、云何沙門釋子如猪鼠食聲。此壞 中設供飯價。 佛住含衞城。廣說如上。 不得*啄喋作聲食。應當學 *暷喋食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說 食。@應當學。不得"嗨喋作聲。 比丘制戒。 **黎•食。佛告諧比丘。皆悉令集,十利故。與諸** 拿 。答言、實爾。佛言。從今日後不得:專喋作 佛言。 呼六群比丘來。來已佛問。汝質爾 乃至已聞者當重聞。 時六群比丘。鸣噪作聲食。 爾時有居士於精 者放恣諸根 不得"喀嗪 往白世 繑 含

聲。當徐徐咽,若放恣諸根吸食食。越學法,狂 應當學。 比丘制戒,乃至已聞者當重聞。不得吸食食 聲食。佛告諸比丘、皆悉令集。"十利故。與諸 此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣、往白 中設供飯僧。時六群比丘吸飯作弊食。爲世 癡心亂無罪。是故說不得吸食食。應當學 不、答言。質爾。佛言。從今日後不得吸食。作 佛住含衞城。廣說如上。爾時有檀越。於精会 人所禨。云何沙門釋子如駱駝牛驢吸食*食 (尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝質爾 若食薄劑乳酪素。飯不得吸使作

爲世人所識 中設供飯僧、 **嗗嗗作弊** 住舍衞城。廣說如上,爾時有居士於精舍 壞敗人有何道法。 時六群比丘全吞食嗗嗗作聲: 云何沙門釋子如牛驢駱駝 諸比 Ē. 豇 是 Û

> 無罪。是故說不得落飯食。應當學 邊。若放恣諸根落粒食者。越學法。 **藏***甘蔗時。皮核浑骨不得縱橫棄地。當聚足 重聞。不得落飯食。應當學。 受食時不得令 [從今日後不得落飯食。佛告諸比丘。皆悉令 諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比 我奪妻子分布施求福、 計此一粒百功乃成。 中設供飯僧。時六群比丘落飯食半入口中半 佛住舍衞城。廣說如上。爾時有居士於精舍 時勿令落地。誤落B地者無罪。若噉魚肉B東 粒落地。岩淨人8潟時隆6地無罪。*食著口中 集。*十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當 皇當應鑑食。何故紊地。 此壞敗人有何道法。 落飯食。問言。大德。謂呼此食是無種錢作耶。 墮地。爲世人所饑。云何沙門釋子如放逸人 之。然後咽食。若放恣諸根全吞食者。越學法。 丘來。來已佛問,汝質爾不。答言。質爾,佛言, 狂癡心亂無罪。是故說不曾全吞食。應當學」 吞食。應當學不得全吞食。使嗗嗗作聲、若比 與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得全 得全吞食。佛告諸比丘、皆悉令集。*十利故。 問。汝實爾不。答言。質爾。佛言。 因 丘咽喉病作聲無罪。若咽喉乾燥, 緣 往白世 拿,佛言,呼六群 比丘來 來已佛 從今日後不 狂癡心亂 當以水通

所藝耶。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛 衣。比坐即問。 設供飯價。 佛住舍衞城。廣說如上四時有居上於精舍中 六群比丘來。 時六群比丘振手食汚比坐比丘 來已佛問 。長老,何故振手爲蜈蚣四蜂臺 汝質爾不。 言。呼 質

齊集受食。今行 飯筐 著地 鉢 們換地

食時

里食時不得向比坐振事。 閱者當重聞。不得振手食。 皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒。 食 者。越學法,狂擬心亂無罪,是故說不得扳手 前振"手。 爾 心應當學 。佛言。從今日 若鉢中抖嫩。 後不得扳手食 **岩放恣諸根振手食** 岩食著手當向己 應當學。 佛告諸比 ,若振手 。乃至已 E

9得看無罪。若看上下坐爲得不無罪。若放恣 坐語。 六群比丘取鉢著徐處行食,次至 設供飯價。時有四比丘置鉢在前迴面顏。 佛住舍衞城廚說如上;爾時有居士於精舍中 無罪。是故說不得嫌心看比坐鉢。 諸根嫌心看比坐鉢四省。越四學法。狂癡心亂 子若依止弟子病"者"看其鉢中。是應病食不 看食何處得。何處不得。得看無罪。 若非行弟 鉢。應當學。不得嫌心視比坐鉢者。若雪監食人 制戒。乃至已聞者當重聞。不得嫌心看比坐 佛告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘 言。呼六群此丘來。來已佛問。汝實觸不。答 中設供飯僧。時六群比丘城心看比坐鉢。若 言。質爾,佛言。從今日後不得嫌心看比坐鉢。 得。諸比丘聞已惭愧。以是因緣往白世尊。佛 見四少者便言貞四歲自節。 佛住含衞城"废說如上"爾時四有居士於精合 大學釜。檀越所供正可滿。是我等餘人當復那 若見捉大鉢者。復言咄咄。此貪食人鉢如B似 **岩飽不用當與** 。應當學

污手。從檀越索水洗手時。檀越棄 我廢家務修驅飯價。 方索水洗手。 Ж 「家之人 層僧應 非 比 示視 我

□東二教会會,數金 ②專二接 3* ○比丘十(附日)像 ○食十(食)像 ○[惠當…第]九字—⑤ ○[於]—⑤ ○[作罪]—⑤ ⑤[食]—⑥ ⑥新一数60 ⑥ (集]—⑥ ○ (集]—⑥

病爲己索羹飯。

一若病須多藥得索無罪。若放

恣諸根無病爲己索食者。越學法。

狂癡心亂

當重問。不得無病爲已索食。應當學。不得無

集。以十利故。與諸比丘制戏。

乃至已開者

佛告諸比丘。依止迦維羅衞城住者。皆悉令 戒不聽索食,佛言。從今日後聽病比丘索食。 丘。汝不能索隨病食隨病藥耶、答言。世尊。制 汝朔何似、答言。世尊。我病苦不適、佛語比 以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來 . 諸比丘 無罪。 是故說比丘不病不得爲己素食。 應當

當端心觀

¢

此壞敗人有何道法。

利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 後當端心觀鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集,十 已佛•問。汝宜爾不。答言。宜爾,佛言。從今日

端

佛住舍衞城。廣說如上。爾時有居士。於精舍 中設供飯價。 **六群比丘冰。來已佛問。** 言不得。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼 言。何處不得此中未得。又言。我們民與。何故 *監食人問行食人。何以不與此中魚肉羹。答 肉羹不。答言。長壽。汝見色自知。何故復問, 飯雅上。會監食人看見已。即問言。會長老。得魚 法,狂癡心亂無罪。是故說不得以飯覆羹更 已得。若放恣諸根以飯覆養更望得者。越學 戒。乃至已聞者當重聞。不得以飯獲義更望 告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制 爾,佛言。從今日後不得以飯覆羹更望得。佛 覆當露一邊。若一切覆者前人間得未。 應答 得。應當學。若四比坐迎食處汚衣者。不得盡 時六群比丘先受魚肉羹後以 汝實爾不。答言。實

擎待至。若放恣諸根不學端心觀鉢。食者。越 撫鉢上。岩行食。人到第三人時。當先滌鉢豫 前共比坐語。若有囚緣須共左右語者。左手 心觀鉢食。應當學。端心觀鉢者不得放鉢。在

一凝心亂無罪。是故說端心觀鉢食。應

佛住舍衞城。

廣說如上。

爾時有居士於精舍

中設供飯僧。時六群比丘索飯紫羹。爲檀越

所o識。云何沙門釋子食上索飯索羹。

問責

惡不受 望得,應當學 聞者當重聞。不得賦手受飲器、應當學。不得 佛言。從今日後不得賦手即捉飲器。佛告諸比 六群比丘來。來已佛問。汝實爾不、答言實顏。 中設供飯僧。時六群比丘膩手捉の飲器比坐 **佛住舍衞城。廣說如上。爾時有居士於精舍** 器緣。亦不得令緣觸鼻額。不得證飲當留少 當以四右手也受飲器。由柱唇而飲,不得口深含 腻手四受飲器者。比丘食時應護左手四个淨。 丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制戒乃至已 許當口處"瀉棄之更以水 諸比丘以是因緣往自世尊。佛言。呼 滌 次行與下B座

諸根以賦手"提飲器者" 岩左手病瘡者。 洗岩不淨以葉承取飲已如上說。 右手脫鉢緣上. 。越學法。狂癡心亂無 郵概

地檀越嫌言。拿者謂此食是無子錢作耶、我 中設供飯價 佛住舍衛城。廣說如上 此壤敗人有何道法。 奪妻子分爲關德。故一粒百功。 云何*潟 罪。是故說不得以賦手受飲器。應當學 比丘制戒、乃至已聞者當重聞。不得以 "瀉地。佛告諸比丘,皆悉令集"。十利故。與諸 不。答言:質爾。佛言。從今日後不得鉢中殘食 世身。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝質爾 壆 及園民。若洗鉢時不得一粒"鴻葉地。若有者 未敬時應6減與比坐。若比坐不取應與沙爾 時當稱腹而取不得多受。若淨人卒與多者。 殘食棄地。應當學。不得鉢中殘食棄地者。食 者無罪。若放恣諸根以鉢中殘食、瀉地者。越 黑鼠聚荠板上葉上。 若細粒若變不可得*聚 法。狂癡心亂無罪。是故說不得以鉢中殘 時六群比丘鉢中餘食蕩已棄 諸比丘以是因緣往白 。爾時有居士B於精 瑡

食棄地。應當學

索食

復次佛住迦。維羅衞國釋氏精舍。如來應供

見一病比丘羸瘦。痿悴。

邁知以五事利益故。

五日一行諸比丘房

佛知而故問。比丘

汝實爾不。答言。質爾。

佛言。從今日後。不聽

緣往自世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。

尊者。我自恣與食。何故喚索。 諸比丘以是因

@按舐味作 振手看触針 察 端心 不 爲己 幷 溶 竟索粒

佛 門釋子如@彼@伎人立爲坐人說法。 立爲坐與車童子說法。爲世人所識。云何沙 炒 有何道法。 住毘含雕。炭說如上。 法 時。應與床坐。云何坐聽。令彼立說 葵 賦于@棄 然此童子無恭敬心。說 爾時難陀優波難陀 四 渠 說 此 如是微 諸 壞敗

。若放恣 去賦淨

]—每6* ⁶(於)—每6 ①於二板6 ¹⁰ 找二板 ②(座)—鲁6 ¹⁰ (净) —嫉傷 ◆推二惟傳 ◆接二菱自常 ●[以] • (更望得)—自命,(更望得者)— • (更望得)—自命,(更望得者)— • (本) • 中受二取命 • 中共二柱形为● ~~[[]~~] ●問士(比丘)⊜爹 ❷(彼)—⊜劉 四 伎 🗕 妓 🗷 ●\$下问

O法。王雖聽比丘無罪。若放恣諸根立爲無病 說者。爲前人開解其義分別演說。欲令如說 得·爲說法除病。 佛言。汝云何立爲無病坐人說法。從今日後 陀來、來已佛問上事。 汝實爾不。 坐人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說 地主。彼言。比丘爲我說法。不得語令起*恐 病。者無罪。若比丘爲塔。事。爲僧事詣王若 讚善哉、是名印可。不得立爲坐人說法。前人 應供正遍知自說。佛所即可者聲聞所說。佛 修行。法者。佛所說佛所印可,佛所說者。如來 丘制戒。乃至已聞者當重聞。人坐比丘立不 含離城住者。皆悉合集。*以十利故。與諸比 不同得立為坐人說法。 丘以是因緣往白 人坐比丘立不得爲說法。除病。應當學 若邊有立人者。 應當學。病者世愈說無罪 批 Ø 佛告諸比丘。 依止毘 佛言。呼難陀優波難 即作意爲立入說 '答言。實爾。

6為說法。除病。應當學 等。若放恣諸根坐爲無病臥人說法者。越學 等。若放恣諸根坐爲無病臥人說法者。越學 法。在癡心胤無罪。是故說人臥比丘坐不得 透有坐人者、當爲坐人說、法。王雖聽比丘無

人無罪。若比丘爲塔爲僧事詣王若地主。彼如上說。不得坐卑床爲坐高床四上人說法,病 高。妙好者亦名高。病者世質說無罪。說法者。 諸比丘、皆悉令集。十利故、與諸比丘制政、乃 自坐高床。使彼坐卑小床而爲說法。諸比丘 師子智軍將無恭敬心。聞如是微妙法時。云何 床名卑。二者麁弊亦名卑。高者二種。 得爲說法。除病,應當學。界床有二種。一者下 至已聞者當重聞,人在高床比丘在卑床。不 以是因緣。往白世尊佛言。呼難陀優波難陀 爲高床上入說法,此壞敗人何道之有。然此 所譏。云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小床 坐卑小床。爲高床上軍將師子說法 佛住毘舍雕。廣說如上。爾時難陀優波難陀 入在高床上。己在下不得爲說法。除病。佛告 云何坐卑下床爲高床上人說法。從今日後 來。來已佛問。汝實爾不。答言。質爾。佛言。汝 · 為世人 高大名

佛住毘含雕 | 族說如上。爾時難陀優波難陀

聞

不得爲著展人說法

、除病

應當學

亂無罪。是故說不得爲著革屣人說法。除病。 根爲無病著革屣人說法者。越學法。 我說法。 說法。病者佛說無罪。若比丘爲塔事僧事。乃 兩重、說法者。如上說。不得爲無病著革屣 革屣入說法。除病。應當學。革屣者若一重 話比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲著 革屣人說法。從今日後不得爲著革屣人說 心。不脫革屣聽法。諸比丘以是因緣。 败人有何道法。 爲著革屣梨車童子說法。爲世人所 若比丘在嶮路B恐怖處。 至邊有淨人者當立意爲彼人說。王聽 法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集*十利故。與 汝質爾不。答言。質爾。佛言。汝云何爲無病著 沙門釋子如為諸伎兒爲著革屣人說法。 奪。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比 彼雖著革履為說無罪。 而此童子聞說妙法無恭 '防衞人言。尊者。爲 若放恣諸 禨 往白世 狂 無罪。 癡心 此 굸 長 若 敬 壤

應當學 爲著木會展梨車童子說法。爲世人所譏。云何 佛住毘含雕。廣說如上。 著展人說法除病。 已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。 因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。 人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微 妙法。應當脫展。云何著展聽法。諸比丘以是 沙門釋子如『伎兒爲著展人說法。 |何爲無病著展人說法。 從今日後不得爲 利故。 與諸比丘制戏。 佛告諸比丘。皆悉令集 爾時難陀優波 乃至已聞者當重 此

算說 展牙展。木展多羅展。皮展欽婆羅展。 淨人說。王聽無罪。 展。樹皮展婆迦展草居。 得爲著展人說法。除病。應當團 人說法者。越學法 **令股展恐生疑故**。 說法者。 無罪。 主。《彼言》 展者の有 如上說。若比丘爲塔爲僧事。詣 。狂擬心亂無罪 **岩放恣諸根爲無病著展** + 若邊有淨人者應作意爲 比丘爲我說法。不應語 四 、如是等種種展。是名 種 金展銀展。 。是故說不 。擬展芒 摩 尼

何道法。 門釋子如"伎兒爲覆頭人說法" 爲覆頭梨車童子說法。爲世人所識。云何沙 佛住毘含雕。廣說如上。 說法無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣○王若地主 覆頭者一切覆。頭。說法者。如上說得爲病人 覆頭人說法。除病。應當學。病者世母說無罪。 與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。 說法。除病 無病覆頭人說法。 佛問。汝實爾不。答言。質爾。 緣 應却頭上覆。云何覆頭聽法 應當學 者。爲我說法 心亂無罪。 恋諸根爲無病覆頭人說法者。 越學法。 罪。者比丘在佈畏嶮道行時。防衞人言。尊 ·往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已 乃至邊有淨人者當立意爲彼人說。王聽 而此童子無恭敬心。聞如是微妙法 是故說不得爲覆頭人說法。除病。 佛告諸比丘。皆悉令集。十利故 。彼雖覆頭爲說*法無罪,6若放 從今日後不得爲覆頭人 。爾時難陀優波難陀 佛言 。諸比丘以是因 此壞敗人有 汝云何為 不得為 狂 癡

佛住毘 含職 沘 如 .F. 爾時難陀優波難 ľΕ

尒

集画十

利故。

與諸比丘制戒。

乃至己聞

者

為網 門釋子如@伎說人爲經頭人說法。此壞敗人 有何道法。然此遠子無恭敬心。 聞是"妙法 塔爲僧事故。指王若地主。彼作是言。比丘爲 "以十利放與諸比丘制波" **告諸比丘。** 說法。從今日後不得爲纏頭人說法。除病。佛 爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病經頭人 侚 云何纒頭聽說"法"諸比丘以是因緣。往自世 **羚人者當作意為彼說。王雖聽無罪。若比丘** 如上說。得爲病概頭人說法無罪。若比丘爲 世舒說無罪。經頭者。若衣繼若絹經。說法者 重聞。不得爲輕頭人說法。除病。應當學。病者 輕頭人說法者。越學法。在癡心亂無罪。 是故 在怖畏嶮道行時,防衞人言。尊者、爲我說法。 我說法。不得語令解纏恐生疑心故、若邊有 說不得爲纏頭人說法。除病應當學 彼人雖經頭爲說無罪。 。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝質 頭●梨車童 依止毘含雕城住者。皆悉合集。 字說法 Œ, 若放恣諸根爲無病 世人所 乃至己聞者當 譏 云何 沙

佛住毘舍雕。廣說如上。爾時難陀優波難陀 汝云何爲無病抱膝即降人說法。 陀來。來已佛問 丘野以是因緣。往白世尊,佛言。呼難陀優波難 是電微妙法 壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。 何沙門釋子如"伎說人為抱膝蹲人說法" 爲梨車童子抱膝蹲人說法。爲世人所譏。云 得為抱膝"蹲人說法。除事病佛告諸比丘。皆悉 。應如法坐。云何抱膝蹬聽。 汝質爾不 答言。實爾 一從今日後 佛 諸比 圍 此 如 不

> 僧事。詣王若地主時。乃至邊有淨入應作意 常 佛住毘含雕。廣說如上。爾時難陀優波難陀 為淨人說。王雖聽為說無罪。若放恣諸根爲 法者。如上說。爲病人說無罪 病者世奪說無罪。抱膝者手抱衣抱帶抱 沙門釋子如"伎說人為翹脚人說法。此壞敗 爲翹脚坐梨車童子說法。爲世入所識。云何 是故說不得爲抱膝蹲人說法。除病。應當學 無病抱膝人說法者。越學法。狂癡心亂無 說法。除病。應當學。病者世質說無罪。 丘側戒。乃至已聞者當重聞。不得爲翹脚人 病。佛告諸比丘,皆悉全集。十利故。與諸 脚人說法。從今日後不得爲翹脚人說法。除 白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來、來已佛問。 應正9坐。云何翹脚"坐。諸比丘以是因緣。往 法。病者爲說無罪者比丘爲塔爲僧事。詣王 趺上。說法者。如上說。不得爲無病翹脚 汝實爾不。答言。質爾。佛言。汝云何爲無病翹 人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法 若地主 彼言。比丘爲我說法。不得語彼令正 者。 牌著髁上膝著膝上。 四膊著脛上脚著四脚 得 人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。 坐恐生疑心故。彼邊有淨人者。 當作意爲彼 人說。王雖聽無罪。若放恣諸根爲無病翹脚 重 爲翹脚人說法。除病。應當學 間。不得為抱膝蹲入說法 。若比丘爲塔爲 ()除病 是故說不 應當 翹脚 人說 毙 比

不為翹脚說 落風 人名贝克 高床 第 繼 M 著革會凝 抱 跋 脎 渠 竞踔

●[有]—●③ ●[被]—③ ●[頭]—●⑤ ●王十(前)⑤ ●(若]—●⑤ ●梨草—雅草●下同、梨昌雪下同 ●仗設人—* ●(後)十卦⑤ ●萬二常多 ⑥[数]—⑤⑥ ⑪ 徳十(法)⑤ ⑫以二比⑤ 昭[辉]——⑤⑥*, 博士(珠)⑤ ⑰ 持十((以)十十⑤ ⑪坐十(城)⑥* ⑰蔣二陽⑥⑥,計⑤ ⑫ 卿二]宋⑤ ⑩以二]明●⑤⑩ ⑩展二层卿,以② ⑰ 展二层® ● 使殺人=佛說人母像團 四病十(應當學)團

門釋子如の伎人爲捉刀人說法。此壞敗人有 爲持刀梨車童子說法。爲世人所護。云何沙 ·特者手。捉刀。者。大刀小刀劍。說法者。如 聞者當重聞。不得爲6持刀人說法。應鶯學。 悉令集。*以十利故。與諸比丘制戒。乃至已 人說法,佛告諸比丘,依止毘含雕城住者。特 來。來已佛問。汝質爾不。答言。質爾。佛言。汝 以是因緣、往白世傳。佛言。呼難陀優波難陀 何道法。然此重子無恭敬心。聞《是妙法。應 事 云何爲捉刀人說法。從今日後不得爲持刀 上說。不得爲持刀人說法。若比丘爲塔爲僧 住里含難 。詣王若地主、彼言。比丘爲我說法不得語 一心合掌。云何如屠兒捉刀懸法。諸比丘 。廣說如上,爾時難陀優波難陀

應放弓箭。云何如獵師捉弓箭聽思法。諸比丘 沙門釋子如*伎人為持马箭人說法。此壞敗 爲持弓箭梨車並子說法。爲世人所觀。云何 佛住毘舍離、廣說如上、爾時難陀優波難陀 人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法 **持弓箭人說法。佛告諸比丘。** |何爲持弓箭人說法。佛言。從今日後不得 是因緣。往自世尊。佛言。呼難陀優波難陀 。來已佛問。汝實爾不。 答言,質爾佛言,汝 皆悉令集。 除病。應當學。病者世意說無罪。捉杖者。一切

* **P** 學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲持弓箭 說無罪。若放恣諸根爲捉弓箭人說法者。越 防衛人言。奪者。爲我說法。彼雖即捉弓箭爲 箭者。防衛軍仗也。說法者。如上說。不得爲持 說。王雖聽無罪。若比丘*在怖畏嶮道行時。 弓箭人說法。若比丘為塔爲價事。詣王若地 不得爲持弓箭人說法。應當學。持者手捉 人說"法。應當學 恐彼9人生疑。若邊有淨人者。應作意爲淨人 利故 彼言比丘爲我說法。不得語令放弓箭 與諸比丘制戒乃至已聞者 當重 弓 聞

門釋子如"伎人為捉杖人說法。此壞敗人有 爲持杖梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙 佛住毘含雕。廣說如上。爾時難陀優波難陀 戒 佛告諸比丘。皆悉令集。十十利故。與諸比丘制 人說法。從今日後不得爲持杖人說法。除病。 實爾不。答言。實爾,佛言。汝云何爲無病提杖 世尊。佛言。呼難陀優波難陀來:來已佛問。汝 捨杖。云何捉杖聽法。諸比丘以是因緣。往自 何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當 **乃**至已聞者當重聞。不得爲持杖人說法

淨人說。王雖聽無罪。若比丘。在檢道恐。你

【行時,防衞人言。尊者爲我說法。彼雖捉刀

令放刀恐生疑心故。

若邊有淨人當作意爲

學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲持刀人 爲說無罪,若放恣諸根爲。提刀人說法者。越

說四法 應當學

音 雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衞人 疑心故。若邊有淨人者。應作意爲淨人說。王 彼 病者無罪。若比丘爲塔爲僧事、詣王若地 杖 放恣諸根爲無病捉杖人說法者。 "貸者。爲我說法。彼雖捉杖爲說"法無罪 哥 。說法者。如上說。不得爲無病持杖人說法 比丘爲我說法。不得語令放杖。恐生 越學法 Ī.

> 除病應當學 狂 凝 心亂無罪 故說不得爲持杖人說 法

●人說法者。 越學法。 狂癡心飢無罪。 蓋人說法。從今日後不得爲持蓋人說法。除 汝宜爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病持 **却蓋。云何捉蓋聽法。諸比丘以是因緣。往白** 何道法。然此童子無恭敬心,聞是妙法應當 門釋子如*伎人。爲持蓋人說法。此壞敗人有 爲持蓋梨車童子說法。爲世人所饑。 佛住毘含雕、廣說如上。爾時難陀優波難陀 雖聽無罪。若法師若律師風雨寒雪大熱時。 生異疑故。若邊有淨人應作意爲淨人四說。王 主 法 傘蓋、說法者。如上說。不得爲無病捉蓋人說 蓋。孔雀尾蓋。如是等種種能邁雨日者。 樹皮蓋。多羅葉蓋。多梨葉蓋。 說法、除病。應當學、病者。世質說無罪。蓋者。 丘制戒。乃至已開者當重聞。不得爲持蓋人 世尊,佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛智問。 不得爲持蓋人說法除病。應當學 提蓋為說無罪者放 恣 諸 根 為無病的捉蓋 。佛告諸比丘,皆悉令集,"十利故。與諸比 「病者無罪。若比丘爲塔爲價事。詣王 。 彼言。 比丘爲我說法。 不得 語 令却 · 竹傘蓋。 疊傘 。云何沙 。是故說 皆名 蓋北 菪 地

何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法應當 門釋子如"伎人隨人後爲說法"此壞敗人有 隨梨車童子後行說法。爲世人所識。云何沙 暎 在後面聽。諸比丘以是因緣。往自世食。佛 佛住昆含雕。廣說如上,爾時難陀優波 優波難陀來。 來已佛問。 汝實爾 難陀 不 膏

◎術二長優 有八種

象乘馬乘。牛乘驢乘。

。船乘車

乘

之。尊者。爲我說法。彼雖在道中爲說無罪 言。奪者在道外。我在道中。若有賊出我當拒

₹

雖

疑的。若邊有淨人者。當作意爲淨人說。王 丘爲我說法。比丘不得語令在道外。恐彼生

。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比

/聽無罪。 若比丘在佈畏檢道行時。 防衞人

白世尊

病騎乘入說法。

從今日後騎乘人不得爲說

"除病"佛告諸比丘。皆悉令集"十利故"與

事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無

佛言。呼難陀優波難陀來。

來已佛 具問 上

當下乘。云何騎乘聽法。諸比丘以是因緣。往 有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法應 沙門釋子如*伎人爲騎乘人說法。此壞敗人 爲騎乘梨車童子說法。爲世人所譏,云何

得為說法。除病。應當學。病者世質說無罪。乘 諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。騎乘人不 告諸比丘。皆悉令集。*十利故。與諸比丘制

。乃至已問者當重聞。人在前不得隨後爲

今日後人在前不得隨後爲說法。

、除病 佛 實爾

。佛言。汝云何隨無病人後爲說法。

在前比丘在後說法者。如上說,不得隨無病 說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。後者人

佛住毘舍雕。廣說如上。 說法。此壞敗入有何道法。而此童子無恭敬 中人說法。除病。應當學。病者世傳說無罪。道 病。佛告諸比丘,皆悉令集。*十利故。與諸比 答言。實爾。佛言。汝云何在道外人。在道中爲 言。呼難陀優波難陀來,來已佛問。汝實爾不。 自在道中。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛 心。聞是妙法應避道中聽。令比丘道中。云何 在道外爲道中梨車童子說法。爲世人所識。 丘制戒乃至已聞者當重聞。不得道外爲道 說法。從今日後不得道外爲道中人說法。除 云何沙門釋子如*伎人己在道外。爲道中人 外者比丘在道外。道中者前聽人。說法者。如 說。不得道外爲無病道中人說法。病8者無 爾時難陀優波難陀

佛住毘舍離。廣說如上。

爾時難陀優波難陀

除病。應當學

當在前。尊者在後爲我說法。爲說無罪。若比

諸根在無病人後說法者。越學法。狂癡心亂 丘眼惡前人捉杖牽前爲說*法無罪。若放恣

是故說人在前比丘在後不得爲說法。

道行時。防衞人言。此處賊常喜。在前發。我 意爲淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖長嶮 令在後恐生疑®心故。若邊有淨人®者。應作 事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法、不得語 人後而爲說法。病者無罪。若比丘爲塔爲僧

乘人說法。除病。應當學

學法。狂癡心亂無罪。是故說不得在道 道中人說法。除病。應當學 放恣諸根在道外為無病道中人說法 者 越

學東庫園林池觀。語侍者言。明當與夫人婇女 許此是我許。即便坐上哪睡汚衣。各趣池水 園中見諸軟草各各馳越。並遙占言。 莱襄不淨。著池水中浮。其月王出夫人婇女 出東閩遊看。可掃邏莊嚴數施軍床褥。時六 佛住 含衛城。廣說如上。爾時波斯匿 奇事奇事。本謂是香。乃是不淨。即白王言。此 競捉菜裹不淨潢出污諸衣 物展轉相謂豐言。 中,以待我辈。各各諍之。此是我許此是我許。 將是諸年少聞我等當出。必褒諸香,著此水 洗手的職衣。 見池水上有諸葉蹇。又作是念。 在宮口,外常思遊看。今得從意如因出獄。到 比丘間已。先往到彼"於軟草上卵唾" 復取樹 往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問 誰汚此園。園民白王。昨日六群比丘在此中 是奇怪。王先勑精澀今不淨乃爾。王問園民 當重聞。不得生草上大小便睇睡。應當學。不 **令集。*十利故。與諸比丘制戒,乃至已聞者** 生草上及水中大小便涕唾。 戲良久乃明去。 望是者。當在壞國瓦石上。若復無者,當在乾草 **空缺處者。當在駱駝牛馬驢羊行處。若復無** 小便四睡。當在無草地。若夏月生草四普茂無 得水中大小便聯睡。應當學。不得生草上大 生草上水中大小便的煙。佛告諸比丘。皆悉 上事。汝質爾不。答言。實爾。佛言。汝等云何 或是彼污。諸比丘以是因緣 從今日後不聽 此 Æ 是我

外為

日心故二心与念 故② 日(者)一③ 日(在)一自》 日(其)一② 日(上市)一② 日(美)一②* 日(編)一② 日(在)一(編) 日(在))(編) 日(在))(四) ❷ 瓦石==石瓦❸

校上。 當在土塊上。若無是者當於冤石上。若竹木 便唏唾水中當在陸地。若雨時水卒●起浮滿 著睡壺中。然後睡上。若大小便唏唾。汚手脚 人9行。然後比丘*行無罪。 後棄四之、若放恣諸根生草上大小便涕唾者。 入水浴時。不得睡中。若遠岸者當睡手中。然 手脚得水洗。水中洗大小四便行無罪 水。當以木承已後隨水中。若大小便唏唾。污 底水出者。比丘不得先在上起止。當先使淨 越學法。狂癡心亂無罪。 大小便涕唾。應當學 不得生草上大小便涕睡。 先墮木上。然後o墮水中。若掘地作o問則 ·便涕唾者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說 。經行頭當著睡壺。 若復無者。當以木e枝承令o囊先墮木 後墮地。 "生草水。者十種"如上說。不得大小 若比丘經行時。不得帰唾 **尾石草葉以細灰土** " 若放恣諸根水中大 應當學。不得水中 若*園厠底有流 7.若比丘 生

皆悉令集 小便。從今日後不得立大小便。佛告諸比丘。 是因緣。往自世尊。佛言。呼六群比丘來。來已 駝立大小便。此壞敗人有何道法。 佛住舍衞城。廣說如上。爾時六群比丘立大 者當重聞 小便"若脚有5毫土畏汚衣者得立無罪。脚若 間 便 (若疥若腫得立無罪) :者。越學法。狂癡心亂無罪。 是故說不得立 `汝實豬不。答言。實爾佛言。汝云何立大 。爲世人所饑。云何沙門釋子如牛驢駱 一十利故。與諸比丘閒戒乃至已聞 不得立大小便。應當學。不得立大 若放恣諸根立大小 諸比丘以

大 小 便 臒

中立便 刀 持 马 箭 道 枚 4: 幷 上蓋

非處羯磨。如波夜提中廣說。乃至世傳弟子 事。更起作是言。是"法非法"乃至是處翔磨 g如律。如毘尼斷諍滅g已。後更舉諸比丘: 諍事斷當€令滅。佛言。 六群比丘知僧如法 諍事。汝往斷滅。令止諍事。阿難白言。云何僧 **第**住含衞城廣說如上 僧無量常所行事。一切七止證法滅。是名常 竟 法如毘尼滅 肵 擪 法 行事七止諍法滅。 訶僧祗律卷第二十二 也。波羅提木叉分別竟 法隨順法者。如二部毘尼。隨順者順行此 ,乃至後更舉波夜提。七滅諍法 利 是故說若比丘옜僧如 爾時佛告回 跋 渠 難 烖 僧有

摩 訶僧 祇 律卷第二

*東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅

·雜誦跋渠法B之一 共*法願

爾明 衆具足自具足者。世尊在菩提樹下。最後心 四種具足法。自具足、善來具足。十衆具足。五 漸爲非。世質隨事爲制戒。立說波羅提木叉。 世尊成道五年比丘僧悉清淨。 廓然大悟。自覺妙證■善具足。如◎綠經中廣 說 。是名自具足。善來具足者。 佛住王舍城 自是已後 獅 迦

百

人。次度長者子善來面如是等

如

來所度

蘭陀竹 四面坐作是思惟。俱8是善來。何故世尊所度 國。見有信善男子求出家者。諮比丘亦四敦如 丘比丘尼優婆塞優婆夷。 四坐一面。白佛言。世尊。我向母静處作是思 善來比丘。皆悉如法。 諸比丘所度善來比 著衣持鉢。特悉如法。諸比丘所度。亦名善來 視。 著衣持鉢。皆不如法。 爲世人所譏。 來喚善來比丘。度人出家。威儀進止 **俱名善來。何故世尊所度皆悉如法。** 利弗埔時從禪覺已往詣佛所。 悉如法,其一戒一觉,一住一食一學一說, 皆不如法。云何令諸比丘度入善四受具足 時算者舍利弗聞是語已。 威儀進止,左右顧視,著衣持鉢,皆不如法。 言。世尊所度善來比丘威儀進止。 二百五十人。次度汝大目連各二百五 說。8唯願世尊具爲解說。佛告舍利弗, 足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一學 **所度皆不如法。云何使諸比丘度入善受具** 足。共一戒一竟一住一食一學一說。次度滿 所度阿若憍陳如等五人。善來出家善受具 慈子等三十人。次度波羅奈城善勝 子五百人。次度跋四度帝五百人。次度群贼五 度摩訶迦萊闡陀迦留陀夷優波雕次度釋種 優樓頻螺迦葉五百人。次度那提迦葉三百 闧 爾時諸比丘間世尊教已遊行 佛告諸比丘。 汝等亦當勢如 如來處處度 在開電靜處四加)頭面禮足。 。左右顯 子。次度 左 4十人。次 諸比 Ą **右顧** 如來 作 那等 却含 辪 ΙĊ 鉄 视 比 惟 丘

❷辞虞=_清成会, 雪下同 ❷唯二惟汤卿 ❷(等)—⊜數 住母®

是欝多羅僧。此是安陀會。

此是我三

能

如

法作不。

答言能。

本抢戒不。

答言捨汝

默然故。是事如是持。■欲受戒人應入信中。 德聽。某甲*和上某甲國某甲聽入僧中。僧忍 時到僧某甲和上某甲"某甲聽入僧中。 某甲。"受具足,某甲已卒靜處教問訖。若僧

與衣鉢。數受作是言。此是我鉢多羅

. 應量受

征

去。不得受具足。

一事中有犯不。

若言犯受具足說。

此罪

若言不犯。次問十三事。

。乞食器今受持。如是三說,此是價伽梨。此

一頭面禮僧足已。

在戒師前。胡跪合掌。授

具足不。學管言曾受不犯四事不。 不問題心出佛身血不。何的久已較認 無遮法。羯磨師應作是說。大德僧聽。

來入僧中。白雪。某甲問已訖。

。自說清淨

。某甲從

諸大

家不。不殺父母不。不殺阿羅漢不。不破僧不。 尼淨行不。非賊盜住不。非越濟人不。非自出

汝本會受

若言犯應

言有。無者言無。云何廣,如後僧中一一說。敎

◎種。若略若廣 云何略。今8僧中當問。

。汝有者

某甲。某甲能空靜處。作教師。僧忍默然故。是

`教師應將雕衆不近不遠。

。教有二

某甲。受具足。若價時到僧某甲和上某甲。某 言。我能。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲從 ●羯磨師應問。誰與某甲空靜處。作敎師。答 求衆。與求戒師。與求空靜處。教師推與來僧 心,答言。我頂戴持。*和上先已與求衣鉢與

《空靜處。作敎師。諸大德聽。某甲*和上

善來出家善受具足。乃至共一說。是名善。來

說。含利弗。諸比丘所可度人,亦名

足。作是言。我從●尊乞求*和上。算為我作●和

與我受具足如是至三。*和上應語發籌

面禮僧足已先求@和上偏袒右肩。

胡跪。接

名善受具足。欲受具足人。初入僧中。一一頭 制受具足法十衆和合一白三羯磨無邁法。是 受具足十衆受具足者。佛告舍利弗。從今日 來比

朊

受具足。

共

戒

竟

住

四个從僧乞受具足。唯願僧與我受具足。哀愍 聽。 *某甲欲從僧乞受具足。諸大德聽。某甲*和 上某甲。"某甲欲從僧乞受具足。 **姿靜處教問訖。若僧時到僧某甲。和上某甲** 我故。如是至三。羯磨師應作是說。大德僧聽 某甲已空 故。是事如是持,戒師應教乞作是言。大德僧 四若言字某"和上字誰。答言字某。不壞此 臩。 語時。於諸天世間天魔諸梵沙門婆羅門諸 *和上某甲。某甲欲於僧中問遮法。僧忍默然 某甲從某甲"受具足。某甲已空靜處教問訖 十不。非是非人不。非是不能男不。汝字何等。 不求。和上。未三衣鉢具不。是男子不年滿二 於如來應供正遍知聲聞衆中貶誑。此是大 天世人阿修羅。若不實者。便於中漿誑。亦復 故。是事如是持籌男子聽。个是至誠時。是實 某甲。某甲欲於僧中問邁法。 諸大德聽。某甲 已從僧中乞受其足。若僧時到僧某甲*和上 今僧中間汝有者言有。無者言無。父母聽 我某甲從*和上某甲。 静處教問訖。 我某甲*和上某里 受具足。 僧忍默然 阿闍梨

非奴不 陰謀王家不。四汝黃門不。 ĦŢ, 甲已從僧中乞受具足父母已聽。已求*和 從某甲。"受具足。某甲已空靜處敎問訖,某 痔病不禁黃病瘧病、 丈夫不·汝無如是諸病癖疥。 黃爛癩病癰 淨我甚惡之。不能受持。佛語比丘止止。 莫作 佛言。能治。但無物可補、佛言。汝不能卷中 是持。佛住舍衞城。廣說如上。 如是自自三羯磨。乃至僧忍默然故。是事 三衣鉢。具是男子。年滿二十,自說清淨無應 不、答言無。羯磨師應作是說。大德僧聽。某甲 樹釋氏精舍。 門法服。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。 是語。養精衣少事易得應淨。 故弊友淨浣染補*耶。白言。世尊。養婦衣 先衣但歲久破壞。佛言。汝不能補治部。 到我所合所著衣何故破壞乃爾。自言此故是 丘後於除時著垢賦破衣。往世尊所。 丘。著好新淨染衣,往世位所禮拜問訊。 法、著僧時到。僧今與某甲受具足。和上某甲 不好 五日一行諸比丘房。 不堪忍者。不應與受佛住迦維羅衛尼拘學律 正說側初依、若垬忍直信善男子。與受具足。 Ę 敷尼師四垣坐。為諸比丘其說上事。佛告諸比 '佛知而故問。比丘汝先著好新淨染衣來 如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞 有爲事不 **「腫水腫腹腫。如是種種更有餘病著身** 非養兒不。不負人債不 如 不樂說無益語 來應供正遍知五事利益故。 何等五。我聲聞弟子 汝非二根 爾時有無歲 無諸過隨順 非 不 $\pm$ 電腦狂熱 不樂著 禮拜 不 逗 淡是 不不不 是比 Ĺ 問 比 如 上 挫 沙 不 腄 抬

房見一 氏精含. 丘 佛問比丘汝不能服隨病藥隨病食*耶。白言 氣力調和不。答言。世傳。我病苦氣力不**o**和 忍者,不應與受。佛住迦維羅衞尼拘•律樹釋 供正遍知欲饒益故。 比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應 爾時世尊往來多比丘所。敷尼師"壇坐"爲諸 事易得。應淨無諸過。隨順沙門法依是出家。 我不堪。佛語比丘、止止。莫作是語、樹下坐少 在樹下®苦。畫則風吹日炙。夜則蚊虻所螫。 見一比丘坐樹下。作是語。沙門出家修梵行 具足。不堪忍者。不應與受。佛住含衞城。廣說 中正說制第二依。若堪忍直信善男子。與受 今日如來應供正邁知欲饒益故。 於聲聞衆 *壞坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從 依是出家。 爾時世尊往衆多比丘所。 敷尼師 **英作是語。** 不淨。我不能噉。是故羸瘦。佛語比丘。止止。 是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘。是殘食 房。見一比丘病痿黄羸瘦佛知而故問 威儀库序。發數喜心故。以是五事。行諸比丘 眠不。爲看病比丘故。爲信心善男子。 見如來 不足。佛語比丘。汝不能乞食耶。白言。世母。 汝氣力調和不。白●佛言、世傳。 三依。若堪忍直《心善男子。與受具足。不堪 "汝不能服陳樂藥耶,白言。世尊。是陳寨藥 如來應供正遍知五日一行諸比丘房。 病比丘羸瘦痿黄。佛知而故問。比丘 無藥直復無施者。是故病苦。佛問比 如來應供正遍知五日一行諸比丘 乞殘食少事易得。應淨無諸º過。 於聲聞衆中正說制第 我患飢氣力 比丘

門釋子服四酥油蜜石蜜及餘種種葉。 言。不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙 乞殘食少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。 四輕衣。我貪著此衣。是故出家。 諸比丘言。何 不淨 法。依是出家。受具足。是中盡壽館堪忍不。答 依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門 何處一切四出家比丘皆得此好舍。復受第四 重樓閣舍。我貪住此舍,是故出家。諸比丘言。 汝何故出家。答言。我見沙門釋子坐大房舍 是中盡壽能堪忍不。答言。不堪忍。諸比丘言。 應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。 皆得此好食。復受第三依樹下坐少事易得。 食。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家 釋子食白粳米飯。種種餅肉質飲食。我貪此好 我不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門 依是出家。受其足。是中盡壽能堪忍不。答言。 有一切比丘出家皆得此好衣。復學授第二依 言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子著好細具足。是中盡驀能堪忍不。答言。不能忍。問 易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受 具足、不堪忍者、不應與受。佛住含衞城。廣說 中正說制@第四依。若堪忍直心善男子。與受 今日如來應供正遍知欲饒益故。 於聲聞衆 ·壤坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從 陳棄藥少事易得。 **丘出家受具足已。然後受四依囊精衣少事** 如上。爾時都夷聚落有年少婆羅門。求諸比 依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。 :"我不能! 服 佛語比丘。 應淨無諸過。隨順沙門 止 止英作是語。 。我貪服 *敷尼師 法

樹下坐不。答言能。若長得會大舍重樓閣舍門 曾丘牟提衣。·田依乞殘食少事易得。應淨無諸 門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡 四依。粪棉衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙 "和上某甲欲於僧中說四依。僧忍默然故。是 是出家受具足。得作比丘。是中盡壽館堪忍。 八日十四日十五日。說戒食籌食請食。依樹 是中盡壽能堪忍乞食不。答言能。若長得月 羅衣母盤衣。如紹摩衣。拘含耶衣。含那衣麻衣。 壽能堪忍持糞精衣不。答言能。若長得欽婆 合寫合。依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨 下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依 過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。 作求聽羯磨。大德僧聽。某甲從某甲受具足。 四具足。若先"授具足"後四揆四依者。得名受 直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受 欲饒益故。於聲聞衆中正說制四依。若堪忍 事如是持。善男子聽。此是如來應供正逼知 上。某甲欲於僧中說四依。諸大德僧聽。某甲 父母已聽已。求*和上三衣鉢具。是男子年滿 某甲已空靜處教問訖已。於僧中乞受具足。 具足一切僧。得越四比尼罪。授四依時。應先 能堪忍者與愛具足。若言不堪。不應與*受 日後不得先*受具足後授四依。當先授四依。 家皆得此好藥。諸比丘以是因緣。往白世尊。 此 二十。自說淸淨無遮法。若僧時到僧某甲*和 沙門 言。汝云何先四與四受具足,後授四依。從今 藥。是故出家。諸比丘言。何多有一切比丘出 法。依是出家。受具足 ~得作比 元 是中

●[佛]—自含 ●過十(脱氧沙門法)自令 ●苦二善學 ●心二信自含 6律二類自含 ●和二詞自含 ●語二告自含 ● 6拉二拼像 ●(第)—自含 ● 10 極二數自念 ● 10 投二數自念 ● 10 使二數 ● 10 使二数 ● 10 使三数 ● 10 使三

足者。佛住王含城尸陀林中。

。時城中

有

爾時 * 阿

(個已

生

詣佛

閣製 當廣爲汝說。是名十衆國受戒五衆受基

隨順法。

詣佛迴向祠門。于時天地還閣。 門已有一天祠。近*於道側、欲先禮敬。然後 便起行。門自然開露適向城門。 夜放光明。 普耀城內邠坻見明 時。聞是語已。敬心內發企遲明相。佛照其心。 見不。答言。可見。佛者普潤見無不益。宜知是 坻開已。心大欣悦。即便問言。 我今灑掃嚴飾。正欲請佛及僧。是故忽務 供正遍知。出現或於世間耶。今在尸陀林中。 也。汝不聞。白淨王子出家成佛。號曰如來應 耶 來到其家。見其忽務莊嚴灑掃即問言。居士。 居士。名の阿那州坻。四素與鹤度の特相親友。 設飯食。莊嚴室內澀掃涂地時。 於世。在尸陀林中。歡喜踊躍 今正是時。但行莫怖。即說偈言 退。迷思惑。莫知所向。時空中有天。語邠坻言。 何故忽務欲嫁女娶婦。請婆羅門。 日 答言。我不嫁女娶婦請婆羅門王及大臣 幣度。 宗室豪强 財産 無量。 欲請佛及僧施 我欲禮觐可得 城門復開。出 彼即恐怖進 謂是天曉即 含衞城中有 聞 請王大臣 如 來出 邠 現

四依

若價時倒。

"僧今與某甲受具足。"和上

某甲白如是。大德僧聽。某甲從某甲。受具足。

依。僧今與某甲受具足。*和上某甲。諸大德 男子年滿二十。自說清淨無遮法。已堪忍四 具足。父母已聽已求*和上三衣鉢具◎足。是 某甲已空靜處教問訖。·《某甲已從僧中乞受 @乞受具足。父母已聽。

已求"和上三次鉢具"

具足。某甲已空靜處教問訖。*某甲已從僧中

羯磨師應作是說。

大德價聽 。依此四聖種

某甲從某甲受 當隨順學。 、若長得

蜜石蜜生酥及脂

堪忍服陳棄藥不

。答言能。

蓷

是男子年滿二十。自說清淨無遮法。已堪忍

牛馬車 比特百比持雪 比 盡 好汝 用 山汝 持 汝用 用 行行天行行 百行 玉 一布 布 百 布 蘳 乘 女步 施 象 施 步 皆七 十計 計七十功 亦 彼 六 德 以 六 瓔不之 不 之 七不 z 實 及福珞及福寶及功 莊 報身一報嚴一德 嚴

離於塵水。當依。傍後習泥洹善法。已得聖受

禮釋。師子及諸聲聞衆。已得具足。如無憂華

具足。此戒序法四波羅夷。 十三僧伽婆尸沙

二不定法。三十尼薩耆波夜提。九十二純波

四波羅提提含尼。衆學四法七滅辭法

我今略說四数誠汝如是。後*和上阿

世難值。聞法亦難。楽僧和合意願成就。難頂 敬重阿闍梨。汝已遭遇莫復失。人身難得。佛 於佛。敬重於法敬重於比丘。僧。敬重*和上。 和合非不和合。十衆十衆已上。汝今當敬重 受具足。

某甲偕忍默然故。是事如是持。善男子汝已

壽受具足一白三羯磨無遮法衆僧

亦如是說。僧已忍。與某甲受具足竟。*和上 若不忍便說。是第一羯磨。B成就不第二第三 忍僧與某甲受具足。*和上某甲忍者僧默然。

便料理處分。安置房舍。舍利弗目連 告舍利弗目連。 比丘B鑑理處分。如*比羅經中廣說。乃至佛 所 樓那。爾時衆價通持律十人。 富樓那因價 成。莊挍嚴飾。廣請衆價施設供養。以房施富 僧難得。不得受具足。七年已闥婆作栴檀 出家。富樓那度令出家。作沙彌。乃至七年衆 已。到輸那國。彼國中有一長者。名曰闥婆。爲 隨順教"誠"如8級經中廣說。富樓那受教8號 教8號。我欲到輸那國土,如說修行。佛即為 度之。旣出家已。白佛言。世尊。唯頗爲我略 佛言。此人欲出家。唯願世尊哀愍度脱。佛 留難。富樓那白邠坻言。 唯願居士聽 焚天王衞護此人。往還七反。大獲珍寶,不遭 四億金、是居士方欲更興供養故。遣富樓那 億金作價房舍。十八億金供養衆價。合五 往至彼。時居士邠城以十八億金買地。十八 喜 汝持我名問訊世尊。并乞五願。億耳受教。 立栴檀房。此中應廣說億耳因緣。乃至求請 居士即許。將至佛所。頭面禮足。却住一面。白 入海採寶。佛威神護念故。四大天王帝釋。及 世 客比丘敷床鹽褥。若語阿難敷床褥者。當知 到佛所。頭面禮足。却是住一面。佛語 欲到含衛禮艱世食。唯顯聽許。答言。隨 。與億耳受具足。受具足已。即白*和上 及僧。唯願世尊哀受我請回復願世尊遣一 。白佛言。世尊。我欲還含衞城起立 頭 拿同房宿 面禮 足 却 、若語尊者陀驃摩羅子者。當 汝等往彼觀地形勢。 住 面 佛 所為說 法。示 我出家。 受教。卽 。隨僧住 精 含調 難 便 房 說 卽 -|-利

●(七)——●● ®和上—和尚馨 ®[某甲]——●多德 ®[足]——●多 ®成就不三字宋元明三本係作夾註 ®[與]——●多 ®(米)十骨● ● ●(新)——●多 ®传二诗色》 ®[英]——●多 ®[法]——●多 ®故默二求数●多 ®[受戏]——●多 ®阿那州城二河縣州城一〇多* ®第二宋 ⑤ ®特二诗号 ®[於]——●多* ®海二道鲁 ®恋二或 ® ®[後]——●多 ②《维理二重降》 ® 買二國● ● 第二成學 8* Ø 英二成學 8* Ø 英

比丘 細 誦 灃 **4**0 奪卽說偈言 何等經。 聲誦已。問。於句義、一一能答。佛言。善哉 循 房圓光常明 。汝所誦者文字句義。如我先說。 次 與房 。誦八跋。祇經 如 佛問比丘 來初 夜爲諸聲聞 "佛言" 汝誦經不。答言誦。 汝可誦之。即 說 法 。爾時世 τļī 夜

腐 耳 卽起 。善哉。我弟子中 聖 人 頭面禮佛足。 ij 不 世 樂 問 過 靐 持和"上名" 捷疾解悟俭耳第一。億 發 恋 心 人 趣 不 從佛乞五 Æ 樂 洹 埾

國王願。何等五。一者輸那邊地爭潔。 皮革作敷具。 石土地。及諾。刺木聽著兩重革之歷。 日日澡洗。 師*壇坐。佛告諸比丘。富樓那在輸那•邊國 受具足作是念。 名四種受具足。復次佛住含衞城。廣說如上 受具足。輸那邊地五衆白三羯磨。受具足。是 輸那邊地少於比丘聽彼五衆受具足。 物多死人衣。聽彼著死人衣。此間亦聽。五者 名婆羅"伽。此二沙彌小小長養年滿二十。欲 爾時尊者優波離有二沙彌。一名陀婆如二 十衆自受具足善來受具足。十衆自三羯磨。 億耳來。 却 (心)得同一*和上●一衆一戒師。一時並受 如來聞是語已是起往衆多比丘所。敷尼 三者輸那邊地少諸敷具多諸皮章廳彼 坐 一不。優波雕作是念已。往至佛所。 呵 從我乞五願。從今日後聽輸那邊 此問半月o二者輸那邊地多o碼 「具以 此間不聽四者輸那邊地少衣 若當先與一受者後者必有)上事。白佛言。 世尊得共 。自喜聽 此問一 。頭面體 此問

迴門西向。破其食厨。®壞其屋®檐。 等作何等治、比丘尼言。當易其姓唱 說正爲此耳。卽大慚愧。語比丘尼言。

周

仗

75

至

焽

答言。受教,即唱非梨車迴門西向

羯磨師。 B在十人數不名受其足。以欲受具足人足十 **具足**。 名受具足, "和上說羯磨"受具足人說羯磨比丘尼說羯 受具足人名字。不稱僧名字。不名受具足。若 數者。不名受具足。若不稱*和上名字。不稱 人數。以比丘尼足十人數。以與欲人足十人 並受。不名受具足。復有不名受具足。和 足"一人图:" 是二人三人亦得並 處。西離者不名受其是。 牛覆牛露地申手不相及不名受具足一切露 若半在地牛在空中。不名受具足,若隔障不 磨皆不名受具是。君*和上在空中。受戒人在 淨行。脫盜住越濟人。五逆六種。 成就白。不成就羯磨、不成就。若一一不成就 B人不現前不問前人。不欲非法不和合衆,不 足者。若證書母遺印學手作相不名受具足。 若心念若大晦。不名受具足。復次不名受具 處坐四身手不相 及一切四覆處四不得 離見聞 空中。僧在空中。一切在空中。皆不名受具足。 不名受具足。復次不名受具足者。壞比丘尼 具足。復次不名受具足者。 若眠若癡若狂若心亂。 耳鼻。若肓若聾:若盲聾若虛。若疊楚若瘟*壁 二人羯磨二人三人羯磨三人別。和上共一衆 和 太忠老。截手截脚。 上 無羯磨師不名受其足。二人三人共一 戒師 一別"和上共一衆並受。不名受具足。 半在覆處中間隔障不名受具足, 和上三*和上衆多*和上不名受 宋,得述 截手脚截耳。四截岛面復截 受 若苦島病所纒不名受 復次不名受具足者。 受具足不佛 不得樂受是名受具 若受具足人不語。 不男太多少 言得 Ŀ 加

比丘尼弟子焚行。時法豫比丘尼 佛 不共語。 堂上。欲論餘事。遙見世尊來。展轉自相謂言。 佛里已來。未曾食後入城邑聚落。爾時世章與 僧伽梨四來。授與世尊。如來應供正遍知從成 壞我弟子梵行。作是語已,禮佛而去。佛語阿 頭 泝 若 佛言。善來世尊。唯願世尊。坐此座上。爾時世 羍 難。汝取我僧伽梨來。入毘含離城。阿難即取 梨車白佛合。如世尊法中壞梵行者。不共語 比丘尼。亦應防護。設入侵犯。若欲不欲壞梵 尊數尼師"壞坐、諸梨車頭面禮佛足。却坐 如來有何事故。食後入城。故當有以時黑梨車 阿難共入毘舍離城。 車隨順說法。 不共住。不共食。 行者。如我法中盡壽不共語。不共住。不共食。 面。佛語梨卓。汝等眷屬宜應防護。如我弟子 非是順法。諸梨車聞已。自相謂言。 法豫比丘尼尋至梨車所。 外道兒。 往毘 面禮足却住一面。白佛言。世尊。離車童子 鞭 即起與佛敷座往迎世尊。 點跪合掌。白 搬 含雕 FIJ 不共住。不共食。爾時世尊爲諸梨 。梨車童子壞我弟子梵行。此是不養 。 奴身不具 陋色壞比丘尼淨 舩 爾時四恋婆羅離車 若 發歎喜心已 9而去。 拔新聞剋筋 我俗法中亦復如是。盡壽 時五百離軍集在論議 作是認語。 Ш 育 童子壞法豫 往世尊所 Ŧ 世 去不久。 臣 諸居 上算向所 行 Ú 債

肘 共 ●就二名自含也 ©[於]一也 ©[後]一自命 ©二二一元 6 就二項自命 ©州二利氏物 © 死一戒師一来自命 四二二兩自命 四[在]一個 四[以]一句 四身二仲自命 四及二復命二所自含也 四[注]一自命 四[人]一由 四少二小自命 四老二大也 四次二制电话 医化二戊自命 四(本)一自命 四已二以自命 四烈工二张中与命事下同 百自命 印度二双自命 四次二代由 四次二代由 —在**9 0**加—加鲁多* 0—来—我师— 19 (不得)—鲁约 19 (唯)—鲁约 19 19 19 (在)—鲁约 20 生—样伊戈德* 19 ❷展=蓰❷ ❷語≕ ® 開二胡鲁食● ® 而二去®

込 強 は 。

不聽出家受具足。若王子若大臣

7.

e初若受樂者。 是名墩尼淨行。中後不名墩。 爾時有摩訶羅。本俗人時壞比丘尼淨行。心 「淨行驅出。諸比丘卽驅出。若壞比丘尼淨 **一种行,佛告睹比丘。是摩呵羅自言。 壞比丘** 疑惑。即白佛言。世尊。我本俗人時。壞比丘 .羅漢尼阿鄂含尼。若初中後一切皆名燮 以是上事。具爲諸比丘說。破尼淨行者 若斯陀含尼須陀洹尼凡夫持戒尼。 '若已出家者應騙出'若度出 是名壤比丘尼淨 敷 尨 舳 若 行 拉 級 避難故。自著袈裟、未經布薩自恣者

生

家受具足。

越*比尼罪。

行。不應與出家。

屋

餇

n.

业 19.

往•衆多比丘历

Ιij 셸

覺意。八八四正道,九九衆生居。十十一切入 *上。誰是汝師沙彌有幾戒。沙彌應數有幾 中飯僧。時有一人。黑色大腹來在上座處坐。 佛住舍衞城。廣說如上 ● 盗住者 非難陀優波難陀上衆弟子。此是自出家人。 上梁弟子。諸比丘以是因緣、往白世尊。佛言。 沙彌法。應如是數。答言。我是難陀優波難陀 展轉,乃至沙彌中沙彌推排,問言。誰是。汝 幾歲。答言,坐處食"飯一種用。會苦問爲如是 去。復坐第二上座處須臾第二上座來問。 須臾僧上座來問。 得與出家受具足。若曾入布薩自态中者。 若如是人母比未曾入布薩白态中。後有好心 初名何等。一者一切衆生皆仰食:二二名色。 三篇《想。四四樂歸,五五陰,六六入。七七 種用。苦問歲爲上座。威德嚴滿言咄。汝 `汝幾臘。答言。 爾時有權越 坐處食e飯 就精 是 和 ŶΙζ 下 含

門霉標幟。 如 上; 得受具足,若關鈍若眠。若意緣餘念,不記初 **盗聽。若沙彌聰明,若覺知初中後語者。後不** 作是念。說戒時論說何等。即先天上座床下 黑鉢入聚落乞食。食後著外道標圖幟。手里捉 廣說如上。爾時有人。食前著沙門標幟。 手捉 中後語者,後得受具足。若盜住不應與出家。 因緣。往白世尊。佛言:此人殺母作無問罪,屬 出家。舍利弗言、待我問世尊還。 歡喜,亦不從他聞,但我發母欲除此罪。是故 耶。諸比丘邊耶。婆羅門言我亦無信心。復無 反。何處得信心。從誰聞法。發歡喜心 利弗答言。此是好事。汝婆羅門常與沙門即相 識。來至含利弗所作是言,算者。與我出家。含 罪。是名越濟人五無問者。 者。應顯出。若度出家受具足者。得越*比尼 門"標幟。如是越濟人不應與出家。若與出家 以是因緣。往自世尊。佛言。此名越濟人拾沙 *耶。此沙門諂曲爲衣食故。 氣兩入。 諸比丘 食。今來入林。復不得脫。復有入言。汝不知 木鉢。復逐人入林中池水園觀處乞食。爲世 越*比尼罪。是名盜住。越濟者,佛住舍衞城。 若已出家者。應騙出,若度出家受具足者。得 败 人所母嫌。云何沙門釋子入聚落中,從我家乞 佛 《爛種。於正法中不生學法。不應與出家 若曾恩經布薩自恣者。不聽出家。若沙爾 住. 爾時都夷婆羅門。 含衞城。 "執外道"標幟。拾外道"標幟復執沙 廣說如上 是含利弗舊善知 佛住舍衞城废說 都夷婆羅門是 `含利弗以是 得與出 世貧邊 復 [10]

是因緣。 便便 ❷種不能男者。佛住含衞城™廣說如上™ 難舊*善 時捺 討 ■復至非處。比丘欲捉取。便走出去。 復到餘 諸比丘夜房中限。有人來摸索脚摸索育人來摸索脚摸索 法中不生聖種。若作五無問罪者。不應與出 不青亦不中種。是五無間罪亦復如是。於正 正法中終不生善,喻如多羅樹頭斷則不生。 生道根栽。正使七佛一時出世。爲其說法。 人殺父作無問罪。腐敗四壞爛。於正法中不能 出家。阿難言。此是好事。乃至佛*語 能男。是名生。於破者妻妾生兒。共相妬嫉。小 却四者因他 言。我聞沙門無婦。 搜索。乃至非處,正欲捉取。即便走去。復有比 處。堂上溫室處處如是。明日諸比丘共聚 比尼罪。餘三無間亦如是。是名五無間罪。六 家。已與出家者。應驅出,者度出家受具足。越 摸 者有六種。何等六。一者生。二者捺破三者 貫 蹇。先眠何之。諸比丘眠已。復來摸索如前。即 丘作是念。我今夜要當伺捕捉取。是比丘至 丘言。我亦如是。乃至衆多亦復如是。有 處。自相謂言。諸長老。昨夜眠時有人來。處處 取人割却男根 我是兩種非男非女。復問。汝何故出家。答 ·汝是誰 答言。我是王女。復問云何是女。答 [提得]作是語。諸長老。使持燈來。來已間 因 .破。是名捺破。不能男割®去者。 他 5知識 '往白世尊,佛言。是不能男。因不能男 者 因前人觸故 。五者妬。六者半月生者。從生不 電往 以 阿難所作是言。算者 "我來欲爲作婦" 諸比丘以 備門四窩是名割却 身 生起。 是名 。若王多大 阿 難 爾 不能 我 上 割 0.**j**-

●来多二多来像 ●初若二者初急的 ●(若)十类像 ●版二枚像像* ② ●苦二若喻 ●秋十(師)争像 ●[前]一争像 ●一者乃至如是数五十二字宋元明宫四本俱作夹註 ●[想]一争像 ●正道二直行母像 ●比十(丘)每像 ●超二運像 ●機二試像 ●提二執令像 ●接二談争念,詳像 ● 极低二横式像* □ [第]一台》*□[相]一台像 ●四往二指台》像 ●理編二編集号章像 ●1[和]—台》 ● 伊拉後二群大争像 ● 後十(大)像 ●[便]—像 ●[不前男]—台》 ● (去)—台》 ● (若)十大臣台》 ● 周二期》 者乃至如是 四提二執鲁

男

無兒。 **脊屈隱現。諸根不禁。** 爾時諸比丘度八十九十人出家 是名太*少。太老者。佛住含衞城廣說如上 先已出家。不應驅出。若度出家者。越毘尼罪 爾 比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實 前人不樂出家。若不度者。衆不增長。是故多 言 臥褥。眠起啼喚。爲世•人譏嫌。云何沙門釋 兒出家。臥起須人扶o持。出入展尿不淨污僧 者。佛住舍衞城废説如上。爾時諸比丘度小 具足者。越*比尼罪。是名六種不能男。大少 出。是六種不能男。不應與出家。若度出家受 家。若已出家者。不應騙出。後若婬起者。應騙 能男,半月不能男,是三種不能男。 不應與出 男。割却不能男,此三種不能。男。不應與出 是名半月不能男。是中生不能男。捺破不能 名妬不能男。半月者。半月能男半月不能男。 人何道之有。復有人言。汝。知不*耶是沙門 不能男。如者。見他行姪事、然後身生起。 子度小兒出家。未知。宜法語言好惡此壞敗 爲世人所觀。 。若減七歲若滿七歲。不知好惡。 "佛言。從今日後太o少不應與出家。太*少 。諸比丘以是因緣,往自世尊。佛言。◎啖是 。是諸沙門唯不度二種人。一者死人,二者 。若已出家者。應騙出。因他起不能男。妬不 。若滿七歲解知好惡。應與出家。若小兒 。養他小兒作己生想。以自娛樂。復有入 處。短氣連B軟B漢唾流B进滿。污僧淨 不能自起。 "云何沙門釋子度此老@翁頭 若於房中溫室中。洗脚 或小便時大便漏出。進 頭白背層樓 。皆不應與 是 家 城 廣說如上

四來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。 越。比尼罪。是名截脚。截手脚者。 不應與出家。若已出家者,不應驅出。乃至得 所識乃至佛言從今日後截脚人。 說如上。爾時有比丘。度截脚人出家。爲世人 "比尼罪,是名截手。截脚者、佛住含衞城。 廣 若已出家不應騙出。若度出家受具足者。越 手若截四腕。若截小指若大指。 從今日後截手人。不應與出家。截手者。若截 之人應身體完具。此壞敗人四有何道法。諸比 云何沙門釋子度犯王法截手人出家。出家 上。爾時有比丘度截手人出家。爲世人所譏。 罪。是名太老:截手者。佛住含衞城。廣說如 家者。不應驅出,若度出家受具足者。 越比尼 諸業。聽與出家。若太老不應與出家。若已出 能有所作。是亦不聽。年滿七十康健能修習 造事。臥起須人。是人不聽四出家。若過七十 不應與出家。太老者過七十。若減七十。不堪 事。汝實爾不答言。實爾,佛言。從今日後太老 白世奪。佛言。哪獎是比丘來。來已佛具問上 家。若不度者。衆不增長、諸比丘以是因緣。往 沙門唯二種人不度。一者死人。二者不欲出 無父。養此老*翁當作父想。復有人言。此諸 道之有。復有人言。汝不知"耶沙門釋子出家 宜應康健。坐禪誦經修習諸業。 白背"便欬霉嗽電振 丘以是因緣。往白世尊。佛言。 * 喚是比丘來。 **裁脚者**。 若截脚若截*腕若小指若大指 **動。□**起止須人。 不應與出 此 不應與出 佛住含衛 壞败人何 出 家之人 家

爾時比丘度截手脚人出家。為

☞佛言。*啖是比丘來。來已佛問比丘。 世人所 比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日 譏。云何沙門釋子度截耳鼻人出家。截 如上。爾時比丘度截耳鼻人出家。爲世人所 乃至是名截鼻。截耳鼻者。佛住含衞城。廣說 出家。截鼻者若截鼻若要決鼻。不應與出家。 白世第。乃至佛言。從今日後。 此壞敗人*有何望道法。 所四嫌。云何沙門釋子皮犯王法截身人出家。 說如上。爾時諸比丘度截鼻人出家。爲世人 *比尼罪,是名截耳。截鼻者。佛住@含衢城! 已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越 耳人。乃至佛言。從今日後。截耳人不應與出 舍衞城。廣說如上。爾時有比丘。度截耳人出 足者"越*比尼罪"是名截手脚。截耳者。 出家。若已出家者。不應騙出。若與出家受具 右脚。若截左手左脚。若截右手右脚。不應與 與出家。截手脚者,若截右手左脚。若截左手 不。答言:實爾。佛言。從今日後截手脚人不應 人何道之有。諸比丘以是因緣。 人。一事不具尙不得出家。況復兩事。此壞敗 後。截耳鼻人不應與出 不得出家,況復截兩。此坡敗人何道之有。 **令還合者。得與出家截耳人不應與出家。若** 家。截耳者若截耳若截耳輪。若先穿耳決能 家。爲世人所濺。云何沙門釋子度犯王法截 盲 人出家。牽臂將行。爲世人所 者。佛住含衞城 頀 云何沙門釋子度犯王法截手 廣說如 諸比丘以是因緣。往 家 美 乃至是名截耳鼻。 爾時 截鼻人不應與 譤 往白世 芝 有比丘皮 。汝實爾 何沙門 佛住 廣 諸 脚

●新二編像 ●男十(者)号数 ●大少二太小号章,太少像 ●特二特像 ●人十(所)号章 ●宜二條号數 ●知不二不知号電像 ●東二 平号章* ●少二小号章* ⑩ 傳二康号章* ⑪ 敦二縣會 ⑪ 復二游号節 郾进浙二海县,淡雪,美像 ⑪ 舜二公号课* ⑩ 陳二號歌 ⑰ 接動二振兒員身, 振抚以魯 ⑰ 起止二以起号命 ⑪ 東二呼号音像* ⑩ (出家)一号數 ፡ ⑩有何道法二何道之有号章* ⑩ [來已] 一号會 ❷ 阿二纳鲁* ❷ 佛二言》 ❷ 含衡灰二王含灰号章 ❷ 紫二波号電學 ④ 进法二之有曼 四次二款号像

廣說如上。 乃至佛言。從今日後躄人不應與出家。躄者 應與出家。若已出家者不應驅出。 B度出·家鞭瘷者。 若凸若凹、若能治瘷還平 世尊。佛言。*喚是比丘來。來已佛問。汝實爾 與出家受具足者。越*比尼罪。是名瘂躄。鞭 兩手捉展曳尻而行。不應與出家。若已出家 敗人何道之有。 肉以孔雀膽銅青等四畫作 字作種種鳥獸像。 道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛 瘊人出家。出家之人,宜當完淨。此壞敗人何 住舍衞城。廣說如上。爾時比丘度印搬人出 復。與國內膚不異者。得與出家。 不。答言。實爾、佛言從今日後鞭叛人不應。 此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。 王法鞭叛人出家。出家之人應當身體完爭。 癩人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯 癥者,佛住含衞城。廣說如上。 爾時比丘度鞭 不應騙出。乃至是名躄。瘂躄者。佛住含衞 身體完具。此壞敗人何道之有、諸比丘以是 佛住含衛城。廣說如上,爾時有比丘,度"剋筋 家受具足者。越*比尼罪。是名印辍。*剋筋者。 言。從今日後印輟人不應與出家。印癥者。破 家。爲世人所饑。云何沙門釋子度犯王法印 受具足者,越*比尼罪。是名鞭瘢。印瘢者。佛 子度*剋筋人出家。曳脚而行。出家之人電應 人出家。曳脚而行。爲世人所譏。云何沙門釋 不應與出家。若已出家者。不應騙出。若與出 往白世尊 "爾時諸比丘度瘂躄人出家。乃至 諸比丘以是因緣。往白世 乃至佛言。 從今日 鞭瘢人不 '若與出家 後 (*剋筋 往白 城 4

> 項鎖*抽至脚跟。不應與出家。乃至越*比尼 出家。 罪。是名拔筋。偃脊者。佛住含衞城廣說如上。 出家四出家之人應當身禮完具。諸比丘以是 佛住含衞城。廣說如上。爾時比丘度拔筋人 *侏儒 *侏儒者。或上長下短。 諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今 **家之人應當身體調直**。 爾時比丘度曲脊雪侏儒人出家。爲世人所識。 不應與出家。拔筋者,從脚跟抽至項的。從 因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後披筋人 日後曲脊人不應與出家。曲脊者不正直也。 云何沙門釋子。度王家戲弄曲脊人出家。出 短者。是不應與出家,乃至越*比尼罪。是名 家。爲世人所證。云何沙門釋子度拔筋人 不應與出家。"剋筋者"剋 乃至越*比尼罪。是名*剋筋。 。或上短下長。一切最 此壞敗人何道之有。 脚踵筋 拔筋 不 應與

@摩訶僧祇律卷第二十三

擪 訶僧 祇律卷第二十 Ш

*東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅 共*法願

四明雜誦跋渠法之二 已。合捉比丘送與斷事官所。作是言。此沙門 爾時有比丘度王臣出家。受具足已。禁官見 私 王臣者,佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如 度王臣。断事官言。取四和上 |打三量助折。 取

P. ··二)八字={雜酯股系法第九之二)九字自命,(雜政系之二)五字图 @和上二和尚自第*

ឭ

四種。 答言。大王是王。『便問。若我是王』者何故不 等人。卽以上事具白王。王聞已大瞋 白輒治人罪。王卽勅有。司取斷事者。奪其官 呼斷事官來。來已王問言。此國中誰是王。臣 婆娑羅王欲詣世尊。見此衆人。王問言。是 者極法治罪。爾時衆多人卽衞送出城時。 聽 此間不聽。餘處聽。無名無祿此問 祿者。此國不聽出家。餘國亦不聽。有祿無名 信心如是。從今日後王臣不會聽與出家。臣者 奪其官位。籍其家財沒入官庫。諸比丘以是 斷事官信心佛法。語彼人言。此 事官所。作是言。此人負我債不償而便出家 與出家。若來欲聲與出家者。當先問。汝不負 人債不。原答言負。我家中有更人婦兒田宅財 從今日@已後欲出家者。 有名。或無名無祿。 不。答言。實爾佛言。從今日後負債人不應 "佛言。呼是比丘來。來已佛問。比丘"汝實)敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世 釋子此負債人。四食我四錢財而度出家。此 家。何故復债"即便放去。債主嫌言。云何沙 丘度負債人出家。債主來見。即捉將詣斷 臣。負債者。佛住含衞城。廣說如上。爾時有 家中財物沒入官庫。《諸司官即如王教》 王臣不應與出家。乃至越四比尼罪。是名 挽 往白世尊。佛曾語比丘。何處一切王皆 或有名而無礙。或有祿 "儧者。應與出家若言不負應與出家 出十余日合。各與八下鞭 是中有名無豫。有名有 恣聽師度。王言。 而無名。或者 人捨棄財産 聽 。餘處亦 。即勅令 受具 何 頻 足 氎 酮

赮

四自言不負。汝自去乞雲索慣之。若負債人不 以兩張細氎施與 棄五百兩金兩張氎。爲汝但拾二@種事。 回者 人病。佛比丘僧王王後宮夫人。難陀言。汝用 張四細點。 言。病不調適。我往四詣耆域所。以五百兩金兩 難陀房、到已難陀問言。長壽四大調適不。答 四點。答言。不能。我唯治二種人四病。一者佛比 是言。耆、域與我治病。當屋五百兩途兩張細 園。廣說如上。爾時有病人。至者■域醫所作 罪是名負債。病者。 應與出家。若已出家不應驅出。乃至越比尼 不能得償者。應語。我先問汝。非負債人不。汝 若復不足。當自以 **雇五百兩金兩張細髮。而不肯治。** 特藥。往見已。便識問言。拿者已出家耶 弟子。病與我治之。答言。可爾。正當持藥往。即 聚落衣。到耆"城所。作是言。童子。我有共行 拾髮。二拾俗衣 丘僧。二王王後宮夫人。病人即向難陀優波 世尊所。頭面 便與我治反更得難。耆域聞已,心懷悵恨 修梵行,受四取巳即罷道。脫去袈裟著兩張 增長佛法故。唯願世尊。從今日後勿令諸比 家已貨主來 《蒙我得@活反見罵辱。 "巷中作 。数言善哉 答言然。 。雇治病而不肯治言。**B**我唯治二種 如是爲言。耆城醫師衆多人子。我 即度出家受具足800。 是起著入 ·禮足却住一面。白佛言。世尊。此 。今當爲治。 者 病人言。阿闍梨、欲令我出家 。作是言。尊者。於佛法中淨 **衣鉢價** 若是小 佛住哪含衞城迦蘭陀竹 世算。 即與藥療治、四治已 小債 若乞索助償 持彼 我是優婆塞 見我出家 (衣鉢債 答言 岩多 毴 甲。 從僧中乞,作如是言。

是比 需要救消盡。
電腦狂熱病風腫水腫腹腫。乃至 試四月。僧忍默然故。 質爾 阿羅漢。諸比丘以是因緣。往白世尊 聞已作是言長老。莫作是語。 邪見。犯戒無慚無愧 出家。出家已在其前。 佛住含衞城。廣說如上。 度出家受具足者。越比尼罪。是名病外道 **病人不應與出家。若已出家者。不應驅出。** 服藥术得平電復不應與出家若續病者。若 **攤配疥黃爛,癩歬癰狸痔病不禁,黃病電疱病。** 丘說佛言。從今日後病人不應與出家。病者, 多比丘所。敷尼師即懷坐已。具以上事爲諸比 乞試四月、諸大德聽。某甲外道。欲於僧! 法中出家。若僧時到僧某甲外道。欲於僧 人應作是說。大德價聽。某甲外道。欲於如 僧已,僧先應與作求聽。羯磨,然後聽乞羯磨 日後外道不試不應與出家。 亦有持戒。 月二日三日四日中間不發時得與出家。 家者。當共住試之四月。所投比丘應自覺 法。示教利害。禮足而退。四爾時世尊往 度 「丘來。來已佛具問上事。 佛言。汝云何外道不試而與出家。從今 入出 一切盡有須陀洹斯陀含阿那含 爾時世 。說外道過言。外道不 如是毀學片外道8過。彼 是事如是持。此人應 尊爲舊城童 爾時有比丘度外道 。汝實爾不 `彼間亦有賢善。 若外道來欲出 子。佛言。呼 子 答言。 隨 者 信 若 來

大德僧 ①[令]——●如如 @[已]——●如 @[臣]——●如 @便二復自也 @[右]——例 @司二何 @[舊]——●如 @語二言像 @唯二 医●如 \$P 有读有名二有名有辞书如 \$P 比尼那二足尼罪争为下同 \$P 女——真像 \$P 女时二时未争为 \$P (與]——●如 \$P 答二者争为 \$P (以)——●你 100(近)—② 100(境)—●章

住法。如是三乞羯磨人應作是說。

乞試四月住。唯願大德。

。僧哀愍故。

我

四

欲於如來法律中出家受具足。我某甲從

大德僧の聽我外道某

介出

永 家

唯願 、爾時白

大王

言。汝還去。彼問求阿羅漢。若言、質如長老 老願拔濟我。若試滿四月心不動移者應與出 所說外道邪見。乃至無慚無愧。作泥型行長 顧戀。而不出家。爾時釋種往白淨王所自言 恨言。世尊臨得轉輸聖王、猶捨出家。我何所 樹釋氏精舍。廣說如上。爾時釋家童子父母 罪。是名外道兒者,佛住迦維羅衞國尼拘•律 **幟來者。不試四月。與出家受具足者越比尼** 懶。著俗人服來者。應與出家。若著外道"幖 家,若中間得聖法者即名試竟,若拾外道,標 臨得轉輪。擊王位猶捨出家。我何所顧戀而 者不可教誨。設加教誨懷恨出家而言。 大王。我子不放而諸比丘便度出家。餘在家 不放。諸比丘度出家。後諸子辈父母教誨。限 盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。 一僧今與外道某甲。試四月住。諸大德忍僧 。武四月住。白如是。大德僧聽,外道某甲欲 汝自求食。應日日在前毀*呰外道。不信 犯戒無慚無愧。如是種種駁"呰" 與外道某甲試四月住竟。僧忍默 。試四月住忍者。默然。若不忍者 "彼間亦有賢善。亦有持戒". .淨王與衆多釋種。往世尊所 "從世尊乞" 顧父母不放勿 **潜僧時到僧今與外道某** 次第取食若不能者應 印出 已從儋中乞試四 一若能如沙爛隨 家受具 足 應語 若言 世章 E 中坐起食飲無日不晞。e惟願世尊。 释種 猶捨出家。我何所顧戀而不出家。世尊 父母 有。教誨懷恨出家言世尊臨得轉輸。聖王位。 僕賴 應與出家。兒者有三種。親兒、養兒、自來兒 事爲諸比丘說。佛言。從今日後父母不放不 隨順說法發數喜心。頭面禮足而退。王去不 丘 念子愛徹骨髓我亦會爾。世尊。出家七年之 頭 親兒者。父母所生。養兒者小小乞養學之。自 从 勿令出家。 奪者關陀猶尚出家。我何所願戀。當拾出 往自淨玉所自言。大王。我等家奴不放。諸比 戀、常抬出家。反受禮拜恭敬供養。時諸釋種 從圖數恨而言。算者闡陀猶尚出家。我何所顧 含 兄。奴者。佛住迦維羅衞國尼拘"律樹釋氏精 應騙出。若與出家受具足者。越比尼罪是名 聽 聽餘國的亦不聽養兒自來兒,此國不聽。餘國 來見者。自來依附作見,是中親見者此國不 頭面體足却坐一面。即以 丘度出家。餘者不可分處作務。 家 願 反受禮拜恭敬供養,大王。 、世尊往衆多比丘所、敷尼師壞坐。 具以上 面 「後諸奴輩大家教學部分處作務而、不肯順 。若父母不放不應與出家。若已出家者。不 。父母不聽勿令出家。爾時世尊爲白淨王。 佌 一廣說如上。時釋種家奴不放諸比丘度出 重介 禮 鐔 此作使。唯願大王、從佛乞願奴主不放 足 從今日 ij · 父母不放而與出家餘在家者。 爾時白浴王與諸釋種往世尊 坐 後制諸比 颵 王白佛言 Ę 上事具自指律。 我等釋種多諸奴 奴主不 *懟恨而言。

質爾

胂

。顯齒瓠處頭。

應與出家。若已出家者、不應驅出。

自來作奴。是中家生錢買抄得此三種。此 抄得者。抄隣國得。他與者。他人與。自來者。 丘說。佛告諸比丘。從今日後奴主不放。不應 心已。王即頭面體足而退。王去不久。世 聽。除處聽,若奴主不放不應與出家。若已出 不聽。餘處亦不聽。他與自來此二種。此間 尼罪。是名奴。身分不端四正者。佛住含衞城。 家者。不應驅出。若與出家受具足者。 來。家生者。家中娘四安生。買得者屬錢買得。 與出家。奴者五種。家生、買得。抄得。他與。自 出家。身分不端の正者。眼睛の雙脊。回跛脚の推 是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。 道之有。諸比丘以是因錄。往白世尊。佛言。呼 分不端*正。出家之人應身端嚴。此壞敗人何 不9端正。為世人所譏。云何沙門釋子度人身 `佛言。從今日後身分不端正人。不應與 時世貨為白淨王 爾時諸比丘度人出家。種種身分 敷尼師境坐。具以上事爲諸 如是種種身分不歸正,不 。隨順說 法 餮 越*比 奪 不 間 比 往 **0**(契). 四(姜)一分 ●(正)--

便 典 Л 於 甲

說僧已。

(外道某甲)

制譜比

如來法中出家受具足。

僧中乞試四月。 外道某甲

欲

於

如

來

法

世

耷

誵

比丘 鮾

涿

爾

衆多比丘所。

僧作務者。在沙漏下。

老英作是語。

然故是事如是持。作羯磨已。

太黄太赤。太長太短太麁太綱。爲世人所譏。 受具足者。越比尼罪。是名身分不端正。陋形 "佛住含衞城。❷廣說如上。諸天世人之所 "爾時諸比丘度陋形人出家。太黑太白 出家之人形 若度出家 攴 何 ❷[中]--自含 ❷(僧)+歌自念 ❷[君]--② ❷照版--振城自念*, 經就®* ⑤律--城自念*, ⑧ ❷[版]--自念③ 账-唯自念* ⑥[程]--自念④ 哑[之]--自念 迎[亦]--② 迎譯--就或自己 驱愁--或自念*, 刺②* 亚[号念* 呕[編]--自念⑤ 哑[正]--② 亚传--皮⑤, 使答--使背⑤ 耶族--皮⑥ 亚熊--连自念⑤ ④[帖]--6 ❷(實說如上)→ ❷〔始〕—❸ 图此课取一度政之与图 图此来二山家图

廣說如上,

小放勿令

死人。二者不樂出

若不

桨

木

抻

肵

應端嚴此

云何沙門釋子度陋形人出家。

帷

道

法。

復有人言。此沙門唯二種人不度。一

人醜陋人不喜見。此壞敗人有

家

供養。

渚

佛言。從今日後頤形人不應與出家。陋形 以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後不聽一 磨羯磨爭羯磨者。佛住含衞城。爾時瞻波比 不名受具足。是中清淨如法者。名受具足獨 度出家受具足者。越比尼罪是名陋形。是謂 **氼陋形®之人®喜尚不喜見。況復瞋恚時。** 太黑太白太黃太赤。太長太短衣麁太細。 來。來已佛具問上事。 ❷褥。典知❷鏖食。典知差次食,典知分房。典知 雕衣宿示房處。示作大房處。有示作前房處 羯磨。十衆作羯磨。二十衆作羯磨。成就五非 曆。自一羯曆。自三羯曆。四衆作羯磨,五衆作 人學一人。乃至衆多人學衆多人。佛告諸比 丘譽二比丘。衆多比丘學衆多比丘。諸比丘 丘辭訟起不和合住。一比丘譽一比丘。二比 隨形人不應與出家。若已出家不應驅出。 擧氎`典知分氎`典知分華。典知分香。典知分 行鉢人行舍羅《人試外道》持杖絡囊。典知床 者。有二十八。何等二十八。出羯磨不雕衣宿。 丘。從今日後應作羯磨。羯磨者。四羯磨。二羯 菓,典知分●溫水。典知分雜餅。 衣。典知《掌衣。典知分衣。典知取髭。典知 ·薩羯磨恭敬羯磨。是名二羯磨。 白一羯磨 如法不和合羯磨。是名四羯磨、二羯磨者、 一有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨,有 羯磨已。後不悔四羯磨者。 有非法和合羯 不和合作料磨已。 比丘以是因 知分粥人。 典知分小小雜物。 綠。往白世尊 後悔成就五如法和合 汝質解不。答言。 佛言。呼是比丘 "是名二十八" 典知随意學。 質爾。 若 是 復 者

上"和上與求衣鉢。與求衆四與求戒師" 磨事。 支滿羯磨事。 進法清淨羯磨事。 ◎不具 事者。比丘受具足羯磨事。比丘尼受具足羯 作白一羯磨。作白三成就。應作四衆羯磨。若 羯磨白成就。應作白羯磨。白一羯磨成就。應 單白羯磨而作求聽羯磨不成說。 **白一不成就 應作白一點磨,單白不成就。應** 作不成就應。十衆作羯磨。五衆作不成就一應 羯磨。已後不悔是。中應二十衆作羯磨。十衆 問。問已自引過。如法和合。是名五如法。作 悔。成就五如法作羯磨已。後不悔者。人現前 引過。非法不和合。是名五非法。作羯磨已後 五非法作羯磨已。後悔者人不現前。不問不 磨,二十衆羯磨者。比丘阿浮呵那。比丘尼阿 切拜人四人得作。是名四衆羯磨。五衆羯磨 那。是名自三羯磨。四衆羯磨者。布薩羯磨 出、四發喜。五舉六別住。七應那趣、八阿浮呵 白三羯磨有八。何等八。一折 足清淨朔磨事。不生四戒羯虧事。罪根羯磨 五衆作成就。應五衆作羯磨。十衆作成就。應 五衆作羯磨。四衆作不成就。應作白三羯磨。 浮呵那:二十人得作。是名二十衆羯磨"成就 具足比丘尼受具足。十人得作。是名十衆祸 人得作。是名五衆羯磨、十衆羯磨者。比丘受 者。受自恣輸那邊地受其足。一切尼薩著五 靜處教師。 衆作羯磨。二十衆作成就。是名羯磨。羯磨 、不捨根羯磨事。拾根羯磨事。和合根羯磨 比丘受具足羯磨事者。受具足人求*和 是諸事能生羯磨,白 |伏二不語三接 | 羯磨 應作求聽 與求

部盤。 四不住戒羯磨事者。四污比丘尼淨行。盗住越 戶羯磨"是二俱名和合根羯磨事。是謂羯磨 羯磨事。和合根羯磨事者。比丘僧集行含羅。 是諸事。仍能生羯磨,白羯磨。是二俱名拾根 白羯磨。是二俱名不捨根羯磨事。捨根羯磨 事即能生羯磨。白羯磨。是二俱名罪根羯磨事 事。罪根羯曆事者。五衆罪波羅夷。僧伽婆尸 事不生羯磨。白羯磨。是二俱名不生戒羯磨 郑府。 白羯磨是二俱名不具足清淨羯磨事。 爭羯磨事者。支分不具足清淨。是諸事能生 羯曆。是二俱名邁法清淨。羯磨事不具足。清 受具足。問無遮法。已說四依。是諸事能生夠 事 不來者。與欲唱和合信。是諸事如此生羯磨。 事者。屏處三諫。衆多人中三諫。僧中三諫。捨 三諫。衆價中三諫。不捨是諸事。*能生羯磨。 不捨根羯磨事者。比丘屛處三諫。 沙。波夜提。波羅提。提舍尼。越比尼罪。是諸 濟人。五無問學犯改羅夷。沙彌惡邪見。是諸 羯磨事者。 遮法中清淨。是諸事能生為磨,自 **磨白羯磨。是二俱名支滿羯磨事。 遮法清淨** 求*和上。*和上已與求衣鉢。與求衆與求戒 受具足羯磨事。支满羯磨事者。受具足人已 是諸事能生羯磨。白羯磨。是二俱名比丘尼 僧應問比丘尼。清淨無遮法不。答言。已清淨。 腾事者。比丘尼已與受其足竟。 向比丘僧中。 俱名比丘受具足!! "與求空靜處教師。教師推與僧。從僧中乞 。折伏羯磨事四者。佛住舍衞城 相言不和合住。 牌事 諸比丘以是因緣。 比丘 尼西受具足獨 "瞻" 婆比丘

近住

口

習近住者。

展轉染污心語

是說。復次佛住含衞城。

地比丘作身習近住折伏羯磨竟。 第1羯磨。第二第三亦如是說。 止

翔磨

應與作身習近住折伏嵙磨。

丘

五

俘

佛

言。應與

《作折伏羯磨"◎折

染污心語。 爾時優陀夷與共行弟子身習近住。 尊。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住含衞 莫與不能男身習近住。口習近住。身口習近 廣說,是名八事智近住、數數犯罪者。佛住含 住。身口習近住。亦如上慈地比丘中廣說。 住乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。 竟。僧忽默然故。是事如是持。是名數數犯 已與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨者,便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧 罪折伏羯磨。諸大德忍。僧與尸利耶婆比丘 三諫不止。僧今與尸利耶婆比丘、作數數犯 白如是。大德僧聽,尸利耶婆比丘數數犯罪。 到僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨 Р 罪折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德價聽。是 耶婆五衆。一一罪中若數數犯者。作數數犯 丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是尸利 數犯"一諫不止"二諫四不止。三諫不止。諸比 數犯。諸比丘諫言。長老。 五衆一一罪中莫數 衞城。爾時尸利耶婆比丘五衆。一一罪中數 口習近住。身口習近住。亦如上慈地比丘 次佛住舍衞城、 聚落乞,太冥出者,更吴出聚落。 聚落。惡友惡伴非處行。 罪。太早入太冥出惡友惡伴非處行者。佛 作數數犯罪折伏羯磨,忍者僧默然。若不忍 子馬子倫兒劫賊摴蒱兒 一事俱是名身口習近住。諸比丘諫言: ,利耶婆比丘數數犯罪。三諫不止。若僧時 爾時迦露比丘太早入聚落太冥出 是名口習近住。身口習近住 爾時關陀與童子身習近 太早的入者。太早入 如是等學共 惡友者。 口習近 。 往白世 長 者 親 住

●近十〔佳〕●掌* Φ(忍)-● 尸利二户黎鲁爾下周 **⊕⊅* Ø** 8 應二聯鲁雷 ●母二女妻●

·尼·如是非處行。諸比丘諫言。長老。莫太早 言非法。如法與言非法,是名五非法。反上五 法 法成就,當知諍訟。更起何等五0法羯磨言非 諸比丘以是因緣。往白世食。佛告諸比丘。 五 莫諍訟相言。如是一諫不止。二諫三諫不止。 自用諍訟相言。諸比丘諫言。長老馬宿*比 訟相言者。 佛住含衞城。 爾時馬宿比丘自高 如是太冥出惡友惡伴非宜處行。亦如是。諍 H 與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨。 比丘太早入聚落。三諫不止。若僧時到。僧今 折伏羯磨。羯磨人應作是說。天德信聽。迦露 乃至非宜處行。三諫不止者。僧應作太早入 尊。佛告諸比丘。是迦懿比丘太早入太冥出。 入太冥出,乃至醜名沙爛"尼處行。一諫不 家姓女家。不能男家。醜名比丘尼醜名沙彌 聞是教時。便言。我能善語。何故小聲入衆。我 與欲。若不能與欲者,應與比坐見不欲。比丘 當信信已奉行。若羯磨不如法不能邁者。應 成就五法入衆。何等五。小聲入衆問羯磨已 事名如法。話比丘應如是發。長老。比丘必應 止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世 惡伴者。如惡友。同非處行者。寒婦家大童女 已當行。我亦善於羯磨。何故聞羯磨不如 多聞。何故聞羯磨已。當信我善知法、何故 。如法集言非法,如法出過言非法。如法拾 。白三羯磨,乃至僧忍默然故。是事如是持。 。僧應與作折伏羯磨。何等五。一者自高二 。不能遮應與欲。我當自往。何故與比坐見 。我常邁。佛告諸比丘。五法成就諍訟更 如 Ē. 是

· 隨逐供給。 給年少。年少應供給長老。答言。如長老語,但《火內睡壺大小行器。話比丘諫言。長老莫供 年少者。佛住舍衞城、廣說如上。爾時關陀比 默然故。是事如是持。後四事亦如是說。恭敬 說。僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨竟。僧忍 然。不忍者。便說是第一羯磨。第二第二亦如是 僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨。 今與馬宿比丘自高作折伏羯磨。 僧聽。馬宿比丘自高淨熱相言。三諫不止。僧 與馬宿比丘自高作折伏羯磨,白如是。大德 羯腾。郑磨人應作是"說。大德僧聽,馬宿比 不親附善人。是名五法成就 者能弊兇性。三者無義語 諫不止。 諸北丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼聞陀來 此年少先樂人出家。是故我愛念,恭敬惭愧。 6坐。先6受供養供養已。與收鉢蕩滌澄著常 小行器唾壶著常處。 丘自高部畝和言。三藤不止。若僧時到**6**僧今 德僧聽 是關陀比丘愛念•恭敬給侍年少。三 念供給年少折伏羯磨羯磨入應作是說。 丘,是閩陀比丘於年少所愛念。僧應與作愛 更於年少所。愛念恭敬惭愧隨逐,佛告諸比 來已佛具問上事,汝質爾不。答言實爾。佛言。 處。食後與染衣熏鉢。與敷床,褲日冥。與燃燈 共入聚落令在前行到檀越家" 丘度年少出家。身自供給晨起問訊 癡人。汝於如來所無有愛念恭敬惭愧隨逐而 若價時到: 如是一諫不止。 二諫三諫不止。 僧今與關陀比丘愛念供 與按摩身體授與衣鉢, 。四者非時語 僧應與作折伏 令在上座處 諸大德忍。 忍者僧默 與出大 五

順行。 世籍 丘愛念四供給年少作折伏羯磨。 是事。答言。長老應語我。我當受行後復數數 羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。復次佛 到僧與爲宿比丘作不共語羯磨。白如是白三 丘作折伏羯磨已"不隨順行。所應行事而不 是持。恭敬惭愧隨逐亦如是說。是名折伏羯 給年少作折伏羯磨竟。僧忍默然故。是事如 第二第三亦如是說。僧已與關陀比丘愛念供 羯磨忍者默然。 僧與關陀比丘愛念供給年少 四比丘作折伏 比丘愛念供給年少三諫不止。信今與闡陀比 給年少作折伏羯磨。 往白世傳。佛言。是摩訶羅出家不知恩教。不 教誨諂曲不實。不欲修學。諸比丘以是因 犯。諸比丘言。是摩訶羅出家。不知恩教。不 乃至受金銀。諸比丘復疎言。慶訶羅不應 三宿。共床眠共床坐。不淨菓食。 受生肉受生 **衆食處處食圖停食食共器食女人同室宿** 住含衞城。爾時有摩訶羅出家數犯小戒。 所應行事而不行,所應拾事而不捨。 若信時 僧聽。是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。 應與作不共語 行。所應捨事而不捨。諸比丘以是因緣。往自 磨。不共語羯騎者。佛住含衞城。爾時馬宿比 訶羅有修學意。後復數數犯小小戏。別衆食 答言。長老當語我。我當受行、諸比丘言。是雕 穀受金銀、諸比丘諫言。長老不應作是事。 。所應行專而不行,所應捨事而不捨。僧 佛言是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨 **吳齊。羯磨人應作是說。大德** '若不忍者。便說是第一羯磨 白如是。天德僧聽順陀 諸大德學忍 别 週 順

瞋耶

彼言瞋

。若o爾者我悔過。優婆夷言。向

佛比丘僧無所愛情。

(拿者何故相試。比丘言。

勤學苦索,今者已辦而笑。不取我家所有。

於

看面笑。居士嫌言。何故相看笑。我未辦時。殷 阿闍梨已。得舍那階,可來取之、聞是語已、相

世尊悔過去。

難陀即便向佛悔過。

佛言

何

居士瞋耶。答言瞋。比丘言。若瞋者我悔過。居

士言。向世尊悔過。如喜優婆夷中廣說。

油

熬

優婆夷於佛比丘僧無所聽慣情

"難陀具以上事"

百佛。佛言。癡人此

汝何故擾飢

魚子者佛住含衞城。

爾時質帝隸居士作百

告諸比丘。

是

優婆吳在家篤

擂

難陀擾

亂

水食請價

,僧食訖。還精

含

居士勅家中

婂

兒

m

如是第二9日第三日待不來。便盡取食。到第

四日方來問言。少病優婆夷。日優婆夷嫌言。

閣梨受我請前食。何故不來。答言。優婆夷

忍者僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第 磨。諸大德忍。 發喜羯磨。白如是。大德僧聽。 **令發不喜** 磨竟。僧忍默然故。是事如是持。□是名**■喜優** 俗人。發不歡喜。 人應作是說。大德僧聽。 |第三亦如是說。僧已與難陀作俗人簽喜羯 。生不里喜心, 若僧時到 **个應與難陀作簽喜羯磨** 借與難陀作俗B人發喜羯磨。 僧今與難陀作俗人發喜羯 僧與難陀作俗人 難陀此丘擾亂俗 難陀比丘擾亂 糑 歴 世 音

是事 佛

如是持。是名不共語羯磨

醬出羯磨者

作

注住含衞城爾時六群比丘在迦尸邑住。

非威儀。口非威儀。身口非威儀。作身害口

作身邪命口邪命身口邪命如上

語 不

羯磨白如是。

" 白三羯磨乃至僧忍默然放。

Ma

誨

僧應與

作不 # 共語羯磨

9

肿 人當 敎

是說

大德僧聽是摩訶羅出家不知恩

若僧時到僧與

〈摩訶羅作不*共

如教,我當好作。唯願明日早來。作是語已便 請令坐。坐已難陀言。我希行欲與我何物、答 隨所須當作。難陀言。我須前食當好作。答言。 `後優婆夷晨起。 作好前食敷座踟蹰而待! 即於此食中可。停者。舉不可停者便食。 婆夷、含那階者佛住含衞城 我聞居士請僧與藥。審爾不。答言爾 **鉢**、往到其家。其相問訊**四**相問訊已。作是言。 士遣人到拘隣提國象聚落。得含那階來、自 比丘言。與以不與自隨汝意:言已便出,後居 梨、王家庫中尙無儲藥。況復我家待辦和與。 象食等。汝不質施。而但求名。居士言。阿闍 僧。汝不知即。一比丘服藥。 我恩辦當與。比丘言。奇怪不先辦藥。而 有所須耶答言。我須舍那階一擔居 士請僧與藥。當往試之。到時著入聚落衣四持 士請僧與藥。時六群比丘聞已,自相謂言。居 爾時質帝隸居 如缉山一大龍 古言:須 欲請

見已歡喜。問訊言。善來阿闍梨。何故希。行即

。随所須與。若前食若後食。若粥若餅若葉

去

故

難陀多事遂忘不往優婆夷待見 時過 不

來

衛城。爾時難陀遊行諸國還到合衛。時難陀 迦麟。摩訶南、六群比丘。喜優婆夷者佛住舍

著《入聚落衣。持鉢往至優婆夷家。喜優婆夷

僧伽婆尸沙黑山聚落中廣說。是名•擯出

鞀

曆。發喜羯踏者。喜優婆夷。舍那階。油熬魚子

害身口害。

言。往食。復問。奪者。食適意不。答言。善好。但 居士見已。作是念。此非毘尼人。設我不往彼 居士復言。尊者。聽我說聲喻。過去世時有群 者。我先不知。若當知者應益多作人與一鉢。 子者,便是名食器施主。得好名譽,居士言。拿 少一種,問少何等。比丘答言。若得油鹽熬魚 大龍象。居士問言。尊者。今日我家中食不。答 或有恨。卽往和兩問訊。比丘言。善來檀越。如 雞依甲棕林住有狸侵食。雄雞唯甲有雌。在後 鳥來覆之。共生一子。子作聲時。gao說偈 遭 爾時六群比丘在祇洹門間 餘飲 食料 諸 比例 纹 좜。 聚 找 **%欲往問** 俗論言話 母 M

共合生兒子 若 鳥 學 子烏似雞鳴 7欲學母鳴 雞 欲 學*翁聲 兼學 是二 復 非 父 烏復 雞 是 俱 非落 雞

四過。佛言。何故悔過。 六群比丘以四其上事具 如 白世尊。佛言、擬人。是質帝隸居士家中所有。 **瞋耶。答言瞋。比丘言。瞋者,** 於佛比丘僧無所*匱惜。何故擾亂。佛告諸 向世奪悔過。六群比丘卽往佛所。 說。迦露者佛住含衞城。爾時有乞食比丘, 群 會作雞烏子。是故作如是說。佛言。僧應與六 比丘,是居士以宿命通。見六群比丘本苦時。 到 是尊者。非是俗人。復非出家。比丘言。居士 著 比丘作俗人發喜羯磨。 衣持鉢入城乞食 次到 我悔過。 如喜優婆夷中廣 **家門時** 面向佛梅 。居士言。 時

田持二村田

與"婦言。是人非梵行"比丘言。姊妹。我非是 乏。往世尊所。頭面禮足却住一面,佛知而故 汝能修焚行耶。比丘閒是語已。惆悵不樂。遂 非梵行。婦人言。尊者。迦露尚不能修梵行。況 家。夫言。釋種出家。婦言不與。夫言。何故不 不能乞食耶。即以上事具白世尊。佛告諸比 問。比丘何故飢色。白言。失食。世尊,佛言汝 不乞食。於是而還坐禪,晡時禪覺已身極飢 言。當往試之。會到時著入聚落衣。往到其家。 迦麟。摩訶南者佛住舍衞城。爾時摩訶南釋 作俗人發•喜羯磨。如喜優婆夷中廣說,是名 丘。是迦露比丘於俗人間令發不喜。僧應與 便出 者王家庫中尙無爾許藥。 大龍象食等。 請比丘僧。汝不知耶。一比丘服藥如写山 相與。●六群比丘言:異事:檀越。先不儲藥。 藥華藥菜藥、答言。尊者即日無爾許藥,須辨 許*坂油爾許*坻蜜、爾許石蜜、爾許根藥葉 言爾、尊者欲須藥耶。答言、須爾許。坻酥。 共相問訊言。我聞檀越請僧與藥審爾不。答 種請僧施藥時。難陀優婆難陀。聞已。自相謂 洏 《閉已相視而笑》 懷越嫌言。 何故試我相觀 悔過 "雉陀言"與"以不與自任汝意"作是"語已" 世尊悔過 笑未辦之時。殷勤。來索。今辦而不取 《坐"語婦言。汝施出家人食。婦言。何逢出 居士後辦藥已。白言。尊者。今可來取 即以上事 耶 難陀卽往佛所。 汝不欲施。但求名譽。彼言。奪 答言瞋。若瞋者我悔過。答言。 、具白世 4 何況我家須辦當 悔過 佛言。 () 佛言。 難陀 爾 丽 我 默然故。是事如是持。作舉羯磨已。語諸比丘 言。長老,我見是罪所應行事。

何故擾亂。 比丘作俗人發喜羯磨。 害口害身口害。身邪命口邪命身口邪命。乃 迦尸邑。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身 發喜羯磨如喜優婆夷中廣說。 釋哪麼南家中所 是名六群比丘。是謂發喜羯磨 至發俗人不歡喜。佛告諸比丘僧。 六群 电比丘者 佛住含衛城 佛告諸比丘。 有 於佛比丘僧無所*匱情 如喜優婆夷中廣 僧應與難陀作俗人 爾時六群比丘在 是名摩訶南 應與六群 說

数 比丘五衆罪中犯一一罪。諸比丘言。長老。 舉羯磨者佛住含衛城。 應與作不見罪譽羯磨。羯磨入應作是說。大陀比丘五衆罪中犯一一罪。自言不見者。僧 比丘以是因緣往白世尊。佛告諸比丘。 此罪不。答言。不見。四汝用問我見不見爲,諸 比丘作不見罪舉羯磨。忍者僧默然、若不忍 比丘作不見罪譽羯磨。諸大德忍。僧與閩陀 **樂罪中犯一一罪。而自言不見。僧學子與闡陀** 罪舉羯曆"自如是。大德僧聽,是關陀比丘五 自言不見。若僧時到。僧與剛陀比丘作不見 德僧聽。是陶陀比丘五衆罪中犯一一罪。 僧已與關陀比丘。 具足不名 擯 羯 便說是第一羯腾。第二第三亦如是說。 八出發歡 磨及與 喜 事 受 作不見罪舉羯磨竟。僧忍 废說如上。 支滿不 折伏不 初 跋 渠 武 满 不 请 爾時間 **造語** 淨 是關 見 而 ΓE

故

萸

(我捨不見罪舉

海姆磨

諸比

E.

以是因

。我隨順行哀愍

比丘, 欲於僧中乞拾不見罪舉羯磨。諸大德 # 僧聽。是關陀比丘五衆罪中犯一一罪。 作捨不見罪專羯磨。獨勝人應作是說。大德 點 淮 絲 罪學羯磨。所應行事已隨順行。今自見罪已. 中犯一一罪。自言不見。僧欲饒益故。作不見 罪中犯一一罪。而言不見。 僧欲饒益故作不 僧中乞、作是言。大德僧聽。我闡陀比丘。五衆 **磨電竟。僧忍默然故。是事如是持。此人應從 愛信聽。剛陀比丘,欲於僧中乞捨不見罪譽羯** 不見。僧國欲饒益故作不見罪舉羯磨,所應行 默然。 與關院比丘。捨不見罪舉羯磨。自如是。大德 人應作是說,大德僧聽。是闡陀比丘。 愍故。與我捨不見罪譽羯磨。如是三乞。羯磨 个從僧乞捨不見罪<u>舉獨磨</u>。 見罪舉羯磨。所應行事已隨順行。 自說見罪 忍。 罪舉羯磨。僧今與捨不見罪學羯磨。諸大德 見、僧欲饒益故與作不見罪學羯磨。所應行 僧聽。是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪自言不 從僧中乞拾不見罪擧羯磨,若僧時到。僧今 曆竟。 僧忍默然故是事如是持。僧已與捨不 亦 事已隨順行。今自見罪已。 從僧中乞捨不見 腔 1/1 往日 如是說。 。彼随順行。今自見罪。若僧時到。僧與闡陀 |罪舉羯磨竟。諸比丘語言。 長老。此罪應 僧與闡陀比丘捨不見罪恐羯磨。忍者們 犯一 。彼所應行事已隨順行。自言見罪。僧應 ,若不忍者便說是第一羯磨。第二第三 世 1 僧已與剛陀比丘。拾不見罪舉羯 **躲而言不見**。 。佛告諸比丘。 僧欲饒盆故。 是開陀比丘 *惟願大德僧哀 五 作 丽 Ξī. | 楽罪

マタ で用二間の ®対時二時到台書 O玩二板台書* G六群比丘二便波華陀園 世が台書 O原十(詞)台の OB[比丘]―会会 OB女十(見)自会 OB[へ)――今 9來二書 ●辞二百⊜事 0以二之⊜Ֆ ●(数)十喜⊜魯

道法 是言。長老英誘契經。誘契經者。此是惡邪見 實誘契經。作是說。世尊說法。我解知行障道 僧中三諫。屏處諫者,應先問。長老阿梨吒汝 法不能障道耶。答言"實爾"爾時屏處應諫作 不能釋道。 "應屏處三諫•多人中三諫 榖

法作。答言。汝用教我如法作。爲我不能

作

諸

比丘以是因緣。往白世尊,佛告諸比丘,是聞 僧應與犯罪。不能作學羯磨。羯磨人應作是 陀比丘五衆罪中犯一一罪。 不能如法作者。 舉羯磨:諸大德忍。僧*今與闡陀比丘犯罪不 作。僧今與闡陀比丘犯9一一罪,不肯如法作 是闡陀比丘五衆罪中犯一一罪。 不肯如法 犯罪不肯如法作舉羯磨。白如是。大德僧聽。 。不肯如法作。若僧時到。僧今與闡陀比丘 是闡陀比丘五衆罪中犯一一 陳惡道入泥犁。 我慈心饒益故諫汝。汝當拾

@作如是說。 大德僧聽。 是阿梨吒比丘誘契 三諫。若不拾者。僧中應作與劑。 此事。一諫已過二諫在。拾此事不。答言。此是 不能捨,如是二諫三諫不止。如是『衆多人中 好見善見。父母先師相承已來作如是見。我 經 羯磨人應

說是。第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與 肯如法作舉羯磨,忍者僧默然。若不忍者便 作是說。世尊說法我解知。行障道法不能

經 時到。僧亦應三諫。僧中應問。長老。汝實誘契 障道。已屏處三諫。衆多人中三諫不捨。若僧 契經者。此是惡邪見墮惡道入泥犁。僧今慈 障道已。屏處三諫。衆多人中三諫。不拾此事 。作是說。世尊說法我解知。行障道法不能 。答言 爾僧中應諫。長老汝莫謗契經、謗

摩訶僧祇律卷第二十四 【然故。是事如是持

:陀比丘犯罪不肯如法作舉羯磨竟。

摩訶僧祇律卷第二十 五

*東晋*天竺三歳佛陀跋陀羅

共*法題

是好見善見。父母先師相承已來。作如是見。 阿梨吒比丘作是說世母說法。 諸比丘以是因緣。往自世尊。佛告諸比丘,是 不能障道。諸比丘語言。長老。莫謗契經。謗契 作是說言。長老。世尊說法。我解知行障道法。 復次佛住含衞城。爾時阿粟吒比丘謗契經 ●明雜誦跋渠法之三 者。是惡邪見。會隨惡道入泥型中。答言。此 我解知 行障

經。作是說。世尊說法。我解知。行障道法不能 讓不拾者。 僧應作誘契經不拾舉羯磨。 梨吒比丘謗契經已、屛處三諫。 衆多人中三 三諫。而不拾。若僧時到。僧今與阿梨吒比丘 障道已。屏處三諫,衆多人中三諫,衆即信中 人應作是說。大德價聽。是阿梨吒比丘誇契 比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘,是阿 如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。諸 答言。此是好見善見,父母先師相承四己來作 心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在 誘契經不拾學羯磨。 自如是如是自三羯 . 拾此事不。 羯曆

> 問。長老。尸利耶"婆汝實作是說"殺生自殺教 不拾。若僧時到。僧今應三諫。是時四僧中應 世善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。 教人爱。乃至作惡無殃爲善無福、無今世後 鸱。是尸利耶*婆起恶邪見。作是說殺生自殺 僧中應作四舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧

丽

,殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世

四起作是說。 殺生自殺教人殺。 乃至作惡無 教人殺。乃至作惡無殃爲善無福,無今世後 尸利耶*婆汝實起惡邪見。作是說殺生自殺 三諫。僧中三諫。屏處空三諫者。應先問。長老。 見。乃至無善惡果報應。屛處三諫。衆多人中 因緣。往白世尊。佛言。是尸利耶*婆起惡邪 父母先師相承*已來作如是見。諸比丘以是 殃,為善無屬。無今世後世善惡果報。諸比丘 復次佛住含衞城。 磨 起惡邪智。起惡邪*見者。是不善墮惡道入 世善恩果報耶。答言爾。是時應諫言。長老莫 不善隨惡道入泥犁。答言。此是好見善見,我 言。長老。尸利耶學婆莫起惡見。起惡見者。是 爾時尸利耶學 4. 邪 見

6(中)—🖨

二第三諫不止。衆多人中三諫。如是不止者。

諫在。捨會是見不。答言。此是好見養見。 父母 泥梨。我今慈心饒益®汝故諫。汝一諫已過二

先師相承*已來作如是見。我不能捨。如是第

此事耶。答言。"實爾僧中應諫 長老四汝莫起 善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。 不捨

惡邪見。此是不善度惡道入泥犁中。來僧慈

心欲饒益故諫。汝一諫已過二

一諫在。

。捨此見

忍默然故。是事如是持 忍默然故。是事如是持 忍默然故。是事如是持 忍默然故。是事如是诗三、父母先師相承已 思。叶兄是题三諫。杂多人中三諫。染僧中三 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起惡邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是尸利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。是一利耶*婆此丘起恶邪 是說。大德僧聽。我不能捨。如是一諫不止。 不。答言。此是好。是事如是诗

見。作是說。世界有邊世界無邊。諸比丘言。長 佛告諸比丘。是摩樓伽子。比丘起邊見。作是 是見。我不能捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。 復次佛住含衞城。 諫不止,若信時到僧亦應三諫。僧中應先問 界有邊世界無邊。已解處會三諫。衆多人中三 說。大德僧聽 是摩樓伽子北丘起邊見。說世 第二第三諫不止。衆多人中亦如是三諫。若 母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是 過二諫在、拾此見不。答言。此是好見善見。父 惡道入泥犁。我今慈心饒絲故。諫汝。一諫已 答言。"質爾。爾時應諫言。長老。此是惡見墮 汝質起邊見作是說、世界有邊世界無邊耶 、老、汝實起邊見。說世界有邊世界無邊,已 。世界有邊世界無邊。應屏處三諫。衆多人 此是好見善見。 莫起邊見。此是惡見墮惡道入泥犁。 |諫。衆僧中三諫。屛處諫者。 應問。長老。 者。僧中應作 學羯磨。 羯磨人應作是 "父母先師相承已來作如 爾時糜樓伽子比丘起邊 答

是惡見墮惡道入泥犁。僧慈心饒益故。諫 言"質爾。爾時應僧中諫。長老。莫起邊見。 屏魔の三諫。 鵩 應與作不捨邊見擧翔曆。如上說。是名舉羯 起邊兒。 已屏處衆多人四中三諫不止者。 僧 往白世等。佛告諸比丘。以是摩樓伽子比丘 礊見。 父母先師相承已來作如是見。 我不能 拾。如是第二第三諫不止。諸比丘以是因緣 諫已過二諫在、拾此見不。答言。此是好見 衆多人中三諫。 不捨此見 耶 汝 此 答

作羯磨。 e犯諸比丘言。我先已語長老。僧和合集作羯 獨磨難。長老所犯一切禮說。當一時作羯磨。 尸沙罪。語言。長老、尸利耶、婆僧和合集作 諸比丘問言。長老。何故索摩那埵。答言。 佛住舍衞城。爾時尸利耶"婆比丘數數犯信 婆尸沙罪。諸比丘問。長老。何時犯答言。爾時 比丘問言。何故復索摩那埵。答言。我犯僧伽 作是念。我何故。再作羯磨。應一切盡說一時 如是第二第三。答言。我正犯是罪。作羯磨已。 僧伽婆尸沙罪。 伽婆尸沙罪。語謝比丘言長老。與我摩那城, 言。癡人。犯時不知羞慚求清淨時。 以是因緣, 時何故不說。答言,我慚愧故,不盡說。諸比丘 磨難。長老所犯一切盡說 是長養善法 慚 來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾, 。此是惡事。非法非律。四非如佛教。不可以 語游比丘言。長老。與我歷那埵。諸 往白世尊。佛言。呼尸利耶*婆來。 諸比丘先知數數犯僧伽婆 當一時作鞠磨 何以羞 我犯 佛 爾

那亦知。不應與亦知,如法與阿浮呵那亦 知。隨順行亦知。不隨順行亦知。應與阿浮呵 亦 摩那埵亦知。不究竟摩那埵亦知,中間有罪 與摩那埵亦知不如法與"摩那埵亦知、究竟 應與摩那埵亦知不應與B摩那埵亦知。如法 知。夜不斷亦知。隨順行亦知。不隨順行亦知。 亦知、中間有罪亦知。中間無罪亦知。夜斷亦 如法行波利婆沙亦知。 亦知。如法與別任亦知。不如法與別任亦知。 知。不發露亦知。應與別住亦知。不應與別 佛 成 不以重罪作輕。不以輕罪作軍是名四法。 爲持律。何等四知罪。知無罪。 罪合。非夜合。本罪中問罪比丘成就四法。名 或有夜合。非罪合。或有罪合。夜亦合。或有非 覆亦知ock含遮脚亦知。或有罪合。非夜合。 不如法與亦知。其覆亦知。不共覆亦知。無量 以 罪人不言無罪。是名四9法 四法。瓊皮成配四法。名爲持律知罪。 是名六。復成就七法。知罪。知無罪 五 斷語事。善知斷語分別。善知斷語滅止。是名 罪 法 **州告諸比** 亦知。無罪 知。中間無罪亦知。夜斷亦知。夜不斷亦 。不以犯罪人作不犯罪。是名四。復成就五 (重作輕。不以輕作重。 不以不犯罪人作犯 就四法。知罪,知無罪。無罪人不言有罪 "不以重罪作輕。不以輕罪作重。善知羯磨, 。復成就六法,即上五事更增善斷諍結 。名為持律。善知辭。善知靜緣起長 朊 亦知。覆亦知。不覆亦知 持 律比丘與 不如法行波利婆沙 他 復成就四法。 出 。知重知輕是名 罪 嵵 。知無罪。 發露 他語 重 夘 住. 亦 有 不 復

●見二是② ○[·二以② ●[邪]—⑤ ●[比元]—⑤》 ●[長老]—⑤》 ●[樂]—⑥②⑤ ●[三珠]—⑤》 ●[三珠]—⑤》 ●[三珠]—⑥③ ●[以]—⑥ ●[光]—⑥③ ●[光]—⑥③ ●[非如佛教]—⑤ ●[推那達]—⑤②* ●比二里④ ●復十(夫)⑥② ●[法]—⑥② ●[法]—⑥③*

事

足。深知羯磨是名十。復成就五法。 叉。略廣。義。知其緣起。善知羯磨。是名五。復 **善知義不®妄見徹。善知羯磨。是名九。復成** 知無罪。是名二。復成就一法。何等一善知羯 知羯磨。是名三。復成就二法。《何等二。知罪 知羯磨。是名四。復成就三法。知罪。知無罪。 成就四法。何等四。持戒o善知罪。百知無罪。善 第一。除如來應供正邁知。何等十四知罪。知 磨"是名持律,乃至成就十四法。 是名持律最 德住現法樂,得天眼天耳宿命通。盡有漏。得 不可治。知得清淨。知不得清淨。得四。禪功 無罪。知重。知輕。知覆。知不覆,知可治。知 無漏。是名十四法,一切持律中最第一。除如 何等九。即上八事更增《善誦毘尼。 即上九事更堵善調伏諸根梵行滿 復成就八法即上七事更增善誦 、廣略毘尼識知緣起。是名八。復成 知無罪。誦波羅提木 名"爲持 波 ●命。惡見、心生悔毘尼。阿遮與者。如外道須 四比向佛悔過。是名阿遜與。偸蘭邁者。盗四減 語 者。染污心异身生。是名醜偸蘭。不作者。四和 深摩如尊者跋陀8粟。如王舍城比丘尼。如是 語。何以聞我語。而不應。應語*和上阿闍梨。 若不能者咽已然後答。若*和上阿闍梨作是 毘尼罪。若口中有食。若能使聲不異者。**應答**。 不語者。*和上阿闍梨共語聞而不報者。 *和上。阿闍梨我聞法中不得作。是名不作。 者。越毘尼亞罪。若語喚婦人來取酒來。應語 上阿闍梨器作是事。 五錢動五錢物不離地。是名偸蘭邁。醜偸蘭 作是事不好。是名突吉羅。惡聲者。作象聲馬 我口中有食。是故不得答。是名不語。突吉羅 獅。促引長斷。是名惡聲,威儀者。晨起當除洗 於牛驢駱駝。 如是2等一切寄生聲。 長引促 者。如世尊語優陀夷六群比丘。及餘比丘等 大小便行處。當益大小行處。甕水應當掃。塔 。突吉羅。惡聲。威 儀非威儀 共法中應作。 惡威儀。

律。何等五。持戒知罪。

若不作

就十法。

是名

Ł

髭

M

ぜんじゅ

羅提木叉。

九法

他家。波夜提者。三十尼藤耆。九十二純波夜 佛告諸比丘。優波難比丘成就是十四法。持 提波羅提。提舍尼者。阿練若8處。無病比丘 尸涉者。故出精相觸惡口語。乃至聚落中污 波羅夷者,姓登斷人命。自稱過人法。僧伽婆 僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼:越毘尼 律第一。有罪亦知。無罪亦知。乃至盡有漏得 尼邊取食。比丘尼指示食拜學家。越毘尼 。阿邁與。偸蘭邁。朗偸蘭。不作。 知五衆罪波羅夷。 者 B院信母坊*院。岩取與作事。乃至紐一線不白。 念题 *和上依止阿闍梨者。越毘尼罪。是名威儀。 名惡威儀。惡邪命者、身曲口曲心曲現親愛 街口售身口害,身邪命。口邪命,身口邪命。是 威儀者。身惡威儀。口惡威儀。身口惡威儀。身 緊腰。熏鉢電光現以鏡照面,是名非威儀。惡 非威儀者。治髮莊眼。作好色擣衣。光生帛帶 諸見。是名惡見。心生悔毘尼者。 衆學威儀心 希望供養。是名惡邪命.惡見者。斷常等一切 不故觸女人。如是*比四皆名心悔。是名

落非阿練若,或有是阿練若非聚落。或有是

有罪是時非非時,或是非時,非是時。或是時 聚落亦阿練若。或有非聚落亦非 阿練若。或

亦非時。或有罪亦非是時亦非非時。或有罪

無漏慧解脫有罪亦知者。

來應供正遍知

◎或非自身非他身生。或有罪從自口生。 身。或從他身生。非自身。或從自身他身生。 身口行。或非身口行。或有罪從自身生。非他 有罪是身行非口行。或是口行四非身行,或是 罪從想癡生。或有罪不從欲瞋恚恩癡生, 復次或有罪從欲生。 他口。或有從他口。非自口。或從自口。亦從他 心生悔毘 綠無罪至有罪。或緣有罪至無罪。或緣有罪 四有衆多處犯衆多四罪。或有一處犯一罪。或 物。 非心重。或有罪自物非他物。或有他物非自 心重非事重。或有事重心亦重。或有非事重 有罪取事不取心。或有罪事重非心重。或有 口。或非白口。非他口或有罪取心不取事。或 得罪。受無罪。不與得罪。與無罪。或有罪是來 或有罪輕而緣軍。或有罪重緣亦重、或有罪 至有罪,或緣無罪至無罪。或有罪重而緣輕。 有罪是一處犯衆多。或有衆多處犯一罪。或 輕緣亦輕。有受時罪有食時罪。事成罪不受 或自物亦他物。 尨 或 或有非自物非他物。或 有罪從與患生 或. 非 或

越

。或有罪 第二編利 **3 0 女**二志**自 3 0 (读)—自, 《**二利因 0 (善)— ()—自 3 四 教二利自 3 四 比二並自 3 * 四 故二滅⑦ (四 皮二投②⑤* 图 为二及② 四 光現二现光色 3 ® (**9(素)**: 9厘二萬第分 (本)——● (本)— (本)—(本) (本)—(本)—(本)—(本)—(本)—(本) ❷〔亦〕—**②***

或有罪是行非住。或有罪是住非行。

非露處。或有罪是露處非覆處。或有罪亦是 是畫。或有罪亦非夜亦非畫。或有罪是覆處 是夜非靈。或有罪是畫非夜。或有罪是夜亦

覆藏亦是露處,或有罪四亦非覆處亦非露處,

名身非口。有難是口非身者。一切口跛渠。 罪是身非口者。女人同室未受具足人。過三 生者。阿羅漢8犯。是名非欲瞋恚愚癡生。 膈出。知·食已足故惱,聚落騙出·8拳打手擬 是夏非冬。或是冬非夏。或《亦是夏亦是冬。或 ●坐非住。或有罪是坐非眠。或是眠非坐。或 打手挺屏處職等。 名口非身。 宿同床眠。 患6%心消異實世界有常。 屏處聽等。是名從瞋恚生,有罪從愚癡生者。 生有罪從瞋恚生者。無根謗毀呰兩舌鬨®亂 例。惡口自稱。媒嫁一切染汚心語。 是名從欲 亦非夏亦非冬。有罪從欲生者。故弄身。生廢 亦是春亦是夏。或有*亦非春亦非夏或有罪 冬亦非春。或有罪是春非夏或是夏非春。o或 非春。或是春非冬,或亦是冬亦是春。或亦非 中亦是屏處。或非僧中非屏處。或有罪是冬 是衆多亦是僧中。或非衆多亦非僧中。或有 有罪是衆多非價中。或是價中非衆多。或亦 亦是屏處亦是衆多。或非屏處亦非衆多,或 或有罪是屏藏非染多。或是杂多非屏咙或 是坐是眠。或非坐非眠。或有罪是眠非行。或 罪是住非坐。或是坐非住。或是坐是住: 切見。是名從愚癡生。有罪非欲瞋恚愚癡 ,是僧中非屏處。或是屏處非僧中。或是僧 是行非眠"或亦是●行亦是●眠"或非眠非行。 是行 *飢騙出。 亦是住。或有罪亦非行亦非住。 有罪是身口者。無根謗毀呰兩舌 同床坐處處食別。衆食同器食。是 知*食已足故惱"聚落騙出。*拳 是名身口有罪非身口 世界無常。 如是 一或非 或 者 是 有 有 謂 口

是名心重非事重。有罪事重心亦重者。非時 具足人。過三宿。若犯者當如法治。是名取事 罪取事不取心者。不應問。以何心婬,何心非 心取犯偸繭邁。是名自物生非他物生,有罪 輕。有罪從自物生非他物者。比丘自財物答 事輕心亦輕者,衆學及威儀。是名事輕心亦 時食者。波夜提。是名事重非心重。有罪心重 不取心。有罪事重非心重者。比丘非時謂是 時食。何心飲酒,何心戰女人同室,宿,未受 何心廟生草。何心掘地。是名取心不取事。有 心生。是名非自口非他口。有罪取心不取事 自口從他口者。與未受具足人說句法,是名 者。應當問以何心益。何心殺人,何心觸女人。 從自口從他口。有罪非自口非他口者。從身 不欲。默然聽四過。是名從他口非自口。有罪從 者。若比丘信中非法斷事不與欲。復不與見 法。是名從自口非他口,有罪從他口非自口 足入說句法。是名非自身非他身,有罪從自 罪非自身非他身者。 處食別來食同器食。是名從自身他身生。有 身非自身。有罪從自身他身生者。共女人同 身非自身者。見他經盜殺人覆藏。是名從他 室宿未受具足人。過三宿同床眠。同床坐。處 職患自打身。是名從自身非他身。 有罪從他 他物非自物者。 · 非時食者。波夜提。是名事重心亦重。 有罪 、事重者。比丘時謂非時食母者。越毘尼罪。 非他口者。 ũ 生是名非身口。 一切口罪除未受具足人說句 **北丘盗心偸他物減** 有 一切口跋渠除未受具 罪從自。身非他身者 五 錢

至輕者" 舉人悔過。得波夜提。是名❷緣重至 過。不名作更得越毘尼罪。 **跨線®經被舉人悔過。得波夜提。是名緣輕至** 重至輕罪綠輕至重者。比丘犯越毘尼罪。向 犯波夜提。向惡邪邊見被舉人悔過。是名緣 是名緣有罪至有罪。緣無罪得無罪者。不作 清淨。同意人當如法作。默然者。得越毘尼罪。 時有罪不如法作。復不語人。又不作念我特 時,乃至三問有罪者,如法作無罪者。 不犯。是名緣無罪至無罪。緣重至輕者,比丘 無罪緣。有罪至有罪者。價中說波羅提木叉 小房大房電配一切。乃至三諫,是名緣有罪得 是名緣無罪而得罪緣。 **☞有罪者。比丘無罪。作罪悔過。得越毘尼罪** 多處犯衆多罪。一處犯一罪者。一處乞得八 得八種美食。各各食者。得八波夜提。是名衆 處犯一罪。有衆多處犯衆多者。比丘八處乞 減五錢。偷蘭邁。滿者波羅夷。是名從自物他 種美食。一坐食。是名一處犯一罪。緣無罪: 八種美食。一坐食者得一波夜提,是名衆多 衆多。有衆多處犯一罪者。比丘衆多處乞。得 是一處犯衆多者。比丘一處幷乞四得八種好 物生。有罪非自物非他物者,比丘盗心取無 食。各各別食者。得八四波夜提。是名一處犯 有罪從自物他物質生者。比丘共他物盜 **偷蘭邁。滿五錢**。 "緣重至重者。比丘犯波夜提。 越毘尼罪。 比 丘犯越毘尼罪。 波羅夷 是名他 是名非自物非他物。 有罪得無罪者。 是名綠輕至輕 向未受具足人悔 向謗線經被 物生 重 。默然爾 菲 有 自 心取 得

● 生产性工作主义 (中) 中 **野製+(人)自動 母級二經園**

加州 時

是名*亦非書

赤非

夜

多屏處。三諫不捨。云何罪是衆多非屛戲。衆

炸眠亦非行坐立時。

書◎而非夜有罪。亦是畫亦是夜者。攀打掌刀

是名亦是畫亦是夜。有罪*亦非畫*亦非

是歖而非夜者。

別衆食乃至不淨菓食是名

是夜非晝者。@若女人同室*宿未受具足人。 非時者。正中時是名非時*亦。非非時。有罪 拳打掌刀擬。是名亦時亦非時。有罪非時非 尼。是名非時非是時。有罪亦是時亦非時者。

過三宿日沒教誠比丘尼。是名夜非畫。

. 有罪

拾五

戒別衆食處處食。

離同食不白長衣離

[罪有不受得罪受無罪者。 受迦稀那 .事成罪者。作小房大房一切●二諫是名事

衣。得

婦女田宅居舍。

是名受時罪有食時罪者。

者

受生肉生

一穀金銀象馬

贴

驢牛

羊.

奴

衆食處處食。同器食不淨果食。是名食時

衣宿,是名不受得罪。受無罪不與得罪。奧無

門立住。 僧*和上阿闍梨語 莫住而 **22**是名住非行。云何罪亦行亦住拳打掌刀擬 坐姪女邊立。乃至"和上阿闍梨語莫立而立 云何罪非行非住坐時眠時。 女邊住。時酒邊會住。楞蒱邊住。獄囚邊住。當 去者。得罪。是名行非住。云何罪是住非行姪 云何罪是立非 住。得罪。

或有罪是聚落非阿練若者。不著僧伽梨入

:净受用者。波夜提。是名不與得罪與無罪。 《者比丘得新衣。不三種壞色。若一一。壞色

聚落。不著の紐入聚落。不著繁腰繩。不持鉢。

不白離同食。非時入聚落。是名聚落非阿練

練若非聚落者。比丘奧賊伴與女人比

過量床乃至僧 "和上阿闍梨語莫坐而坐者。 非立非坐。若行若眠時。云何罪是坐非眠坐。 需貯褲皮坐具。及姪女邊坐。*沾酒家,**樗●**浦 得罪。云何罪亦立亦坐拳打掌刀凝。云何罪 邊獄囚邊坐。僧*和上阿闍梨語莫坐而坐者。 者。得罪。云何罪是坐非立坐。過量床兜羅綿

果食。是名時非非時。有罪是非時非是時者、 衆食處處食同器食。挑食《八種美食。不作淨 名非阿練若。非聚落有罪。是時非非時者別 聚落。有罪非阿練若。非聚落者。 王門。侧。是 若亦聚落者。攀打掌刀擬、是名亦阿練若亦 丘尼共期道行。是名阿練若非聚落。亦阿練

不白非時。入聚落。非時食日•暮教誠比丘

者。得罪 得罪云何罪是眠非坐女人。同室宿。 足人。過三夜過量床。兜羅貯褲坐皮坐具。云 與女人賊伸。乃至"和上阿闍梨語莫去而去 室宿乃至皮褥上眠, 坐非眠行時立時。 何罪亦是坐亦是眠拳打掌刀擬。 。云何罪亦眠亦行拳打掌刀擬。云何 云何罪是眠非行女人同 云何罪是行非眠比丘。 云何罪是屏處非衆 云何罪非 。朱受具

打掌刀擬。云何罪非 何罪是衆多。非僧中衆多四人中三諫不捨。云 多人中三谏 不捨。 云何罪是屏處。非們 好解處" 굸 何罪 云何四罪是價中非解 非 亦屛處亦衆多 衆多衆僧 中屏

罪。 **毘尼罪。到後安居復不安居者。得二越毘尼** 搶。至臘月十六日越毘尼罪。云何罪是夏非 居時。云何罪是春非夏、比丘受迦稀那农不 是春非冬。比丘受迦絺那衣至臘月十五日 刀擬云何罪非信中非屏處。衆多人中三諫不 處。三諫不捨。云何罪亦價中亦屏處。拳打掌 處價中三諫不捨。 非價中屏處三諫不捨。 亦衆多。亦僧中攀打掌刀擬。云何罪非衆多 何罪是僧中非衆多僧中。三諫不捨。云何罪 罪非番非夏。是冬時云何罪是夏非冬者。於 春比丘至四月十六日應安居不安居者。 應拾。若不捨至十六日者越毘尼罪云何 不捨兩洛衣至十六日拾得越毘尼罪云何罪 拾。云何罪是冬非春。比丘图八月十五日。 二安居@時而不安居,得二越毘尼罪云何罪 亦冬亦春拳打掌刀擬。云何罪非冬非春 云何罪亦是春亦是夏拳打掌刀擬云何 越 安 罪 0二二三号印象 《唐二重号》 6 紅二細像 0 例二間号》 6[入種美食]—号念像 6 茶二叉目》 6(若)—号》 9[而]—号》 6 成金)—4 10[少]—4 10[皮]—8 10[レ]—8 10[

身犯口犯身口犯,身惡行口惡行學身口惡行。 不犯身口不犯, 是名罪無罪者。 夏非冬復有罪名不攝身不攝口不攝身。 掌刀擬。云何罪非夏非冬。是春時是名罪非 至十六日得罪。云何罪亦是夏亦是冬。攀打 身不惡行口不。惡行身口 攝身攝口攝身口身不犯口 П

是冬非夏八月十五日應捨雨浴衣。

而不捨。

告諸比丘。持律比 丘與他 出罪 時 有 亸

出時。是名一夜覆晡時。日沒初夜亦如是。比是罪不作覆藏心,至日中作覆藏心。至明相相出時犯價伽婆尸沙不知是罪。《到食時知 婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至食時作覆藏 夜 犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。乃至後 H 心。至明相出時,是名一夜。覆。如是中時師時 相出時。是名三時一夜覆。復有覆名。比丘明 知是罪。不作覆藏心。至後夜作覆藏心。至明 相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜 夜覆中時。晡時日沒初夜時。亦如是。 比丘明 名一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽 覆臟心。 至明相出時。 中夜知是罪。不作覆藏心。到後夜作覆藏心。 丘明相出時。犯價伽婆尸沙。不知是罪。乃至 丘明相出時。 豫到食時 丘明相出時。 ,沙。不知是罪。至日出時知是罪。不作覆藏 夜暖。復有發名比丘明相出時。犯僧伽婆 知是罪作覆藏心。至明相出時,是名二時 沒初夜中夜時。亦如是。比丘至明相出時。 無罪 。乃至後夜作覆藏心。 。到食時作覆藏心乃至明相出時。是名一 夜覆如是食時中時晡時日沒時初夜中 "至日出時作覆藏心。 亦如。 至日出時作覆藏心。至明相出時,是 。復有覆名。比丘明相出時。 作雅藏心。至明相出時。是名 犯僧伽婆尸沙。知是罪覆不覆 穫 是名四時一夜覆復有覆名比 犯僧伽婆尸沙。知是罪不作 。至日出時 亦知。 不覆亦知。覆亦 至明相出。是名二時 如是罪 乃至明相出時。是 犯僧伽婆 不覆猶 知者 夜

明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至食 獲 罪作覆藏心。至日出時□作不覆藏心。乃至後 是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆猶豫到後夜 明相出時。是名一夜覆。如是晡時日沒初夜 時知是罪。覆不覆猶豫到中時。作覆藏心。至 相出。時,是名三時一夜覆,復有覆名。比丘 知是罪。覆不覆猶豫到後夜。作覆藏心,至明 相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪乃至中夜 夜作覆藏心。至明相出"時。是名一夜覆。復 有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是 作覆藏心。至明相出時。是名四時一夜覆。復 亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知 罪疑覆不覆疑夜疑。若發露是名不覆。復有 自說名字犯。是名不覆。復有不覆名。非罪想 尸沙。不隔壁不隔塹。不闇中不小聲,不說他 作。得越毘尼罪。復有不覆名,比丘犯僧伽婆 稱說他名犯僧伽婆尸沙。得名發露。但諂曲 復有不獲8名。若隔障若隔暫,若開中小聲自 沙。是不名發露。知而妄語。得波夜提是名發。 若關中 小聲說 他名某甲 比丘犯 有覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。若隔壁若隔壁。 入定若命終。是名不覆 不覆。不作覆藏心。未得發露。若忘若罷道。若 如 是 中 時晡時日 沒 初夜 亦 如是。 僧伽婆尸 比 丘 明

發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。或有覆亦發露。或有非覆非發露。或何覆非不發露應知。或有覆非發露。或有發露非稅。知。無罪應知。覆應知。不覆應知。發露應知。

是名如法與不如法。日成就, 智 ●者。云何不應與無罪。不應與不獲。不應與 不向 罪不決定。覆不決定。夜不決定。前人不索不 佛告諸比丘。 時待方待人。當如法作。是名非覆非發 僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心作是念。 說。是名覆亦發露。云何非覺非發露。比丘犯 比丘犯僧伽婆尸沙。 心。向他說"是名發露非覆。云何是覆亦發露 來白時。 來不白。時集非時集不白。是名不如法行。云中間86有罪。更舉與比丘同房同障住。客比丘 決定。夜不決定。前人不索不問。衆不成就。白 問不應與。云何應與有罪應與覆。應與罪決 不發露應知。 知。無罪應知。 中間。不犯不舉。與比丘別房別障住。客比丘 何如法行。僧伽藍有比丘住。行*婆利*婆沙 @婆利*婆沙。云何不如法行。僧伽藍無比丘 法與有罪。罪決定。覆決定。夜決定。 不成就。羯磨不成就。是名不如法與。云何如 如法與。云何不如法與無罪 定覆決定。夜決定前人素問。應與如法與不 中 無比丘住。 。云何夜不斷。僧伽藍中有比丘住。乃至時 比丘犯僧伽婆尸沙。 他 時集白。是名夜不斷。云何夜斷僧伽藍 說 。集非時集白。是名如法行夜斷夜不 是名覆非發露 持律比丘與他出罪時。有罪應 ,乃至時集非時集不白。是名夜 覆應知。不覆應知、發露應知。 與別住應知。 羯磨成就。 行《婆利*婆沙。如法行 知是罪覆藏已後向他 云何是 知是罪不作覆藏 。罪不決定。覆不 不與別住應知 "若一一成就" 發 。前人索 露 非 覆

他欲除次到。

是名執衆苦事。云何受拜事。

間

無罪

無上

諸事。

是名中間

無罪

摩

那

覆名

犯

伽婆尸

魦

知

仹

| 羯磨 |

摩那埵。一 比丘月 日

阿浮呵那。是名共

覆 术

知識懷越家。不得無比丘僧伽藍中住。坐時太晚出,不得。在前後行沙門入聚落。不得到

食除次到是名入聚落事、云何執衆苦事。晨

界內價。

名夜斷。云何夜不斷中間衆滿。

断四夜中間衆不滿。乃至不日日白界內價。 白界內價,是名究竟行。夜斷夜不斷。

時在比丘下。不得使人迎食不得與人迎

2梯塔"院僧"院。《授僧水"洗僧大小行處》

切可作事應隨力作。

不得與欲。不得

矮中間犯。究竟中間犯。是名中間罪。云何中

名眷屬事。云何入聚落事。不得太早入聚落

若先有依止弟子。教介依e止他當斷眷屬。是 授人經。不得從他受經本所誦經、當細聲誦。

满

障の住。客比丘來白。時集非時集。

是名究竟中間不犯不學。不共比丘

日白界內僧是名不究竟行。

順行。不應與摩那埵。應與摩那埵。云何不應 受 丘行此七事。是名隨順行。不行者是名不隨 人。但自责不得嫌他。是名王事。波利婆沙比 居士凶人力勢。 不 得受 ·是名●受拜事。 切 拜白 不得嫌佛嫌法嫌骨嫌羯磨 云何王事。不得恃王大臣 羯磨。 自己 |羯磨 盡不得

七王事。

得顧罰沙彌。

不得與沙彌語論。

何等七

◎ | 比丘事。 | | 比丘尼

三眷屬

是名無罪。行波利婆沙比丘,

應隨順行七事 事

歌

四入聚落事。

五執衆苦事。

ಧ

閬

有罪

中間無罪

苯 何中間

有罪

發

犯

是名中間等 僧未與波利婆沙。

云何中間無罪中間不犯 更犯行波利婆沙中間

何眷屬事,不得度人不得與人受具足,不得比丘尼。若已受者不得往,是名比丘尼事。云 罪。不得與比丘尼語論,不得說式叉摩尼罪 得爲衆作說法人除別處。是名比丘事。云何 丘使。不得在比丘前後行入聚落衆集時。不 比丘罪。不得與比丘語論,不得說沙爛罪。不 受人依止及畜沙彌,不得受比丘供給。不得 薩自恣。不得遮比丘尼齊門止。不得往教誠 與式叉摩尼*沙彌尼語論。不得邁比丘尼布 比丘尼事。不得受比丘尼禮。不得說比丘尼 彌尼罪。不得福罰式叉糜尼·沙彌尼。不得 云何比丘事不得受比丘禮。不得說 六受拜事。 不得作比 索問。 半不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決 無罪。乃至不索不問。衆不成就。白不成《就 罪 問 定,不應與波利婆沙不決定,不應與不索不 與無罪。不應與覆臟。未與別住不應與半覆 不滿不名行摩那堪。中間犯更舉與比丘一房 羯磨一一成就,是名如法與。不究竟行摩那 云何如法與有罪。乃至索問衆成就。白成就 羯磨不成就。若一一不成就是名不如法與。 **述。究竟行摩那埵。云何不究竟行摩那埵。衆** 一障住。不白客比丘。時集非時集,不白不日 、決定。積決定,夜決定。波利婆沙決定。前人 不願與云何應與有罪。覆行波利婆沙竟。 應與不如法與如法與。云何不如法與 云何究竟行衆

沙

云何中間有罪。未與摩那埵中間犯、與摩那 是名*夜不斷中間有罪。中間無罪。 乃至日日白 自日日 。云何夜 二房 是 浮呵那 群 摩那蹙。不應與獲不覆。不應與罪不決定。覆 丘隨順行不行者。是名不隨順。 典 不覆雕那睡。究竟應與罪決定。覆決定。夜決 有罪。應與覆罪應與別住。壓那堪究竟。 定。不索不問。是名不應與阿泽呵那,應與者 住。不應與摩那埵。不究竟不應與不覆。 那。不應與。不應與者無罪。不應與覆未與別 與。阿浮呵那共覆者。比丘月一日犯四一僧伽 就。白成就。羯磨成就:若一一成就,是名如法 是名不如法與如法與者有罪。應與乃至衆成 成就。白不成就。羯磨不成就,若一一不成就。 定。別住決定。摩那埵決定、前人索問、是名應 不決定。夜不決定。別住不決定。摩那埵不決 覆藏心。至明相出時。是五十五僧伽婆尸沙 十日犯。十僧伽婆尸沙。一切知是罪。一切作 磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住羯 乃至十日。一切知是罪。作覆藏心。 至明相出 婆尸沙。知是罪。不作覆藏心。如是二日三日 + 罪。一切共一夜覆。應作五十五別住羯磨*。* 不作覆藏心。如是二日犯二三日犯。三乃至 覆名,比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。 知是罪 磨`一摩那睡、一阿浮呵那。是名共覆。復有共 《阿泽呵那。如法與阿泽呵那。不如法與阿 丘 五摩那睡, 五 。應隨順 是十罪一切共一夜覆。 不如法與者無罪。不應與乃至衆不 行。七事 十五阿洋呵 如上 說。是名 那。亦 應作十別住羯 應與阿 摩 得作 那 應與 埵 呵 别 0(有)十烯每 @宋元明宫四本俱無祀监下同 ◎沙镇十(沙镇)③* 0(款)—④ 9(住)—●⑤ 10(夜)—●⑤* 40(一)——●⑤④ 40 O(止)—⊜**念** ◎在二作⊜★ Ø(授留水}~~--□~~® 9(受)-鲁鲁

图時二物图图, [時]-

mı 伽婆尸沙。如是一切。各一夜參差種。應作五 罪 更 作 作 僧伽婆尸沙。如是一切各一夜中共參差。覆應 犯 已。復犯僧伽婆尸沙。乃至十日向他說已。復 那。是名共獲。參差覆者,比丘月一日犯一價 至 藏心。至明相出時。是五十五罪共一夜獲。乃 至 犯 是罪。如是二日三日乃至十日。一切知 若干夜饭夜不饭罪者。 不憶夜。懷罪不憶夜者。憶知犯罪多少不憶。 穫,乃至亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一 **燧若干夜。是中憶罪不** '憶夜不憶罪' 或憶罪亦憶夜' 或不憶罪亦 那。是名譽差覆。無量覆者,或憶罪不憶夜 那亦得作一別住羯磨,一摩那埵。一阿泽 ,作覆臟心,至十一日向入說。是五十五僧 (犯如是。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是 一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名攀差 十別住羯磨。十摩那埵。十阿泽呵那。亦得 「知是罪。作覆滅心。至十一日向他說。是十 [婆尸沙。 知是罪作覆藏心。 至二日向他說 十日犯十僧伽婆尸沙。一切知是罪。作覆 一僧伽婆尸沙。不知是罪,不作覆藏心。乃 呵那,是名共覆。復有共覆名。比丘月 切作覆藏心。至明相出時,是十罪共 五別住羯磨。 "復有參差。"覆名。比丘月一日犯一僧伽婆 亦得作一別住羯磨。一摩那埵一阿浮呵 。不憶罪不懂夜者,不憶犯罪多少。亦不 知是罪作覆藏心至二日向人說已。復 五十五摩那埵。五十五阿泽 憾夜者。 憶知爾許夜 不憶罪 億知罪多少億知若 是 罪 呵 夜 Ħ

覆。此含邁脚者。或有罪長非夜長。或有夜長 長。罪長非夜長者。比丘霓日犯僧伽婆尸沙 非罪長。或有罪長夜亦長。或有非罪長非夜 穫。應與五十五夜別住羯磨,五十五摩那 夜魇,如是二夜三夜。乃至初罪有五十五 乃至十日犯十僧伽婆尸沙。 那域。十阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那域。 罪各別覆。最後罪一夜覆。如是二夜三夜。乃 十日復犯知是罪作覆藏心。不向他說。是十 二日復犯,知是罪作覆藏心。不向他說,乃至 無量罪別住。是名無量覆共覆四參差。覆無量 有歲耶。一歲二三四五歲耶。隨默然處與作 者。隨年與作無量罪別住。若言不爾更問未 時犯未有歲時耶。 心。不向他說。是五十五罪各別覆。最後罪一 伽婆尸沙。 至初罪有十夜覆。應與作十別住羯磨。十麼 覆、是6三俱名爲覆。別覆者。 比丘月一日 憶罪不憶夜者。應當問無歲時犯耶。若默然 多少隨所憶夜與別住。是名憶罪亦憶夜。不 住。是名憶夜不憶罪。懷罪。亦憶夜者。懷罪 耶。會可隨默然處與別住。 是名懷罪不憶夜。 別住。若言不●爾。更問一歲耶。二歲耶。五歲 憶夜不憶罪者。 阿浮呵那。復有別覆名。比丘月一日犯一僧 「十五阿泽呵那。亦得作一別住。一廉那埵。 僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。 阿浮呵那,是名別覆。同覆別覆。是二俱名 向人說。是名罪長非夜長。 知是罪作覆藏心。不向。他人說 隨夜多少應與作無量罪別 若前人默然者。 知是罪作覆藏 應隨年與 有夜長非 捶 夜 犯

> 與四作十夜別住。是名罪合夜亦合。非罪合非 婆沙。應語言得。是名夜合非罪合。罪合夜 夜別住。比丘言。長老。我惭愧我欲廣行波 夜別住。是名罪合非夜合。夜合非罪合者。此 行波利婆沙不應語言得。百夜羯磨合。作士 住羯磨。比丘言。長老。我鼠病不堪得與四路 有非罪合亦非及合。罪合非夜合者。比丘犯 夜合。或有夜合非罪合。或有罪合夜亦合,或 僧復重治。 者。當使淨人縛手脚著床。應語言:若更犯者。 波利婆沙時。 夜長是中罪長夜不長罪。 覆擬心。向*他人說更不犯,是名非罪長亦 非夜長者。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作 罪獲半說华。是名罪。長夜亦長。有非罪長 長夜亦長者。比丘日日犯僧伽婆尸沙。 合非夜合 夜合者。各各別作波利婆沙羯磨,是名非 合者。 比丘犯十僧伽婆尸沙。十夜覆藏僧 丘犯十僧伽婆尸沙。 一切十夜覆僧合與 十僧伽婆尸沙。 藏心。不向他人說。是名夜長非罪長。 長 者 比 丘犯 汝是名*比舍遮脚。 當少與食多與作務。若故不止 一切十夜獲價合與百夜別 僧伽婆尸 亦長夜亦長者。行 逖 或有罪合非 知是罪 知是 有罪 作股

摩訶僧祇律卷第二十五

是

本罪中問罪。答言。是本罪。《問覆不覆》

應語先波利婆沙

。廣渊域已。如法行。

~~٩~~°

"答言"是本罪。復問:覆不覆。答言。一

一夜一不

老

。我更有僧伽婆尸沙。

應問是·

本罪中間

罪

'摩那坻'阿泮呵

那竟。復語比丘言。長

共阿洋呵那。比丘覆藏罪行波

摩. 訶僧 祇 律卷第二十六

共*法願 "東晋"天竺三藏佛陀跋陀羅

籱

本罪者。 長老。 利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那,比丘覆藏 共 比丘語言。長老。先別住者。已如法行。今所說 罪中間罪。答言。是本罪。復問獲不復答言。獲 ●明難●誦跋渠●法●之四 行廉那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行波 者,當更乞別住。已是兩罪合行。 波利婆沙 我更有價伽婆尸沙。比丘問"官"是本 · 比丘種藏罪乞別住已。復語比丘言:

是兩罪。合行波利婆沙。共行歷那埵。共阿泽 是本罪。復問覆不覆。答言覆。比丘應語。汝先 那。是名別乞別行波利婆沙。共行康那埵。共 乞別住行。 應語言先別住者。已如法行,今所覆者。應更 本罪中問罪。答言本罪。復問覆不覆。答言覆。 比丘言。長老,我更有僧伽婆尸沙。比丘問言 共阿浮呵那,比丘覆藏罪乞別住,行竟。復語 別住者已如法行。今所覆者。應更乞別住。已 僧伽婆尸沙。比丘問言。是本罪中問罪。答言。 罪索別住行至半。復語比丘言。長老。 我更有 [浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩 埵已。復言。長老。我更有僧伽婆尸沙應問! ,那。是名別乞,共行波利婆沙,共行摩那埵。 已是二罪合乞摩那埵共阿斧呵 行。

m

呵那 語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應 摩那埵已如法行。今所覆者。應更乞波利婆 罪行波利婆沙摩那埵竟。復語比丘言。長老。 乞波利婆沙行已"更乞靡那埵。是二罪合行 復語比丘言。長老。我更有價伽婆尸沙。 乃至 是 更有《三僧伽婆尸沙·應問*言。是本罪中間 藏罪。與波利婆沙已。復語諸比丘言。長老。我 那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上說 中間罪。答言。是本罪。問言。覆不覆。答言。一 長老。我更有9二僧伽婆尸沙。應問。是本罪 呵那。比丘覆藏罪與波利婆沙巴。語比丘言。 語言。先波利婆沙摩那埵阿泽呵那已。如法 丘覆藏罪行波利婆沙摩那埵阿洋呵那竟。復 別乞別行波利婆沙。摩那埵。共阿浮呵那。比 沙摩那埵行已。是二罪合乞阿淨呵那。是名 我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先波利婆沙 沙。別乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏 摩那埵"共阿洋呵那。是名别乞别行波利婆 應語。先摩那埵。已。如法行。今所覆者應更 波利婆沙。別乞合行康那埵。共阿浮呵那。比 摩那埵。共阿浮呵那。如是別住中別住竟。 磨 不獨者停覆者。更乞波利婆沙合行。已共行 **獲一不穫,應語言。先波利婆沙已。如法行。今** 丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞麞那埵行至半。 一罪合行。已共阿浮呵那,是名別乞別 **今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮** [者應更乞波利婆沙行竟。 是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿洋 更乞摩 **"比丘覆** 那场 行 利婆沙。 先別住已。 中間犯。問言獲不獲 罪 長老。我更有僧伽婆尸沙。應問是本罪中國問 **罪行別住。摩那埵阿浮呵那竟。復語比丘言。** 摩那埵。共行摩那埵。共阿洋呵那。 乞摩那埵。共阿泙呵那。 是名別乞共行別住。 那不成就 合行。共阿泮呵那。是名别乞别行别住。 别乞 合乞摩那埵。

炒呵那。 啊那 名本罪 中間罪者。 答言。麼那埵中。問言。覆不覆。答言覆,應語長 是本罪中問罪。答言。中間罪。問言。 北丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問g言 獲者應更乞別住。合行共行慶那埵。 共阿泮 言。長老。先別住者。已如法行。但少一夜。今 是本罪中間罪。答言。是中間罪。問言。何時 語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙 慶那埵初中竟,阿浮"呵那竟"亦如上說。 行摩那埵共阿泽9呵那。如是別住中別住 老。先別住摩那埵已。如法行。但摩那埵中少 答言。別住中犯。問言。覆不覆。答言覆。應語 覆者停疑者。 "是名別乞共行別住。共行摩那埵。 共阿 疑應語 此丘覆藏罪行別住已。行摩那埵語 言。先波利婆沙巴。如法行。 當決定覆者。當乞波 比丘覆藏罪行別住B党。 3.利婆沙 心應問言。 何時 獲 是 鵞 犯 共

●(法)—② ●(添九)+之自3 ●(含)—自3②* ©[阿]—自3②]—自3③ • (含)—自3③ • (密)—用② • (深)—自3 • (答 0[明]—**自2像** 0[前]—**像 0**(法)—**(** 0[明]—**自2像** 0[前]—**自3 9**[<u>-</u>] ●出無以働

比丘覆藏

夜。今獲者應更乞別住行已。更乞摩那埵

·答言。中間 罪。問言。何時犯

如法行。但少一夜摩那埵阿洋呵 、今種罪應更乞別住合行已。更合

答言覆。

應語言。 不容言。

。長老 別住

婆尸沙 言。長老。我更有二僧伽娑尸沙 住。合行行已。合乞摩那埵共阿泽呵那。比丘 應語先別住已。如法行。但少一夜摩那埵。阿 **比丘言。長老。** 乞別行別住。合乞共行摩那埵。 獲一不覆。應語先別住摩那埵。已如法行。但 那 獲藏罪行別住。 浮呵那不成就。 *言。是本罪中問罪。答言。中間。問何時犯。 **坻。共阿洋呵那。是名別乞合行別住共行。** 夜不獲者。停獲者页乞別住。合行共行摩那 覆一不覆:應語先別住者,已如法行。但 問何時犯。答言。別住中。問覆不覆。答言。一 罪行別住中。語比丘言。長老。我更有二僧伽 摩那埵合行共阿浮呵那。 那不成就、今所覆者。應更乞別住。行已更**乞** 問言。覆不覆 「丘覆藏罪行別住摩那埵阿浮呵那意。 「行已,更合乞摩那埵。共阿浮呵那,是名別 那埵中少一夜今不覆者停覆者應更乞別 時犯。答言。摩那埵中。問覆不覆。答言。 、沙。應問"言。是本罪中間罪。答言。中間 那堆中、語比丘言。長老。我更有二個伽婆 :埵。共阿泮呵那。比丘覆藏罪行別住已。 一者已如法行。但歷那埵中少一 。別住中,問言。覆不覆。答言,一覆一不覆, "別乞合行摩那埵"共阿泽呵那" ф 。問言。是本罪中問罪。答言。中間罪。 蕳 罪 冏 一答言覆。 我更有二僧伽婆尸沙。 今不覆者停覆者。 應更乞別 摩那埵阿浮呵那竟語比丘 言 何時犯。 應語言。 是名别乞別行別 答言、摩那埵 ,共阿淨呵 應問是本罪 先別住摩那 夜。 阿泽呵 "比丘覆藏 應問 小 那 中 答 語 問 摩 行 出 那。 中

十夜覆藏欲從僧乞十夜別住法者。 到。僧某甲比丘故出精。犯 請養知羯磨比丘。作是言。長老。與我作波利 故出精。犯僧伽婆尸沙。覆藏罪欲行别住。 別行摩那埵。共阿泽呵那,是名中間罪。比丘 中更犯三罪。亦如上說。是名別乞別行別住。 8者。已如法行。但少一夜摩那埵。阿泽呵那 聽"某甲比丘故出精"犯 磨,羯磨人應作是說大德僧聽。某甲比丘故 婆沙羯磨。將得意比丘至戒場上。作求聽羯 別住。合行共行摩那埵。共阿洋呵那。摩那埵 不獲。答言。 一種一不覆一疑。應語先別住 罪。答言。中間。問何時犯。答言別住中。*問 更有三僧伽婆尸沙。應問*言。是本罪中間 別住摩那埵。阿泽呵那竟。語比丘言。長老。我 不成就。不覆者停疑者。當決定。覆者應更乞 應更乞別住合行。共行摩那e埵· 行。但少一夜、今不覆者停疑者。當決定。覆者 問言。何時犯。答別住中。問言。獲不覆。答言。 婆尸沙。應"問言。是本罪中間罪。答言。中間。 罪行別住中、語比丘言。長老。我更有三僧伽 已合乞摩那埵共阿淨呵那。 呵那不成就今不覆者停覆者應更乞別住行 摩那埵已如法行。但摩那埵中少 中。"問覆不覆。答言一 精 獲一不獲一疑。 間罪。答言。中間 至摩那埵中更說亦如是。比丘覆藏罪行 Æ 一僧伽婆尸沙罪。十 應語先別住者。●已如 問 獲一不覆應語先別住 何 僧伽婆尸 時 Ą 僧伽婆尸沙罪。 ·夜覆藏。若僧時 復有比丘覆藏 答言。 共阿斧呵 / 沙罪。 一夜。阿浮 諸大德 摩 那 應 矡 法 垭

畤 沙罪。故出精,乃至十罪。一 作是說,大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸 乃至犯十罪者。 三說。白言。我會隨順行七事如是。 罪,十夜覆藏。我今行別住法,僧憶念持如是 德僧。我某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸 十夜別住'僧已哀愍故。與我十夜別住法。 犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏。 掌。作是言大德僧9聽。我某甲比丘故出 哀愍故。 已此人即入界內應白僧偏袒右 Ę, 甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸沙、十夜覆藏。 十夜別住竟。僧忍默然故。是事如是持、羯磨 **羯磨' 第二第三亦如®上說**" 與十夜別住。者默然若不忍者。便說是第 沙。罪。十夜覆臟與十夜別住。諸大德忍。 白如是。 犯一僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏與十夜別住。 乞十夜別住。若僧時到。僧某甲比丘故出精。 出精。犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏已。從僧 法。僧今與某甲比丘故出精。犯一僧伽婆尸 伽婆尸沙罪十夜覆藏已。 乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比 是言大德僧聽。我某甲比丘故出精犯。 夜羻 伽婆尸沙罪十夜覆藏。 事如是持。 到 故出精犯一僧伽婆尸沙罪十夜覆藏與 (藏欲從僧乞士夜別住僧忍默然故) 某甲此 大德僧聽某甲比丘故出精。犯 唯願僧與我十夜別住法。 此入應偏袒右肩胡跪合掌 丘犯 應合乞別住羯磨羯磨人應 仴 **今從僧乞十夜別** 伽婆尸 從僧乞十夜 切十夜覆藏若僧 僧已與某甲比 我已從僧 肩 沙 若二若三 胡 如 跪 別住 僧 丘政 合 某 住 僧 作 봈

М

某甲比丘犯十僧伽婆尸沙•罪。放出精。乃至

夜别住法。

屻

·夜覆藏已。從僧乞一切通合乞士 僧已哀愍故與我一切通合十夜

法。大德僧9聽。我某甲比丘犯十僧伽婆

沙

샚

出

精

乃至十一

切十夜覆藏。

我

仐

然故。是事如是持若欲此中行者。即日應白

十夜覆藏一切通合。與十夜別住竟。 僧忍默

僧偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧*聽

我

是說

沙罪

共比丘同一房一降住不。客比丘來。白不。時 不空僧伽藍行別住不。無本罪中間罪不。不 事。羯磨地如上說。羯磨人應問,行別住滿不。 戒場6上。 **求衆滿處。應請善知羯磨比丘得意人。 將至** 說。者此間衆滿者。應行摩那埵。若不滿者應 法。我已行十夜別住法竟、僧憶念持。如是三 故出精。乃至十一切十夜覆藏。我已從價乞 大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。 隨 沙罪。故出精,乃至十一切十夜覆藏已,從僧 集非時集白不。如是撿校如法已,若犯一者 作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸 二若三乃至十罪。應合乞摩那埵,羯磨人應 諸大德聽某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜 時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜 乞十夜別住。某甲比丘行十夜別住竟。若僧 乞羯磨人應作是說。 切十夜覆藏。 甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精乃至十一 偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧。聽。我某 僧忍默然故。是事如是持。 覆藏。行別住竟。欲從僧乞通合六夜摩那埵 覆藏行別住竟。欲從僧乞通合六及摩那埵 感故。唯願僧與我通合六夜摩那埵, 順行七事。 行 切通合十夜別住法。僧已與我十夜別住 夜別住竟。今從僧乞通合六夜摩那埵。 哀 僧伽婆尸沙罪 驯 佳 法 岩無戒場者。不羯磨地。不得作僧 此人當日日憶數滿。應如是白。 僧憶念持。 我已從僧乞士夜別住。 敌 出精 大德僧聽。 如是三說。白 此人應從僧中乞 茶甲 如是三 。我已行 盲 切 比 子夜 |丘犯 我

伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏 別住法。白如是。大德僧聽、某甲比丘犯十僧

已。從僧乞一切通合十夜別住法。僧今與某

比丘犯十僧伽婆尸沙罪。 一切通合十夜

罪。十夜覆藏。一切通合與十夜別住*者默然

住諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙

是說。僧已與某甲比丘犯十價伽婆尸沙罪。 若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如 别 押 合于夜别住法,

若僧時到。

僧某甲比丘犯十 一切通合與十夜

倩伽婆尸沙罪。十夜覆藏。

德僧聽,某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出

乃至十一切十夜覆藏已。從僧乞一切通

十夜别住法。 合。十夜別住

糧藏已。 別住竟。已從僧乞通合六夜廉那埵。 沙罪。十夜覆巖行別住竟。通合與六夜摩那 丘已行十夜別住竟。已從僧乞一切通合•與 犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。 與六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。某甲 乃至十一切十夜覆藏。行別住竟。一切 到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出: 六夜摩那埵。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸 夜覆藏已從僧乞一切通合十夜別住。某中 罪。 十夜覆藏行別住竟。 通合與六夜摩那埵 埵。諸大德忍。 某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。 丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十 入僧中白作如是說。大德僧*聽。我某用®比 竟。僧忍默然故。是事如是持。鸦磨已:應 默然。若不忍者,便說是第一羯磨。 十夜覆藏行別住竟,通合與六夜摩那埵*者。 夜別住竟。已從僧乞通合六夜摩那埵。 十夜覆藏已。從僧乞十夜別住法。我已行 亦如是說。僧與某甲比丘。犯十僧伽婆尸 從僧乞士夜別住。 某甲比丘 乃至十一切 第二第三 若僧 行十 通合 北 偕 丘 沙 北 陦 $\Box$ H +

精

至.

+

臩

切十夜覆藏

欲 從僧

乞

刨

伽婆尸沙罪。

十夜覆藏:

欲從僧乞一切通合

十夜别住

。僧忍默然故。是事如是持

。此人應

通合十夜別住諸大德聯

某甲比

1丘犯十僧

· 憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。

故出

乃至十一切十夜覆藏今從僧乞一切通

。哀愍故、唯願僧與我一切通合

如是三乞。羯磨人應作是說大

從僧乞。偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧

與我六夜摩那埵。大德僧*聽。我某甲比 僧乞十夜別住僧已與我十夜別住。 言我隨順行七事。如是三說。第二日應白作 通合行六夜摩娜埵。僧憶念持 十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行別住竟。一 夜別住竟。已從僧乞通 。故出稿。乃至十一切十夜覆藏。我已從 。大德僧9聽。我某甲比丘犯于僧伽婆尸 挑埏 我行 摩那 合六夜摩 捶 如是三說。 夜 那 我已 匠 切 犯 迅 Ø(核念)一個 Ø(罪)一個 Ø(一切)一個,〔一切十)一個 Ø(縣)一個 Ø上二出象 丘)一章② Ø(號)一曲當圖 Ø[自不]—② Ø(略)—③ Ø[與]—●③

與

我六夜摩

僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至《十》一切十夜 時集白不。日日白界內價不。若一一如法者。 夜塵那嫌。僧已與我六夜摩那嫌、我已行六十夜別住。我已行十夜別住意。已通合乞六 Ŧī. 行別住摩那埵竟、 **蜂竟。欲從僧乞通合阿斧呵那。諸大德聽。某** 僧伽婆尸沙罪。 某甲巳行十夜別住意。已從僧乞通合六夜 覆藏已。從僧乞十夜別住。僧已與十夜別住。 羯磨人應作是說大德僧聽。某甲比丘犯十 压 不。究竟摩那埵不。無本罪中問罪不! 不共比 衆滿者。應請。善知羯磨人作。如是言。長老。 夜摩那埵竟。至阿浮呵那。佾憶念持。 若此間 偏 僧忍默然故。是事如是持、此人應從僧中 颠 |那埵。僧已與六夜慶那埵。某甲比丘已六 夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。@僧已與我 犯十僧伽婆尸沙罪。 至 夜 切十夜糧廠已" -比丘犯士僧伽婆尸沙罪。 -比丘狍十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏通合 行摩那埵竟。 一 易一障住不。●客比丘來。●白不時集非 **《我作羯磨。羯磨人應問不減衆行摩那埵** 在僧 一六夜應白作是說。大德僧聽 我某甲比 《我十夜別住》 .憶念持。如是三說。如是日日應白。 行六夜摩那埵竟。 十夜覆藏。行十夜別住摩那 若信時到信某甲比丘犯十 我已行十夜別住意。已從 從僧乞通合十夜別住"僧 欲從僧乞通合阿浮呵 故出精。乃至十一切 僧已與我六夜 。故出精。乃至十 。今從僧乞士 乞 那

覆藏罪 諸大德忍某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。 婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆藏已。 從僧乞通合十夜別住。僧已與十夜別住法 婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十夜覆璇。已 磨。第二第三亦如是說, 夜覆藏。通合行士夜別住摩那埵竟。 通 阿群阿那。 摩那埵。 僧已與六夜摩那埵,某甲比丘已行 比丘已行十夜別住竟。 呵那"白如是"大德僧聽" 某甲比丘犯十僧伽 犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一切十 藏罪。通合阿浮呵那,若僧時到,僧某甲比 人應作是說。大德價聽。某甲比丘犯十個 名別住摩那埵。 已如法出罪。一白三郑磨, 那竟。僧忍默然故。是事如是持。善男子聽。汝 阿淨呵那四者。默然。若不忍者。便說是第一羯 十夜別住。六夜摩那埵竟。 通合與阿汀呵那 沙罪。放出精。乃至十一切十夜覆藏。通 六夜摩那埵竟。已從僧乞十四夜覆藏罪。通合 從僧乞通合十夜別住僧已與十夜別住。某甲 夜覆藏。通合行別住康那埵竟。通合與阿浮 比丘已行六夜廉那埵竟。已從僧乞十夜獲 合六夜摩那埵。僧已與六夜摩那®埵、某甲 某甲比丘已行十夜别住®法竟。 已從僧乞通 十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。如是三乞,羯磨 不信作羯磨事難汝當職慎莫復更犯。 通 切通合十夜別住摩那埵。阿 合阿泮阿 僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸 阿泮阿那 那 哀愍故 已從僧乞通合六夜 僧已與某甲比丘· '色比丘攝覚。 衆僧和合滿二十 唯 願 僧 滑呵 合典 合行 奥 -|-7 丘 伽 找

持欲來者。說比丘有事僧與作折伏羯磨。 諸比丘。不知如法故。逃不來。 諸比丘不與 說比丘有事。僧與作折伏羯磨。行隨順與捨 者 是四二俱名非法和合羯磨。如法不和合羯磨 非法故不遮不來。諸比丘與欲持欲來者。說 僧與作折伏羯磨諸比丘不知非法故不遜不 羯磨。不行隨順。與捨諸比丘知非法故。邁不 作折伏羯磨:諸比丘知非法故。遮不來。比丘 二比丘。衆多比丘譽衆多比丘。佛告諸比丘。 佛住含衞城。 隨順法與拾。諸比丘知如法故。不進不來 如法和合羯磨者。 持欲來者不說。 如法故。 邁不來。 諸比丘不與欲持欲來者 與作折伏羯磨,不行隨順。與捨諸比丘,不知 來。諸比丘與欲持欲來者。說比丘。 法不和合羯磨非法。和合羯磨者。比丘無事 來比丘不與欲持欲來者不說。是二俱名非 不與欲持欲來不說。 合羯磨"非法不和合羯磨者。比丘無事僧與 法和合羯磨。有如法不和合羯磨。 有如法和 有四羯磨,何等四,有非法不和合羯磨。 波比丘非法生。一比丘舉一比丘。二比丘學 人學衆多人。諸比丘以是因緣。往自世尊,瞻 訟。不和合住。一人舉一人二人舉二人。 磨不應羯磨者 諸比丘知如法故。不遮不來。諸比丘與欲 比丘有事僧與作折伏羯磨 是二俱名如法不和合羯磨 說 比丘有事價與作折伏羯 如 **比丘無事僧與作折伏** Ŀ 瞻波比 諸比丘不知 丘 無事僧 相 有非 徴

比丘與欲持欲來者說。

是二俱名如法

和

●信己二巳信号》 ●[禁]一卷 ●[如]一号像 ●容二容像 ●[白不]一号電像 ④[十一切]一号》 ●[一切]一像 ●[法)一像 ●基以下本卷室本棋数 四[夜]一像 四者二情者信息》,忍者信息像 四比二昆号像 印[二俱]一号像

僧過

向彼下意。令其數喜

請令

就

與洗脚水塗足油非時漿已;

頭

面

食及衣錢

物僧

我食。即受請已。須臾第二衆來。復爲敷床褥

是名捨撲。出作發喜羯磨者。應隨順

行五

事

犯俗人

(悔過 丘事

者俗人言。尊者。故

在精舍中 應遺到所

住

耶)應語

若

足胡跪合掌。作是言。大德僧。

為我放明日受

洗脚水塗足油非時漿。 夜與燈火已。 訊。善來大德與敷置床褥。請令就座 班。客僧時瞻波比丘衆來。見已歡喜。

"乃至王事"羯磨已"

伽藍邊住。隨順行五事。一一如法已應與捨。

行五事。比丘事。乃至王事羯磨已。應安著僧

時須達居士語姊言。姊住、是聚落中爲我料

捨,作他邏咃者、佛住舍衞城、廣說如上。

順行七事。比丘事乃至王事。廣解如上說:

是

爾

遮

羯磨

是

中

如

法

和

合翔

刚

是名應

羯

磨

引羯

鹏

游比丘

一知非法故。遮人不現前。

本

有不應羯磨。

"比丘非折伏事

作

:折伏

住摩那埵羯磨。

順已應捨。拾者有六。作折伏羯磨。

作不語幾

行隨 羯磨

. 羯磨,作發喜羯磨。作舉羯磨。作別

言。被舉餘人。應語隨順行。應拾惡邪。惡邪

比

作折伏羯磨者。應隨順

行五

不成就。若一一不成就。是名不應羯磨。

1過。非法不和合。衆不成就,白不成就

常處與齒。木。與掃地迎食。浣衣孫鉢。一切此丘、長起應問訊。與出大小行器唾壺。專置雖復百歲應騙依止持戒下至知二部律十歲事。羯磨事。王事。作羯磨已。應隨順行五事。 應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。者放 病者。不應看病得語。彼檀越若親里言。被學 磨"得語外道欲坐便坐。不得語。被舉令坐。若 不共法。不共信。不共布薩。不共自恣。不共羯 丘不應共語。不應共住。不應共法食、不共佛。 軟者。得與捨行,波利婆沙摩那埵。 施主。若被舉人。隨順行五事。得正見心意訓 **啊曳床而出**。 不應與燒身取其所眠床。 不應爲作飲食非時漿, 人病,汝往看。 牧人。取崇草人。持衣鉢來施者得取。 惡邪比丘。不應起惡心,何以故。乃至燋。柱不 "作是言。梁僧事淨衆僧事淨。於 若無常者不應與華香供養屍 供養僧不應分衣鉢。 。以屍著上。 比丘應隨 。即彼爲 、衣鉢繋

伏下意。僧應與作拾羯磨。是名拾作。不語羯者僧更重治汝。是五事應一一隨順行,行已折

作折伏羯磨已。應語言長老。汝莫復更犯。犯

r。比丘事。比丘尼事。 眷屬事。

羯磨事。王事。

教二部律。 **恭供給**。

。若不能者。敎一部律。若復不能

應教善知陰界入十二因緣

唯除禮拜按摩

,若病時得令按摩。

者 應 切

應廣教五衆戒。

教善知罪相非罪相。

『若學已"即名爲捨。作擯出羯磨者。應隨順教善知罪相非罪相。 威儀應教非威儀應

故受我食。 舉比 @往世奪所。頭面禮足却坐一面。具以上事乃 答言。是被學人 居士聞已 拔 共辭。隣比俗人發不喜心。居士姊聞已嫌言。 皆悉應知 有義應知無義亦應知是法非法。 何恭敬供養。唯願世尊 何故不與。 ٠Ľ 云何沙門竟夜共評。 世館所亦復如是 愛道比丘尼 當行施作諸功德、是法 無有方便。 至被舉不被舉。具白世尊。被舉人我等當云 佛 。指須達居士所。其說上事,乃至竟不料 足 **展起竟不與前食後食。 駕草馬車還含衞** 初晚 **四言。世**尊 丘得共從事 何故言非如是被舉。不會被舉竟。夜 合掌。 心懷不樂。語姊言。此是惡事 。是中有義如法如律。 此衆言。 被舉比丘得 是法非法事在沙門。 往世尊所。 。我等當公何。 被言 作 是 爾時尊者阿難優波 我不共彼食。問言。 被舉不"被學。 我非 。具分別說 頭 非法。沙門自 美 大德·僧 從事 乃至無有方 面 行者應 佛告居士 足却 復 佛告居 是 爾時 蚏 言 律非 生不喜 魚 H 汝是 便 供 Ą 應 爲 ŧijĹ 理 故 紒 律 士 達 玦 往 被 頂 大但 O第二寫®勇力 O和上二和尚書會下河 ○杜二姓書會 ●啟明日=明日恰鲁遼 ○[被]-●未二大局 ●(田)―●② ●院二後の*

他邏咃。 衆。謂是他避恥 是最初非他邏恥。似 佛語合利弗。有七事。非他邏他。似 事 等云何得知。乃至無有方便。被舉比丘得共從 爾時尊者舍利弗白佛言。 如是心亂鈍髮病。病故不著 爾時含利弗自佛言 舍利那。或有人爲利故 何等七。或有狂故不著。此衆不著彼 。世尊。云何名 世 Q. 作是念。 ,此衆不 被舉比 他 著彼 他避 若 邏 施二 我著 唨 咃

●3* ●往十(計)●3

"坐已與 頭面體

。
出相問

軟可憐 語。 我聞和上阿闍梨語。被舉人行隨順法。心柔 若壽堂上。若衆多•人集處 應往誘問年少比不得時集非時集。為料理當先於房若溫室。 此 出 行隨順法。心柔軟與我捨。如是三說已, **布薩自恣日。應至僧中作是言。我被擧比丘** 衆 語者。《合此人治、若聞是語默然而止。若言 料理。被學人當聽不,若言我聞和上阿闍梨 他 食、人不請而斷當事。時舍利弗白佛言。世傳。 秛 佛告舍利弗。有一人共此衆法食味食。亦共 此 灌自 待 復 舍利那。被舉人行隨順法。心柔軟欲料理者。 邏咃亦共此衆法食味食。 爾時舍利弗白佛言。世尊。云何名中他邏咃。 田時不得默然而去應偏袒右 。當因時集非時集。如是舍利弗。被擊人到]。長老頗聞。汝和上阿闍梨語。 若中間有人 避咃比丘欲料理被擧比丘, 衆法食味食請斷當事。復次舍利弗。中他 心。待時者。或有人見他辭訟相言。作是念。 "非他邏毑"似他邏毑"二他邏咃者"自護心 利故、不著此衆、不著彼衆。舍利弗。是名七 | 次或有人得二衆利故。作是念。 我爲得二 衆失彼利 人本何事。 若衆中有人語者。他選咃比丘應問: **辭訟相言時到。自當判斷,是名二他邏她** 知。譬如失火。但自教身。焉知他事。是名自 時自護心者。見他是非。作是念。業行作者 若被舉人行隨順法。心柔軟。設有人爲 無人爲其料理。聞是語者。不得故集 "若著彼衆失此利。是二俱不著。 放o被學。 復有人嫌言。 亦共彼衆法食味 當云何佛告 肩 合 此 掌却 長老 然 傦

磨。諸大德忍。僧與某甲比丘捨舉羯磨。者默 舉羯磨。彼行隨順法心柔軟。拾本惡見。已從 大德僧聽。某甲比丘有是事。僧欲饒益故。作 若僧時到。 有是事。僧欲饒益故。作舉羯磨。彼行隨順法 9乞。羯臍入應作是說。大德僧聽。某甲比丘 羯磨。僧忍默然故。是事如是持。此人應乞偏 學羯磨。諸大德縣。某甲比丘欲從僧乞捨舉 心柔軟。若僧時到。僧某甲比丘欲從僧乞捨 乞,羯磨人應作是說。大德僧聽某甲比丘有 言。住是聚落中,有客僧來。爲我供給。時瞻波 佛住舍衞城、廣說如上。爾時須 默然故。是事如是持,是名他邏咃 如是說。僧已與某甲比丘拾舉羯磨竟。僧忍 心柔軟。捨本《惡見。已從僧中乞拾擧羯磨。 **磨"哀*然故。唯願僧與我捨舉羯磨"如是三** 隨順法。心柔軟。捨本惡見。一從僧乞捨舉羯 比丘有是事僧欲饒益故。作譽羯磨。我已行 祖右肩胡跪合掌作是言。大德僧*聽。我某**甲** 是事。僧欲饒益故。作舉羯臍。。彼行隨順法。 **捨**, 若如是得衆人意者。 應作求聽羯磨已聽 說有二人例張未治者。應治已治。柔軟者應 料理。可與捨他邏咃。比丘應語言。長老,世尊 若言長老此人被學行隨順法。 胡跪合掌。作是言。唯願大德 明日受我施食 比丘衆來見已 中乞拾皋羯磨。 者不忍者便說是第一羯磨。第二第三亦 何故不知應當合治。 僧與某甲比丘拾舉羯磨白如是。 一数喜 僧今與某甲比丘拾舉羯 **請令就座**。 者聞是語應默然止 隨宜供給已 心柔軟無人 達居士語姊 。異住者

名破價不。不也。復問。非法衆滿如法衆若減 減名破價不。不也。復問,非法衆滅。如法衆滿 惡法、二者。增惡人。復問。 告優波雕。有二事名破僧 時尊者優波雕白佛言。世尊。云何名破價。佛 義亦應知。是法非法。是律非律。 上廣說。爾時尊者阿難舍利弗優波雕画往世 足自佛言。世尊。此破僧人我等云何得知。 功德。是法非法事在沙門。爾時大愛道比丘 破價人應與共住。佛語居士、但當行施。作諸 應知。此中有義如法如律應供給。無有方便。 養不、唯顯世尊,具分別說。佛告居士。有義應 草馬車還含衞城。向須達具說上事。居士聞 如法衆滿。 十若十五名破僧不。不也。 法如律。當行無當一方便,破價人應共住。爾 人我等云何得知。佛語優波雕。有義應知。無 尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。破 知。無義四亦應知。是法非法。是律非律。皆悉 事。具白世霄。世霄。此破僧人我等得恭敬供 巳。往世尊所。頭面禮足却住一面。 不坐不與欲。不與見不欲。名破價不。不也 法衆滿。若滅十若十五。 人坐。名破僧不。不也。復問。 發不喜心。居士姊不悅。 遂不供給。 早起駕 僧。何故言不如是。竟夜共辭。 隣比俗人聞已 言。彼衆破價。彼言。我不破價,復言。汝實破 日食。此衆言。我不共彼衆食、問言。何故。 **奥第二衆來。即請就座種種供給已。** 者減十若十五。是中若一一法 是中老 非法隶满如法隶 何等二。一者四增 復問。非法衆滿。 若非法衆滿。 此中有義 即以上 法 語 請 如 如 傦

提不樂在家 佛住舍衝城

行亦

灕 住 亦 輝坐

亦

焚

廣說 .拾家出家

如上。爾時含衝城中。

有難

修修者

語共住共食。不共佛法僧。不共布薩安居。自 去者。是名破僧件、是破僧件黨。盡壽不應共 中受具足故。名善受具足。若覺已應去。若不 僧者。是名破僧。若於中亦施故名良福田。於

坐便坐。不得語彼坐。是名異住。與波羅夷學

态不共羯磨。 得語

餘外道。出家人有床座。欲

食彼亦不淨。 彼不淨食。比丘亦不淨。得與比 屋過三宿。復不得與沙彌過三宿。比丘不淨

·桓門間立啼。作是言。長老。我犯波羅夷。 提母來復聞 禪 偏袒右肩胡跪合掌。作是言。大德僧*聽。 ·告諸比丘。是難提犯波羅夷。 Щ 心。僧應與波羅夷學悔羯磨。此人應從僧乞。 而世尊縣出 00.亦 念覆藏心"我樂袈裟"不欲捨離佛法。時難 、波羅夷中廣說。話比丘即騙出 。難提姊復來亦屬。作是言。我弟樂作沙門。 離時。 作是言 諸比丘以是因緣 亦有衆多難提即名此禪難提 。我兒樂出家而世尊驅 往白世年。佛 無一念覆臟 出已在紙 無 我

佛告優波離。非法衆滿。如法衆滿。若減十君

十五。若一一法語人不坐不與欲。不與見不

僧。但一住處。共一界。別衆布薩。別自恣。別 欲、不强率、未受具足人足數。復不一切欲破 語人。不坐不與欲。不與見不欲。不强產。未受 法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法

未受具足人足數。名破僧不。不也。復問。若非

法語人。不坐不與欲。不與見不欲强牽。

若

非法

梁滿。如法梁滿

若減十若十

Ł

老

具足人足數。一切濫欲破僧。名破僧不。不也。

乞波羅夷。學悔羯磨,若僧時到。僧與難提波 難提比丘犯波羅夷、無一念覆藏心。已從僧羯廢如是三乞。羯磨人應作是說、大德僧聽。 羅夷學悔、哀愍故。唯願僧與我波羅夷、學悔 難提犯波羅夷、無一念覆藏心。 今從僧乞波 *者默然。若不忍者便說是第一羯磨。第二第 磨諸大德忍僧與難提比丘波羅夷學悔羯磨 學術親磨。 羅夷。學侮羯磨,自如是。大德僧聽。難提比丘 波羅夷。無一念覆藏心。已從僧乞波羅夷。 僧今與難提比丘波羅夷。學傾將

陝破價。

破僧罪重,

魔惡道入泥犁。中。我當

欲

揧

故不止者。應語有力勢優婆塞言。長壽。此人

。我當與汝衣鉢。授經9誦經。間事教誡。若

【破僧。當往諫曉。語令止優婆塞應語尊者。

丘應語長老。莫破僧、破僧罪重隨惡道、入泥

:僧事,是名破僧,若知是欲破僧人者。 諸比

作

鋷

拔含羅籌驅出。出已應當唱令作是言。諸大

。有破僧人來。宜當自知。若如是備猶故破

翔磨竟。僧忍默然故。是事如是持。 此人應在

一切比丘下坐一切沙漏上。

不得與比丘同

三亦如是說。

僧已與難提比丘波羅夷學悔

還俗。我當與汝婦。供給所須。若故不止者。應

《尊者衣鉢病瘦湯藥。若不樂修梵行者。可

0我清淨僧憶持。 磨隨順行。覚罪相者。佛住含衞城。廣說如上。 下一切作突吉羅悔。 受自恣。布薩受。自恣6日、 酒 應受。諸比丘喚尸利耶*婆入。入已問言。 喚。作是言。長老。梁僧集欲作羯磨。何故不 僧集欲作羯磨" 尸利耶"婆不來。 爾時尸利耶學與比丘。數數犯僧伽婆尸沙罪。 夷中。若有犯者。 不得高聲誦。 見罪。復言不見不見復言見。作是語言不憶 質爾。佛告諸比丘。是尸利耶"婆於衆僧中言 丰 實犯僧伽婆尸沙罪不。答言不犯。 復問汝何 我何故而受是罪。諸比丘數數治我罪。我不 質 聽我小出。出已諸比丘於後作是言。此比丘 沙罪耶。答言犯。彼心生歡喜。作是念。諸焚行 心生恐怖而來 來。尸利耶*婆言。僧必爲我故。 **僧應與作覓樂相羯磨, 親磨人應作是說** 抓 故僧中說有是罪、而言不犯。答言、我不憶是 輕躁不定出去。須臾當作妄語。應當三過定 人於我起慈心。舉可悔過罪非不可悔, 如是 *婆來。來已佛廣問上事,汝實爾不。答言 。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼尸利 。然後作羯磨。是尸利耶*婆出外作里是念 得教授。 若敬法者"得心誦。不得聽 、諸比丘問長老。 應騙出十三僧伽婆尸沙已 如是三說已會應還四波羅 若 是名與波羅夷學悔羯 本誦波羅 到借中作如是言。 作羯磨耳。 犯僧伽婆尸 提木叉者。 即遺使往 即白 布 卽 汝

僧伽婆尸沙乃至越毘尼罪。 丘授食、除火淨五生種及金銀、彼應從沙彌 受食。比丘不得向說波羅提木叉。波羅夷罪。 「行。不得盗。不得殺、不得妄語。不得飲 得語言不得作

德僧聽。尸利耶。 *婆比丘僧中見罪言不見

利耶"婆覓罪相羯磨。白 不見復言見。自言不憶

如是"大德僧聽"尸 岩僧時到"僧與尸

僧和合作覓罪相羯磨。 已行此八事。 雜壽不 得度人。不得與人受其足。不得與人依止、不 是事如是持。此人盡壽應行八事。何等八。不 已與尸利耶"婆覓罪相羯磨竟"僧忍默然故。 與尸利耶"婆冤罪相羯磨"者默然。 · 文第差會。不得爲僧作說法人。盡譯不與拾 得受比丘按摩供給。不得作比丘使,不得受 者便說是第一羯磨、第二第三亦如是說。僧 言不憶,僧今與作覓罪相稱磨。諸大德忍僧 利耶*骏比丘僧中見罪言不見 不見言見。自 若不忍

應與捨。是名覚罪相隨順行 - 悔覓罪 揭臍 別住 順 摩那 他選她6異 垭 跙 党 住 罪

復次優波雕。有五非法學他何等五。有恩而

後舉有舉而後罵。有卽舉而爲有爲而不舉。

跋

渠

學事者。佛住舍衞城、廣說如土、爾時瞻波比 實非虛"是時非非時"是饒益非不饒益" 是軟 次比丘自身成就五法。得舉他人,何等五。是 不淨命不淨。何等三因緣。見聞疑是名三。復 有幾事比丘。得擧他人。佛告優波雕。有三事 是因緣,具白世尊。瞻波比丘非法生二上 比丘譽二比丘,衆多比丘譽衆多比丘。作是 丘鬬諦枡言。不和合住。 一比丘譽一比丘。二 八。又復成就五法]因緣。比丘得學他人。何等三事戒不淨。 見 "淨口業"正命,多聞阿毘曇。多聞毘尼。優波 。我學長老。我學長老。爾時貧者優波離以 一比丘。乃至衆多比丘譽衆多此丘。世尊 是慈心非瞋恚。是名五法得舉他 相 。得舉他人。何等五。淨身 Б.

聞毘尼。然後譽他。是故優波雕欲學他者。應 落城邑制此形。善哉長老。欲學他者。先當多 舉他者。前人應語。長老。何故少聞毘尼而舉 欲舉他者。先當多聞阿毘曇。若少聞毘尼。 老先9當多間阿毘鈴然後舉他是故優波雕 語 是故優波雕欲舉他者。 業不淨。何故學他。應先自淨身業。然後學 他罪。長老亦不知因何事制此戒。在何國聚 Æ 先多聞o比尼。是名自身成就五法得譽他人。 。長老。何故少聞阿毘魯而舉他罪。善哉長 命亦如是。 若少聞阿毘曇舉他者。前人應 **光當淨身業淨口業** 欲 他

中先屬後舉舉已後爲。即學而爲者。僧不應 者先五衆罪中。若舉一一罪。已後惡罵是名 有舉而不爲。 欲舉他時,應先語長老我欲舉事聽界不前 問。不應受。是中學而不罵者。會價應檢校。若 是名即專而罵。 惡罵已 汝犯僧伽 婆尸沙罪乃至 越毘尼罪 舉 而後属即舉 而罵者惡属 已汝犯波羅夷。 罪中。若界一一罪。是名爲而後舉。 舉而後爲 人言。欲學者可爾。若不問聽而學者。越毘尼 一罪舉而不惡罵。 作種種惡屬而不舉罪是名爲而不舉是 優波雕他飛不淨不見不實非時非饒益 屬而後舉者先惡厲已後五衆 **界而不罵者五衆罪中若一** 是名學而不罵罵而不學

亦如是。 濟五逆。不能男、犯四波羅夷、沙彌惡見是名 言見。語言莫更作。答言我頂戴持。乃至羯磨 學。治事者。云何治犯波羅夷罪。應還俗人。作 *怖不隨*癡不爲利故。 事。舉他者身壞命終。隋惡道入泥犁。復有五 隨愛隨e順隨o怖隨o變爲利故。若成就此五 是。復有五法成就,衆僧中不應專他。何等五 前人。前人不印可舉者。越毘尼罪。聞疑亦如 是饒益是軟語非麁獷。是慈心非臘恚不語 是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可舉者 衣與一人。後應還犯波夜提。乃至越毘尼罪 犯波夜提罪悔過。前人問言,汝見。此罪不。答 合掌"作是言。。我長衣過十日已。衆僧中捨 應僧中捨已。在長老比丘前。偏袒右肩胡跪 埵。阿浮呵那。犯尼薩耆波夜提罪者。 此長物 波利婆沙。摩那埵、阿澤呵那。 不覆者行摩那 沙彌僧應縣出。犯僧伽婆尸沙罪。若覆者與 他,身壞命終得生善道。梵行人所讃歎。是名 越毘尼罪。聞疑亦如是。 是。他見不淨見質時。見饒益是軟語非麁獷。 前人。前人不印可舉者。越毘尼罪聞疑亦 法成就得舉他何等五。不隨愛不隨"瞋不隨 是饒盆是軟。語非麁獷。是慈心非瞋恚。不語 尼罪。聞疑亦如是優波雕。他戒不淨見實時。 鄊 饒益" 麁獷非軟語。 瞋恚非慈心譽他者越毘 事應騙出。異住者 聞疑 悔職出者。有七事壞尼淨行盜住越 亦 如 是 他命不淨不見不實非時 **岩成就此五法**得學 他命不淨見實時。 如 :州鲁宁 @又二义卿 @(常)—鲁常 ○比二比号像 G(僧)→号像 G禁二歩号像* G佈二級号像* G展二術号像*

Œ **王含城如提婆莲多因緣中廣說** 乃至

離若身業不淨

。縣他者前人應語

自身

益麁獷非軟語瞋恚非慈心舉他者。

麁獷非軟語。

瞋 患非慈心學人者越毘尼罪!

疑亦如是

他見不淨不見非實。

非時非饒 越毘

布薩。爾時提婆達多破價。六群比丘破價件

僧現前作羯磨非外界。 從僧乞癡羯磨說他罪羯磨。

應界內信現前作鶏磨非外界。

告阿難。非法人已作布薩意。

如法人應作

摩訶僧祇律卷第二十六

已不得停住。

黨。是名異住

難聞已。作是念。奇哉已壞價竟。即●還以上 欲學不學*自從我意但我等已作布臟竟。阿 布薩自恣羯磨。從今日後波羅提木叉毘尼,

,緣具白世尊。世尊聞已。即說此偈

清淨如月

清淨得布 乃應布

薩薩

П 業清

淨 滿 磨答言我不去。自今日後不共佛法僧。不共 阿難即往。作是言。世尊喚。今日僧作布薩羯 第三往語提婆達多來。

今日僧作布薩羯磨。

提婆達多9走向伽耶城。佛於後向伽耶

坺 其

*東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅

共*法願

@明雜誦跋渠法之五

羯磨如前說。八白三羯磨。拜斷事人。拜教誠 然故。是事如是持。羯磨法者有二十。八白一 已拜優波離爲瞻波比丘斷當事竟。 忍者便說`是第一羯磨第二第三亦如是。 僧 優波離爲瞻波比丘斷當事忍®者默然。若不 優波雕爲鹏波比丘斷當事。 波離爲瞻波比丘斷當事。 羯磨人應作是說。往白世尊。佛語諸比丘。從今日僧應羯磨。 優 是大德僧聽。長老優波雕五法成就。僧今拜 僧拜長老優波雕。爲瞻波比丘斷當事。 白如 大德僧聽。長老優波雕五法成就。若僧時到。 比丘辭訟相言不和合住。諸比丘以是囚緣。 **羯磨法者。佛住含衞城。廣說如上。爾時瞻波** 諸大德忍僧拜 僧忍默 欲侵。 任檀越轉易

佛在世時。提婆達多六群比丘共破價。即布 等各各正意先作布薩事。我等作後世名譽。

薩竟。阿難以是因緣。 具白世尊。佛言。 汝更

是念。奇事出是惡聲、將無壞價。阿難還後六

群比丘自相謂言沙門瞿曇必當三途使來我

佛"語阿難汝更往提婆達多所,乃至阿難作

我意。阿難聞是語已作是念。此是奇事。出是 羯磨'從今日後波羅提木叉欲學不學·自從 不去。 從今日後不共佛法僧不共布薩自恣 日僧作布薩羯磨,世母喚提婆達多。答言。我

惡聲。將無據僧耶。阿難還以上事具白世尊

緣。往白世尊。佛告諸比丘,從今日後衆僧田 佛住含衛城。廣說如上。爾時諸比丘。以 是好園田何故知。應答言。此園田雖好惡人 惡人欲侵者得語懷越知是地。若檀越言。此 集僧亦不得借人,不得賣不得私受用。若集 地不得借人。不得賣不得私受用。正使一切 地或借人。或賣或自私受用一諸比丘以是因 如是,是名羯磨法。園田法者 **是起到者晡時應斷。** 僧借人賈私受用者。 越毘尼罪若園田地好 經。若事難斷中間閑者作無罪。斷事竟還亦

羯磨。是中拜断事人拜教誠比丘尼人。衆僧 從直道。若直道有難者迴道無罪。到彼已不 應求不購衣@宿羯磨一月*栴羯磨'前人應 露羯磨覆鉢羯磨、拜學家羯磨。是9名八白三 ∑晨起應發。由去時不得從懷越€近迴道。應 、若晨起受拜晡時應發。脯時受 學家羯磨覆鉢羯磨 是羯磨應內界 斷事人受拜 得與王分地王言若然者一切@並施與價。今 但 뀫 居士問言。是誰答地。答言價地。居士言。可 我。我欲爲僧作房。僧即與。經久不作。復有一 **空地**,答言是價地。 說如上。爾時僧有空地。時有長者來問。是誰 日故名王園後人得知。復次佛住含衞城。 佛語大王。王是地主。沙門釋子依王而住。 不應共 王分地阿難 受教卽詣王 所作是言。 難 耆 言。王地入僧地中。可持繩來共分地。阿難答 並 復次佛住含衞城。廣說如上。 丘即與居士爲功德。傾家財實作好房舍。 不作。居士言。尊者但與我。何四憂不作。 "我欲爲僧作房。比丘答言。 本已有長者索 。汝往語王。王是地主。沙門釋子依王而住。 王地入僧地中。 。須我白佛。阿難以是事往白世傳。佛語阿 時王波斯匿語母者阿難 長者言。若僧地者可 爾時價地王地 庾 不

得停住。 待客比丘食。若晡時到者晨起應斷 不得染衣熏鉢坐禪訊

 ●[日]—●②* ●[遠]—●③ ●明報誦談系法之五二雜誦飲架法第九之五●③,明報誦散系法之五

 ●[人]—●③⑤ ●初二拍●③ ●[名]—●③② ●[宿]—② ●去十(去)●② ● 近三返●③

●聽應不先作要持地●與人。 僧 俱能成辦。應與眷屬多者。若不先作要與地 者。當更與餘人。若二人俱索,一人言。我爲衆 前人言齊爾許時作。應語言,若爾許時不作 來索與會信作房者。應先與要齊幾時得作。若 佛言。何故不先作要持地與他。從今日後,不 。爾時當相望其人。應與能成辦者。若二人 者。如是三四重乃至七重、者俱言作七重 作一重閣 故復與居士。諸比丘以是因緣。往白世尊 一者來共隨喜。 種飲食供養衆僧。 越毘尼罪 答言。某甲居士。長者言。此地已先與我 一人言。我作二重閣,僧應與二 長者見已問言、拿者。是誰作 即以房舍施僧。復請前 假有空地若人 復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘多人

轉易耶。答言任賴越知。若賴越轉易者無罪 與者。越毘尼罪田宅法者。若衆僧有好田宅 若僧地中作历。上座來次第不與者。應持草 復次佛住含衞城。廣說如上。 田宅。若檀越言。此貴價田宅。何故欲知。應語 貴價。與惡人隣接欲侵欺者。 得語 植越知是 木更餘處去。若僧地中作房。上座來不次第 。諸比丘以是因緣。往白世愈。佛告諸比丘。 中作草屋。時上座來次第付房。此比丘不 1田宅雖好惡人隣接常欲侵奪。若言欲 爾時比丘於僧

佛住舍衞城。廣說如上。爾時比丘逼僧伽藍 二人共靜不解。 、比丘言長老、我爲僧作房。莫於中作障礙 扇 ·舊知事人語言長老·莫遏僧住處起房: 、遂至佛所。以上事具白世尊

是名田宅法。僧伽藍法者

於中障礙者。亦越毘尼罪 佛言。 若逼舊房。爲僧作屋者。越毘尼罪。爲僧作房 障。別獲別障。若二人不相憙者。別獲別障作。 意相得者。得共一覆別障。別覆共障。共覆共 舊比丘亦不得於中作障礙。 從今日後 不得逼信舊住 若二知事比丘 處爲價作房

聞塔。應當先作求聽羯磨·羯磨人應作是說**,** 嫌言。來欲禮拜世尊足。未見世尊先見死人 聞塔。僧忍默然故是事如是持。 聲聞塔。諸大德僧聽。若甲比丘於此處起聲 到 從今日後不聽多人行處先不羯磨地而起聲 汝云何多入行處。 塚。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。 行處。起聲聞塔。諸居士來欲禮拜世尊。見已 幡蓋。如來聲聞辟支佛轉輪樂王是。無常比 應語長老。世尊說四人應。起珠起和輪懸施 大德僧聽。 價某甲比丘無常若般泥洹。 某甲比丘無常若般泥洹若僧時 先不羯磨地而起聲聞塔。 若不和合者 於此處起

爲起塔。 言營事德望比丘。應語長老。是人持戒賢善。 阿羅漢應語阿羅漢。若言持律若言法師。 丘若是須陀洹應語須陀洹。 聲聞塔者。越毘尼罪 在屏處,不得在比丘經行處。若多人行處起 當令先見世尊後見塔。 多供養僧執事有勞。應與起塔。如是語已當 作聲聞塔。不得先見塔後の見世尊。 不得在多人行處當 斯陀含阿那含 岩

復次佛住含衞城。廣說如上。爾時尊者迦露 迦尸養梨大邑住。 時有上座比丘來次第

是

非法施非法受用。

四姓塔及餘外道塔 联羅。 跋耆國遊行。 漸漸至波羅亞茶林聚落。 復次佛住舍衞城。 罪。得捨界已更羯磨界是名破六種偷蘭罪 四泥梨中。破界者。若瞋恚過界作不名作。偷蘭 無罪。若瞋恚破外道僧房者、越毘尼罪。 房者。瞋恚破僧房B者偷關罪。若欲更好作者 罪。業行罪報多。若欲治更作好者無罪。若尼 毘尼罪。破塔者、若瞋恚破世拿塔者。 得偸蘭 兩重無罪。若尼師順及餘種種衣。愼裂破。越 得偸蘭罪。若欲易邊著中中著邊。 毘尼罪。 破衣者。三衣中若一一。衣瞋裂者。 還轉與一人。是非法施非法受用者施一人 衆多人。是非法施非法受用。若施衆多人已 居士兒。信心歡喜作房施僧。施僧已還轉施 言。世尊。此房誰應得。佛語羅睺羅。若居士 喉凝還。如B線經中廣說。乃至羅睺羅白佛 受已復遊行。是居士以此房更施餘比丘。羅 此聚落中有一居士。爲羅睺羅起房。羅睺羅 者。瞋恚破和命僧、偷蘭罪。業行果報一劫 破者無罪。若拘鉢多羅の鍵鐵。 與破者,自得越 破房破骨破界,破鉢者,鉢有三種上中下。者 言。破六種得偷蘭邁,何等六。破鉢破衣破塔 丘以是因緣。往白世傳。此比丘犯何等罪 付 一瞋恚破者,得偸蘭罪。若鉢破欲綴。誤鑽 房 丽 不肯與。 興恚捉鑩9月9新房 **廣說如上**。 **順患破者。越足尼罪。** 爾時尊者羅 若四補作 破 破僧 破 佛 比

施衆多*人曾已不轉與一人。是名如法施如 已轉與衆多四人。若施衆多四人已轉與衆僧。 旅僧已不轉與衆多四人 □(日)**一角 ●新二新傳** 一形型**角 19** 第二进鲁**省** □(確)—⊜≰② Θ與十(他)邑為 □僧作二作僧邑為 □(也)—② □見二足③ □[白]—③* □和二浦⑤ □楚二姓号为 □者十(視)⑤ □命二合曰为④ □北梨二兆萃为 ⑤ □(人)—⑤ □○(人)—⑤ □○(人)—⑤ □○(人)—⑥ ◎鍵=健⊜力

●(得)-●

含共

安居施

作是語已應

付房含

不得

僧伽藍法。營事法者 夜日母長羅睺羅汝應得房。後者不應得。是名 **、施是王地依止住是中。** 角 佛 ·語羅睺羅。前與●者是施。 前作前施功德日 。後與者 滿

與營事比丘五年住、羯磨人應作是說。大德 佛告諸比丘。是營事比丘作房甚苦。應羯磨 師子作房。如第二波羅夷中說,乃至作是嫌 佛住王舍城。廣說如上如尊者達●賦●迦 諸大德聽。某甲營事比丘欲從價乞五年住。 甲營事比丘爲僧作房。欲從僧中乞五年住。 傦 比丘營事五年住事者默然。若不忍者便說,是 某甲比丘營事五年住。諸大德忍僧與某甲 比丘五年營事住。自如是。大德僧聽。 已,從僧乞五年營事住。若僧時到。僧與某甲 人應作是說。大德價聽。 故 比丘爲僧作房。今從僧乞營專五年住。哀愍 僧忍默然故。是事如是持。是比丘應乞。 @偏 次第得僧房。若有上座來次第得者應與。 羯 比丘五年營事住竟。僧忍默然故。是事如是 丘爲僧作房已。從僧乞五年營事住。僧今與 :聽。某甲比丘欲爲僧作房,若僧時到。僧某 奪。如猫伺鼠。諸比丘以是因緣。往白世尊。 惟願僧與我營事五年住。如是三乞。羯磨 左肩胡跪合掌@作是言,大德僧聽。我某甲 得者不應與一若欲遊行者。是二房應付價 。僧已羯磨奥五年住,還得自所作房。復應 我辛苦作房。不避寒暑作房。粮成、上座 羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲 《住。我來時當還取後來時@從前 某甲比丘爲僧作房 。某甲比 Ħ 瓦 令

事者。燳與一時住。 功夫多少。應羯磨與住。 染補治事者。應與一時住。若中間比丘嫌者。 。若先是價房破壞,更易戶向二年三年。 ' 若床机枕褥垢腻破更院 若 经 房不 B 任 住 治 殥

1

佛住含衛城。廣說如上。爾時比丘安居中間。 遠者。 @忍拜某甲比丘典知付房舍床褥竟。 信忍默 是。大德僧聽。某甲比丘五法成就僧今拜典 作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧 知付房含床褥。何等五四法。不隨愛不隨瞋不 隨次第取房,是故運是徒。佛告諸比丘。 丘耶,非也世尊。是何等比丘運鐵。答言世尊。 故問比丘。是客比丘部。非也世尊。是去比 上座來隨次第取房。比丘運輸出房。 越毘尼罪。是名誉事法。床褥法者 衆僧中讀此疏。 得餘處去。若住處相近者、十五日應付房、應 食安居衣應一一條疏。 然故,是事如是持羯腾已。從三月十六日已 時到。僧拜某甲比丘。典知付房舍床褥。 隨雪怖不隨島癡知得不得。是名五。羯磨人應 云何一切時隨上座次第起。從今日後不聽 許床褲爾許齊日飲食爾許衣。 室厕屋。 去。應語檀越四烷治床褥房舍,治禪坊講堂溫 付房舍床褥。忍者默然。若不忍者便說。 知付房舍床褥。諸大德忍僧拜某甲比丘典知 切時隨上座次第起。僧應拜成就五法人。 室四月十三日應付房 若不相容受者 治門屋井屋僧伽藍所有及齋日飲 某甲僧伽藍。 若城邑聚落僧住處 有 上座應語付 爾許房含爾 。佛知而 汝等 白如 僧已

取兩 用故與。爲治事故與。若比丘多房四舍少 料理得與若房舍多者。一人與兩房。若 與 應兩人三人共與一房,若故不足。 沙 媚房。若面和上 |我哪正得一房足。 |阿闍梨言。但與房舍 爾時應語。 應五 我

者。上 臩。 應語知房人言。長老。有客比丘上座來語 事故與。受用故與。若上座來隨次第住。 足 不足者。上座與坐床。餘者敷草四夢。若故不 入中住。上座應與●臥床。餘者與坐床。 人共與一房。若"正有一大堂者"一切比丘應 越毘尼罪。是名床褥法。 恭敬法者。 @佛拘饈 起、若冬春上座來次第應起不起者。越 何安居中起他。汝不知耶不得一切時騙他 起。知房人應呵責言。長老。汝不善知戒相。云 座來不應次第住。若比丘不知法。安居中索 第任。安居時付房含、治事故與。受用故與。上 付房舍。治事故與。受用故與。若上座來隨次 立 夾第房。不得卽嫌。應語住須我問知房舍人。 一者,上座殿草"墓。餘者跏趺坐。若復不足 、餘者出外樹下若空地。若冬時付房舍。 若比丘不善❷知戒相、安居時驅他 |壓跏趺坐。餘者立住。若復不足者,上座 是不爲受 春 若故 不肯 旭 毘 治 嵵 自 尼 我

是誰。答言我是大目連。房已滿。大神足二人 初 各 言是含利弗。房已滿。大智。復有四撓戶。問言 不 夜聽法已。中四夜到房四撓戶。問言是誰。答 到房眠。爾時尊者舍利弗目連無供給人。 得房。已 人在屋檐下坐。 在樹下

羅國遊行。世尊。初夜爲聲聞說法,中夜自還

房。爾時諸比丘。有供給人先爲取房。 聽法已

●献: 190 正二止⊜@* **②●操=赦●③** 四幕=梅南南 四(不)十知 四條十(在) 号南 四(散)十在雪 ❷ 统二赦争30 49 跃床=-大床像

天夜雨 檐下坐者 說是偈言

巳 得 ፑ 安 跏 樂 趺 住 坐 當 屋 漏 斷 兩 後 邉 膝 身 頭

此樹過

'獼猴宫'我本會尿此樹上"鳥言"我本

在

處

此

中誰大。誰應受恭敬

象言。我

骨騎

坐

者。說是偈言

是二不貪著 下 知 止 足 乞 斷 食 後 邊 * 身 坐

敬法 言。世尊子應受。有比丘言。世尊親里應受。復 諸比丘。誰應最上坐。先取水先受食。誰應受 羅國遊行還含衞城會語我。當爲諸比丘制恭 是正應爲世人所嫌。佛告諸比丘。待我拘薩 時有優婆塞 禮誰應起迎,誰應合掌低頭恭敬,或有比丘 不與房住。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言 云何沙門釋子無恭敬法,如是大德人而 『還已賭比丘以是因緣。往白世傳。佛告 是e起來欲禮觀世傳。 見已嫌

諸比丘。乃往過去久遠世時。有三·歐斯多鳥 先受食。諸比丘歎言。世尊能讃說應恭敬長 各長慢故作是語。與世尊子乃至首陀羅。非 羅門應受 昆舍出家者言。毘舍應受。首陀羅 利出家者言。刹利應受。婆羅門出家者言。婆 有言。世尊侍者應受。復有言阿羅漢應受。剎 如。線經中廣說。乃至佛告諸比丘。從今日後 是人法。如來應供正遍知。當爲汝等說人法 "佛言" 不但今日能讚說恭敬長老"過去世 [家者言:首陀維應受。佛告諸比丘。汝等各 先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬 共在尼拘類樹下。象言。我等三類共 。諸比丘白佛言。願欲聞之。佛告 應先受請先坐先取水 身。 座時。不得使年少座商上座座毕。應當上座 緣。往白世尊。佛言。 諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後 與辭。若五年大會時。衆人猥多。從上座下至 座高年少座卑。當令齊整正直坐具。 時象者我身是。汝等應恭敬上座如是。 П 南奪者。和南奪者。復擾亂他 日後當口說和南。時比丘調戲故作是言。 行者。諸比丘以是因緣。往白世母。佛言、從今 應當禮足。時諸比丘從他索足作禮。擾亂修 禮拜恭敬起迎低頭合掌者。 八人應與好者。下座隨宜與之。是名先受食。 若檀越家請食時。 差別與者。從施家意不得 座。如是行一切@飲食時。 應教好者與上座。 食時。應先與上座。若權越未會設稱。先與年 敷座。下座隨宜。是名上座坐法,先受食者行 大會時。衆人猥多。下至上座八人應當如法 比丘敷好床褥者。不得諍從施主意。若五年 與上座。不●好者與下座。若檀越家請爲知識 者。應語上座處。是名初受請,在上座坐者敷 應先請上座。若檀越未骨爲鬴。請年少比丘 得增長。0是0名恭敬法。初受請者。有人來請 鳥最大。二〇獸恭敬鳥故。命終皆生善處、 雪山下噉此菓,來於糞於此,遂生此樹。爾時 少者。應當語上座處。行飯時應取好者與上 心。身者。 口者。若前人遠遙合掌低頭作是言和 前人若坐若立住頭面體足是名 從今日後和南有三種身 爾時禮膝禮歷。 。諸比丘以是因 。好者應 毘尼 和 耐

先出家者應作上座。

已曾如是

是名口。 尼罪。是名恭敬上座法 恭敬。若見上座來。不起迎和南恭敬者。 ئن، 者 。若以背去應合掌作敬是名中心 越毘

舉他及 褥恭 斯事 敬 沿 田 法 地罪 是名 房 出 石三跋五 种四異 渠 年

爲寂醉僧最初說波羅提木叉。 四說。七事應語6邁。二事應語、邁。偈者。佛告 曾宿界外。比丘尼。未受具足,持欲出。與欲出 應與而與。阿脂羅河。十一事不名與欲。 轉欲 白世尊。佛告諸比丘。正應爲世人所嫌。從今 世入所嫌。云何九十六種出家人皆作布薩。 樂精進 遠離諸惡, 叉。譬如明眼人能避嶮惡道。 來應供正遍知。 最出家。惱他人不名爲沙門。第二尸藥佛如 最初說波羅提木叉。 比丘。毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧 取欲已還戒。與欲已還戒。失欲。壞衆四布薩。 多學等欲。崔師羅。大愛道。闡陀。病。阿練者。不 不一切利順逆。欲聞初未受具足人。太早說。 薩。書日布薩。堂賊王。 阿那律。 二種數。 不利 **月後應作布薩所謂偈。** 而沙門釋子不作布舊。諸比丘以是因緣。往 六種出家人皆作布薦。時比丘不作布薩。 ↑住處。二衆。二已說二未說。與欲取欲與欲 布薦法者。佛住王含城。廣說如上。爾時九 成所說行。飯食知節量。常樂在閑處。 、是名諸佛教。第四拘留孫佛如來應 第三昆鉢施佛如來應供正遍知 爲寂靜僧最初說波羅提木 忍辱第 十四日十五日示布 '世有聰明人能 一道涅槃佛稱 不惱不說過。 爲

●親二擬母章 [●]歌二作思念。 ●歌二作② ●(是名)一③ ●念 毎等歌二秋等● ⑤ 有十(臭象)②⑤ ^⑥ 生二起② ・朝令3 0元二数の ◎伙≒飯⊜⑤ 9(名)-6好二如6

聚會落,不破壞他事。不觀作不作。但自觀身 **諸佛教。 第七釋迦牟尼佛如來應供正遍知** 應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。 切惡莫作。當具足善法。自淨其志意。是則 心人。爾乃無復憂愁患 好心莫放逸、聖人善法。當動學、若有智寂 正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉、欲 蜂探花不壞色與香但取其味去。 正遍 「禘視善不善。 第五拘那合牟尼佛如來應 痴 爲寂靜僧最 初說波羅提 第六迦葉佛如 木叉。 比丘ス 來 鐾 作

第三第七。十五 H 順 埵 尊。我共行弟子。欲詣聚落中小住處行摩那 掌 四日十五日者。佛住含衞城。廣說如上, 惡 .布薩。六十四日十•八十五 者。冬第三布薩第七布薩。春第三第七。夏 時隨順樂隨順。應作布薩竟然後去。十四 。時是十四日。佛語阿難。此十四日星宿隨 者阿難共行弟子。欲行瞭那埵。白佛言。 。是三業道淨。得聖所得道。是名偈布薩。 一日者。十八布薩。 日 是名十四 **歲中二十** 爾時 日 世 ተ

因 布 佛 十 是處若僧時到 宗作 住王含城者閣崛山 騰處。或得布薩。或不得布薩。諸比丘以是 五日布薩。示布薩者 布薩 。往白世尊,佛告諸比丘。 布養處。 6.白如是 羯磨人應作是說。大德價聽 大德僧聽 僧從今日 中 爾時諸比丘不知 養關崛山 於是處 耆闍崛山寒路 個人 某處 考

布薩。忍者默然。若不忍便說。僧已忍某魔常 布薩竟。僧忍默然故 布薩處。表日布薩者 崛 山菜藏常作布薩 。是事如是持"是名示 諸大德忍某處常作

布薩 僧遠住者,應唱諸長老。今日僧十四日若十 世尊。得書日布薩不佛言得。若書日布薩。 佛住王含城者陽崛山。中。 是名畫日布薩。堂者 講堂禪坊·溫室樹下。 ΙĹ 日。若食前若食後。爾許入影應集某處。若 道嶮倒地劣極而來。 若不唱者。越毘尼難。 爾時諸比丘夜作 以是因緣。 往自 若

能護口亦善。護意爲善哉。謹一爲寂辭僧最初說波羅提木叉。

護口亦善。護意爲善哉。鑵一切亦善。 比丘

護身爲善哉

護

切便得離衆苦。

比丘守口意身不犯諸

· 已坐、諸比丘悉入欲作布蔬。 薩堂,種種嚴節作金蓮9葉鰈。 佛住王含城。爾時阿闍。貴王。耆闍崛山作布 門非比丘。不復得在衆中。騙出已,佛言自今 戶。右手推出說是言。惡比丘。從今日汝非沙 時算者大目連作是念 言。世尊。明相已出衆價坐久:"唯願世尊。說 時世拿默然。 @唯願世傳。爲諸比丘說波羅提木叉作布薦 跪合掌。白佛言。世尊。初夜已過僧坐疲久。 地。有惡比丘盗心取《挾腋下,佛比丘僧坐久 自說波羅提木叉。何以故。如 已後不聽*曳人。佛語阿難 而坐。見已即從坐起往到8其所。左手擒牽至 清淨。目連即入定。觀見是惡比丘の飲身衆中 波羅提木叉作布薩。佛告阿難。衆不清淨。爾 不作布薩。 不清淨不 个得爲說。 時食者阿難從坐起偏袒右肩胡 如是中夜乃至後夜。 佛告 為誰故世傳說衆不 Kaj 從今日後 來應供。正遍知 有金華蝶鷹 僧坐後世尊 如 水法 復白佛 (汝等當

佛住王含城耆闍崛山。 諸弟子見已生愛樂心是名堂賊 猾如大海。 說波羅提木叉、至波夜提後跋渠。 有八米骨有。 爾時諸比丘作 如四線經中 截已 廣 캢

袻人默然胧立須臾便出" 提。破已波夜提 挽出已波夜提。當誦時賊 後不聽若比丘布薩說波維提木叉時。 以是因緣。往白世尊。佛言。賊是林中王。 已波夜提。 賊作是念。此是惡沙門作是說。截已破已要 牟尼偈若法句。若贼知比丘法作是言。 者即應更誦除經。 打諸比丘。諸比丘心生疑惑。 越毘尼罪。是名賊王者 章句不解,令彼不知初中後。 我已知。但說先所誦者 不饒益事得說,汝等云何重誦本語。 正當截我破我挽我等耳即 若波羅延若八跋者經若 "爾時比 復重誦如是至三。 `賊前得說戒不。 。若更師 丘應念誦 從今日 本語。 賊人 能 便 波 布 健

時。 佛住王舍城耆闍崛山。 以是因練。 經中廣說, 佛住王舍城@耆舊菴 婆羅 極苦乃到 M 徐事。如上賊中廣說。是名王,阿那律者 恭 。說清淨是布薩。世間清淨者我卽是。 .那律。比丘僧集欲作布薩羯磨事,答言: 敧 。莫用天眼來,是長老四失肉眼故涉山 。諸比丘以是因緣。往自世尊 " 尊者阿那律不來" 諸比丘遣使往喚長老 言 往白世尊。佛言。王者能作不晓 佛語河那律。汝不恭敬布薩 乃至比丘生疑。 得正前設~~四~~戒 從今日 **他**後布薩時盡應來。 諸比丘作布薩 園如沙幽門果。 。佛言 汝 我不 誰 輸道 往喚 **海腾** 不

若不 我 □游二然争心 ○八十(日)争心 ○(中)—面鲁 号* 四数二接傻 印其二某强 迎接二联争心 ⑤(媄)—争争物 四失二先多 呵(媄)—争③ ●(中)—●③ G温二恒● ●質二世鳥●⑤ ●※二菲卿◆ ●巳二以● • 投票展員●* ●挽十(出)員⑤ Φ券二蒜⊜⑥ ●右十(間)員 Φ 6 共二快色多色 四門果二果門第四(戒)—②

時應先淨洗手已捉籌下至數齊五猶當洗手 碎句難持,佛言。當作籌數誦。時優波離即作 如是。是名二種數不利者 若有者應作香汁冷籌。 日後作二種數。一者五百。二者七百。若欲誦 答言。●雜碎句籌數誦猶故難持。佛言。從今 籌數誦,佛復問優波雕 汝作籌數誦毘尼不。 數者。佛語優波雕。汝師毘尼不。答言語。 來若病不與欲,越毘尼罪。是名阿那律,二種 餘人欲捉籌者亦復 但 雞

切利者 乃至四波羅夷及偈餘者價常聞。 誦二部者應誦一部。若復不能者應誦五*線 諸比丘心生疑惑。以是因緣。往白世尊。佛言。 我不利。如是第二第三。乃至下座亦復如是。 作布薩羯磨。語上座言。說波羅提木叉。答言 佛住含衞城。爾時聚落中有比丘住。◎僧集欲 內作三語 遺上座出界外。心念口言作布薩餘。三人界 布薩者。越毘尼罪。若如是比學衆不利者應 誦五凝經。若有因緣不得者。 應誦四三二一 經。若復不能者應誦四三二一。布薩時應廣 從今日後受具足巳應誦二部毘尼。若不能 布薩即是罰 上座是名不利。不一 若不誦作

利。復語第二上座。答言。我二篇利。如是次第 作布藏。語上座誦波羅提木叉。答言我一篇 佛住舍衞城 。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。從今日 1不聽合誦作布薩。若有如是比者。應共授 明。者使利已令誦 一篇利印便遞誦共作布薩 已心 生 疑 爾時聚落中有比丘住。僧集欲 岩誦時 忘者餘人

> 切利。順逆者 得授若合師。作 布薩者 越毘尼罪 是名不

布薩 有忘失者得還補誦、 尊,佛言。從今日後。不聽逆誦應順誦,若誦時 序布薩已心生疑悔諸比丘以是因緣具白世 從戒序乃至法隨順法。 佛住含衞城、爾時有比丘。聚落中住。僧集作 尼罪。是名順逆。欲聞初者 有一比丘誦波羅提木叉。e利順連誦, 順逆誦作布薩者越毘 從法隨順法乃至戒

欲聞初。未受具足者 然後與誦。若僧未罷爲誦者越毘尼罪。是名 羅提木叉乃至法隨順法有客比丘來及坐者 鬴 四具白世尊。佛言。汝等云何爲欲從初聞者更 長老我在聚落中住。 羅提木叉。乃至法隨順法。@時客比丘來言。 佛住含衞城。爾時諸比丘僧集作布薩。誦波 聞廣O誦波羅提木叉。頗爲我废誦。待僧能已 即名得布薩。若客比丘言。我聚落中住。未會 叉。願長老爲我廣誦。誦者卽爲更從戒序乃 至法隨順法。 從今日後不聽若比丘僧集作布薩誦波 諸比丘心生疑惑。 未曾聞廣誦波羅提木 以是因緣。

五篇罪。 教語汝不得作非梵行不得益不得殺生不得 書 中。俗人言。長老。汝犯波羅夷罪乃至越毘尼 衆罪波羅夷乃至越毘尼罪。後比丘B人聚落 妄語。如是比得爲說。者爲未受具足人。 說波 罪。諸比丘間已慚愧。以是因緣。具白世尊佛 佛住舍衞城。爾時比丘爲未受具足人。說五 汝等云何為未受具足人。說波羅提木叉 從今日後不聽向未受具足人說得

羅提木叉五篇 名者 越毘尼罪 是名未受具

罪。是名太早。一住處者 喜應出界外作布強。 若晨朝作布薩。 越毘尼 隨暮音。長老。已作布薩。我某甲隨喜。若不隨 布薩。如是三說。若布薩竟。有客北丘來者應言。今十五日僧作布薩。 我某甲比丘淸淨受 辞比丘,此罪當如法除。作是念已。應心念口 薩。若無客比丘來。有罪者應作是念。若得濟 聚落中住者。布薩日應掃塔及僧學坊中。若有 尊。佛言。從今日後不應早作布藤。 若 起作布薩竟。有客比丘來語舊比丘言。長老 佛住舍衞城。爾時有一比丘在聚落中住。 者香汁澀地散華然燈, 老田作布薩四方太早。比丘以是因緣。具白世 來共作布蘸"答言。我已布薩竟。 客比丘言長 足四人 太早者 待客比丘來共作布 二比丘

後來者應問應求相。不得輒作布薩。若前人 住處,作布薩已不得默然去。應囑沙彌若園 作布薩。若比丘遠行。布薩日入聚落至比丘 緣。具白世尊。佛言。從今日後一住處不得再 我亦彼處作布薩。 昨何處宿。答言某處。何處布薩。四答言某處。 與第二梁來。復於此處作布薩。即於中宿 **晴日故早。諸比丘作是念。我應前** 日幕。入聚落至比丘住處作布薩。 佛住舍衞城。爾時諸比丘道路行。 布薩。若無人者。應書桂戶屬,若散華作 民者放牧者。若有比丘來語令知。此中已 日去。與前布薩比丘相見。見已謂言長老。汝 諸比丘心生疑惑 行去已。 布薩已天 天陰開謂 以是因 若 ijį 須

Ø(利)—⊜命 0(時)— ●作二者争争 ●雑二雑(書)

9者=人⊜● 9窓=忌③ 9作 四(作)—⊜⑥ 四万十(至)④

集者少。 3諸比丘以是囚縁具白世尊。佛言。 佛住含衞城。爾時比丘僧布薩。時與欲者多。 從今已後。不聽與欲者多集者少作布隣。 者越毘尼罪是名與欲多。欲等者 者越毘尼罪是名取欲。 欲 多者 作

"是名一住處。二衆者。二衆客比丘來。一衆

囑不作

相

後

人不問不求相。

俱

得越毘尼

師羅者 多。若等欲作布薩者。越毘尼罪,是名欲等。瞿 與集者等作布薩。 佛住舍衞城。爾時比丘僧布薩。時與欲比丘 尊。佛言。從今已後。不聽欲等作布薩。應集者 諸比丘以是因緣具白世

五 者

日。舊比丘語客比丘。長老共作布薩來。 客 、客比丘來。客比丘十四日布薩。 舊比丘十

客比丘應隨喜言。長老已作布薩我隨喜。若

長老作布薩來。舊比丘應言我已作布薩。是

不隨喜。

應出界外作布薩、是名二已說二未

若舊比丘十四日"容比丘十五日。客比丘言 比丘不得言我已作布施。與和合著出界外。 十五日。應從布薩。是名二衆。二巳說二未說 持律。若俱持律應從先發聲者。若十四日若 入者。二衆同時入應從上座。若無大小應從 十四日布薩。一衆十五日布薩。應從誰從前

今當入更不復出、如瞿師羅問尊者阿難。 僧默然。須臾還出。僧復斷事高聲如前。 蘟 佛住俱谈彌瞿師羅園。 尼罪。是名瞿師羅居士。大愛道者 使事相分明者說, 若凡庶人前斷事者。 **黎僧斷事者。得四間斷事若衆中有辯才能語** 是因緣。具白世尊。佛言。如是大德勝人欲聽 至三。居士作是念。我入便默。我出便高聲。我 六人の線經中廣說、爾時諸比丘心生疑惑。以 斷事羯磨語聲高。 時瞿師羅居士來●人。 爾時比丘僧集作者 越毘 如是 如

不得往。諸比丘以是囚緣具白世尊。佛言。從 說。與欲者。衆僧集布薩。時有比丘爲衣鉢事

順說法。發歡喜心已頭面禮足而退。佛言。喚我欲離當受。爾時世傳爲大愛道瞿曇彌。隨 佛住含衞城。 諨 坐爾 彼比丘來。來已必佛問言。汝質觸不。答言。實 足却住一面。 不受。時大愛道瞿曇彌往到世尊所。 波羅提木叉人,應《各自說不應受。若守房 應言我是僧上座不應受。若教誡尼人若 佛言。從今已後。 以是因緣具白世傳。比丘不受 爾時大愛道瞿曇彌與欲比 '比丘尼與欲應受' 若上 。頭面禮 臣

至三人與欲時應作是說長老憶念今日價作 取欲時應自思惟能傳欲不。不得取衆欲得

某甲比丘與布薩清淨欲。若忘字者憶 應言爾所歲比丘若客言客若病言病。

礈

F.

與亦

薩清淨欲。

若病爲衣鉢事與欲不

因緣具白世尊。

佛言。

從今已後。應取欲若

丘病爲衣鉢事。與欲比丘不受,諸比丘以是 佛住舍衞城'爾時比丘僧集作布薩羯磨。

地

衣鉢事布薩時不與欲者越毘尼罪。

是名與

取欲者

不得。趣與人。應與能持欲入僧中說者。若作

甲與清淨布薩欲。爲我說。如是三說

1.與欲時

聽 **今已後**。

"今日僧布薩。若十四日十五日,我比丘某

聽與欲,與欲法者。應作是言。長老

教誠尼人。是誦戒人者。不取無罪。是名程 徳人,不取欲者,越毘尼罪。若言我是上座。是 我 是乞食。我是阿練若。我是養婦衣。 若病人。 應言我不至個中更與餘 。 我是大 人 若言 殓

闡陀比丘不肯來。諸比丘以是因緣其白世 布薩不肯來者,得偸蘭罪。 尊。是犯何。等罪。佛言:得偸關罪。如是比。丘 佛 彌。剛陀者 不與欲者。越毘尼罪。病者 住俱睒粥裡印羅園。 爾時僧集作 若爲衣鉢事不 布 酦 咔

❷[等]**一分**②

佛 掌作如是言。我某甲清淨僧憶念持。如是三 欲。比丘不受。即往至上座前。脫革屣胡跪合 丘風病。動語比房言。長老。我風病動 世尊。得爾不。佛言。善已如法作竟。但 說已便去。諸比丘心生疑惑以是因緣具白 者。越毘尼罪。是名病阿練若者 住含衞城爾時比丘僧集欲布薩 有 興 不受欲 倩 Ø(佛)—⊜愛 ❷各==答●

@答言此處。聞已心生疑惑。以是因緣具白世 薩。時阿練若四人聚落作布薩已去。去不久有 佛住舍衞城阿練若聚落中。比丘常共 囑不作相後來者不問不求相。 字 知此中已作布薩若無人者。 彌若園民若放牧人。若後有比丘來者。語令 練若入聚落中布薩者。 尊。佛言。從今日後。不聽一住處再布薩。若阿 相 客比丘來。復於此處布薩。即於中宿即日 是名阿練若。 見 若散花作相。後來者應問應求相。若去不 問長老昨何處宿。答此處。何處布薩 不應與而 與者 不得默然去應啜沙 應書柱戶扇作 俱越 毘 尼罪。 作布 共

©(庄)**—●**

●無三核管司 ●諸二作(3) ●入二叉(3) ●親二族等(3) ●開二門(9) 二人(9) (3) (4) [谷吉]一(4) (5)

應

是名布

觲

淨 與清淨欲、非時集應與羯磨欲。時集應與清 佛言。從今日後。不聽時集與羯磨欲非時集 時集與清淨欲。 淨欲·與我說如是三m說與羯磨欲亦三說。若 是名不應與而與。阿脂羅河者 非時集與清淨欲。時集與羯磨欲。越毘尼罪。 [日十五日作布薩] .欲。時集亦得與兩欲。長老憶念。今僧若十 含衞城爾時諸比丘,時集與羯磨欲, 諸比丘以是因緣具白世尊。 我某甲比丘與布薩清 非

佛住含衞城。爾時諸比丘到阿脂羅河邊。 ◎轍伸手相,及羯磨作布薩界。羯磨已然後作 麓日,有恐怖難。商人行不待。得行作布藤。先 住. 因緣具白世尊。得立作布薩不。佛言。得。得行 尼師壇坐誦波羅提木叉。 應籌量齊幾許得誦戒竟。若山若石作@標 是名未受具足。持欲出者。取欲已出界外,是 是名比丘尼。米受具足者。與未受具足人欲 出界與欲。是名界外。比丘尼者。與比丘尼欲。 明日當布薩。今日與欲。是名宿與欲。界外者。 老欲。我向取某甲欲拜與。是名轉欲。宿與者 阿脂羅河。十一事不名與欲轉欲者。我與長 作布薩。是名坐布薩。臥者。比丘老病不能久 伸手相及作布薩。是名作布薩。坐者。有《床座 布薩。是名行布薩。住者。比丘多無床座。一切 一。床角相接得臥作布薩。是名臥布薩。是名 |坐臥作布薩。行者。若比丘共商人行。 至布 。如是轉上齊口。極苦乃竟。還至佛所。以是 田 持欲出。與欲出者。與欲已出界外。是名與 取欲已還戒者 。取欲已還戒受具足,是 時水汎摄漸漸漸 敷 應進復次二事應邁布薩

名取 若一人在。是名到僧。是名十一不名與欲。四 與欲。順更與。是名失欲。墩衆者。布薩日。比 就聽。坐久疲苦。已●先與欲。默雕座去。不名 與欲已。聞僧中法師說法持律說毘尼。自力 戒受具足。是名與欲已還戒。失欲者。比丘病 受四二人說者。二比丘聚落中住。至布薩日。 甲比丘清淨受布薩。如是三說。 是名®一人 心念口言。今僧若十四日十五日布饈。我某 比丘者。此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌 待客比丘。若無來者。有罪應作是念。得清淨 掃塔及僧·院。若有者應香汁灑地然燈散華 火若賊。諸比丘盡驚散。不名持欲到9僧中。 丘僧集不來。諸比丘與清淨欲。若暴風雨君 布薩者。一人受。二人說,三人說。四人廣誦 一人受者。有一比丘聚落中住。 至布薩日 應 欲已還戒"與欲已還戒者。與他欲·e已還

常聞 是名廣誦。四說者。一從戒序盡四波羅夷。 薩 俘 應掃塔及信。院。若有者隱香汁灑地散華然 是名四說。 者僧常聞誦偈。三者盡三十尼薩者。餘者僧 者價常閱誦偈。二者盡十三事二不定法。 人亦如是廣誦者。四人應廣誦波羅提本又 是說長老憶念。今僧若十四日十五日作布 行 二者別住人。三未受具足人。四未說欲。五未 「我某甲比丘清淨。長老憶念持。是名說。三 含羅。六爲和合義故七和合未竟。是名七 若有罪者展轉如法配悔已。應胡跪合掌作 翻傷 布隣有七事應邁。四一不共住人。 四者入九十二波夜提應盡廣誦。 一者若作布薩者 餘 餘

僧鬬 安居日。應偏袒右肩胡跪合掌。作是言。長老 B稱善好而不安居。 諸比丘以是因緣具白世 尚知安居。如爲隱¥巢而自守住。沙門釋子自 行多所踐售,爲世人所嫌。 九十六種出家人 佛住含衛城。廣說如上。爾時諸比丘。雨時 法與欲法受欲法。安居法 二越毘尼罪。是人破安居不得衣施 月。如是三說。比丘行道前安居日不受安居。 憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居後三 樹若車。應受安居。至明相出趣所住處。到後 丘行道未到住處。安居日至。即於路側者依 於此僧伽藍丽安居前三月。如是三說。若比 安居。安居法者。至四月十六日。應偏袒右肩 尊。佛言。正應爲世人所嫌。從今已後。雨時應 胡跪合掌。應作是說。長老憶念。我某甲比丘 越毘尼罪。到所住處後安居日不受安居。 **諍。二者僧破。是名二事** 遮

世尊。何故持衣鉢自隨一比丘以上因緣具白 復次佛住舍衞城。爾時有比丘。依聚落府 借事。應作求聽羯磨。大德僧聽。某甲比丘。 世尊。佛言。從今已後。雨安居時。若爲塔事爲 是客比丘耶。非也世尊。汝是去比丘耶,非 路不近。恐失安居時。世尊見已知而故問, 水。時比丘衣鉢隨身。數詣王門。不時得足。道 居。有權越營價事。須水漑灌、求比丘白王 雨安居。爲塔事僧事出界。行還此頭處住。諸大 此處雨安居。若僧時到僧某甲比丘。於此處 居 聽。某甲比丘。爲塔事僧事出界。行還此處 僧忍默然故 《是事 如是持。 若有如是爲 也 妆 通

上座爲始。

座 應偏

袒

半月若一月若二月。乃至後自恣應還若不 一者。越毘尼罪。岩道路恐怖賊難畏失命者。 物。若不得者。越毘尼罪。如是事訖應還。若 若衣若鉢若小 要使得 得 如 法安樂住不 ·默然樂住三月不語。竟已別去。 答言 世律

鉢若o鍵鐵e纸若腰帶等及諸一切。

塔爲僧所求索者。要有所得。

善好 默然樂住三月不語已別去。佛言。 法安樂住不。答言世尊。少病少惱乞食易得。 某處。佛問比丘。少病少惱乞食不。 竟。三月已還含衞城。往世奪所頭面禮足却 法得安樂住。 受安居法已復作是言。諸長老。 後諸比丘言長老。盡欲此中安居耶。答言。爾 爾善好。如是相續乃至六十人,最初至者語 復有比丘來,問。言。長老。欲此安居耶,答言。丘先至。修治空樹安置衣鉢敷草而坐。須臾 是前會後人人見者皆作是念、至安居日一比 •聚落不遠不近。作是念。此中好可安居。 國遊行。見渠磨帝河邊有叢林,林中有一大 佛住含衞城。廣說如上,爾時諸比丘俱薩羅 如怨家共住法。應共語 一得靜處宜共默然。應立不語制。 彼自恣無罪。是名安居法。自恣法者 中藤羅樹。其蔭厚密。樹下平正寬博。去 面,佛知而故問。比丘汝何處安居。答言 樹中可容衣鉢。其下左右足以安居 諸人答言。所生患惱皆由身口。 我等當作何 。苦行道如 此是惡事。 立不語制 如

復次佛住舍衞城。廣說如上。阿那律金毘盧 體足却住 預在塔山安居竟還含衞城。 復問 。比丘少 厙 。佛知而故問。何處安居。 病少惱乞食不 魔安居。答 **哪是田自恋人應從**

座和合。三月者。從四月十六日。至七月十五 相問訊@問事答事呪願"過布薩日續復如前。 欲方便少事不語得半月至布薩日應共語共 是惡事。如怨家共住。從今日後不聽不共語 大德僧聽 罪自恣說。是名從上座。應拜五法成就者作 十四日自恋已得去。若此處安居。餘處自恣 中自态日種種供養竟夜說法。衆欲往者應 安居是處自恣者。者比丘寮落中安居。開城 居者。國至七月十五日。專衆應同此一人受自 十六日。至七月十五日。後安居從五月十六 日。三語者。見聞疑。安居竟者。前安居從四月 三月三語安居竟。是處安居是處自恋。從上 若憍慢若瞋恚不共語者。越毘尼罪。自恣法 某甲某甲比丘作自态人。僧忍默然故。是事 自态人。岩 不得超越, 應從上座次第下。不得行行置人如益食法 者。越毘尼罪。從上座者。不得從小逆作次第 日。至八月十五日。若安居衆中有一人前安 态。自态訖。坐至八月十五日。若一切後安居。 恣時至若僧時到。 如是持。田受羯磨人應作四是說大德僧聽。 切應八月十五日自恣。是名安居竟。是處 "佛告諸比丘" 從今日為諸弟子制自恣法。 、僧拜某甲某甲比丘作自态人。諸大德聽 一者二不得過。羯磨人應作是說: 某甲某甲比丘五法成就若盾時 不得總唱言一切大德價見聞疑 切僧受自恣。 少病少惱乞食易 佛言。 白如是。 此 苜

> 疑罪當語 胡脆合掌作是說。 人受上座自恣。一人應下座前立。上座說 我。憐愍故。田我田若知若見當如 長老饭念。 4 傦 + Æ,

内自态。大衆8多者若一萬二萬。應一切集在者不病比丘應出界外作自态。 病比丘卽界 應將來。 撊 **要** 自恣。我比丘某甲,長老及價自恣說若見 不得遠。 肩 **四有危命憂者。不病比丘應連座相接** 受自恣不得受價自恣竟然後自恣。和合者不 座。應接足言。大德爲異。若二人作自恣人者。 法除。如是三說。次至第二人。第二人若是下 者 *多六萬@八萬。 畏不竟者。 應減出界外作 囓齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐 人多者應B昇床來聞者床角相接 得不和合受自恣。不得與欲受自恣。 巳下座復說。如是展轉次第下到自坐處。應 念巴。胡跪合掌心念口言。今僧十五日自恣。 念 者應香汁灑地散花然燈。 落中安居。至自态日。應掃塔及價*院。 說自恣。五人廣自恣。一人受者。若一比丘聚 恣。若一人受自恣。若二入說。若三人若四 法 言,長老懷念,今僧十五日自恣。長老自恣說。 我某甲比丘淸淨受自恣。如是三說。二人說 若見聞疑罪語我。憐愍故。*我若知若見當如 @處,若講堂若食堂若浴室受自恣 除 有罪展轉如法作已。偏袒右肩胡跪合掌 若得清淨比丘來者。此罪當如法除。作是 如是三 若將來有危命憂者。僧應往就 乃至明相未出於四中自恣。 一說。三人四人亦 若有罪者應作是 如是。五 ("若床*舁 。若病者 。餘人並 『若不周 若大 **土人應廣** 若病 衆

●幾二幾念句 6紙二处号句 ●其二述号 ●教務二演林号句 ●後人人二人後人自由 ●(首)—自由 ●往二任自由 ●(党已)—自由 ●(問)—自由 ●(王)—第 ●(受)—自由 ●(関)—自由 ●(是)—第 ●(受)—自由 ●(受)—自由 ●(受)—自由 ●(元)—第 ●(元)—(元 (我)一個* (印(若)一個 四八二人例

●摩訶僧祇律卷第二十七 自恣。是名自恣法

訶 僧祇 律卷第二十

共*法題 東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅

。 跋渠®法之六 譯

@食後行。不白斋長衣。雕衣宿。是名五事利 僧安陀會覆瘡衣雨浴衣。如是等諸衣及9鉤 新者。新氎未受者 未曾受作三衣。不*停者。 利者。離五罪。何等五別衆食。處處食。食前 從七月十六日。至八月十五日是名時。 事利新未受不。停截淨染淨點淨刀淨。時者。 紛那衣。
過稀那衣者。
時衆僧衆多。
人一人五 世 十日畜。諸比丘長农滿十日。 因 比丘。諸比丘不受。語阿難言。 ŦĨ. 人。衆多*人作迦絺那衣。不得與一人。五事 者僧作迦絺那衣不得與衆多*人。不得與一 挔 天世人。之所供養。爾時俱睒爛王夫人。以五 未骨o隻用。 「蝕。此衣已滿十日。佛言。從今已後。聽受迦 ,緣具白世尊。佛告阿難從今已後。長衣聽 ("用是氎爲"院染未竟已不如法" 張氎奉上世尊。 |衣拾已得作迦絺那衣。 僧伽梨欝多羅 那衣法者。佛住俱睒爛瞿師羅園: 誦 。染淨者。染作淨。點淨者。點角作淨 皆得作迦絺那衣。截淨者。截 佛告阿難。 持是諸友往白 世尊不聽畜長 汝持是氎與諸 阿難以是 衆僧 爲諸 迦絺那衣。 得越毘尼罪 和 得名迦絺那衣無罪。若僧得時衣作已。一切 說。大德僧聽。僧得此時衣作竟。若僧時到。僧

合

羯磨人縱疊衣手捉長垂高擎。應作是

時。應作是言。受此迦絺那衣*財。僧當受"如故是事如是持。羯磨入中一人爲主受衣*財母某甲某甲比丘作迦絺那衣竟。僧忍默然 **2**净時一一應作是說。不說而作淨。得名迦稀 是三說。浣時應作是說浣是迦絺那衣。僧當 那衣。得越毘尼罪 此迦稀那衣僧當受。第二第三亦如是說。作 受。如是截時縫時築時點作淨時,隨所即作如 此時衣"財。僧今拜某甲某甲比丘及餘人。作 時衣*財。若僧母時到。僧拜某甲某甲比丘及 上說。刀淨者。離角頭四指。一下刀時作是說。 作迦絺那衣者默然。若不忍者便說。僧巳忍 迦絺那衣。 餘人。作僧迦稀那衣。白如是。大德僧聽。僧得 若三人。羯磨人應作是說。大德價聽。僧得此 中有能料理作迦絺那衣者。四若一人若二人 "財"僧今取此迦絲那衣財。諸大德忍取此 刀淨 迦絲那衣"財竟。僧忍默然故是事如是持、僧 絲那衣"財四者默然"若不忍者便說。 迦絺那衣*財。白如是大德價廳。僧得此時衣 大德僧聽僧得此時衣"財"若僧時到 然受。受者應作是說我今受僧迦絺那衣 是名刀淨。若外人施僧迦絺那衣即以。不得默 受已到僧中。竪氈手捉長垂高擎應作是說, 者 雕 諸大德忍某甲某甲比丘及餘人 角頭 **英四指於** 。若一一說而不作淨。不名 。若一一起心而作淨。 一處三下 力 。僧已取 。僧取此 斷 縷 迦

當捨。是名迦絲那衣法。非迦絲那衣者 隨喜言。長老懷念。是住處僧受迦絲那衣。 作 陀"持頭塢羅 佛 某甲比丘隨喜國受齊冬四月。隨彼住處 時 有作時受時者。植作時受時受。是名作時受 퍚 辟 Бŗ. 時。有作時受時。有非作時非受時。作時 受迦絲那衣者。有作時非受時。有受時非作 口言我比丘 某甲 受此迦絺那 衣如是三說 染時點時刀作淨時如上說。 時、應作是言此迦絲那衣我當受。縫時院時 是三說。 作者。取時應言。此迦絺那衣@財母我今受。如 稱衆多爲異。四人B以上不得別作。若一人獨 者,衆多人得別作迦絺那衣。一切如大衆,但 我當拾。如是三說。若大衆一萬二萬。和 此迦絺那衣者默然。若不忍者便說。 变 我某甲比丘隨喜受齊冬四月。隨所住處滿。 隨喜言。長老憶念、僧於此住處受迦絲那衣 迦絺那衣竟。僧忍默然故是事如是持。 時衣作竟。僧今受此迦稀那衣。諸大德 疊此衣著箱中。梁華散上。應從上座次第作 羅作迦絲朋衣、爾時尊者阿難。持四群 住舍衞城。廣說如上。爾時拿者孫陀羅 一時非作時者。值受。時受非作時受。得名受。 迦絺那衣。復有比丘。持小段物作。復有比 者。是中有值作時受。不值受時受得名受 "非作時非受時者。不值作時受受時受, 心地迦絺那衣。白 持故物作。復有比丘。持四样羊毛欽婆羅 截時縫時浣時築時點時刀淨時截 也 作迦絲那衣,佛言,不聽 如是。 火德僧團聽。 作成巳應心念 。僧已受 傏 滿 非受 劫貝 7.合難 應襞 徘 我 我

●[摩訶僧祇律卷第二十七]—② ●(明)—号念* 『法十(第九)号念* ●(之)—号》 『(人)—号念* 『停二亭(⑤* ●(企)—号念 ●釣二拘号② 『法二受号念 ・四[作]—号念 ● 即以二法号念* ・四者二忍者僧号》 ● [若]—号念 ● 印诗到二判時号》 ● [刊]—号念 ● 中十(衣)号》 ● (表)—号念 ● 東京 ● (表)—号念 ● (表)—目念 ● (表)—目》(表)—目念 ● (表)—目念 ● (表)—目念 ● (表)—目念 ● (表)—目念 ● (表)—目》(表

**去拾者。作是念。我此中住出去時、

。當拾迦

過

佛

住舍衞城廣說如上。爾時六群比丘

王安

行

|那衣若出去時即名拾。是名出去拾時

我當捨、後衣壞敗若失即名捨。是名失拾。出 壞捨。失捨者。作是念。是表中間壞敗失不現 捨。是名送捨。壞捨者。受迦稀那衣已。中間自

。我今拾迦絲那衣。作是語時即名捨。是名

是衣與他已當捨迦絲那衣。

後送衣已即名

衣。爾時即名捨。是名聞捨送捨者。作是念。我

拾者 H. 梍 居竟,是中安居·畏失命畏失 梵行非時次時 十事名拾迦絺那衣法。 衣法者。安居未竟安 H 衣俱睒彌。安居未竟者 1智焓迦絺那衣。如是三說。是名究竟捨。是|日應捨。一人僧中應作是唱。大德僧聽。今 尼難。 臘 月十五日不捨。 是名時 過捨。 究竟拾者。至 至十六日 即名拾 玉臘月十 越

應作。一切非衣。不名迦絺那衣。復有不名迦

非時作不截線淨不染淨不點淨不

1作。復有比丘。持板衣作。佛言。如是一切不

「作。復有比丘。持韋衣作。復有比丘

一持樹皮

復

有

此

丘

。持髮欽婆羅作。復有比丘。

持草

刀爭。是不名迦稀那衣。拾迦絲那衣法者

佛住含循城。廣說如上,爾時有比丘數易衣 有十事:何等十。一衣竟拾二受時拾。三時竟 何散太多。答言。我受迦絲那衣。佛言。汝云 作是念。我聞9和上阿闍梨拾迦稀那衣時。我 絺那衣。期滿已即名拾,是名時竟拾。聞拾者。 受此衣時當拾迦絺那衣。受衣時即名捨是名 成已即名拾是名衣竟拾。受時捨者。作是念。 衣時作是念。我作衣竟當拾迦絺那衣。作衣 拾,九時過拾,十究竟捨。衣竟拾者。受迦絲那 衣數數異。是誰衣。答言。世尊。是我衣。佛言。 著。食前著異衣。食後著異衣。佛知而故問。汝 。四聞拾。五途拾。六墩拾。七失拾。八川去 切時受迦絺那衣。從今日後應捨。 後聞和上阿闍梨說今日僧拾迦絲那 時竟捨者。作是念。爾許時我當拾迦 拾者 施衣者。 中安居米竟。至檀越所作是言。長壽。與我安 佛住含循城。废說如上。爾時六群比丘聚落 耳。比丘言。長壽。汝不知世間無常。或王或水 訖。 人民歉喜念恩故生施心。 爾時乃可有施 居衣施。答言。尊者。今非時待安居竟。 呇 安居施衣。自今以後。不聽安居未竟索安居 言質網世尊。佛言。比丘。汝云何安居未竟索 因緣具白世尊。佛問六群比丘。汝實爾不。答 怪多欲無厭。發不喜心已而去。諸比丘以是 物爲持餘處去爲。欲罷道忽忽乃爾。奇哉可 者。但示我無常而自不見。尊者。欲速得安居 ,偷劫。如是我則失利汝便失福。檀越言。尊 越毘尼罪。是名安居未竟。安居竟

拾

受時拾。

佛住含衞城。廣說如上。爾時諸比丘。 居已來在坐中。作如是言。長老世尊制安居 精含安居竟分安居衣。 分。是名安居竟、是中安居者 我安居衣分。諸比丘以是因緣具白世尊。 竟應得安居衣。我亦安居竟應得安居衣。與 言餘處安居。不應得此處衣分。 時六群比丘餘處安 隨安居處受 祇o租 佛

佛言。要是中安居。是處受衣分。畏失命者 厭患。我知汝等常不喜我。即6倩人取安居衣 房中已作是言。諸長老。我此中安居。其復起 居 分。便餘處安居。諸比丘以是因緣具白 時 受房舍已 著革羅染具及餘小 小 物 饵 置

問言。長老。世尊制。要是處安居得是處衣分。 安居竟分衣,毘含雕比丘在座中。祇洹比丘 乞食難得。諸比丘四趣含衞城。 佛住含衞城。廣說如上。 *桓比丘安居竟分衣。是比丘在座中。 言。若爲失命故來應與衣分。是名畏失命。 汝何處安居。答言。長老。我畏失命故來。若 欲罷我道。若不來者失梵行。諸比丘以是因 受衣分。畏失命來者得分。汝云何答言。 比丘問言。長老、世登制。要是處安居,是處 父母欲罷汝道。可速避去。弟即趣舍衞 必無東两爾時可能。其姊深信佛法。語弟言。 父母欲罷兒道餘人言。沙門重安居。安居中 失梵行者。爾時王含城四中有外道兒出家。時 來者便飢死。諸比丘以是因緣具白 爾時毘含雄大飢 值派"桓 性貧佛 祇"桓 比丘 父母

修修

佛住舍衞城。廣說如上。爾時有比丘在人間 遊行。載滿車衣來。佛知而故問。是誰衣。 言。世尊。 答

緣具白世尊。佛言。畏失梵行來者應與衣

分

答言。世尊。非時衣。淨施未。答言未、佛言。 是名畏失梵行。非時衣者 切衣應與衆僧。 住舍衞城。 。載滿屯 '是我衣。復問。 衣 水。佛 '廣說如上'爾時有比丘人問遊 是名非時衣。時衣者 知而故問 此是時衣為非時 是誰衣。答言 世 K

❷槓=河⊜⑤* ❷(阐時)

衣。佛言。是衣太多。減半與價。是名時衣。 是我衣。復問 。此是時衣非時衣、答言。 俱時

饒益事。如是人雖不應得。應與。是名罷道, 賊黨力。作是說。沙門若不與我分。我當作不 有五事不應與。何等五。被舉罷道。無常。破安 故拾戒。不壞焚行還受具足。應等與分。佛言。 還受具足、應與我分、共往白佛、佛言。有所嫌 彼作是言。長老。我有所嫌故捨戒。不壞梵行 還受具足。時祇 *桓比丘安居竟分衣不與分。 ·索·若二人共索者應共分。若是中安居比丘 聚落至含衞城有諸比丘。 居者。比丘不前安居不後安居不應得。若依 無常者。死不應得分。安居衣已集雖未分。命 者。拾戒不應與。若依王力。若依大臣力。若依 惡邪見邊見。諫不捨作擧羯磨。是名學。能道 那。有二共行弟子。有所嫌故捨戒。不壞梵行 未索。餘人索者。越毘尼罪。復次時拿者劫賓 具白世尊。佛言是中安居應先索。然後餘人 佛住含衞城。廣說如上。俱薩羅國抄俱睃彌 垂終時囑與某甲。死已應與。是名無常。破安 王力大臣力賊力,若不與我者。 衣。俱睒爛比丘言。長老。我先依此聚落安 分而去。者不應與。分物人應問。誰取某甲 便隨來。時祇"桓比丘到此聚落。索安居施 。若有取者應問。 。我應先索。二人辭已共詣佛所,以是因緣 去不囑。舉者。三見中若一一見誘"線經 是人雖不應得應與。去不囑者。不囑取 去時囑取不。《答言。不囑 先依此聚落安居。 當作不饒盆 @佛生大會。菩提大會。■轉法輸大會。阿難大

是可信人者應與。若非是可信人o者。 應語言。汝莫憂是事 者應與。是名五事 言。汝莫憂是事。若二人先是同意。常相爲取 "若言 囑者 應相前人 應語 井

壽藥。死比丘物者。 勒轉酸勒阿摩勒。如第二戒中廣說。是名盡 生酥膏應廣說。是名七日藥。盡壽藥者。呵梨 應廣說是名。夜分藥。七日藥者。 酥油蜜石蜜 現前僧應得是名時藥。夜分藥者。十四種 時衣。雜物語食。時藥者前食後食哆波那食 七日藥。盡壽藥。死比丘物。施住處,大會。非 復有四種物隨語應屬現前僧。何等四。我施 名五。若施家欲通與餘比丘。隨檀越意應與 安居僧、是物直施安居僧。是處安居者施、是 養。何故不得。諸比丘以是因緣具白世尊,佛 佛住含衞城。廣說如上。爾時有一比丘安居 檀越作僧房精含已設大會。 以此住處及餘 物。現前僧應得。是名死比丘物。施住處者。若 十 衣衣直物物直。是名四種》物屬現前僧,復有 施。是衣施安居僧。是衣頂施安居僧。是物施 言。檀越爲此比丘設供、應與分。佛言。有五聲 分不。答言,不得。諸親里言。我爲汝故設此供 坐後施故。不與是比丘分。諸親里問言。得 設供養布施衣物。此聚落中先住安居僧。 竟。往至本生聚落、諸親里以此比丘來故。 廣 種得應屬。現前僧何等十。時藥。夜分藥。 者比丘死時所有衣鉢雜 以 漿 衣

> 僧應得" 非時衣。雜物者。鉢鉢里支紙腰帶刀子鍼筒革 得。復次佛住王舍城。 8食次第8往。是名請食。是名十事現前僧應 迦絺那衣圖七月於中施物。現前僧應得, 衣。廣說如□上波夜提三種壞色中說 展盛油草蠹軍持澡瓶。如是比雜物施。現前 俉 應 得 是名雜物。請食者。檀越請現前價 非 、時衣者。無迦稀鄉 爾時諸比丘不截縷作 衣 + 月 是

衣。佛言。如是諸衣蟲。不應著。復有比丘言。 尾欽婆羅。復有比丘言。聽我著草衣。復有比 比丘言。聽我著四样羊毛欽婆羅。復有比 往至佛所頭面禮足白佛言。世尊。聽我 法。應持三衣紙鉢。即是少欲少事 聽我裸形、少欲少事。 丘言。聽我著樹皮衣。復有比丘。言聽我著章 言。聽我著髮欽婆羅。復有比丘言。聽我著馬 少欲少事。復有比丘言。聽我著巴三衣。復有 衣。少欲少事。佛告比丘。汝持三衣瓶鉢。即 復次佛住舍衞城。廣說如上。爾時有一比丘。 佛言。比丘。 此是外道 著 丘 是

復次佛住含衞城。廣說如上。爾時諸比丘 復次佛住王舍城天帝釋石館前經行。見9麼 應用根染葉染華染樹皮染下至巨磨汁染 染。紅藍染。青染。皂色華色。一切上色不聽 佛言。不聽著上色衣。上色者。丘佉染。迦彌遮 上色衣。為世人所嫌。云何沙門釋子著上色 朊, **竭提稻田哇畔分朋差互得所。** 染。俱轉羅染。勒叉染 衣。如俗人無異。諸比丘以是因緣具白世尊。 。過去諸佛如來應供正逼知衣法。正8應如 **盧陀羅染。國真耕欝金** 見已語諸比

Ŷ

。羅睺羅大會。五年大中會。

是中施物。現前

物施。

現前僧應得。是名住處施。大會者。

●[衣]一号像 8(素)一号像 8 線一度音》 4 者二肢果免象 6 格二若号像 6 (者)一号像 6 (素)一号像 6 (素)

気力

何似

。所患增損。答言世尊。患但

有增

如

刹利婆羅門神舍首陀羅。各各異

姓

共入

見有一病比丘臥養穢中不能自起

佛問比

姓沙門釋子。汝等不相看親。誰當相看。聲

奪。即取戶鑰隨世餘後。

時世尊到一破房中。

難。取戶錦來。如來欲按行價房。答言

病比丘

法者。佛住含領域。廣

説如上

"佛語阿 佛語 安非安

絺 幷

衣态

拾受 迦 迦

霓衣衣净

絺 說

霓

施 那 白 耥

衣

四

渠 那 那 淸

跋稀

居 迦 居

痱

薩

及

焿

欲

衣畫作。葉。佛言。不聽畫作*葉。有比丘昼作 有比丘刺綠。有比丘安。細怙。復次有比丘作 截。沒有比丘攀綴。有比丘刺短,有比丘刺長。

。佛言,不聽聲作*葉,應割截。有比丘對頭

大迦葉作僧伽梨。

世尊自手提奪者阿難爲

一日後

作

衣

當用是法。

復水爾時母者

鰎

。佛言。不聽對頭縫。應作"葉。極廣齊四指

當灌水。阿難郎浣世尊灌水。浣已日曝。 時阿病比丘衣我當與浣。佛語阿難。汝便浣衣、我 佛語比丘。汝莫憂惱,我當伴汝。佛語比丘。取意故徒餘處去。我孤苦世尊,我孤獨修伽陀, **難抱病比丘學著露地。除去粪穢出床褥諸** 衣來我爲汝院。爾時阿難自佛言。置世尊。是 世尊。無比房比丘耶。答言。世尊。以我臭穢不 有阿闍梨不無有世尊。有同阿闍梨不。無有 床褥。更織繩床敷著本處。澡浴病比丘。徐臥 不淨器。水澀房內。 掃除已互磨塗地。浣曬

聽。五條應一長一短。七條乃至十。三條兩長 聽應兩向。有比丘作衣橫,葉相當。佛言。不 極狹如趨麥。復有比丘一向作*葉。佛言。不

短。十五條三長一短,復有比丘作衣縫:葉

馬齒。有比丘衣上下破。佛言。應作緣。有比丘

《衣相著。佛言。不聽。

後衣宣脫。佛言。應作

上色衣欲浣壞色。佛知面故"問。比丘。欲作 作四種色衣。佛言。不聽。應一種色。有比丘得 · 衣。五舍那衣。六麻衣·七軀牟提衣。是名衣 答言。世尊。制不聽著上色衣。欲浣墩 二劫貝衣。三○獨摩衣。四俱舍 聽餘築壞色。衣者有七種。 床上。 尊手至我額上。衆苦悉除。爾時世尊爲病比 手 丘隨順說法發歡喜心已。重爲說法。得法眼 "廉比丘額上問言。所惠增損。比丘言。蒙世 爾時世尊以無量功德莊嚴金色柔軟

何等。

色

欽婆羅衣。 。佛言。不須浣。

法 耶

爲一 淨。比丘差已,世尊至衆多比丘所。 河遙扶那蘇羅摩薩 家信家非家拾家出家。皆同一姓沙門釋子。 病痛不相看視誰當看者。汝等各各異姓異 誰,答言。我是世尊。佛告比丘,汝等同梵行人 而坐。以上事具爲諸比丘說。問比房比丘是 | 梵行人不相看視誰當看者。 比丘。 譬如恒 味。名爲大海。汝等如是。各捨本姓皆同 流入大海。特失本名合 敷尼師墩

房應看。若無同房。比房應看。 若不看者越 若有阿闍梨。 阿闍梨應看。若無阿闍梨 者無和@上,同和上應看。若不看者越毘尼 子。不相看視誰當看者。若比丘病。和上應看 異家信家非家拾家出家。 尼罪。若無比房者。僧應差看。隨病人宜須幾 開梨應看。若不看者越毘尼罪。若有同房 大海皆名海商人。 如是比丘。 皆同一姓沙門釋 汝等各 各 闻 異 罪 毘 间 [JI]

方有二比丘。共來問訊世傳。道中一比丘病。 飆罰汝。復次佛住舍衞城。 廣說如上。爾時南 化作一病沙彌。佛言。汝通看是病沙彌, Ŀ, 渴。不容@相待。汝差已後來。彼比丘來詣佛 問訊世尊。汝差已後來。病比丘言,長老。待我 人應與。若不看者。一切僧越毘尼罪。 執持諸根馳騁六欲。雖近我所爲不見我。 惡事。若有比丘、心懷放逸懈怠不精進。 來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是 所。頭面禮足却住 何。隨順如來法身故 在道。雖去我遠即爲見我。 不見彼。若有比丘。能執諸根心不放逸。專念 比丘待經二三日。語病比丘言"我欲"並 汝還看本比房病比丘去。安佛不遠 画 "破壞諸 惡故" 佛知而故問。 我亦見彼。所以者 雕貪欲 佛語: 。汝何處 此 不能 卽 佛 故 我 比

看誰當看者。汝還看病比丘去。復次佛住®含 。汝不相 北 ●初忙一起終急愛 ●楽一集争會* ●門十(此)争② ●須摩二須牌③ ●上一街噢* ●(去)一争③ ●並二前争零* ●相二同患④ 含二食镧

病比丘言

我 欲

並

姜問

衙城。廣說如上。爾時鉢羅眞國冇二比丘。

킞

作伴來問訊世尊。 丘待經二三日

至蜂聚落一比丘病。

修寂静故。

汝等比丘同出家修梵行。

言比丘。此是惡事。汝等各各異姓信家非家 故問。汝從何來。比丘以上因緣具白世尊,佛 權留此。長壽。爲我經紀所須。我欲前行問訊 質帝利居士,比丘卽往至居士所。作是言。長 應看。我若見會者不得前進。即迴道而去。往 聞道邊有病比丘卽作是念。世尊制戒。病者 如上。爾時有一比丘從北方來欲問訊世尊。 拾家出家。同一釋種,病痛不相看視誰當看 故去往至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而 言。尊者去。世尊。《但當遺還徒自疲勞。比丘 世尊。居士言。尊者。宜住共相看視差已俱去。 壽。我二人從遠來欲往詣佛。今一人得病。欲 不容相待。病比丘言。汝必欲去者,可爲我囑 者、汝還看病比丘去。復次佛住含衞城。廣說 來。比丘以上因緣具白世尊,佛言。比丘。此是 言,從某道來。佛言。有何因緣,拾正道從迴道 從何來答言,世尊我從北方來,從何道來。答 丘不得相捨。應當將去代擔衣鉢。應親近扶 法者。若比丘共商人行至曠野得病。同伴比 惡事。如是乃至汝還看病比丘去。看病比丘 答言居士不爾。我不見佛久思慕如渴。居士 |佛所頭面體足却住一面||佛知而故問。 去。答言。長老,我不見世尊。久思慕如渴 .尊。汝差已徐來。病比丘言。長老。待我差已 。作如是言。長壽。是出家人病不堪及伴。爲 不應遠離。若不能行者。應從商人®質借乘 載致使得脫難。 應言。長賽。 我當與穀草直。若得者,不得 。若得者善。 者言尊者我乘 汝

@便住。要當往看。若遙見鳥鳥,不得便還,要 叛者言。長老。安意住。我到前來落,當求乘來 語聚落中諸比丘言。曠野中有病比丘。共迎 迎、到聚落中不得繞塔問訊和上阿闍梨。應 與取薪水。留時藥夜分藥七日藥盡壽藥。語 者不乏、若各言誰能棄身命於曠野。無肯住 應留能看病人。若一人若二人若三人。汝看 病篤無所分別者 虎狼。恐當食盡。萬無一在。雖聞此語不得 去來。若言在何處。答言。某處。若言彼處多有 者。不得便爾捨去。應作卷舍敷草莓作烟火 病人。我到聚落當求乘來迎應留糧食。使住 聚落語舊比丘。言。長老。 此是某處病比丘 到其所。若已死者應供養尸。若活者應將至。 者應供養舍利。若比丘比丘尼共商人行。若 是病比丘我看已久。長老。次復應看。若無常 洗足及塗足油。 應言、善來長老。應代擠衣鉢爲敷床座。與水 有客比丘來者。不得便語。長老汝看病比丘。 藥夜分藥七日藥盡壽藥。供給使無渴乏。 多人樂住者。應盡住共勸化。索前食後食時。 人多應取二三人能看病者看。 何處。如是乃至迎來至檀越家。安別障處。若 壽。曠野中有病比丘。借我乘往迎。檀越言在 看者越9比尼罪。者無比丘,應語優婆塞。長 我於曠野供養已。今來至此。次長老看。若不 接之。宜如《比丘中說、唯除抱握、若須按 丘尼病。 ,時來者應與非時漿。止息已應語言,長老。 比丘不得捨去。應語去去姊妹將 若時來者應與前食後食。若 趣 2乘無罪。 **岩乘不可得者**。 若病人言須

油 ₩35月。一人應戶邊住。莫令人卒入。一人在 德。如世尊說。看持戒病比丘。如看我無異 言。善來長壽。語令就座而爲說法。汝大得功 病人力劣。應侍者答。若優婆塞來問訊者。 非時來者。應與非時樂。若有問事。病者應答。 敷置床座。若比丘來問疾者。應與前食後食 應著顯現房中。 共行弟子依止弟子常侍左 丘病。不得著邊陋小房中。不得著鹽遊迴處。 比丘病者。當云何看視。佛告優波離。天德比 遠處。爾時尊者優波雕白佛言。世尊。若大德 言。何以留是死尸去。若能作地想者。 鉢應°雇人閑雜。 若無者應拾去。 若病人衣鉢外有醫藥直者。應収還供給。 看。若無者衆僧應尝看病人。若一二三人看 病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應 得著B屏猥魔。死時人不知。 小徳比丘病者不應著顯現處。臭穢四煎外。不 世尊。小德比丘病、當云何看視、佛告優波雕。 德比丘病'應如是看視。時質者優波離復問 病人邊住。時時爲隨順說法。如是優波離 器,一授病人。一持出。一跣已油途日曝。如是 外停。應速發遣。若病人不能出。應畜三除**養** 有供養爲呪願受。若病人患下。 右掃應房中巨磨塗地、燒衆名香勿令臭穢 轉質輕者供給病人。病人惜者應自衆僧言。 無者衆僧應與。若僧無者彼有重價衣鉢。 肯貿易。白僧已軟語說法使得開解。然後 大德僧。某甲病比丘。不知無常慳惜 途身者。 若復無者應乞與。 。應倩女人爲之。若無常者 岩不能得者 應安人中。 間四族者不得 有俗人嫌 應携著 彼 衣鉢不 有 應 犬 若

便

死

。優波雕。病比丘中。

有不得

如

法

便死"得 證數。是名看病人法。藥法 法安隱。即爲施命。 如法看便活 " 是故看病得大功 者。是故應好看 德 務 語解 令 如

避

聚落乞食。持好者與。優波雕。 是名看小德

掚 Ż

取

好

者與。

、若復無

者

看病人應持二。鉢

·丘法。病人成就五法難看。何等五。不能 病藥隨病食。不從看病人語。·病增損

知。苦痛不能忍。皆。懈怠無慧。是名五法病 望心。不惜自業。是名五法能看病人。病人九 業。是名五法不能看病。五法成就能看病人。 不能時時爲病人隨順說法。有希望心。惜自 行器應9盂等,不能爲病人索隨病藥隨病食。 法成就不能看病。何等五。多汚不能出失小 能忍苦痛。精進有慧。是名五法病人易看。五 隨病藥隨病食。隨看病人語。人問知病增損。 人難看,病人成就五法易看。何等五,。能服 善知壽最,三內食消已而食。四不强吐。五不 法成就。命雖未盡而必橫死。何等九。一知非 少污能出大小行器唾*盂等。能爲病入索隨 量 八不懈怠。九有智慧 是名成就九法終不 □□ 六不食不隨病食。七食隨病食®食能器 終不橫死。何等九,一知非饒益食便少食。二 慧。是名九法成就而必横死。復次成就九法 不隨病食。七隨病食而不無量。八懈怠,九無 食未消而。擿吐、五已消應出而强持。六食 血食 無希 水 服 子 依 四海穀緻囊盛繫已。器中煮令頭不破。然後與 時難。 ●摩豆羅根藕根。 根者。 時 比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘。 佛俱薩羅國遊行。爾時尊者舍利弗 飲一 時機 根 語我。當爲諸弟子剧藥法。佛還含衞城。諸比 丘服呵梨勒。佛告諸比丘。 待我還含衞城時 藥。答言。世尊。呵梨勒。佛言。從今日聰病比 亦 名非時根。莖皮葉華果亦如是。漿者。時漿非 提羅根蘇西捷閣根。如是西比不與食合者。是 藥。藥法者,時根非時根,如是莖皮葉菓浆,時 丘白佛言。世傳:當爲諸弟子制藥法。今正是 營言與食便活不■與便死者。應淨洗器七遍 不 11 **烯四蘇油蜜石蜜**。 。非時根者。婆吒根幕即茇雞根尼俱律根佉 佛告諸比丘。從今月•後聽諸病比丘服 亦非時, **北弟子法者** 切地亦時亦非時 。非時擬者。一切豆一切穀一切麥漬頭 時漿者。一切米汁四饋汁乳酪漿。是名 蕪菁根您根緊 · 衩根阿 藍扶根 是名藥法 如是等與食合者。是名時 是名非時漿 除八種灰。餘一 和上阿闍梨共行弟 若比丘病。 風 "宜須何 動 芋根 切灰 諸

病藥隨病食。能時時爲病人隨順說法,

饒益食貪食。二不知籌量。 三內食未消

Щ

佛 無歲弟子。兩肩上各有衣養 佛住含循坡 捉鉢及革屣。 Ħ 所頭面作體。頭上衣囊鹽世餘縣上 却已。 匆 廣說如上。 而故 右手提操瓶及盛油革囊。 問 是誰四許 解時 頭上戴 有一 。答言。世尊。是 蔟 二。左手 比 丘。將 一世算 . 共詣

人得隨病藥隨病食如法看病而死。

人不得隨病藥隨病食如法看病而

活 或

有病 有病

病藥隨病食、得如法看病人。病必差

橫死。佛語優波雕,有三種病人。何等三。有病

答言無歲。佛語比丘 降四伏欲降伏他四人。 無有是處。 不能 白度兼度餘人。斯有是處。已自解脫解脫 是處。佛語比丘,已能自降伏降伏餘人。斯有 者。無有是處。自未解脫欲解脫餘人者。無有 欲調御他人。無有是處。不能自度而欲度人 始一歲。已畜無歲弟子。佛告諸比丘。不 十歲度人出家受具足。 爾時難陀優波難陀 丘度人出家受具足。復次佛制戒,不聽未滿 是處。能自調御調御四他人。斯有是處。已 人。斯有是處,佛言。從今日後,不聽滅十 共B住弟子。汝幾歲 『喻如溺人而復敕 答言。 歲 弟子 Ħ 溺 幾 歲比 能自 舗 M 汝

滿一歲。度人出家受具足已不敎誠。如天牛 律亦得。復次佛住舍衛城。廣說如上, 事聽度人出家受具足。四下至滿十歲 **有難能送脫難能使人送四十滿十歲,是名 罪能使人出罪。八能看病能使人看。** 三多聞毘尼。四學戒五學定,六學慧。 其白世尊佛言。從今日有十法成就。聽度人 入衆法。不知著衣持鉢B法、諸比丘以是因緣 老比丘"不知入聚落法"不知阿練若法。不知 不具足。不知承事和上阿闍梨,不知承順長 天羊戴標蕩逸無制御者。清淨不具足。威儀 比丘命終。有二共"住弟子 家受具足。何等十。一持戒。二多閒阿毘 丘以是因緣具白世尊。 請依止法者。 知而放問。是何等比丘。 镎 憶念 佛言。從今日後, 國思憂惱共坐 應 我 装甲 偏 。九弟子 爾時 加二部 心化能 組右肩 從 急 聽 諸 樹 有 扭 四淘:

胡跪回接

足 作 如 是言。

請

依止做如和上

比

下。如商人失財。佛

旷 乞求依 5法師。 諸比丘以是因緣其白世尊,佛言。從今日後, 師須問而去。苦住者。有阿闍梨依止而住。雖 梨樂住雖遺盡壽不離。不問而去者。有師依 須問而去。有阿闍梨苦住盡壽應隨。有阿闍 闍梨。何等四。有阿闍梨不問而去。有阿闍梨 睛。有五法成就然後**。**得請。何等五。一愛念 滿十歲知二部律亦得。欲請依止時。不得趣 持戒乃至滿十歲。是名十事得受依止。*下至 言。從今日後。成就十法聽受人依止,何等十 著衣持鉢。法:諸比丘以是因緣具白世尊。佛 受人依止已不教誠,如天牛天羊。乃至不知 不聽減十歲受人依止。時六群比丘滿十歲。 病瘦溺藥。善說出家修梵行無上沙門果法 有樂。往者 無衣食病瘦湯藥。善說出家修梵行無上沙 行無上沙門果法。如是師不問而去,問而去 如是阿闍梨雖驅遣。盡壽不應去。是名四,復 一恭敬。三慚。四愧。五樂住。是名五法應請依 丘依止。 第三亦如是說。復次有一歲比丘。受無歲 不能說出家修梵行無上沙門果法。 。有阿闍梨依止而住。雖有衣食病瘦湯藥 住。無衣食病瘦湯藥。復不能說出家修梦 阿闍梨有四。 是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡 種。何等四。受法依止調伏貪欲瞋恚愚 三戒師。四空靜處教師。復有四種阿 .止。奪爲我作依●止,我依●止奪住: 如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去。 乃至九歲比丘受八歲比丘依止 有阿闍梨依止而住。能與衣食 何等四。一4依止師。二受 如是 第 不爲解者。越毘尼罪。是名被羯磨。惡邪見起 僧爲解羯磨。

❷法。凡夫悬癡何能無過,此小兒晚學實有此 毘尼舞。是名非行處。被羯磨者,應B斷理價。 弟子依止弟子在非行處往反。若不敎者。 越受者善。乃至出界一宿還。即名離依止。 共住 依止。 闍梨但自教教他為。 言和上阿闍梨我更不作者善。 過三宿。截生草不淨菓食。應教言。莫作是。若 戒。別衆食處處食。女人同9屋,未受具足人 使入送。王賊。不淨應進者。@若弟子犯小小 罪使人出罪。病自君使人看。難起若自送若 邁,非行處。被羯磨。惡邪見自解使人解。自出 梨應教共住弟子依止弟子。教法者。不淨應 得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝。 如是阿闍梨最上最勝. 遇 見 比丘尼惡名沙彌尼。在是諸處往反者。 處者。大巴重女家寨婦家擇蒲家酤酒家。惡名 闍梨不教者。越毘尼罪是名不淨應邁。 是依止阿闍梨。應擔衣鉢出界一宿還。即離 大臣力。能作不饒益者。若是和上應避去。若 人奪床褥。知食人斷食。若前人凶惡。依王力 悔謝諸人。諸長老。此本惡見。今已捨行隨順 若作折伏羯磨不語羯磨發喜羯 磨 擴 阿闍梨應教。莫此處來往。是非可習近處。若 `從今日當教勅更不復作。悅衆≌意已。求 **諫不拾作舉羯磨。和上阿闍梨應爲弟子** 於三見中。若一一見誇四線經惡邪見邊 "共住弟子依止弟子作不淨行。和上阿 共住弟子依止弟子僧作羯磨 **岩如是者應語知床褥** 喻如從乳得 若言和上阿 和上阿闍 出 非行 和上 羯

出罪使人出罪。病自看使人看者。若弟子病 伽婆尸沙。覆藏者。應自奧波利婆沙。若不覆 自出罪使人出者。若弟子犯可治罪。若犯僧 此見。此是惡事。隨惡道入泥犁長夜受苦。 師不自與出不使人與出。越毘尼罪。是名自 不能者 使入治 若共住弟子 依止弟子犯罪。 藏者。應與摩那埵。乃至越毘尼罪。應自治若 不使人解。越毘尼罪。是名惡見自解使人解。 識。如是言。長老爲彼說令拾惡見。若不自解 如是種種爲說捨者善。若不捨者應語彼知 經,若惡邪見若邊見。和上阿闍梨應教莫起 自 自这若使人送者。若弟子親里欲罷其道。師 看者。越毘尼罪。是名病自看使人看。 難起者 **肴佛所讃歎。 若共住弟子依止弟子病。師不** 應自看使人看。不得使人看,己自不經8營。 ŀ. 應與衣鉢。 若無者應乞求與。 若弟子爲賊 若弟子爲王收錄。師不應便逐去。應在外伺 尼罪。是名難起若自送若使人送,王贼四者 知僧事應囑人茲。若不自送不使人送。越毘 應教遠避成就出家功德。應自送。若老病若 不得麁語。如教誡法。應軟語諫和上阿闍 所捉。和上阿闍梨不救贖者。越毘尼罪。若和 賣遠在他方者。師應推求追贖。若弟子王賊 入。若事枉橫應求知識證明。若須財物追 候消息。四若王家問。誰是和上阿闍梨爾時應 不應作是事。 日應三往看。語看病人。汝莫疲厭。展轉相 解使 阿闍梨。共住弟子依止弟子亦應如是 人解者。 若言子我更不作若爾者善。若 **若弟子起惡都見若謗*線** 逐

◎法=具足像 ◎往二住像 0(若]--⊜● ⊕(坐)+ ☞ 哲二芬鲁魯 ●意二第号

若

作維那

直月應白

lihi

如

威

~後中

松道邊各

四指莫觸 應問何處病

若刺

出

血

者除處

癴

7.1

不可

、若善持戒者

被

利

不

八某甲

·作是事。師應觀

相

人若不善

龍師

一應和前人。若不善持戒者。應語不可

答言。此限見事

何故不能

肺言。不可。

若言

75

師應問汝能

丕

時應白師。與某甲比丘破瘡。

應語英與從事

若是善持戒者。

艦語

善特戒者。

。若言猥處者 ÚÚ

應語離

,事。自作與

(他作者) 若欲有所作應問

雷

止

止

妆

菲

我

和上

「阿闍梨。 汝莫更說

我當教汝。

汝更

若是和上者。

我。如逆捋竹節。

鉢市。自剃與他剃。刀治與取受經。提他與欲 犯小小戒不諫。乃至王賊捉不追救者。越毘 闍梨共語弟子應報。若口中有食。能使聲不 者應受。若言不堪。應語莫受。若弟子見師不 食五正食。若受一食法。不得起者應低頭。若 取欲。服藥迎兵與勉迎食。離境界大施。不問 應行是事。起迎報語。作是事自作與他作。衣 **食法時應白師。師應問。汝堪一食不。** 共住弟子依止弟子於和上阿闍梨邊。 病不病應供給。若師有難應弦去。 若共住弟子依止弟子師 **若言獎彼** 若 Ŀ ľψ 何 [34] 應先問和上阿闍梨。衣欲染不。若言染者。應 落後。剃髮人來欲令剃髮者。應自餘長老。此 善持玻者。應言好用意。若和上阿闍梨入聚 我能。應相前人。若不善持戒者。應言不可。若 言 師。我與某甲比丘剃髮。師應問。 可。若善持戒應言剃。若欲與他剃髮者。應白 不可。若言知。師應觀前人不善持戒亦言不 某甲某甲知剃不。答言, 此是眼見事, 師言。 自欲剃髮時應白師。師應問誰與汝朔。答言。 镧 上阿開梨衣。如是縫時染時舉時。不得持師 問欲前染後染爲一時,若言一時,應先學染和 能者但言。我欲作染衣事。一白通了。 染衣時 丘我欲朔髮。師還應白師。3師行後得剃髮人 衣髮己衣。 一此是眼見事。何故不能。應語不可。若言 越毘尼罪。是名衣鉢事。自剃與他剃者。 應持己衣褒師衣作农鉢事不白 汝能不。c答

去。起迎者。弟子遙見和上阿闍梨。應起迎。

起

者、越毘尼罪。是名不起迎。報語者。和上

異者應報

阿闍梨語弟子作是事。

如法應作。

來取

74

來。應軟語言

我聞

如是等非法事

剃髮。是名自剃與他剃。刀治者。欲與他破疫

師

者語作如法事。不作者越毘尼罪

語不報者。越毘尼罪。是名報語。作事者。和

間我語不報。應語言,弟子口中有食。若

若不能者待咽已然後報。師言

尼罪。

若王城捉應追救。

人出 罪。

應料理。若起惡見當自解借人解,自出罪情 應依止有德重人。若非行處應諫若被羯磨 宿還依止餘人。若師有力勢應遠去。若不去

拾遠去。若依止阿闍梨。應持衣鉢出界一

白與取, 敌不去。 應白師。 齊幾許, 求樂者莫爲請。若爲雜那。 與此人等相習近。 言大童女乃至不善持戒比丘與我 三寶者。應少經理。若有信心者,得自恣與 痙等應 脐 名自迎食與他迎。受經授經者、若欲授他經 言不可。若言彼次施**9**與我迎食。應語更"請 病。應問使誰迎答言。某甲。若彼不善持戒應 師。師應問。 善持戒者應言與迎、若欲歸,人迎食者應自 與迎應語取彼鉢淨洗。合自鉢持去。 相望其人。不善持戒者應言不可。若言當次 乏。若欲取他物。時應自師。師應問誰與汝。 丘。應語。不應與此人等相習近,若父母不 凶惡人惡名 比丘尼惡名沙彌 @尼不持戒 師 Ŀ 何 世 丘授經,授何經 餘人。若同和上阿闍梨,若善持戒者與迎是 此間食樂。應語汝爲樂故不可。若作維那若 處 活命。若言阿含師應相彼人。 (尊所不聽。若言呪經。應語可。 應教彼莫以 應白師。 師應問授誰經、 說。是名刀治。與取者。若欲與他物時應白 。師應問與誰。若言與寒婦童女娃女楊雅 。若言在猥處者。應語不可。若在 作 答·言彼問食苦。 與某甲比丘迎食。師應問彼比丘 與他迎食自迎食者。若他情迎食 得不白與取。半條"線半食。是名不 **考自欲破婚** 汝何故不去。答言。彼問食苦。 "若言沙路伽耶陀" 應語 若言善持戒者。應語取。問 時應白師。 此間食樂應語 答言。 若病人請者。當 不善持戒"應 師 與某甲比 應語英 、若言彼 餱 應 處 問 不可 若 在 右 何 睛 無 比 如 ⊕(雷)-9(尼)-金 ◎[柳]-鲁瓊

前不敬無罪。作大施者。若欲大施應白師言。 欲至某方國土師應問。何事故去。若言此問 名大施。白去者。若欲行時應自和上阿闍梨。 供給我衣食病瘦湯藥。師應語、若爾者聽,是 戒。不受誦習行道。應言聽。若善持戒。能受誦 除是外。一切盡欲布施師應相望。若不善持 小行時。若在師前應低頭設敬而去。不在師 白師,如上迎食中廣說。服藥者欲服藥時當 名自受授他。與欲取欲者 若會與欲取欲時應 闍梨所。應行是事。是名白和上阿闍梨而去 毘尼罪。 是中共住弟子依止弟子。 於和上阿 彼。授。若復無者。彼問有知識多聞比丘應遙 去。若不能者。衆中有善持戒誦利者。應語於 事務不授我經。是故欲去。若能授者、應語莫 是故出家。何。得辭苦。若言和上阿闍梨經營 少食少飲多覺少眠,彼問住樂。師應語汝爲 不得臨行乃。白。應先前一月半月豫白。弟子 備湯藥。得坐禪誦經行道 習行道。應語布施非是堅法。汝依是諸物以 三衣鉢盂尼師。垣漉水囊。革屣。弟子言。我 白而去。若經行者坐禪。應自令知處所。欲大 服無罪。離境界者出價伽藍門過二十五計應 先白師。 應語授。若欲自受經時亦應自師。如上說。 嘰。 若行時不白和上依止阿闍梨而去者。 越 訶僧 作事苦受經誦9經6苦。和上阿闍梨復言。 一切所有盡欲布施。師應語,出家人要須 他邊間已當投。應言,不可。若言利 | 祇律卷第二十八 若已坐欲先飲酥後食者。雖不白而 。若言我有親里自 是 者 泣淚臨得轉輸王捨家出家。乃至尊者羅睺羅 子法。沙彌法者。世尊不樂欲父母愛重爲之 人依止。

摩 訶僧 祇 律卷第1 二十九

東晋"天竺三臟佛陀跋陀羅 譯

共*法願

毘尼得雕依止。是名捨依止。者比丘不善知 若依止弟子出界宿。 B若依止阿闍梨若命終 罷道被學若出界宿。 衛城時語我。當爲諸弟子制捨依 此 坐。諸比丘以是因緣具白世尊。佛告諸比丘。 @阿闍梨衣鉢在前,去界內聚坐待師 復次佛遊俱薩羅國。 知此尼。能自立復能立他。如是比丘得受 丘蠹壽應依止住。 若比丘滿十歲善知法善 法不善知毘尼。不能自立不能立他, 上出界宿。若共住弟子出界宿。是名離依 比丘。若和上命終時離依止。 時。唯願世尊爲諸比丘制捨依止法。 含衞城。諸北丘以上因緣具白世尊。今正是 JE: *明雜誦跋渠*法之七 非是離依止待。如來俱擴羅閱遊行。還含 一故不出界。佛知而故問。此是何等比丘聚 **若滿五歲善知法善知** 爾時諸比丘持 。若能道被舉 止法。 の佛還 一如是比 佛告諸 " 提失依 **0** 和 14~ 11-和

> 戒。盡壽不過時食持沙爛戒。盡壽不得捉金 樂時沙彌戏。 銀及鑓持沙彌戒如是憶念持 壽不著華香持沙彌戒。 不妄語持沙彌戒。盡壽不飲酒持沙彌戒。 壽不益持沙彌戒、盡壽不婬。持沙彌戒 不飲酒品佛婆伽婆出家。我羅睺羅隨佛出家 如是三說佛婆伽婆出家。 。拾俗服著袈裟。 ( ) ( ) 盡壽不坐臥高廣床上持沙彌 壽不殺生不盗不 " 恭壽不殺生持沙彌戒" 盡 滋添不觀聽歌舞作 我羅睺羅隨佛出 邪 **"姓不妄語** 盐

見。阿難以上因緣具白世尊。 隨後入祇洹精舍。佛見已知而故問。是誰小 淌 見在。恒在市肆前拾粒自活。時尊者阿難行 有 復次佛住舍衞城廣說如上。 得出家。世尊當云何與出家。如上維睺羅出 不。佛告阿難。汝作何心,答言。慈愍心。佛言。 追喚不已。阿難顧視識之。呼言子來 時。强親如父如子。今見衰襲而不顧錄。 去。爲世人譏嫌。 家中废說 時 一知識檀越家。合門疫病死盡。唯有一小 。小兒見已隨後而喚男翁翁。阿難不聞途 言云何沙門釋子他有愛 爾時貸者 此小兒得出家 心時小見 小兒 [h] 難

出家。聚落中安居竟。欲詣世奪問訊。 復次佛住含衞城。废說如上。 前趣佛。或捉床座。或牽捉衣或摩足。或捉澡 便指語諸沙彌言。是汝祖四翁。時諸小沙媚競 沙彌。爾時世尊在露處坐。摩訶羅遙見世 織。佛知而故間,是誰沙彌。答言,是我許 汝云何多度沙漏。從今日四後。不聽畜衆。 爾時有麼 將 訶羅 佛

言

羅出家。舍利弗言。我云何度羅睺羅出家

佛

依

。汝往教言。我羅睺羅。歸依佛歸依法歸

如是三說我羅睺羅。

歸依佛竟歸依法意

[家因緣應廣說。佛告含利弗。 汝去度羅睺

是名和上阿闍梨共住弟子依止弟

• ①(秋)十與烏爾 • 连二拉③ • ○ 白二山汤 • ○ [經]—与② • ○ 古二若③⑨ • ○ 得二等嗯 • ○ 授二受号⑤ • ○ 和上二和何号●下河 • ○ (衣) 十河号③ • □ [佛]—号⑤ • □ 若十(共)号⑤ • □ 比二思马⑥ • □ 佛十(陀)号⑤ • □ 介介二公号⑥ • □ 父二兄号⑥ • □ 第二公号● • □ 横二准⑥* • □ [後]—号③*

說呪

願

爾時

商人數喜前自佛言

駉 | 関田爪 成一鉢。今四際現,佛受鉢已受商人整塞。

從今日*後。不聽沙彌捉金銀及

復次佛住孫婆白土聚落。

變選起支提。

佛即

若畜 阿闍梨下受誦經法增長修學。 如是應語與餘人得自数a詔。若畜衆沙 與餘人。復白言。 極 至三 一聽奇。 **若大德比丘多人宗重**。 我知有餘人。但欲在 是故與阿闍

金銀錢 ·見喚沙媚來。答言。我不能得○往。○問汝有 到閣浮提阿縣大池上坐禪。 説 復次佛住含衞城。爲諸天世人之所供養。廣 因緣往自世尊,佛言。從今日後,不聽沙彌持 師言拾樂。薬已非人復如前供養。比丘以是 故得惱。師言。汝有所捉。耶。答言。持是錢來。 親問沙彌。汝何故啼。沙爛言。我不憶有過,無 善利。出家修道而捉錢行。沙彌便晞。比丘顧 化作龍水左遠沙蘭。以土盆上。說是言。汝失 可特是鐵去市易所須。 捨家出家不捉金銀及錢。比丘到親里家。問 龍右遶沙湖。以華散上。讃言善哉。大得善利。 池 越毘尼罪。 如上。 法。中道非人見沙彌持錢在比丘後行。**@** 巴欲還時。親里婦言。汝今還去道逈多乏。 《次佛住舍衞城、廣說如上。 持耶 澡"罐下。 邊金沙。便作是念。我今當盛是沙。可著世 。得越毘尼罪 |而還。時專頭沙瀾爲非人所持。時目連迴 |彌歸看親里路經曠野。中道有非人化作 而 去 · 答言。持是金沙。 汝應拾葉。 若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。 爾時尊者大目連其 諸比丘以是因緣具白世 **考見沙彌先已捉 拿者目連從禪覺**。 沙爾受取緊著衣頭 (事頭沙彌 後使捉者無罪。 爾時有 時專頭沙彌見 即以神足乘 \$ 佛言 "拾已即 比丘將 食後 得 是念已。 乃至持變蜜往詣世尊。 商人。一名帝隸浮四安。二名跋梨伽。應廣說 各持石鉢來。 如 法者。佛住尸利曼荼羅林中。成佛不久。時有 合 意不悅。即時受四 言。不應受如是銀鉢。

多衣。 平等。如畜犢子先乳後回彀。而今比丘豐畜此 拾遺飯骨菜菓藏而噉。 檀越設供飯價 復次佛住迦維羅衞尼·拘律樹釋氏精合。 佛言。若得比丘意應與。若半若三分之一。得 波雕。知時而問世尊。沙彌云何與安居衣分。 名名字沙爾。是三品皆名沙爾。爾時尊者優 九,是名應法沙彌,三者從二十上至七十。是 歲至十三。名爲騙鳥沙蘭。二者從十四至十 食應等與"沙彌法者"沙彌有三品。一者從七 以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。出家人 小兒獨食不與。此壞敗人何道之有。諸比丘 愍。見已作如是言。沙門釋子無有慈心食不 隨師語與。亡人农分亦如是。是名沙爾法鉢 云何與沙爾非時衣分。佛言:等與:若沙爾得 比丘意者。持戒能作淨事。優波雕復白佛言。 一。若彼和上阿闍梨言等與是沙獺無他 畏作非法去者。 時有沙爛在中逐鳥驅蠅。 若與半若5與三分之 時有諸母人情多憐 並 樜 諸

竹根 復來佛住含衞城。爾時有比丘。優區婆尸婆國 手。佛知而故問。 聽用。復次佛住含衞城。五事利益故。 比丘持赤鉢來白佛言。聽用是鉢不佛言。 土持鉢來白佛言。世尊。聽用是鉢不。佛言 作鉢爐熏熏時當用阿麼勒核佉陀羅核巨 從今日*後。聽諸比丘用鐵鉢。用鐵鉢時,應 我手"病失鉢氅地" 供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘郡 "如是@迦緣耶國持鉢來。佛言。聽用。北 貭 **比丘汝安樂不。答言。世** 破鉢故是以不樂。 如 佛言。 來應 奪 不 ガ 悪

來應供正邁知爲手受食。爲器受食耶。作

世尊作是念。過去諸

時四大天王各持金鉢來奉世尊。

佛

佛復作是念。若受一鉢。思諸王

切實鉢皆不應受。復

. 鉢。累置左手中。右手按之

復次佛住 沙門釋子。 。作m如是念。此堂誰a能知其過失, Ŧ 聰明智慧能知此 爾時 王阿闍曼世作 過失。又作是念。 唯有諸 上大新堂

是作如是P黑作鉢。P黑作鉢成就已作三種 銀色。佛言。不聽作銀色。佛語諸比丘。今是婚 令色如B金與比丘。佛言。不聽作金色。復 所。作如是言。長壽。爲我作鉢、爾時作好瓦鉢 復次佛住舍衛城。爾時有比丘往至法豫瓦師 婆察從裕著淨衣來至佛所受布薩已。 日。晚法豫優婆塞。洗浴著淨衣受布薩。 **歪佛所白佛言。世尊。是@中過去諸如來應** 者如鴿色、佛言、熏時當伺候使作如是色 色。一者如孔雀咽色。二者如毘陵伽鳥色。三 示土處,汝知是土,如是和如是打如是埏如 佛言。從今日*後聽受*用 |剪*爪剃髮與之起 唯願世尊聽諸比丘 爾時孫婆天神 塔 **死鉢** 仆 11-1 11 ❸拘≕俱⊜ 四(用) ❷ 邊緣耶=加絲那⊜瓊 @ 鬼=

受明瓦鉢。

正遍知受用此問冤鉢。

●第二校号》 © (似)—号》 ●邓二也图 ●建二型号》 ●見二视号》 ●往二來号》 ●(後)十円号》 ●(答)—号》 ● ● 四級二指念 「四名二名》 (四(與)—号》 (四(是)—号》 「四线二类》 (四八二派即为》 「四中遇去二遇去中号》 一号》: 四公十(作日》号》 「四京二新名下河(四(黑作林)—号》 「四後尸类二次尸故号》 (四海和平二州杨州号》 邳州二英®免疫* 邳[加]—鲁鲁 昭能=高鲁鲁

净者應受。不淨者不應受。離車即持實針燙 **滿鉢置實籠中。復持瓦鉢鐵鉢盛種種食奉獻** 等不可空鉢與佛應當學莊嚴校飾。即以碎實 各不同。即行籌取定。與佛者多。衆人議言我 选尼●摊子。復有言。應與姊子尼■健。復有言。 實及實龍亦不應受。 何故與四是噉酒精驗。應與世尊。如是衆多各 諸庫見摩尼已,此實可中作器飲釋伽羅漿。 諸舅所須。卽遺人送與離車。離車得已作是 净者不受。復次佛住王含城。爾時阿闍*世王 當須鉢。卽喚巧師旋作木鉢。作種種。飯食盛 **勑巧匠使令改之。王憶摩訶羅語。諸比丘故** ス。時有一**摩訶羅比丘。**見地斷材頭作是念 楣額太下。王刹利。種羽儀扇蓋不得平行出 靡尼來與王。阿闍"世"得已作是念。此實是 未與毘舍離。離車有怨。時南國商人持一段 道。幖幟故不得受。此中淨者。世尊卽受。不 上世尊,佛言,不聽用木鉢,受垢膩故。亦是外 滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿*飯食。遣人送往率 王所聞。王即喚巧匠以級量度。如說無異,即 此好可作鉢。比丘食訖還去。爾時諸人各白 復有一比丘作是言。此堂都好。唯閣道上戶 **丘作是言。此堂都好。唯一角差降一趟麥許** 處著人微聽所說。爾時諸比丘來入。有一比 (念。此是出家人器。非俗•人所宜。應與薩 | 麋廉尼師來作器。 器成偶似鉢形。 雕事作 不可直喚諸比丘來看此堂。正當設會@處 ·此寶不可分。卽著摩尼®庫中。雕車後行 '佛語諸雕車。此摩尼鉢不應受。是中碎 **範鐵鉢瓦鉢不總質針**。

安隔。若安隔者越四比尼罪 쪨 菜。佛言。汝貪著種種味耶。從今日不聽鉢中 言。世母。是中一處安飯。一處安獎。一處安肉 種食。佛知而故問。比丘。汝鉢中作何等,答 次佛住舍衞城。爾時有比丘。鉢中安隔盛種 經中說、如驚生經中說。如點四點生經中說復 害身。如學古羅本生經中廣說:巔多國利烏生 藏选尼*健子坐舌害身。佛言。非但今日坐舌 持四牌打殺。諸比丘以是因緣具白世尊。云何 言。此是奇事。我以厚施反生怨毒。即遭人往 言耳。但當送與。如是三反。所言不異。諸雕車 諸離車。諸離車言。此是我姊子。怨傷故作是 繩作絡亦不應受" 先與瞿曇沙門後與我。故 **旗英典受。鉢至已。尼犍言。是字鉢不應受。麻** 離車信敬尼"雄"先往具白此事。彼寇鉢來者 空鉢與。即作網絡盛容鉢。遺人送與。時有一 酒 舌。合鹽油雪熬。盛滿鉢來我當受。 信還具白 亦不應受。我今唯受一事。岩截諸年少離車 無罪。復有比丘。用生鉢食故而吐。 。衆人藏言。應與姊子尼犍。復有人言。是噉 。爾時諸比丘鉢底蟲佛言。底應安曼茶羅 當用阿摩勒核 @熏佉陀羅核互摩竹 根 。若以餅隔及飯隔 。佛言應

綠四指 熏 通過覆鉢。佛言。不聽一切鹽盡覆、極大者去 熏 鉢鰈者若方若圓,曼荼羅法者。 君鉢無曼荼 上作鳥獸形像。佛言。不聽作鳥獸形像 金銀作。應用赤銅白鑞鉛錫。 **鏶。爾時諸比丘用金銀資物作。**佛言。 不應用 者 極小者如尸含樹葉。諸比丘曼茶羅 `爾時諸比丘盡 。若作

> 法。粥法者 安鉢無罪。若停鉢置地者。越毘尼罪。是名鉢 罪。若泥地曼荼羅者著地無罪。下至水灘地 @支上若葉若草上 羅不得著地 若著地者得越毘尼罪。 '若鉢安曼茶羅者著地無 。應著鉢

說偈咒願 者。名處處食。亦名別衆食滿足食。爾時世寫 食非別衆食。非滿足食。 若粥初出釜。畫成字 食。佛言。若粥初出釜。畫不成字者。是非處處 疑、世尊制戒不得處處食。我等云何作淨得 食物。其日有檀越。精舍中飯價。諸比丘心生 唯願世尊聽諸比丘食粥。佛言。從今日後聽 祇洹精含。 分。然後內胡椒葉數茨。粥熟已盛滿品熟,持詣 風除宿食消。覺飢須食。作是念。 薦。食作釜飯逼上。 薩日作食先飯比丘後自食。 母半月中 三受布薩,八日十四日十五日,布 佛住舍衞城。 食人。應當須粥。取多水著少米。合煎去兩 至已稽首佛足却住一面白佛言。 時城內雜陀母。四憂婆姆斯茶羅 飯汁自飲。即覺身中內 至明日復作布 阿闍梨是

麻酥油石蜜。隨逐世尊六月中。欲伺無人作 門聚落。應廣說。乃至婆羅門車載粳米豆胡 供養。前食後食都無空缺。世尊還含衞城。時 供 復次佛俱薩羅國遊行。 時我當作供。 欲生人天常受樂 十利饒益於行者 持戒清淨人所奉 宿食風除飢渴消 佛在世人民信心歡喜多設 漸漸至可帝欽婆羅 應當以粥施來價 是名爲藥佛所說 色力壽樂辭清辯 恭敬隨時以 (粥施

玩曲(D) (D) (D) (D)

此何等粥。答言。世尊。

我本在家時供養諸比

但行。

。常作是念:何時當得自手供養世尊。今故

何處得米。答言。

小兒客作剃

瞿曇有大神力。

如是少餅大衆三

邁

摩訶羅自洗手躬自行粥。佛知而故問。比丘

摩訶羅自作種種粥。

圣明旦佛比丘僧坐已

信心歡喜加倍與之。即持還住處。世尊至已,

。明日世尊至。當作種種粉。時諸居士聞已

知婆羅門心念已。即遙晚婆羅門來。

、答言。我須米豆酥油石蜜。汝用何爲。答

6者無罪。若但取飯與食者。名別衆食處處食 生疑。 魚肉粥。佛比丘僧坐已行種種粥。諸比丘心 尊來。作種種粥酥粥胡麻粥乳粥酪粥油粥 鴦求多羅國遊行。時雞尼耶蝶®餐梵志聞世 客作得亦不聽。 哪餘淨粥淨作得食。復次佛 足食。若比丘乞食、煮飯未熟合泔汁。學與食 粥魚粥餘一切粥。非處處食。非別衆食。非滿 而食。佛言。若粥初出釜畫不成字者。聽除肉 得 佛 世尊制戒不得處處食我等云何得淨 言 內宿不聽, 內煮不聽。 ,自煮不 聽

婆羅門

家遺信來追

種作

時至宜應速還

盽

婆羅門問尊者阿難。

世律明日從何門出趣

我所有米豆欲散道中。

顯佛比丘僧蹈

上面

含衡城。阿難言。婆羅門汝何故問。婆羅門言。

門開婦言。家中有餅具不。答言有。粳米二斗 時世人持種種餅食來看世尊。 餅法者。佛住舍衞城。世尊四月一剃髮。剃髮 滿足食。是名粥法 懼不敢回逆前。獨在一處作是念。若沙門瞿曇 羅門十八大聚落主。悉在會中。此婆羅門疑 持去。爾時世尊大衆園遼。國王大臣刹利婆 諸人悉持餅往。汝可疾疾作。餅。我欲隨伴供 油四升。用作何等。答言。沙門聖曇今日剃髮。 養沙門瞿曇。卽作鯡盛著器中。以淨巾覆上 一切智一切見者。常觀世間無不見無不即知 時有一婆羅

內宿不聽。

內煮亦不聽。

聽餘淨粥4不聽是

粥

。復次佛俱薩羅國遊行。至故6石婆羅門聚

置何處、答言此處。何處煮。答言。此處。佛言。 朝佛比丘僧坐已。手自行朔。佛知而故問。米

落 蔣

物

種粥。見即入聚落。衆人問言。

汝剃髮欲得何

具入聚落。求《米豆酥油石蜜,世尊至當作種

一時摩訶羅聞世尊來即語兒言。汝持剃髮 爾時有剃髮師摩訶羅父子。出家住此聚

> 如是。如四本生經中說。餅者。大麥餅麵麥餅 奪。云何婆羅門以少因緣得大果報。佛言。不 餅牛耳餅波利斯餅獨徒餅曼坻羅餅歡喜丸 但今日以6少因緣得大果報。過去世 喜。婆羅門即得須陀洹道。諸比丘自佛 狘 得食。以四上事具白世尊。佛言。一切菜非處 餅法。 菜法者。 佛住南山頻頭大邑。 爾時有二 肉餅。如是比一切皆名餅。除肉餅實茶餅。除 小麥餅米餅豆餅油餅酥餅壓睺羅餅鉢波勒 從小麥髮麵麥髮 蒙具髮 層沙製B加羅那髮 葱菜瓠菜。如是比是名菜品法。趁*法者。大麥 處食。非別衆食。非滿足食。菜者。乾菜蕪菁菜 疑悔,世尊制戒不得處處食。我等云何作淨 如肉味。煮好菜已奉諸比丘、比丘不受心生 優婆夷。一名B娑婆居。二名叉波能。 煮菜令 切餅。非別衆食、非處處食。非滿足食。是名 佛 知婆羅門心 教喜已 隨順說法示 **匹時已曾** 言 敎 世 利

佛言。

利弗。汝付受彼供養耶。此奪。我會受彼一食。 **曾教化受彼供養。答言。尊者舍利弗。佛問舍**

汝即是發化彼者。可往語"彼婆羅門

尊者阿難。以是因緣具白世尊。佛言。阿難。誰 去。便爲受用。阿難言。婆羅門須我問佛。爾時

能爲衆僧作謝不。婆羅門言。我乃欲以米豆 切日能爲僧作朔不。 舍利弗卽往說法。乃至

辦種種粥酥粥乳粥油粥酪粥肉粥魚粥 布地令佛及僧蹈上過。作粥何以不能。卽夜

晨

言。此大衆五百。今餅甚少不能得邁。佛言。汝 尊。佛語婆羅門。行與衆僧人人與一四種。答 知而故問。婆羅門。汝器中何等。答言。是餅世 **若照世間我今亦是世間。亦應知見我心。佛** 乃至三遍猶故不滅。時婆羅門作是念。沙門 婆羅門即行餅人與一®繙。餅故不滅。 。來已佛 猶故 不 落衣。持鉢入村乞食。 婆羅門來落。爾時四婆羅門聚落中婆羅門居 從今四日壞漿不聽飲。 諸比丘飲已醉悶。以是因緣具自世尊。佛言。 漿法者佛住王含城。 處處食。非滿足食。是名變法 施,象馬奴婢各五百。種種雜施中有漿停久。 使不與食。 弌 而出到 曼入聚落乞食。 。節會日飲食相餉。 ,時世尊入聚落乞食逼無所得。答 樹下 **我當先往聚落惑彼人心** ·時魔波· 。時魔波旬作是念。沙 爾時優伽梨居士作 爾時世尊時到著入梁 復次佛住南山類B頭

伊雕變胡麻變。如是比一切變。非別衆食。非 旬復作是念 沙 P4 大

念法禪悅食 喻如光音天肖得無量罪 如來無苦事自得無量罪 如來無苦事

9門婆羅門聞佛比丘僧失食。即持五百瓶石 以開已。食者悔食。食半者止,未食者不食。時沙 2時魔波旬忽然不現。其日世尊失食。諸此丘 5時魔波旬忽然不現。其日世尊失食。諸此丘 5 法 禪 悅 食 「喩如 光音 天

蜜奉獻世尊。

佛語 比丘以水作淨受取

病

虫、轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗鉢、水 医算不受。須待水淨。獨猴不解佛意。謂呼有 整莫遮,此會無惡意。獨猴便持鉢取蜜奉獻。世 見中有無蜂熟蜜來取世尊鉢。諸比丘遊。佛言 既中有無蜂熟蜜來取世尊鉢。諸比丘遊。佛言 既不病比丘盡得食。復次佛住梨酱闍河邊、時 如

◎渝鉢中持還奉佛。佛卽受取。佛受巳*彌

却行而舞籃坑命終

時諸比丘郎

說猴

悦歡喜却行舞 生三十三天上 **鉢盛蜜來獻佛** 前 、職殖德有情智 力世 世尊來。辦種種漿待世尊。 為求多羅國遊行 往 取世缭錄 雄 在棒林 脚趺墜坑而命終 比丘欲遮佛不聽 來慈愍爲受之 好成熟無蜂蜜 鉢僧鉢在蘇處 生出家成羅漢 時鷄尼耶螺*醬 、世尊至

> 四榴漿。四遍中多漿。五四旬四葡漿。六波樓沙漿 爲淨、是名漿法、蘇毘羅者。佛僑薩羅國遊行。 船載水*瀨即名作淨。若淨人洗手水*潮亦名 作淨。若天雨隨中四即名作淨。若洗器有殘水 因緣具白世尊。佛言。聽飲漿。漿者有十四種 以種種漿B奉佛 子制蘇毘羅漿法。行還已。諸比丘白佛言。世 憍薩羅國遊行還含衞城語我。 蘇毘羅漿。佛言。聽服,佛告諸比丘。待如來從 具白世尊。佛言。當須何藥治。答言。世尊。須 爾時尊者舍利弗風患動。 亦名爲淨。若車載石蜜被雨者即名爲淨。若 澄清一切聽飲。若變酒色酒味酒香。一切不聽 呵梨陀漿。 戒。不得飲壞漿,我等云何得飲 劫頗羅漿。十一波龍渠漿,十二石蜜漿。 七四樓樓籌漿,八芭蕉果漿。九四屬伽提漿 何等十四。一名奄羅漿。二拘□梨漿。三安石 者持類來者應作淨。者器庭有殘水即名 十四日 依披梨葉。是名十四種漿。 及價 。諸比丘心 諸比丘以是因緣 我當爲諸弟 生疑 。諸比丘以是 心世算制 士三

身智生起語姊言。我欲共比丘行此欲事。姊小愛欲法。晨朝還入因行過看。半加尸見比丘名半加尸。夜出城外,於園林中共諸年少行。時波羅,柰城有婬女姊妹二人。一名加尸。二晨起結跏趺坐久8傾臥身露 形起眠不自覺。

癡。不樂此事。汝不聞釋8家孫陀羅難陀有

我。答言。此是阿羅漢。四已除貪欲瞋恚愚

の病 薬 图依止弟 子 粥 法 鲜黑菜法 和上 法 法 製 沙 阿 ~ 法80宋 漿 闍 法 梨 绛 共 竟法法住

壁布薩、二蘇毘羅漿、塼。糞、乞食。 醬品訓 衆多人。佛尊告諸比丘。有四羯磨。何等四。有 四諸比丘以是因緣具白世尊。 瞻波比丘非法 陀在枳陀羅廚鉢精含。 陀羅難陀者。佛住波羅索城 爾時孫陀羅難 肉里段。蹴女人。磨髮。放犢。拾婦。 三婆蹉。索油迎食、看病。鳥肉段。賊肉段。 雕車童子。四四四天。閣上。轉石。溫泉。姓 期。在解想。蘇河。善法講堂。師子軍將,男兒。 如法不和合羯磨。有如法和合羯磨,有非法 非羯磨者。佛住舍衞拔。爾時鹏波比丘同 新染色。此處學餘處捨。開眼林,外道出家 和合羯磨,有非法不和合羯磨。孫陀羅難陀 生云何一人學一人。二人學二人。衆多人學 老。二比丘皋二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。 不和更相辭訟。 **蘇** 毘 羅 漿 法 一比丘學一比丘言我學長 初夜後夜經行坐禪。 五 跋 魔訶羅. 渠 女 孫 隔猪 ΉĘ

丘以是因緣具白世

奪

佛言如比丘語

隨

言。長老。僧已與我捨學羯磨竟復問我爲。諸 作。捨學羯磨已問長老。汝爲何事故被舉。答

是阿羅漢不受樂。諸比丘以是因緣具白世 語諸比丘。諸比丘言。汝犯波羅夷罪、答言。我 不語汝耶。今復怨誰。比丘心生疑。以是因緣 。佛言。此比丘已除貪欲瞋恚愚癡。是阿羅 至姊所語姊言。比丘見辱如是。姊言。我先 ·兩肘兩膝及o額上半加尸即起抖擻衣土。 。答言。不爾.但待我 以脚蹴墮破傷五 刨 往 餘處僧作學羯磨此處僧捨者。 問

就上作世俗法比丘即覺。

妯

棄捨出家耶

●比尼竟。是名新染o衣色。除處學者。 爾時有 比丘一處住。僧與作舉羯磨已至餘處僧中作 伽婆尸沙。不解義不解味。越毘尼罪。 蘭遮。解味不解義。偸蘭進。罪。解味解義僧 赤 比丘說何等。答言。我著新築衣坐。彼言●大 以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。欲 赤。答言。阿闍梨、此新染色。是比丘心生疑, 形體露現,比丘見已欲心起即語言。姊妹太 食至一家。其家女人著新染色衣。坐不正故 新染色者。佛住含衞城,廣說如上。爾時有比 **僧與我捨舉羯磨。諸比丘卽與作捨舉羯磨** 如是言。長老。我被擧。我今行隨順法心柔軟。 丘以是因緣具白世傳。佛言。解義不解味。偸 丘時到著入聚落衣。 持鉢入含衞城次行乞 漢無罪。如是毘尼竟。是名孫陀羅難陀 姊妹。有比丘來到此中耶。答言有。問言。彼 。佛言。遣一比丘問彼女人解不。比丘即往 如阿闍梨語新染色。故如是。時比 如是

ď)

若比丘被界至餘。處者應作是語。長老。我被 陀利。年少顏容端正著新染色衣。提三D掎 毘尼竟。是名開眼林。外道出家者。佛住迦維 尼。已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪。 如是我不知。諸比丘尼以是事語大愛道。大 是比丘尼言。汝等犯波羅夷、答言。我不受樂。 眠鈍极者。到爲彼侵逼心生疑。餘比丘尼語 年少復來。若不眠利根者。復以神足而去。若 比丘尼各以神足得脫。如是中夜後夜復還坐。 與五百比丘尼在開眼林中坐禪。盡是釋種 **尊未遮比丘尼阿練若處。時大愛道瞿曇蘭。 毘尼竟。是名餘處舉羯磨。開眼林者。 爾時世** 被學。心柔軟見過行隨順法已,應與捨,如是 僧者。應問汝四以何事被舉。*若言我以是事 處價伽藍空。若無常若罷道,若餘處去都無 汝以何事被舉。•若言我無事被學。應語長 舉。行隨順法心柔軟。爲我捨。僧應問。長老。 羅衞釋氏精舍。爾時有比丘。時到著入聚落 愛道即以是因緣具白世尊。佛言。是阿羅漢 夜坐禪時有婬蕩年少。來欲侵遏諸比丘尼, 女。摩羅女。雞車女出家。四女皆年少端正。初 被學。僧應語。長老。汝澄彼處僧中捨去。若彼 老。汝無事被舉。我共汝法食味食。若言有事 杖。手執軍持在店肆前行。比丘見已生欲心 衣。入迦維羅衞城。時外道出家女。名B字孫 (拾譽羯磨時應先問。 若不問已拾。 不應復 後而行。 汝等云何餘處僧作學羯磨此處僧拾 有一 新產幣牛。 以角觝比丘鄉女 得越毘尼舞 如是 若 往 庭 賣 E. 定

人上。 欲心隨女人後行。步步得越毘尼罪。如是毘 强牵我行欲。比丘答言。 須我到精舍已當還。 若不作是事者。我當自傷破身、大喚言。比丘、 時有比丘。時到著入聚落衣。持鉢入含衞城。 尼竟。是名外道出家。共期者,佛住含衞城。爾 言。若欲心時無怖心。若怖心時無欲心。佛 比丘。牛角舉時汝有何心。答言。恐怖心。 法者。犯偷蘭罪。如是毘尼竟。是名空靜想 羅漢耳。諸比丘以是因緣往白世尊。 稱得過人法,我獨坐樹下作空靜想。言得阿 稱得過人法。犯波羅夷罪。答言。長老。我不自 是語時。餘比丘閒已作是言。長老。汝不實自 坐樹下作空靜想。 已來,女人言。和南阿闍梨。如是毘尼竟。是名 不應聽已回聽。不應許已許、應將衆多比丘共 比丘以是因緣具白世傳,佛言。此是非法語。 女人言。汝沙門釋子不安語。要當來答言爾。 事而來。答言。我比丘法不得作是事。女人言。 次行乞食至一家。有一女人語比丘言。作是 蘇河者。佛住毘含雕 **空靜想**:言得阿羅漢,佛言。 是空靜想稱過 共期、空靜想者。佛住含衞城。爾時有比丘。獨 世 世算 即將衆多比丘亞往到已如是言。 汝實不得過人法而稱得過人法耶。比丘 (尊。佛問比丘。汝有何心。答言。欲心,復問 爾時比丘心生疑。 我不自稱得過人法我獨坐樹下作 言我得阿羅漢此比丘說 爾時比丘僧集四在 諸比丘以是因 姊妹。 。佛問比 [絲具 佛

爾時尊者大目連。作如是言。長老。我入無 謝比 ●額二頭南 ●大二人自動 ●[故]—自動 ●郭州味料報二解義解味自動 ●比二 (信)自動 ●若二谷自動* ⑩[以]—自動 ⑪[女]—自動 ⑪斯爲拔二即被自動 聽二階自動 ⑩往二去自動 ⑩左二任自動 ●比二里鲁曼 ●(女)-被鲁曼 ●8(字)—鲁德 **@(水)—象** ❷[拾學羯磨]一⊜⑧ 9歲十 Ф将二枝⊜愛 @(※)-

聞

蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲。

汝當應善分別知。如是毘尼竟,是名蘇河實作舉羯磨。佛告諸比丘。日連實得無色定。等,諸比丘以上因緣具白世尊。乃至妄語不樂神足從空中來,知而故問 諸比丘。汝作何聲。汝妄語不實,應作舉羯磨。即集比丘價,佛聲。汝妄語不實,應作舉羯磨。即集比丘價,佛

連所問言。尊者。誰得勝。王得勝我得勝。答 含雕師子9將軍聞王賊欲至。即往奪者大目 有怨"時阿闍*世王將四種兵欲伐離車。時里 佛住毘含離城。時阿闍。世王與毘含離離車 如是毘尼竟。是名善法講堂。師子•將軍者。 坐禪。佛語大日連。汝何故不自看,汝應審實 知不*柱。答言。世尊。我曾一時在善法講堂 實妄語。欲作舉羯磨。佛問無歲比丘。汝云何 何等。答言。尊者大目連乃至不*拄言*拄。不 佛乘神足從空而來。知而故問。諸比丘。汝作 汝妄語不實應作學羯磨。即集價作學羯磨 比丘。語目連言。不知*拄不柱。●何故言*拄 還來。言不"拄齊幾不●柱。如毛許不"拄。諸 如毛許。卽遺神足比丘往看。爲柱不"拄看已 言。柱。梁。有一無歲比丘言。不"柱齊幾不柱 共作是論。善法講堂柱·柱梁不。尊者目連 講堂者。佛住舍衞城。爾時諸比丘集在一處。 非人共聞。王非人勝王亦應勝。師子*將軍 。即便國中募得五百健兒,師子*將軍語 。問言。有何瑞應。答言。我見二國 諸 詽

(而活。諸人答言。寧作丈夫而活得濟眷屬)

娛樂。佛遙見而笑。諸比丘白佛言。世尊。有何

有雕車童子在重閣上。與五百四妓女共相

我等寧作非丈夫而死。寧作丈夫入火

軍男兒者"佛住含衞城"爾時大目連有知識 學羯磨。佛語諸比丘。目連見前不見後。 是名男兒。雕車童子者。佛住毘含雕,時到著 是我許。即便往軍交共相貿易。如是毘尼竟。 佛言。汝去往語彼家。世尊說言。女是汝許男 尼爾素夜叉。須女家持男典。須男家持女典。 磨。卽集比丘僧,佛乘神足來。知而故問。比丘 何尊者大目連不善分別而作妄語。應作專羯 生女。取悅人情而作是學言。諸比丘聞已,云 生男。如是en三重問,故言生男,後至產時生 檀越。家婦好身。問阿闍梨我生男生女。答言。 日連。汝應審歸。如是毘尼竟。是名師子*將 何事。答言。世尊。大目連乃至妄語不實欲作 磨。佛即乘神足來。知而故問。比丘。汝等欲作 誰不勝而作妄語不實。集比丘僧欲作舉羯 離車復嫌。諸比丘言。尊者大目連不知誰勝 語彙是虛誑恩。時諸比丘,調阿图"世王瞋 作是語。目連恐怖我,因此獲大利。雖爲不實 事。時毘含雕雕車師子*將軍破軍已。大數喜 馬還國。即便嫌言、坐是奪者大目連、 傾吾國 戰大破。時阿闍*世王非濟而渡危而得免單 入聚落衣。持鉢與衆多比丘入毘含雕城。爾 欲作舉羯磨。佛言。目連見前男兒。不見中間 汝作何等。答言。世尊。大目連乃至妄語不宜 女。時母人嫌言。目連長夜作妄語言,生男而 恒水而上。渡河。時師子*將軍。奄其未陣 胩 河 閣*世王聞大目連語。寬閑不怖 徐徐順 ,佛語 逆

是 我们就是有人的,我们就是是一个人的,我们就是一个人的,我们们们的一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们也是一个人的,我们也不知一夜中,出家修梵行不如一夜中,出家修梵行不如一夜中,出家修梵行

兒即牽比丘至王所作是言。 比丘得不淨觀 @四人捨廟。閣上者。佛住王舍城。獨時有 出家。若度出家受具足者。得越毘尼罪。是名 者置。若後作惡時應騙出。如是惡人不應度 弓 一人張弓。是二人不應度出家。已度出家 断命根。是中一人射死一人射不死。是二人 人即捉弓一人張弓。一人射而不死,一人四射 雕城門中。見本讎命家。時守門人有弓杖。一 者。佛住毘舍雕。四人捨鬬欲出家。共入毘舍 罪。如是毘尼竟。是名雕車童子。四四人捨國 彼犯戒得重罪故,佛言。@封閉戶故越毘尼 佛問比丘。汝以何心。答言。世尊。饒益心。 時閉戶比丘心生疑悔。 不應度出家。已出家者應驅出。是中一人捉 下有父子二人竹作。 "厭身故從閣上自投而 堕其父上。其父即 是比丘教我父 ጉ 奪 死。時 恐

 犯波羅夷罪。如是毘尼竟,是名姪女,三 作內棄。內作內藥。若入一ө節。乃至如胡麻。 疑悔。以是因緣具白世尊。佛言,內作外藥。外 婬。汝但來內作外棄。比丘即共行欲已心生

婆蹉

即捉杖打壁打9床。一切化成金。作如是言。 化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾。 言,何故啼。答言。阿闍梨。今是節會日諸人集 落中住。時到《著衣持鉢次行乞食。得食已至 者。佛住王舍城 丘來問,尊者何處得此好金。非世所有。比丘 瓔珞。答言。尊者畢陵伽婆蹉見與。王即喚比 去。乃至王聞。聞已卽喚女問。汝何處得此好 戲。我無衣裳獨不得往。那得不唏。時尊者即 放收家食。其家女到尊者邊立啼。即 爾時算者畢慶伽婆蹉 與已便 調女 佢 事

王問

Ē,

尊者出家人。

云何殺

人、答言。

大

轉石者。佛住王舍城。爾時摩訶羅父子出家。

投。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名閣上 言。世奪。以脈身故。佛言。比丘。汝不看下自 悔。以是因緣具白世尊。佛言,汝以何心。答 讎。其人自愛命重不能自投。 時比丘心生疑 比丘在下。汝便自投其上。殺彼比丘以報父 不問罪。王善方便欲解喻其意。汝の去閣上令 王言。放比丘去。其子稱怨大王云何殺人而 自厭身閣上投下墮彼父上。其實如是。

我當除道使淨。

浴。欲心起動身生觸水失不淨。心生疑悔。以 含城迦關陀竹園。爾時有比丘。入溫泉中洗 尼罪。如是毘尼竟。是名轉石、溫泉者。佛住王 爲父通道欲使得樂。佛言:道中轉石。得越毘 緣具白世傳。佛言。汝以何心。答言。世尊。我 生疑悔。我作二不饒益事殺人殺父。以是因 上。便轉石。石下。硝殺廉訶羅。其子懊惱心 共上耆闍崛山。兒在前行。道中有石。作是念。 令婆路醯行無所碾安樂來 牛女被執。我慈心故耳。佛言。果陵伽婆蹉大 ●放牛女被執、佛問星陵伽婆蹉、汝實現異合 畢陵伽婆蹉現異,乃至@放牧女被執。應作舉 大神足還去。放牧牛女還家。諸比丘聞已見 首陀羅何處得金。此即是也,王言。 阿陽梨有 神足故無罪。如是毘尼竟 牧牛女被執耶。答言。世尊。我不故現異命牧 羯磨。即集比丘價。世尊乘神足來。知而故 汝作何等答言。世尊。畢陵伽婆蹉現異乃至 問

答言能。取《已盡受五戒奉獨修德。聚落殷富 梨作何等。答言。首陀羅。泥治房舍。王言。阿 給,比丘言。汝等一切能持五戒者。我當取汝。 其所,求言。阿闍梨、願取我等作阀民,我當供 羅。如是至三。猶故不受。聚落中人聞已來到 閣梨。無人使耶。我當與園民。答言。不須首陀 舍。時滅沙王來。見愈者自泥治房舍。問阿闍 復次尊者舉陵伽婆蹉在聚落中住。 往告@師言。阿闍梨。賊來劫我兒女錢財即日 遂致外賊來劫抄掠婦女及財物。 聚落中人 自泥房

制戒。不得行。姪女言。我知世尊制戒不得行 女家。姓女言,比丘共作是事來。比丘言。世聲 到著入聚落衣。持鉢入城次行乞食至一婬 名溫泉。婬女者,佛住王舍城。爾時有比丘。時 尊。欲心,佛言犯僧伽婆尸沙,如是毘尼竟。是 是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世

> 贼鬼復劫賊。但聚落人民啼來告我。 賊復劫賊。應作舉羯磨。即集比丘價。檢校此 羅汝去。諸比丘聞已作如是言。畢陵伽婆蹉 摩訶僧祇律卷第二十九 故,佛言。是大神足無罪。如是毘尼竟 佛問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言。世尊。我不 言。世奪。畢陵伽婆蹉賊復劫賊。欲作擧羯磨。 比丘語賊言。首陀羅。汝何故劫我園民。即化 。時世尊乘神足來。知而故問。汝作何等,答 大坑,使閔民在此岸賊在彼岸。語言。首陀 · 尊者畢陵伽婆蹉 人慈心定見賊 我慈心 編去。

摩訶僧 祇律卷第三十

*東晋*天竺三藏佛陀跋陀■維 共*法顯

陀羅今首陀羅爲有何異而言悔過。畢陵四週 畢陵伽婆蹉言,我悔過首陀羅。 恒神言向首 答言。實爾。佛言。恒神如是嫌汝,即汝向懺悔。 言。呼畢陵伽婆蹉來。來已。佛言。汝學質爾不。 者墨陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅 言。首陀羅汝去。如是水流如故。水神不樂。 言。首陀羅住。我欲過、水即住。過已作 四明雜誦跋渠"法之八 到佛所。頭面禮足却住一面白佛言,世尊。 聚落中住。日日渡恒水乞食。到恒水上 復次佛住王舍城爾時尊者果혫伽婆蹉。 蹉唯除佛八大聲聞。 餘 切盡言首陀羅 如 作 佛 賃 往 是 是 在

●放牧 ◎床〓林園 ■ 明韓誦跋梨法之八

·放牛圈角圈, 牧牛圈

◎尙能永拔。五百世習氣而不能除。從今日 後。莫作首陀羅語。聞世尊教恭敬故永不復 婆羅門家首陀羅語習氣不盡。 佛語畢陵伽 世尊。我當如何。我不憍慢。亦不自大。輕蔑 餘乃至和上阿闍梨盡言首陀羅。欲作學羯 會諸比丘嫌言。梁中正有此一人大神足*耶。 婆蹉。汝本從無始生死。已來貪欲瞋恚愚癡 憍慢。亦非自大輕蔑餘人。從五百世來常生 聲便成首陀羅。佛語北丘。 是縣陵伽婆蹉非 於人。然我喚和上阿闍梨諸長老比丘時。發 伽婆蹉。汝首陀羅語過。諸梵行人嫌汝。答言。 來。畢陵伽婆蹉發心。頃在佛前立。佛語畢陵 著不來。《故欲作齊水際驅罰羯磨,佛言。汝 答言。世尊。畢陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞。 **尊者大目連豈無此力耶。** 即復相著不得去。如是使使相著皆不得去。 丘往喚。後比丘至。促前使比丘手去來。長老 丘 丘僧集欲與我作學羯磨。 言。來價集喚長老。時畢陵伽婆蹉卽觀見比 畢陵伽婆蹉坐禪不來。遺使往喚,使便打戶 都不•作是語。應作學與贈。即集比丘價。時 葉舍利弗 目連等 陀羅。正有是一人婆羅門出家@耶。尊者大迦 尊者畢慶伽婆蹉。 和上阿闍梨諸上座皆言首陀羅、諸比丘言。 。佛以神足乘空而來。知而故問。汝作何等。 。如是毘尼竟。是名三婆蹉,一●升油者。世 "著戶令不得去。衆僧怪使久不還,更遣比 。僧集不來。遺使往喚。神足復制。便使使相 如是比皆 是婆羅門出家 乃至和上阿闍梨皆是首 齊水際作福罰羯 即以神力制使比

四一升油。迎食者。含衞城爾時精含中有檀越 竟。是名迎食 應得而取。但有主與故、得偸關罪。如是毘尼 比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。有不 分。復言。我分。時比丘言。汝犯波羅夷罪。諸 飯僧。有一比丘自食己分。復即一分。益食 **獲取。檀越與故犯偸關罪。如是毘尼竟。是名** 丘尼不了往問長老比丘。長老比丘言。雖隱 諸比丘尼。諸比丘尼言。汝犯波羅夷。諸比 後便檢控油不入師。 不自稱直言須油、權越即與。得已自用, 子。常遣往取所須。 人問言。長老爲離取分。答言。我取、食者誰 人。自恣請法豫比丘尼。比丘尼有一依 涅槃後。長老比丘毘含離 時依止弟子不稱師 依止弟子心生疑悔語 仹 制片 有 燈越 名义 止弟 菂

@便倩餘比丘取食。時看病比丘作是念。今日 越毘尼罪。如是毘尼竞。是名看病。鳥肉段者。 病比丘部已。不語看病人更倩餘人者。越里 食人。爲誰取食。答言。某病人食。諸比丘言。 誰當與彼取食。時二人俱取食。益食人問看 病比丘作是念。彼人今日何能爲我取食。即 看病者的佛住含衞城。爾時祇洹精舍有病比 *佛住含衞城祇洹精含 爾時有比丘 時到著 尼罪。看病人共病比丘諍已。不問與迎食者。 長老比丘言。 汝犯波羅夷。 病比丘。爲誰取食,答言。某病人食。復問情迎 丘。共看病比丘辭已。時精含中有檀越飯價。 入聚落衣。持鉢入城乞食。時有鳥銜肉段墮 此倩取食者無罪病比丘共看 時諸比丘不了往問長老比丘。

·丘言。汝以脚蹴女人。得偸蘭邁。不作

言作

肉者。 與比丘行欲,女人入已欲心熾盛卽臥。 我。是比丘畏故便入。入已婦人語婢守門。我 鉢入城次四第乞食到一家。婦人言。比丘來入 罪 邊収物。滿五錢波羅夷。諸比丘不了往問長 還精舍自食。分與餘比丘,餘比丘問言。長老。 已竟。時比丘心生疑悔往問長老比丘。 蹴已而去。守門@婢問。尊者作事竟耶。 姓。婦人言。若不從我者。當如是如是謗 共命作如是事來。比丘言。世奪制戒不得 祇@桓精舍。時有比丘。到時著入聚落衣。 羅夷。時諸北丘不了往問長老比丘。長老比 處得此肉。即具說上事。比丘言。直五錢得波 法有主施無罪。如是毘尼竟。是名賊肉段。**猪** 在門院林中殺職有選。語林中坐禪比丘言 往問長老比丘。長老比丘言。畜生見無屬。 說上事。諸比丘言。汝犯波羅夷。諸比丘不了 諸比丘。諸比丘言。長老。汝何處得此肉。即 丘言。汝何心取。答爲言。無主想。無主想取 含。煮已自食亦分與諸比丘。諸比丘言汝何 餘殘頭脚捨棄而去。 老比丘。長老比丘言。出家人前四人如法不如 何處得此肉。其說上事。諸比丘言。長老。汝賊 尊者須肉不。答言須。即與滿鉢。比丘取已持 後。長老比丘依王舍城住。時有盜賊偸牛。 是毘尼竟,是名爲肉段。賊肉段者。世爲涅槃 比丘鉢中,時 。如是毘尼竟。是名猪肉。賦女人者。含衞 爾時俱股彌提婆聚落邊有賊偷猪噉 比丘持還精合煮已自 時有比丘見已持還精 食"分四與 。長老 比丘 强承 城 無 夜 如

言。解義不解味。偸巓遮。乃至不解義不解味。 長老比丘。長老比丘言。汝以何心。答言。欲 我欲食變。女人即與變比丘心生疑悔。往問 曆麨。衣不覆形。比丘見已即生欲心語。姊妹。 比丘乞變。我便與之,使還答如上。長老比丘 心。即遺使問彼女人。女人答言。我蹲地磨變。 衣。持鉢入城次行乞食至一家。見女人蹲地 磨變者。含衞城祇、桓精舍。時比丘著八聚落 夜提 如是毘尼竟。是名蹴女人 言

悔 中。得偸蘭遮、見言不見、波夜提。如是毘尼 **你畏卽持著衆僧厠中。便捨而去。放犢入來** 能殺是犢•耶。即還精舍開戶見犢已死。比丘 聚落乞食。在道中作是念。房中多有夜叉。不 放犢人。好看汝犢莫令縱暴。如是再三語。 憤子者。跋祗國有人。去精舍不遠放犢子。犢 得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名磨麨 言。牽犢入房反閉戶。得越毘尼罪持著僧厠 故不止。知事人瞋。牽犢子著房中。反閉戶入 子來入精含。踐食華果飯突形像。知事人語 。問諸比丘、諸比丘不能決。往問長老。長老 "阿闍梨見我犢不。答言,不見。比丘心住疑 猶

巴即 **抢婦出家。其婦逐來在房外紡績。摩訶羅語** 捨婦者。迦尸耆利大邑。 此作有何妨事。爲欲時時見奪者。不能相離 竟。是名放犢 · 捨而去有女人見已語言。汝本二已去。 聞 。汝去。我出家人不須汝。答言。拿者。我在 摩訶羅以是數數語。猶故不去。即持衣鉢 ;逐及已。便捉衣當前而立。作是言。 時有摩訶羅端。正 阿闍

夷法。隕打婦人。得偸蘭邁。共賣酪女行婬。得 律所具白上事持律言。云何耶含。側五波羅 正。便生欲心語。沙門共行欲來。摩訶羅作是 路9經俱睒瀨道逢一資酪女。女見摩訶羅端 持律尊者樹提陀6姿。 必能決了。閉已卽去。 舍。耶含言。。瞋打婦。人者、得波羅夷。諸比丘 摩訶羅心生疑。悔具以上 事問持 摩訶羅心生瞋恚。舉衣鉢著一處熟打而去。 訶羅言。我出家人。法不應爾。如是猶故不放。 梨爲我故莫去。 波羅夷。如是毘尼竟。是名捨婚 念。我已犯波羅夷復何在。便共行欲,前至持 此非好斷汝欲決疑者。可往枝提山中問 我當供給衣鉢病瘦醫藥。 律比丘耶

住。時比丘起欲心。通夜共比丘尼隔壁語。比 尼罪。如是毘尼竟。是名隔壁 有何心語。答言。欲心。如是欲心。語語得越毘 丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝 隔壁者。弗迦羅國有比丘比丘尼。精含隔壁

明日弗絲房復來。長老共作布薩來。答言。已 布藏。答言。我不作。十五日當布薩,如是至三 日當布薩。弗絲房言。我知日數今應十四日 聚落中比丘,長老。共作布薩來。答言。我十五 不從。弗緣房便去。去已聚落中比丘即布薩。 德名稱。聚落中比丘見得利養起嫉妬心。 布薩者。 弗迦羅聚落比丘。 共阿練若比丘共 長老沸稀廣。 一布薩。時阿練若住處比丘名弗絲房。 法食味食。時弗絲房。十四日便十 ·薩竟。 聚落比丘言汝叛布薩。 我不復與汝 至十四0日布0薩來入聚落。語 四 有大 日 來 時

> 即來。便作是念。我若先至阿練者處。聚落中 弗絲房。唯願尊者。自往料理。 尊者樹提聞已 尊者。在世聚落中比丘作如是非法。常惱亂 羯磨。不名羯磨。如是毘尼竟。是名布薩 H 房。尊者樹提陀"娑。今在聚落。可往問訊。 即到聚落中比丘所。時善鬼神語尊者弗繙 比丘凶惡。聞者不共我法食味食。作是念已。 尊者樹提陀*娑所作是言。尊者。不善不隨順 蓙 丘不隨順。二十年中國受具足不由名受具足、 尊者自知。答言。慧命。是順佛法。但聚落中比 我二十年已來。十四日布藤十四日來。十五 叛布薩爾。答言。叛布薩不叛布薩。今當知 *娑即問言。汝是弗絺虜耶。答言爾。慧命。汝 已卽往共相問訊。問訊已8在一面坐。樹提陀 ·布薩十五日來。如º是叛布薩不。叛布薩平。 五 時有善鬼神敬重弗稀廣。 H 便 一五日來。如是二十年 往至枝提山中 ф 初 不 得 朙

言。無食。復言。阿闍梨。憐愍我。我有二種苦 已持著尸陀林中。近阿練若比丘處。宛轉來 復次@優閑尼國。有人犯王法。截手脚已持著 **要答言。饒益心。饒益心無罪。如是毘尼竟** 往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心 已便死。比丘心生疑悔。問諸比丘不能得了。 毘羅漿須不。答言。須。即與漿。不得食久。 飲 痛。一截手脚苦。二飢苦。答言。無食。正有蘇 至比丘所言。阿闍梨。我甚飢苦乞我少食。答 漿者、爾時優閣尼國。有人犯王法。截手脚

院林中。近阿練若比丘住處。時有摩訶羅 作 ①耶二也自⑤ ②正二或②* ◎梅二酸自⑦ ⑤(埃)一自⑥② ⑥人十(死)自⑦ ◎ 日)自⑤② @(在)—自⑤ 四耶二亦⑧⑦② ④是十(是)自⑤ @(炎)十受⑥ ©娑〓娑⊜愛* ●紀〓選愛 ●(日)**―●愛**像 ◎戯+ 四名二足雷 1924年基金 49 使阻尼二亚斯尼亚

[家。次守房含。無手脚人宛轉來至其所。

與 悔 ď٨ 言。欲飲。即與漿飲。飲已便死,摩訶羅心生疑 毘羅漿便死。即語言。汝欲飲蘇毘羅漿不。答 藥施我"我欲疾死"答言。我非旃陀羅殺人賊。 。無有智慧。斷他命根。得波羅夷。如是毘尼 、訶羅起慈心。作是念。曾有如是比●丘飲蘇 「何從我索藥不爾阿闍梨。 。答言。慈心遂彼意。長老比丘言。汝雖有慈 、往問長老比丘。 阿闍梨。 我甚苦痛不可堪忍。頗●有少 長老比丘言。汝以何心 。我苦痛難忍。時

· 甄者。含衞城派 * 桓精舍。時比丘作房舍。 老比丘言。應堅捉。如是毘尼竟。是名"甎 比丘言。汝以何心落"甎"答言。捉不堅故。 即便死。比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老 民授*販 比丘取捉不堅故落園民頭。上。 長 破 螱

苋

是名二獎

罪。如是毘尼竟。是名糞 **看。長老比丘言、岩不看擲糞者。** 老比丘。長老比丘言。汝以何心除糞。答言。不 登入。卽便除却。見死比丘心生疑悔。往問長 家。在牆下大小行。糞來鎮上。未能得起後糞 時有年少比丘。持四糞擲艦外。有病糜訶羅出 糞著。含衞城祇"桓精含。 五日一掃除糞磯 續至。如是便死、當牆比丘以糞聚高恐•盜賊 得越毘 尼

鉢入城次行乞食。時有釋種女端*正。●澡浴 衛國釋氏精含住。時有比丘著入聚落衣。持 乞食比丘者。佛般泥洹後。諸比丘在迦維 著新淨衣。持食施比丘。 。女無嫌心 丘見已欲心起不能自制。 。即持衣拭已作是言。阿闍梨。大 施已頭面體足。 失不爭落女頭 羅

> 是名乞食 言。汝以何心。答言。我見前相心不能制。長 老比丘言。應善觀相制伏其心。如是毘尼竟。 時比丘心生疑悔。 得 善利 有如是欲 Ò 往間長老比丘。 能 於世 **角法中修梵行** 。長老比丘

是非法分處我不共法食味食。 *訓 持我父財與異姓母兒、我釋家法。釋家 亡時囑我。兒中有樂法者。可示此藏。即 到欝*裫所受誦經戒。得長老心。即語。汝父 g誦讀。時異姓女兒與善友相逐愛樂佛法。來 家女。一兒是異姓女。釋種垂終時。 種知舊。時釋種病。有二兒各異母。一兒是釋 歡●訓者。佛般泥洹後。長老比丘在迦維 女兒應繼父業,所有財物皆應屬我,阿難言。 尊者阿難。阿闍梨。此非奔非隨順,貸者欝 大得金銀珍寶。家道富樂。釋女兒聞已即白 尼俱律樹釋氏精含:爾時質者醬:洲。與一釋 女兒與惡友相逐不樂佛法。 [得阿闍梨四心者。示是地中藏。命終後。釋 阿闍梨。我無常後,是二兒中有愛樂佛 不來受經不樂 時羅睺羅來 囑拿者替 示處。 羅 衞

羅睺羅去。如是有送食。與尊者羅睺羅者。羅 與奪者阿難同法食味食。問言。何故。其說上 時有人送食與質者阿難。阿難語。與世拿子 法食味食。時阿難亦不共羅睺羅法食、味食。 我共汝法食味食。阿難聞羅胺羅與醬*訓共 陂羅言。持與世尊侍者去。 如是迦維羅衞 因緣。我無事阿難不共我法食味食。羅睺羅 到欝。洲所。二人同和上。即語羅睺羅言。 七年中不作布薩自恋。尊者優波離在學支提 莫 國

來

是毘尼雪霓。是名歡*訓。是名毘尼法 云何以是事與世尊子羅睺羅而不和 如是與有何過失。拿者擀圖訓亦復如是。阿 有檀越如是如是、囑長老。我命終之後。長老 **腠羅來。來已。拿者優波雕語阿難言。如阿難** 抱小兒。答言。不爾。如是至三。阿難言。喚羅 合者不取。阿難言。此沙門法。非汝俗人事,但 言。不取。若尊者與羅睺羅和合者當取。不和 啼喚。阿難見已愛念心生。語言。取此小兒。答 抱明孩兒。手捉生四酥而四瞥。放坐中地。兒便 處。抱一小兒放坐中地。拿者阿難坐已見地 客比丘。幷請拿者阿難。此晚羅睺羅安一屏 護自恣。B唯願尊者往和合。便波離即來。教 山中住 次尊者阿難坐。諸比丘次第坐訖。時釋家女 和合者我當取。如是教已。拿者優波雕坐已。 小兒。若言取者應語不取。頗尊者與羅睺維 諸釋種。嚴飾大堂敷好坐具散華燒香。爲過飯 是言。阿闍梨。四我不善不隨順阿闍梨在世。 維維衛是世尊生地。 時釋種子往至尊者優波 云何七年中不作布 雕 所 作如 難 邚

婆夷答言。從阿闍梨教。前食後食若餅若 障礙不障礙法者。佛住含術城。廣說如 隨所須當辦。四即請言。 言。優婆夷。我四希行。與我作何等好飲 **令坐,頭面禮足却住一面。共相問訊已。比丘** 優婆夷見已雪。善來阿闍梨。何乃希現即請 時尊者難陀優波難陀。遊行諸國還祇*桓 著入聚落衣入含衛城。至喜悅優婆夷家。 ep 便受請 家明 尊者明日受我食。 百作 種種飲 食。優 食 上

●有十(所作是官阿闍梨秋枝苦病不可堪忍颇有)十七字③ ●(丘)—②● ●競二獎員 財益學者, 态战争 ●操二遂第 ⑤(汝)—《章 ●源二藏傳像* 四·心二意學● 田輔 學·中唯二惟彩色, 唯與二須罗 ① 飯二飲念園 田光二晚鄉 田茂二姓形の力, 小學 二萬學 3*, 訓學* 四 克二重数 四(言)—② 田希二等數 四(即)——②

優婆夷見已心不悅。作是言。阿闍梨。

日三日待不來已便取盡食。至第四日方來。

。食可停者留。不可停者便取食之。

如是二 B 時已

座

待

時

比丘多事因緣忘不來e赴

展因緣法者,若有人言。 尊者明日受我請前中燒亂。汝云何一向受請。不開障礙因緣。 障 是。若比丘安居竟去時檀越言。尊者。後更來。 食。若須者應言爾。彼復言。尊者。必當來:應 喜悅優婆夷。於佛比丘僧都無愛情。何故於 傳,佛言:喚難陀優波難陀來。來已。佛言。是 我請而不來。諸比丘聞已。以是因緣具白世 若欲來者答言爾檀越復言。母者。其必當來 一中間無障礙當來如是。後食一切請亦如 。云何受 少禮。 二年學者。 頭面體一切僧足,若比丘至比丘尼精合時。 尼作是分別。是犯戒。是醫師。是摩訶羅無所 一一禮一切比丘足。若老病不能者。隨力多 恭敬作禮。若比丘尼至比丘精舍時。應頭面 一切比丘尼應思迎禮足。亦如上說。若比丘 橋慢不恭敬起迎作禮者。越敬法gg 。餘不逼者得總禮。應言我比丘尼某甲。 滿十八歲女欲於如來法律中受 一敬

不得語言中間無障。礙。應語當禮若言學者 不得言無障礙。應語當禮。若言尊者 應語言若憶當禮。若言尊者禮長

應語。若中間無障礙當來。若言阿闍梨禮塔

老比丘。 斯陀含阿那含阿羅漢果。 受經誦經持戒坐 爲我禮塔 爲我禮長老比丘。應語若憶當禮。 經 應語我爲是故出家。 應語我爲是故出家。若言學須陀洹 |禪。不得語中聞無障礙。 不得語中間無障 是中應作障礙 、若言尊者 當

e線經中廣說。 時大愛道程曇彌。與五百釋女求佛出家。如 比 礙不障礙法 大愛道瞿曇彌比丘尼僧上坐 **|丘尼法者。佛住** (道瞿巖彌白佛言) 乃至佛告。諸比丘尼。從今日 迦維羅衞國釋氏精舍。 世年 為比丘尼制 如是持。爾 爾 時

尼

而不作。●不應作而作。俱越毘尼罪。是名障

歲學戒。 聚耶僧憐愍故。與我二歲學戒。如是三說。 尼律中受具足。我B今從僧乞二歲學戒。唯願阿 耶僧隱念。我滿十八歲女某甲。欲於如來法足,禮僧足已。糊跪合堂。教作如是言。 阿梨事如是持。此女人入僧中。應一一頭面禮僧 具足者。和上尼應供給所須與。**白僧料理**。尼 時到。僧某甲欲從僧乞二。跋學戒。諸阿梨耶 八歲女某甲。欲於如來法律中受具足。若僧 衆中能作羯磨人。應作是說,阿梨耶僧聽,十 第 滿十八已。從僧乞二歲學戒。僧今與某甲二 羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲女年滿 聽。某甲欲從僧乞二"歲學戒。僧忍默然故是 甲二歲學戒。白如是。阿梨耶僧聽。某甲女年 十八已。從僧乞二歲學戒。若僧時到。 某四甲四者默然。 |第三亦 不得言待我百臘然後向新受戒比丘作 阿梨耶僧忍與某甲雪 /如是說 應向新受戒比丘起迎恭敬作 '若不忍便說'第一 僧已與某甲 |歲學戒和上 羯磨竞 。借與某 **為學班** 竟

時到 摩尼二羰學戒滿已。 已下,若一一犯。隨所犯作突古羅悔。若破五 與沙彌尼三宿。式叉慶尼得與大尼授食。除 不淨。大尼得與式叉摩尼三宿。式叉摩尼得 切大比丘尼下。一切沙彌尼上。於式叉摩尼 羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲式叉摩 如是言。阿梨耶僧憶念,是式叉摩尼二歲學 默然放是事如是持。和上尼應*關跪合掌作 阿梨耶僧聽。 歲學飛滿二十欲於如來法律中受具足。若價 師應作是說。阿梨耶僧聽。 某甲式叉摩尼二 足者。和上尼應自僧乞斋弟子羯磨。尼羯磨 捉錢金銀。飲酒。著華香。是名十八事。是式叉 戒。隨犯日數更學。何等五。非時食。停食食 耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說而去。 **火淨五生種取金銀及錢**。 不淨。於大尼淨,於大尼不淨。於式叉摩尼亦 子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。 戒滿二十欲受具足。 後四波羅夷犯者。更從始學十九僧伽婆尸沙 藏自态日入僧中。"踋跪合掌作如是言。阿梨 姪不盜不殺不妄語如是等。式叉摩尼。 尼不田得向說波羅夷乃至越毘尼罪。得語不 | 歲學戒已 應隨順行十八事。何等十八。 足 到 僧忍默然故是事如是持。 僧與尼某甲 尼某甲已從僧中乞斋弟子羯磨。若僧 一歲學戒已滿二十欲於如來法律中受 僧和上尼某甲欲從僧乞斋弟子羯磨 ,某甲欲從僧乞畜衆羯磨。僧忍 **畜弟子羯磨** 欲於如來法律中受具 我某甲今從僧乞畜弟 自從沙彌尼受食。 是式叉摩尼 ("白如是" 如是至三。 至布

中欺誑誑 門婆羅門諸天世人阿修羅若不實者。 有當言有。無當言無。云何是廣。善女聽。今是 有二種若略若廣。云何是略衆僧中當問。 某甲容靜處作教師。 處作教師 若僧時到。僧某甲和上尼某甲某甲。能公靜 應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足 能與某甲空靜處作教師、答言"我能 **尊爲我作和上。與我受具足。如是至三。和上** 作如是言。尊憶念。我某甲從尊乞求和上。 處教師。推與衆僧。羯磨師應作是說。此中誰 先與求衣鉢。與求衆。與求二戒師。與求答靜 尼應語發喜心弟子言。我頂戴持和上尼已。 面禮價足。禮僧足已先讀和上尼。※踯跪合掌 十欲於如來法律中受具足者。 入價中先頭 是事如是持。是式叉摩尼二碳學戒已滿。二 已®忍與尼某甲畜弟子羯磨竟。 僧忍默然故 忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說 型耶忍與尼某甲畜弟子羯o磨者默然。若不 弟子羯磨。僧今與尼某甲裔弟子羯磨。諸阿 1無父母夫主在不。若言在應問。 不。求和上尼宋。五衣鉢具不。學戒二歳滿 一誠時。是實語時。 。作畜衆羯磨未。汝字何等,答。言字某。 於如來法律中受具足。尼菜甲已從僧乞畜 信 教師應將欲受具足人離衆不近不遠 聽。某甲式叉摩尼二歲學戒已滿。二十 ,此是大罪。今當問汝。有者言有。無者 亦復於如來應供正遍知聲聞尼 。諸阿梨耶@僧愍。某甲和上尼某甲 、於諸天世間天魔諸梵沙 **僧忍默然故是事如** 父母夫主 1。羯磨師 便於 和 宩 汝 教 是 傦

與衣鉢。 安陀會。此是覆屑衣。此是雨衣。此是我五 應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從某甲受具足。 如是三說。此是僧伽梨、此是讚多羅僧。此 中。一一頭面禮僧足。在戒師前*瑚跪合掌授 然故是事如是持。羯磨師應教乞。阿梨耶僧 某甲和上尼。某*甲欲從僧乞受具足、僧忍默 上尼某*甲。欲從價乞受具足 某甲已空靜處教問說。若僧時到。 此五衣盡壽不雕宿受持。如是三說。羯磨師 入僧中。 教問記。里者僧時到。僧某甲和上尼某四甲聽 耶僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處 訖。自說清淨無邁法。羯磨師應作是說。 阿梨 身不。答言無。教師來入僧中白言。某甲問已 類病應經痔病不。禁黃病療病腎。欬消盡臟 常血病不。非無血不。非一月常血不。 非二道通不。非破不。不無乳不。非一乳不。非 謀王家不。汝是女不。非石女不。非◎爛墮不。 依確文不壞比丘淨戒不。非賊盜住不。非越濟 紫而故不壞比丘淨戒不。 非賊盜住不 入僧中。僧忍默然故是事如是持。此人入僧 狂熱病風腫水腫腹腫如是種種。更有餘病著 女不。汝無如是種種諸病著身不。癬疥黃爛 婢不。非養女不。不負人债不。非兵婦不。非陰 受。應語去不得受具足。若*言不者應問汝非 &〒文. 雅漢不。不破僧不。不惡心出佛身血不®@≪ 人不。不自出家不。本督受具足不。若言曾 尼字誰。答言字某 此鉢多羅應量受用乞食器我受持 阿梨耶僧聽"某甲和上尼某"甲國聽 汝不殺父母不。 。諸阿梨郡聽 借某甲和 。非不能 不 殺 衣 是 阿

四食不。答言能。若長得半月食八日 四語時。 俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牢提衣。 衣不。 具足。得作比丘尼。此中盡籌能堪忍持糞掃 四具。是女人二歲學戒滿已。作畜衆羯磨。自 五 事易得應淨無諸過。 得應淨無諸過。 堪忍者不與受具足。何等四三、養婦衣少 制三*依。若堪忍直命心善女人與受具足。不 應供正遍知欲饒益故。 僧忍默然故是事如是持。善女聽。 某甲和上尼某*甲。*我欲於僧中說三四依 *甲。四我欲於僧中說三四依法。阿梨耶僧聽。 聽 家受具足。 說清淨無邁法。 乞受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢 某甲受具足。某甲已空靜處教問*訖已從僧 然故是事如是持。善女聽今是至賦時。是實 和上尼菜*甲。*我欲於僧中問邁法。僧忍默 留中。回我欲於僧中問邁法。阿梨耶僧聽。 某甲 甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問題訖已 如是至三、羯麼師應作是說。阿梨耶僧聽。某 從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與我受具足。 甲巳空靜處教問訖。我某甲和上尼某甲。 言無。羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲從 從僧乞受具足。若僧時到。僧某甲和上尼某 日說戒食籌食請食。 我 答言能"若長得欽婆羅衣氎衣與摩衣 某甲從和尙尼某甲受具足。 乃至如是種種更有餘病著身不。 得作比丘尼此中盡壽能堪忍乞 比丘尼隨順法。 '若僧時到。僧某甲和上尼某 比丘尼隨順法。 依陳寨藥少事易得 於聲聞尼衆中正說 依是出家受 依乞食少 十四四 此是如來 阿闍梨 。依是出 事易 Ħ 法

妆

提。八波羅提提舍尼衆學。法、七滅諍法隨順 婆尸沙。三十尼薩蓍波夜提。百四十一波夜 善法。得具足此戒序法。八波羅夷。 十九僧伽

。我今略說。發誠汝。後和上阿闍梨當廣發

受具足已即日和上尼應將到比丘僧所

求和

上五衣鉢具。二歲學戒滿已。乞畜衆羯

閣梨。

竟

。自說清淨無遮法

,若價時到

傦 某甲

和

上尼應爲乞。翻跪合掌作如是言。大德僧

憶念。 問者越毘尼罪。羯磨師應作是說。大德骨聽。 **磨師應問。比丘尼衆●中清淨無邁法不。若不** 受具足。哀愍故與某甲受具足。如是三說。 我已與某甲 一受具足。 今從僧乞爲某甲 羯

不。答言能。若長得酥油蜜石蜜生酥及脂。依

一舉種當隨順學。阿梨耶僧廳。某甲從某

。得作比

是中盡壽能裝忍服陳棄藥

Ü 丘尼。 比丘尼

危隨順法。

依

是出家受具

三。羯磨師應作是說,大德僧聽。某甲從某甲 足 受具足,唯願僧哀愍故與我受具足。如是至 無逃法。我某甲和上尼某*甲,四我今從僧乞 從和上尼某甲受具足。自己比丘尼衆中清淨 *踟跪合掌作如4是言。大德僧憶念。我某甲 僧某甲和上尼某四甲。四欲從僧乞受具足。諮 某甲從某甲尼受其G足。已比丘尼衆中清淨 大德聽。 無遮法。尼某甲已從價乞受具足。若價時到 僧忍默然故是事如是持。 某甲和上尼某*甲。 **微從僧乞受具 羯磨師應教**

某甲受具足。和上尼某甲。白如是。 阿梨耶僧

某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問

清淨無遙法。已堪忍三。依若僧時到。僧奧

具。是女人二歲學戒滿已。作畜弟子羯磨。自 受具足。父母夫主已聽。已求和上尼五衣鉢 甲受具足。某甲已空靜處教問"訖已。從僧乞

甲和上尼某*甲。*我欲於僧中問遮法。僧忍 默然故是事如是持。羯磨師應問。今是至誠 *甲。*我欲於僧中問遮法、諸大德@僧聽。某 僧乞受具足。 受具*足。已比丘尼衆中清淨無遮點法。已從 若僧時到。 **僧某甲和上尼某**

白三羯@摩無遮法和合僧十衆。汝今當敬重 默然故是事如是持。善女聽。汝已受具足。一 者不忍便說。是第一羯磨。第二第三亦如是 忍與某甲受具足。和上尼某甲、忍者僧默然。 僧今與某甲受具足。和上尼某甲。諸阿梨耶 弟子羯磨。 自說清淨無邁法。已堪忍三*依。 和上五次鉢具。是女人二歲學戒滿已。作畜 *訖已。從僧乞受具足。父母夫主已聽。已求

僧已與某甲受具足竟。和上尼某甲僧忍

於佛敬重於法敬重於僧。敬重和上敬重阿闍

來僧和合意願成就難。 ®已得具足當®隨順

汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難

如無憂華離於塵水。汝當依倚修習泥洹

. Me 此是大罪。我今僧中歸當問汝。有者言有。 者言無。父母夫主在不。乃至除女人隱處。餘 羅門諸天世人阿修羅、若不實學者。便於中數 時。是實語時。於諸天世間天甲魔梵沙門婆 遮*法。已從僧乞受具足。父母夫主已聽。已 從某甲受具*足。已比丘尼衆中四門清淨無 如上鑑問。羯磨師應作是說。大德價聽。某甲 亦復於如來應供正遍知二部僧中欺誑。 無

> 供正逼知欲饒益故。於聲聞尼衆中正說制 忽默然故是事如是持愛善女聽。此是如來應 某甲和上尼某*甲。*我欲於價中說三依。 堪忍三依。若僧時到。僧與某甲受具足。和上 母夫主已聽。已求和上五友鉢具,二歲學戒 若長得欽婆羅衣氎衣獨摩衣俱舍耶衣舍那 過。隨順比丘尼法。依是出家受具足得作比 者不與受具內足。養精衣少事易得應淨無諸 滿已。作乞畜衆羯磨竟。自說清淨無遮法已 丘尼衆中清淨無遮*法。已從僧乞受具足。父 上廣說。大德僧聽。某甲從某甲受具*足。已比 衣麻衣◎驅牟提衣。如是依乞食依陳棄藥如 丘尼。是中盡壽館堪忍持養精衣不。答言能 三依。若堪忍直見心善女人與受具足。不堪忍 尼 某*甲、*我欲於價中 說三依。 、諸大德;

*足。已比丘尼衆中清淨無遮*法。 已從僧乞 具。二歲學戒滿已。作四乞畜衆羯鹏竟。自說 受具足。父母夫主已聽。已求和上五衣鉢 尼某甲白如是。大德僧聽。某甲從某甲受其 於佛敬重於法敬重於僧。 遮法和合僧二部衆十衆巳上。汝今當敬重 竟。和上尼某甲僧忍默然故是事如是持。 羯磨。第二第三亦如是說。僧與某甲受具足 足。和上尼某甲。諸大德忍與某甲受具足。和 清淨無遮法。已堪忍三依、僧今與某甲受其 難衆僧和合意願成就難。 女聽。汝已受具足。善受具足。一白三羯磨無 上尼某甲。忍魯者默然。若不忍便說。是第一 汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦 敬重和上敬重阿 頂禮釋師子及諸

●化二大寒汤®* ●摩二磨号》 ●巳二以号》 ●陰順學二義臨順号》 ⁶(法)—台灣 ●教設二戒故号》 ●● 見十(某甲)号》*四甲十(某甲)号》*□(教)—号》四(是)—《图已二秋某甲已從号》四(教)— ●* ⑤(信)—号》 ⑪(語)—③ ⑪虎十(諸)号》 ⑩(者)—⑤ ⑩(武)—号》 ⑫(問)—号》 ●答: =信号》 ⑫足十(伙)号》 鄭二維号》 ⑬(乞)—号》 ⑫者十(信)号》 ⑫信十(已)号》 四 善女職

依倚修習泥洹。善法得具足 聲聞衆已得具足。如無憂華離於塵水 o汝當

●唯願大德僧哀愍故。與我弟子某甲使受具 傷焚行。若僧時到。僧法預比丘尼弟子某甲 其焚行。令不得受具足。法預比丘尼聞已往 佛住毘含雕大林重閣精含。爾時法。豫比丘 法預比丘尼弟子某甲欲受具足。 僧乞使受具足。羯磨人應作是說。大德僧聽 受具足。尼僧與受具足已。法預卽往白比丘 先比丘尼衆與受具足已。往比丘僧中乞使 彼 間住。此間僧得與遙受具足不。佛言得 我有弟子欲受具足、若出精舍者畏壞梵行 到世尊所,頭面體足却住一面白佛言。世尊。 是不饒益事。今若出精合門者。我當更捉壞 尼弟子欲受具足、時本婆羅雕車童子。聞法 足無邁法。我某甲爲弟子某甲乞使受具足 如是持。和上尼應價中"蝴晚合掌作如是言。 尼弟子某甲欲乞使受具足。僧忍默然故是事 欲從僧乞使受其足,諸大德。僧聽。法預比丘 豫弟子欲受具足。便作是念。此女於我有如 **衆中受具足無遮法。若來者畏傷焚行。法預** 不同得羯磨衆。 足。如是至三 大德僧憶念。 子某甲受具足。白如是、大德信聽。法預比丘 丘尾爲弟子某甲。 |預比丘尼弟子某甲欲受具足。 (足。若來者畏傷梵行。已比丘尼衆中受具 價今羯磨 僧中應羯磨堪能者若二若三 我法預比丘尼弟子某甲欲受 **羯磨人應作是說。大德骨聽** 某甲某甲比丘為法預弟 已從僧乞使受具足。若 已比丘尼 若來者畏 以上和合二部衆,四受具足竟。

具足 淨無遇法。若來者畏傷梵行彼問目住。和上尼 甲從某甲受具*足"已比丘尼衆中受具足清 甲今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故 與受 具 法。若來者畏傷梵行彼間住。我法預弟子某 甲欲受具足。已比丘尼衆中受具足清淨無邁 如是言。大德僧憶念。我法預比丘尼弟子某 尼應共使到信中。和上尼應乞。端歸跪合掌作 唯願僧哀愍故與我受具足。如是至三。和上 間住。或某甲和上尼某甲、今從僧乞受具足。 具足清淨無遮法。我若出此問者畏傷梵行此 甲從和上尼某甲受其四足。已比丘尼衆中受 使乞。湖跪合掌作如是言。天德僧憶念。我某 受羯磨竟即應往比丘尼精舍。受具足人應向 受具足竟。僧忍默然故是事如是持。是比丘 磨某甲某甲比丘使為法預比丘尼弟子某甲 便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已羯 預比丘尼弟子某甲受具。是四者默然。若不忍 甲某甲比丘使為法預比丘尼弟子某甲。受 子某甲。已從僧乞使受具足。僧今羯會摩。某 尼為弟子某甲受具足。已比丘尼衆中受具足 受具足。和上尼某甲。白如是。一白三羯磨已。 某甲已從僧乞受具足。若僧時到。 足。如是三七。羯磨人應作是說。大德僧聽。某 女聽。汝已受具足。一白三羯磨無遮法十衆 和上尼共使還至比丘尼精舍。作如是言。善 無遮法。若來者畏傷梵行。法預比丘尼爲弟 諮大德忍羯磨某甲某甲比丘使為法 **僧與某**甲

汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難

汝應恭敬三

與僧一四摶食者。比丘尼後得種種好食無罪。 比丘得說比丘尼實罪。可是四名第三歌四法"不 尼罪。是名比丘尼不得說比丘實罪非實罪。 弟子。汝不學者後弟子亦當學汝作惡。是故 語言莫作是事。不得呵恩應軟語諫。若年少 蕩老與摩訶梨老嫗。若是親里作非法者。**得** 比丘犯戒比丘摩訶羅比丘者。越敬法。比丘 順學受經誦經。若比丘尼說比丘。過言醫師 不學者後弟子亦當學汝作惡。 得說言醫師比丘犯戒比丘摩訶四羅比丘。若 罪。比丘得說尼實罪。不得說四非實罪。尼不 溫室食堂門屋井屋順屋洗脚處屋。 我亦不受。若言我先已會與僧作房舍講堂 **染作。若言我於彼無敬心正欲與尼作。應語** 若有人來言。我欲與尼作房。應語先與上拿 會共人請。未會請諸尼。若爾者應受。 下至先 亦不受、若言我先已會請@僧前食後食。四已 我於復無敬心正欲請諸8比丘尼者。應語我 有人請比丘尼食者。應語先請上傳來。若言 先受者。比丘尼不先比丘受食房舍床褥。若 嫗婬蕩老嫗摩訶梨不善不識恩養者。 當受經誦經。若比丘呵屬比丘尼,言剃髮老 者應語。汝今不學待老當學耶。汝後當教詔 得說比丘尼實過。不得呵賣言劑髮老嫗盤 汝今不學待。老當學耶。汝後當敎韶弟子。汝 親里者得數的語諫不得呵責。若是年少應語。 敬多法,說罪者。比丘尼不得說比丘實罪非 是名四二歲學戒二部衆中受具足而是名第1 人作。未曾爲尼作 者爾者應受。下至先與僧 是故汝應隨 越毘

· (大)-③ ○東二像の · (内)-□ ○ (内)-□ ○ (中) · (本) · (本) □ (本) · (本) □ (本) · (本) □ (本) · (本) □ (本) · (本 Œ 有教誡人。當謹慎莫放逸。若比丘成就十二

僧應羯磨作教誡人。何等十二。一持戒。二 「不忘。三持律廣略,四辯才能說,

五 學

戒

已然後敎誠。

是名眷屬

長四語

說者

如尊者

《者。先取尼清淨欲。比丘應語尼言,姊妹。無

法

處教誡。先人應語。某日來在某處。若無教誠

尼。若先有教誡人。後人應問言。 請教誡。如是三說 誦戒人應問。

尼何日來何 誰教誠比丘

丘尼僧和合禮比丘僧足。與清淨欲。問布薩 人應至上座前偏袒 右肩合掌作如是等言。比 諸比丘說欲清淨。

誰與比丘尼取欲"取

爾所日在。佛魯蘭僧常所行事

:是說。大德僧聽。9今布薩爾所日已過。

好床褥無罪。若檀越未會飯僧施床褥。

比丘尼床褥者。應語先與上尊衆。若言我於

後比丘尼受大房無罪。若有人來與

得受。下至先與比丘僧一小床。比丘尼後受 精含醴塔已。至知誠比丘所。與清淨欲,作如 丘尼至布薩日。若一切尼僧。若遣使至此丘 那睡第五敬法竟平月問布薩求教誡者。比 名二部價。是名比丘尼二部衆中半月行摩 九僧伽婆。尸沙。應二部衆中半月行摩那埵 越敬法。應二部衆中半月行摩那埵、岩犯十 床褥。第四敬法竟。华月摩那埵者。若比丘尼 丘尼先受者。越敬法。是名比丘尼不先受食 比丘僧床褥枕俱@執臥具。未曾與尼。若爾者 比丘尼衆中行隨順法。應日日白二部僧。是 【無敬心。應語我亦不受】若言我先已曾與 一切比丘尼僧和合禮比丘僧足。問布 比 逸提。非處者。不得深猥處。不得蘇現處。常在 忍拜•某比丘教誠比丘•尼者默然 成就。僧今拜某甲比丘教誡比丘尼。諸大德 誡。是名非時。若比丘非時教誡比丘尼者。波 法。八迎教誡。非時者。從日沒至明相未出教 時。四時末至。五不和合,六春屬。 教法者有八事,何等八。一非時。二非處。三過 事如是持"是比丘受羯磨已。 應教誠比丘尼。 已拜"某比丘作教誡尼人竟" 僧忍默然故是 者便說會是第一羯磨第二第三亦如是說。僧 比丘尼。如是白。大德僧聽·某甲比丘十二法 僧拜某甲比丘教誠 某甲比丘 七長句說 若不忍

薩請教誡。如是三說。僧布薩時。 誦戒比丘應 諸大德不來。 记欲 鮽 日十五日是名過時。時末至者。月一日若二 誠比丘尼。越毘尼罪。是名非處 過時者。十四 不深不露處。若講堂若樹下。若比丘非處教

是言。

聽教誡。 時未至。 五五。 誠 和合、眷屬者。不得偏於誠 比丘尼僧不和合教誠者。越毘尼罪。 與欲。如是言。我某甲與於誠欲。如是三說。若 僧和合未。B若言和合。應道使呼言比丘尼來 教誡。時未至教誡比丘尼者。越毘尼罪。是名 和合已然後教誡。國教誡人到已應問。尼 不和合者。 是名時未至。應從四日至十三日往 者老病服藥作衣鉢事不得來者應 比丘尼僧不和合不應数 應 一切尼僧和合 。是名不

> 難陀長語教誠尼。應作是說言諸惡莫作諸 此是教誡 欲

弟子。汝不學者弟子亦當學汝作惡。是故汝 越毘尼罪。來已應勸化作前食後食非時漿 华拘盧含。下至出城邑聚落外迎。若不迎者 敬代擔衣鉢。若一由延半由延。若一拘廬含 香幡蓋往迎。 若無者隨其多少。下至合掌設 者。若比丘尼城邑聚落住。聞教誠比丘某日 尼者。越毘尼罪。是名長語說法。迎教誡人法 聽者便聽。去者任意。 若比丘長語教誠比丘 奉行自淨其意是諸佛教。姊妹。 教。應問餘尼。此是誰共行弟子誰依止弟子。 令前人起不善心。言沙門教勅婦。若爾不得 應隨順學受經誦經。若有俗人者不得教。勿 妹。汝今年少不學。待老當學耶。汝後當敎詔 白帶繫腰。如是者應呵。若是年少者。應語。 儀,若見油澤塗頭莊眼著上色衣器含光澤 教誡人。若尼來時。不得低頭而住。應觀相 發者, 九部修多羅。毘尼者。波羅提木叉廣略 **恭敬。教誡尼法者。若阿毘曇。** 盡心供養。及眷屬七日勿令有乏。若無者 來。若無供給人者。應情諸年少比丘6所持華 己衣鉢中餘持用供養。 若復無者下至合掌 若毘尼。 阿里 姊 威 出 9某十(甲)⊜●* 9尼十(忍)⊜過 ●尸≕尼霉 9 9年附付常二期借當**®** 四新二句争第 四話二-❷今==令團 ●書二記●像 四若十(不)冤冤愛 ❷該二一切⊜變

安居者、 請 布隣求教誡。第六敬法竟。不依比丘不得住 勿令作非威儀事。 語模越先請上尊。 女想"比丘尼於敎誡人如佛想。是名半月問 問已 應語彼和上 尼尼應語 若親里欲請比丘尼安居者。 º尼應 我亦不去 阿闍梨教呵令隨順行法。 比丘教誠比丘尼時應如 若言我於彼無敬心正 。若爲親里欲去者。應 欲

9執二攝(3)

是說。我比丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞 第二第三亦如是說。 亦如是說。若比丘僧和合。一比丘尼者應作 丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當 丘僧和合。衆多比丘尼者應作是說。衆多比 聞疑罪當如法除。第二第三亦如是說。者比 默然故是事如是持。 尼僧聽。某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。僧弘 到僧羯磨某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。 8諸 清旦應一切往比丘僧所受自恣。尼僧中應羯 受自恣者。比丘尼至自恋日受自恋已。明日 安居。第七敬法竟。比丘尼安居竟二部僧中 居著。越敬法。是名無比丘住處比丘尼不得 尼欲住安居處。無比丘不得住安居。若住安 非時漿,勿令有乏。自恣已應還本處。若比丘 爲我請比丘來。 者。應通結界。半月應往問布薩。若道路賊難 道若餘處去。尼不得去。三由延內有僧伽藍 己衣鉢中餘供給。 安居衣。勿令有。之。若親里不與者。當自出 者。應作是說。比丘尼僧和合比丘僧和合自 聽。某甲比丘尼能爲尼僧作自恣人。若僧時 恐怖畏奪命傷梵行。有此等諸難者。至《後安 恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故。 若•見 我哀愍故若知若見當如法除。第二第三 末應往自念。若故有。衆難者。當語親里 一尼能受自恣者。羯磨人應作是說。尼僧 比丘 僧當語我哀愍故若知若見當如法除: 到 被已應料理前食後食非時漿 來已供給所須前食後食及 若安居中比丘若死若罷 比丘尼僧二衆各和合 若衆多比丘比丘 尼僧

摩訶僧祗律卷第三十 尼十六日不詣比丘僧受自恣。 若知若見@當如法除。第二第三亦如是說。比 尼大德自恣說。若見聞疑罪。當語我哀愍故 多比丘衆多比丘尼者應作是說。 受自恣者。越敬法,是名比丘尼第八版图法 丘尼安居竟。應如是二衆中受自恋, 足諸大德自恣說。乃至第二第三亦如是說。 知若見當如法除。第二第三亦如是說。若樂 和合者。 一比丘乃至。一比丘尼者應作是說。我比丘 恣說。若見聞疑罪、諸大德當語。 我哀愍故若 應作是說。比丘尼僧和合踏大德自 至十七日往 衆多比丘 若比丘

◎ 之二之② ◎ 後二枝自② ◎ 未二本鹼,〔末〕一⑤ ◎ 杂職二難来自⑤ ◎ 詩二前⑤ ◎ (知)十月自⑥ ◎ 若二者自⑤ ◎ ──十(切)自⑥ ◎ (寄)—⑤ □ 法十(党)自⑥,〔法〕一⑤

過四者。即名不淨。若白衣持餅變糧食來寄宿。

訶僧 祇律卷·第三十

共*法願 東晋*天竺三藏佛陀跋陀•羅

之所供養、爾時僧院內作食厨。 內潘汁 圖器 ◎明雜跋渠法◎之九 惡水流出巷中。爲世人所嫌。云何沙門釋子 內宿內煮自煮者。佛住曠野精舍。諸天世人 內作淨厨"潘汁流外者。越區比尼罪 東方北方作。淨厨應南方西方作。 不聽內作淨厨"潘汁流外" 佛告諸比丘汝等正應爲世人所嫌。 住處食廚不別。諸比丘以是因緣往白世尊。 作淨厨法不o應 若國比丘 從今日

粥 時有剃髮師糜訶羅父子出家。聞佛來欲作 復次佛俱薩羅國遊行。 聚落。如上鹏緣中廣說。乃至不聽內宿內煮。 復次佛俱學案羅國遊行。 Ŀ 粥緣中廣說乃至不聽內宿內煮自 至固石婆羅門聚落 至呵帝欽婆羅伽門

令初夜過,者過者即名價住處不得作。時優 佛告優波雕。汝於先去爲僧處分受食厨。勿 四髮梵志 聞世尊來作僧的方淨厨。遺人請佛。 復次佛鴦求多羅國遊行。 問得通隔別獲不。佛言得。復問得通覆通隔 波離白佛言。世尊。得一種別隔不。佛言得,復 不。佛言得。得閣上閣下不。佛言得 "佛言得。復問得別隔別獲不。佛言得。復問 一邊二邊三邊一切盡得不。佛言得。隔道 爾時四支尼 "或有樹 邓螺

地 道中者。得截取淨者。閣上閣下者。若閣上若 即名不淨。樹根在不淨地枝葉在淨地者。樹 地者、樹根在淨地生,枝葉蔭不淨地、若果落 閣下得受作淨屋。樹根在淨地枝葉®在不淨 横置中間者。得解兩頭取。若四羅葡葱甘蔗在 者。應穿兩邊流入淨地者聽取。若穀麥豆囊 道兩邊淨中間不淨。若懂 四酥城四等在中間 屋。一邊二邊三邊一切鑑得作淨屋。隔道者。 受作淨屋。 或有樹根枝葉俱在淨地。一覆別隔者。僧得 净 樹屬淨地生。枝葉亦"蔭淨地。 果落者。即名爲 若不時取至初夜過者。即名不爭。二俱淨者。 枝葉亦四蔭不淨地。果四落應時取內淨屋中。 **) 孫院時欲取便取。二俱不淨者。樹不淨地生。** 在不淨地生。枝葉蔭淨地。 若果落地卽名爲 不時四取。至初夜四若過。即名不淨若賊來偸 蘿蔔の葱菜岩取應。時四取。內回置淨屋中。 在淨地。 者應時取內淨屋中。若不取至初夜過者。 。枝葉在淨地。或有樹根枝葉俱在不淨地。 。隨時欲取便取。是名二俱淨。若不淨地生 。枝葉在 如是乃至別隔別獲僧得受作淨 不淨地。或有樹根在不淨 若

图果菜。费已恐怖捨*果菜而去。應即取內淨 不取至初夜過者。即名不淨。若不淨地中生 者不覺棄時。早晚卽見時。應取內淨屋中。若 屋中。若言明日當取。至初夜過者。即名不淨 若瓜瓠者。嫡命取應時內淨屋中若不內過初 不淨地會中,應時取著淨屋中,若不取至初夜 夜即名不淨。若價住處有懷越施價穀。感瀉著 得自煮令熟。 净鋼器不受賦者。應淨洗自四次分沸。 得自煮食、若病應使淨人煮。若無淨人者。有 若停可食物。是名內宿內煮。自煮者。比丘不 落停廢。非住處停廢。是中不受即名不淨 聚落停廢。或聚落停廢。住處亦停廢或@非聚 或有聚落停廢。非住處停廢。或住處停廢。非 者復不受者住處聚落停廢二年得受。 燃,沸已淨入欲去,得受取自煮令熟。當慎莫 自煮。若有長粥不得自食。 應使8他淨人煮粥與。若無淨人者。淨米已得 人煮。若乞食。食冷得自6溫無罪。若淨人病。 令不受物落中。如是煮肉合®腺菜令**萎**。受已 (知著米。著米已比丘不得自燃。 應使淨入 下至煮瓷湯亦不得自煮使淨

念 井屋。井屋定。若檀越言莫寶預分處。 須待成 淨屋定。如是住處溫室 講堂門屋浴室薪屋 若不受者。至初夜過卽名不淨。隨事定淨屋。 夜過者。即名不淨。若欲作新住處者。營專比 非淨地者。初中後夜隨時應徙。若不徙至初 **菜來宿亦如是,若運致穀米。淨屋倉滿已。若** 明 作價住處。應作是說。此中爾許作價淨屋。受 丘應以四種量度作分齊。爾許作僧淨屋。爾許 著講堂9中溫室 *中若井屋 *若薪屋中庭若 、日去。■時與比丘者。即名淨。 明日去必當與我。若與者即名不淨 若比丘作 持果 是

設飯施僧已。@僧隨意分處。成已應作是說。 國土亂時王未立。爾時得受。 下閣中閣上閣僧淨屋受四次已即名者復不受。 王衆人未舉。爾時得受。 若復一王B逝

是名內宿內煮自 使淨 ### (4) **- | (4)**

須者得受。是名受生。穀 聽受。若蒙其豆摩沙豆大豆小豆如是比。若 受、若淨屋中有穀麩麥數。若須者得自取不 應使淨人作淨已得自取。研破○用途之不聽 小麥。悉不聽受。若生癰痙癤。須小麥銓者。 受。不會聽受生勢,穀者。白米穀赤米穀。麵麥 生名俱耶。無腸肚。吞肉段還完出。若須者得 若比丘乞食時得燥脯火上燎。 已得受"有衆 食。應與園民若⁶與沙彌。若是鷹殘亦如是, 者不得自取。當使淨人知。若自取者不得自 林中經行坐禪。若見樹下有死醫鹿殘。若須 諸比丘。從今日後。不聽受生肉。若比丘病得 是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來 段生魚而行。此壞敗人何道之有。諸比丘以 生魚。爲世人所嫌。云何沙門不能 受生肉者佛住曠野。 |淨人知煮*臉已。受取得自煮令熟。若比丘 「佛問比丘」汝賞爾不。答言實爾世尊。佛告 爾時六群比丘持肉段 乞食。持肉

誰、諸比丘以是因緣往白世傳。 民即以上事具白王。王閉已8其心不悅。作是 國民不得送果。王問園民。何故不送果。四國 即往就圍食果。狼藉薬地或復持還。 6於是 面禮足。胡跪合掌白言。王請僧食果。諸比丘 言。汝可往請比丘。來食果。即往。詣僧所。頭 來食果不。園民答言。大王不請何由來食。王 有菴拔羅園。時果茂盛。王問園民。諸比丘頗 自取更受皮淨者。佛住含衞城。時王波斯匿 **路比丘但當食果。何故薬地復持9而去與** 佛言呼是比 重

答言世尊。我持來受已更食。佛言。汝云何自 取已後受更食。佛言。從今日不聽食港拔羅 佛問比丘。汝但當食果。 E 來 來已佛具問上事。汝實爾不答言實觸 何故棄地沒持還爲。

實制不。答言實願世尊。

四爪淨。應受取却核得食。若鳥啄若器中傷 夜提。若火淨不皮淨。皮核俱得食。若不火淨 核者、火淨已聽食。若皮淨不火淨食核者。被 B果在地。須者應使淨人取。若自取者不得自 諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。不須盡去 聽淨果皮食。時諸比丘使淨人盡刹果皮而 羅是時果。願世尊聽諸比丘食。佛言。從今日 舊重子問園民國言。諸比丘食遊拔羅果不。答 復次佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園。 不皮淨食者。一波夜提一越四比尼。若俱作無 破。下至如蚊脚。即名皮淨。却核得食。若欲食 食。應與聞民若沙彌若果熟落地傷破。即名 人爪淨然後受命食。若比丘園林中行。見落 皮。當爪淨聽食。不聽自取後受食。應先使淨 食、淨人嫌言。合皮可食、何故使我盡剝皮爲。 奪所。頭面禮足却住一面白佛言:世尊。卷拔 言。世餘不聽。時耆舊童子聞是語已。往到世 "是名自取後受皮淨 時耆 罪。云何名重物。

*比尼斯 皮 比 及淨6并火淨之生肉并穀 當事 爾第六 內 障 煮 礙 自 取 八跋翼栗 後幷 非 栗 更 自 障 意 受 煮 礦

摒

或借人或私受用。

物

佛住含衛

城

針入聚落乞食.

■尊者意。得實取直■至彼住處。床直買床褥 中有重物。應與隨近精舍。當語檀越持是床 見比丘心生歡喜。持種種雜物布施比丘。是 四磺酰四羟四杭 四酰胺帶刀子 四纸傘蓋扇革歷 不聽賣借人私用。若賣借人私用。 *比丘竇僧床褥借人私受用、設一切僧集亦 世尊。佛言。呼雪是比丘來。 婦人信心歡喜。常供給乳酪生品酥熟*酥 得融作大者是名重物。無常物者。佛住曠野。 釜雙。若釜鑊多貿易床褥亦如是。若有破器 我爲。比丘言。亦可置此間供給客價得其功 切施四方僧者。不應分,若比丘道路行。俗人 *蚝如是重物。應入四方僧。◎其餘輕物應分。 針筒剪爪刀澡@罐。是中床褥俱@簿*杭氍 如盗戒中廣說。是名重物B檀越施價床褥俱 牧人名渠尼。婦名四尸婆雕。憍陳如時到著衣 爾時拿者。阿若憍陳如在巨0摩帝住。時有放 **褥多釜鑊少。當語檀越令知已。得轉床褥作** 雜施。僧次得物入價。私請得物自入已。若床 應分。請有二種:一個次二私請。彼間得。種種 者。應隨施主意分。若言一切施四方價者。不 直置資褥。如是一切隨直貿易。若言一切盡分 物難致。可此間質取直彼間還作不。若言任 德。復言不能我已決意。應語。 長壽此是重 **褥與某精舍比丘。若言我已決意施。復用問 岩椴越言一切盡分。應從B檀越意分。若言一** 床操鐵器圖瓦器木器竹器。 得已常到放牧人家食。時 佛言。從今日不 來已佛問比 丘 砂飲 聽 妆

以頭枕象團右脇。著地。心不飽即入無餘涅 尸婆離知時節應來。 便持次鉢著一處 用是苦器人在世為。 即數會床座構地辦 在の林樹下 緣往白世尊。是事云何。 病人邊。時病比丘無常。 我當與長老衣鉢。 復次佛住舍衞 娍 。卽便與。得已不作淨。還置 時有病比丘 佛言爲作淨不作淨 乃至諸比丘以是因

●我厭患此身。

戯

便

作是念。

。語比丘言。看

信

乳酪漿待"時過不來。 不樂作是念。是比丘衣鉢當輸王。王法難了 體已冷。便言。奇哉已無常。我當供養舍利。即 梨故當眠。默然立聽。不聞喘息。以手摩心,身 惡蟲所傷。即往看之。見樹下臥作是念。阿闍 閣梨常日日來。今何故不來。將不病耶。不爲 方來。《鳥身即自變白而去。 時夫渠尼苦住 舍利,在一面立看。見。有四鳥種種巽色從四 歸語夫。取斧o折好薪o養置一處。 時尸婆離便作是念。 即便開維 阿

丘無常。 見已變白而去。諸比丘白佛言。此衣鉢應屬 何。佛告比丘。此是四魔天。來欲觀其識神。不 異事不。答言見。我闍維時。 即持還白僧言。尊者阿若憍陳如無常。有此 直五錢。官斷言。此沙門無常。衣鉢還歸比丘。 恐復更索餘物、即持詣玉白言。此憍陳如比 種色。乃至比丘以是因緣往白世尊。是事云 衣鉢。諸北丘見已識彼衣鉢。即問言。 有是农鉢輸王。王即o評此农鉢o價 見有四鳥*有種 腹貿

與已無常。得越*比丘罪,彼不應得 緣往白世尊。佛言四已與未,答言未佛言、 時語我言。看我當與四汝衣鉢。諸比丘以是因 集欲分彼衣鉢。看病比丘言。是四病比丘存在 我當與長老衣鉢。時病比丘無常。 復次佛住舍衞城。 時有病比丘。語比丘言。看 諸比丘僧 不

比丘邊。乃至佛問作淨不。答言作。佛言應得 及四所受殘四藥 世尊。佛言:看病*比丘甚苦,應四與三衣鉢盂 應國得。言衆信得耶。諸比丘以是因緣。往白 求索湯藥。乃至除大小行器,其實如是,是誰 比丘作是恨言。我看病不避寒暑。執衆苦事 此衣四鉢物應屬誰。 復次佛住舍衞城。有沙漏無常。諸比丘問佛。 我當與長老衣鉢。即便與。得已作淨。 還證病 復次佛住舍衞城。時有病比丘。語比丘言。看 答言不作。佛言不應得 佛言屬的工。復次看病

後出彼衣物。若有共行依止弟子持戒師可信 四持戶鉤與僧知事人已。供養舍利料理竟然 弟子持戒可信者。得與戶鉤。若不可信者。當 者使出。若不可信。 應使知事人出。若比丘作 若與衆多人,在前者應得。若比丘無常若般 定四與者應與。若囑與衆多者。最後人應得。 即名捨。若決定囑言。 拾。若囑言我行去。若四無常四者當與。 屬言我向彼聚落。若四不到當與 言得。若哪言我不差當與。若差即名捨。若 與人物不。佛言得。復問得囑@與醫藥不。佛 時尊者優波雕知時而問世尊。 是言。我此中亦有衣鉢者。當觀前人持戒。可 泥洹。不應@便閉其戶。彼若有共行弟子依 、我若死若活。其命心決 。若到者即名 病比丘得囑 雪湿者 止

。佛言應屬僧

說。大德價聽。某甲比丘無常者般泥冱。所有 前羯磨與某甲比丘受。白如是 分分受,貿易分受。羯磨受者。羯磨人應作是 明者。應先與。然後僧受。受有三種。羯磨受。 衣鉢及餘雜物:應現前僧分。若僧時 者應與。 不可信者 不應與。 " 若有可 到 信

及所受殘藥,與看病比丘某甲。 有衣鉢現前僧應分。若僧時到。僧持是 作是說。大德僧聽。某甲比丘無常者涅槃。所 與亡人所受持衣鉢及所受殘藥。 看病比丘物者。應行含羅知人多少。知已應 現前僧應分。此處無僧。我現前應得。若欲與 念口言。某甲比丘無常若涅槃。 丘共住。一比丘無常者。一比丘の得受。應心 作是說。乃至此處無價。我現前應得。若二比 若三比丘住。一比丘無常者。二比丘應受。應 物。現前價應分。此處無價。我等現前應四分。 丘無常者。三比丘應受。 易。是名貿易分受。若四比丘聚落中住。一比 自取分。是名分分受貿易分受者。四互相贸 是名羯磨受。分分受者。作分已唱言。 與某甲比丘受覓。 若不忍者便說。僧已忍持是衣鉢及餘雜物 衣鉢及餘雜物與某甲比丘受。忍者價默 鉢及餘雜物。與某甲比丘受。諸大德忍。持是 鉢及餘雜物。現前僧應分。僧令現前持是衣 大德。僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所 老。某甲比丘無常若泥洹,有是衣鉢及餘雜 羯磨 乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及 僧忍默然故是事如是持。 應作是 ❷說。 如是白。 有理是衣鉢。 羯磨者應 各各 衣 Ė

9演 ● 五二法会会 ●

名樂福德。邪命者。希望故若病是名邪命。應 0差作不應得。樂廳德作不應得。邪命作不應 若爲塔事僧事去應與。是名無常物法 **値死不値羯磨者不應得。 若爲病人求醫藥。 值死值羯磨者應得,是中值死不值羯磨不** 磨 或不值死不值羯磨。是中值羯磨不值死 **值羯磨。有值羯磨不值死。** 丘來者。應知在羯磨前o在羯磨後。或值死不 得者。佛言、欲饒益故。下至然一燈炷。欲令病 **善是名差作。樂廟德作者。自爲驅德故看是** 得。暫作者。暫作不作是名暫作、差作者。借次 云何應得不應得。 餘殘藥竟。僧忍默然故是事如是持。 人。除差應得。 作羯磨已應量影。若有客比 不應得者。 或有值死e值羯 暫作不應得。 看病 心

難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨。若僧 **羯磨、羯磨人應作是說。大德信聽。難提針進** 有時來有時不來破價羯磨者。 時來有時不來。破僧鞠磨。諸比丘以是因緣 共行弟子。一名難提二名鉢邁難提。廢病、有 **簇法者。佛住《王舍城。爾時長老劫賓那,有二** 往白世尊。佛語諸比丘、難提鉢邁難提癡病, 僧應與作癡

> 心相應無罪。是名見不欲 作是念。隨其業行如火燒屋。但自救身得護 事。不邁不與欲。不作見不欲,越*比尼罪。 作。餘者當與如法欲已拾去。若僧中非法斷 同意入邊作。不得衆作見不欲。得二人三人 如是三說,作見不欲時。不得。趣人邊作。應 不欲。作是說。此非法羯磨。我不忍與見不欲。 前人兇惡力勢。恐有奪命傷焚行者。應作見 應邁言。諸長老是非法非*比尼不應作。若 見不欲者。若僧中作非法羯磨事。若有力者 是因緣往白世尊。佛言。從今日聽作見不欲。 舉二比丘。衆多比丘學衆多比丘。諸比丘以 辭相言同止不和。一比丘學一比丘。二比丘 見不欲者。佛住舍衞城 ép 名拾 是名 7癡羯磨 。爾時瞻。波比丘。爾 若

反以姹女爲良顧田 者子嫌言。我以回衆僧爲良福田 知處問不止 大家郎但食。用問爲。諸年少邊得。不爾。我欲 上食與。見已便識。問言。汝何處得此食,女言 女家。女言。大家郎欲食不。答言取來。即持槃 食羅列槃上。復更乞去。 時長者子食已往盤 問言。欲得食不。答言欲得。取汝器來。即與飲 種種飲食。優波難陀得食已。即持到姓女家。 間食欲持去。答言欲持去。即取其鉢盛滿中 僧食時優波難陀次到其家。長者問言。 破信施者。佛住含衞城。 便言阿闍梨優波難陀見與長 爾時心應長者次請 。而優波難陀 欲此

是。大德僧聽。難提鉢邁難提癡病。有時來有

僧與難提鉢遮難提癡病羯磨。

白如

時不來破僧羯磨。信今與難提鉢遮難提癡

諸大德忍與難提鉢邁難提癡病羯

張細氎。 復次佛住王含城。時有無畏薩豫主。施僧兩 。時優波難陀僧中知得已。卽持與 婬

第三亦如是說。

僧已與難提鉢遮難提癡病

磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨,第二

羯磨竟"僧忍默然故是事如是持。作"是羯磨

Ę

若來•若不來不破羯磨。

岩瘊病差得本

四傳。若人多者等分與。若於前人有欲心者不 事。此人應與是名破官信施 若賊若王。若兇惡人9不與者。 與畜生。得越*比尼罪,有人借中乞食得與 難陀"汝實爾不"答言實爾。佛言此是惡事。 世尊。佛言。呼優波難陀來。來已。佛問優波 姓女爲良福田,諸比丘聞已。以是因緣往白 嫌言。我以衆價爲良福田。 問不止,便言。尊者優波難陀見與。時薩灣主 見已便識。問言。汝何處得此觀。答言。大家郎 者。岩檀越岩優婆塞。作塔事僧事應與 信心者得自恣與。有二種應與。益者損 應與。若父母貧苦無信心者得少多與。 不能男惡名比丘尼惡名沙彌尼。下至欲 乃至淨不淨。破者。欲心與婬女寡婦大童女 者。信心四與歡喜與。施者有八種。 汝云何壤信施物。從今日不聽壞信施物。 何故問耶。諸年少邊得。 女 **婬女得已便被著**入市肆。 復問不爾我欲知之 而優波難陀反以 時無畏薩灘主 能作不 時食夜分 者有 損 鏡盆 盆 者 心

世人所嫌, 云何沙門釋子著種種革屣。 **種異色革展。有著一重革展者。共期遊觀。** 革展。復次世人吉祥日時。六群比丘有著種 往白世等。乃至佛言。從今日學後。 王大臣貴勝人、著金革履、諸比丘以是因緣 革屣法者。佛住王舍城。 時難陀優 *波難 下賤人。著一重革屣。此壤敗人何道之有。 大臣見著惡者。復作是言。 云何沙門釋子 著金革屣行。爲世人所嫌。云何沙門釋子如 丘以是因緣。 往白世尊。 佛言。 從今日 不聽著金 如 爲 如 -●19 ○王会二会衝●19* ●[若]--●19 ●妆二类⊜金*

●差二初章 ❷(除)→● ●(在)- ●(値)-●第二共会第 ◎極=# ● 成二差● □ 未信=信求員 □ 四海二河母(1) ⑩(岩)十不⊜® 40 信施=施信⊜● _ (以)+後**⊜**®

聽著一 重革 羅9

9世傳。閉世尊不和。可服下藥。世尊雖不須 *復次佛住王舍城尸陀 目連。即以神力到其前立、時二十億子。見尊 瞻波國"恕奴二十億子日煮五百味食。 ●熏靑蓮華授與世傳。世尊三嗅藥勢。十八行 病者受藥施者得福。 爲衆生故願受此藥。使來世衆生開視法明 不和。耆舊童子往至佛所。頭 者目連威儀神德。 下。下已光相不悅。 舊復念。不可令世傳如常人法服藥。 。世傳服藥何處有隨病食。時目連會即觀見 '心懷踊躍敷未曾有。 目連 爾時阿難語尊者大日連 爾時世尊默然而受,者 林爾時 面體足白佛言。 "世尊身~~。~~少 。當以藥 是時

時即說偈言

身 喩 艎 汝 天 今 中 拿 闎 如 得 小 誻 甚 須 弟 不 善 奇 彌 山子利 和 得 仰 當 宜無 比於 獲 須 量 芥 於 大 隨 子 世 果 病 功 德 分尊報食聚

器乘●空而還。時恕奴二十億重子遙見器還。 置虛空中。然後自食。二十億童子語尊者目 念。我爲世尊索隨病食。不宜先食。即便受食 香問言。此 .運言。此食器須臾當還。自知食訖。爾時目 宣。我欲令世尊先食然後我食。云何得知。 長者子聞說此偈。 山申臂頃。 利。即辦餚餚請目連住。食時目連作是 到世尊所奉食世尊。世 何香。答言食香。佛語大王 時瓶沙 心大數喜。數言善哉。今 王來問訊世 直算食已 欲食 闘 崱

即下地跏趺現脚而坐。

時王侍者即拔劍欲

。即白王

法出家。王即遣使語其父母聽出家四不。父母

邁我出家。王言欲何道出家耶。答言 '王卽呵之'時童子見已心生恐畏。

欲佛

香瀬香

行以當著草屣

佛

言。從今以

後

虺

奴二十億童子白佛言。但聽諸比 丘著革

順說法示教利喜。得法眼淨。佛教童子。若王

來入者。當下地跏趺坐現脚。時王來入。童子

神食也。 今送獻王。王言。我自有金銀寶物、不須是爲。 萬不能令子詣王。即四連車載金銀寶物送詣 父母言。王喚正當欲方便罰我錢耳。寧輸千 自往。卽證入往喚。 臣自王言。云何此是四王之民。應當命來不宜 B. 金色毛長四寸顧徳如是。王聞已即欲往看。 食耳 單越食鬼神食耶。佛言:此非天食乃至非。鬼 來。未會得如是食。世尊。此爲是天食龍食髒 如來残食。食已白佛言。 但欲見童子身耳。使還白王言。童子是極樂 王所。白王言。童子軟弱不堪自致,所有珍寶 來 残 食不 世奪即爲正說恕奴二十億童子脚下 此是王土恕奴二十億童子家常所 白言欲食世 語父母言王欲見會堂子。 世尊。我生王家里已 尊。我大得善 利 得

來。足未會躡地。今見如來恭敬故非是顧德 躡上而來。遙見世尊在學路地坐。 來。即便牽來至山口。童子柔弱以衣褥敷地 **四**若至不通船處。 盡也前至佛所。頭面體足却坐一面,佛爲隨 童子不。答言見。 白佛言。世尊何因而笑。佛告諸比丘。汝見此 衣褥躡地而來。世尊見已而發微笑, 。柔弱不堪車乘。王言。若爾者@裝船@載來。 佛言此童子從九十一劫已 鑿地作渠。 以芥子填滿牽 見已即却 "諸比丘

の幾日 图如地。 是也。 衆僧。 比丘。過去世時九十一劫" 童子有何因緣,九十一 聞是語已。至一字靜處 @結跏趺@坐作是思 應。不能得道。況復傷皮。 時恕奴二十億童子 誰經行處血出8乃至如是。 **底傷破血出在地**。 日。是長者子最後設供。加以白氈敷地供養 來應供正逼知。出現於世。 二十億四重子設使精進經行。須彌山碎如 奴二十億童子經行處。 。請佛及僧八十千衆。三月安居。一人供一 卽 童子出家已在尸陀林中經行不倦。脚 因是果報九 十一劫生四天人中 未會 求佛出 爾時長者子即四个恕奴二十億童子 家受具足,諸比丘白佛言。是 佛見已知而故問。 佛告諸比丘。是恕奴 劫足不蹈地。 時有長者子九十 有佛名毘鉢施如 **比丘答言。是恕** 比丘此 粉

苦惱。佛告比丘。我因汝聽諸比丘著革屣 也世尊。復問比丘。*絃不思急不緩得成音 音不。不也世尊。復問。 "絃緩時得成音不。不 養佛及比丘僧。佛知其心。卽以神足乘慮 惟。佛聲聞弟子中。精進不懈無過於我。世尊 進*太緩心生結使。不*急不緩心望渟鑒徹一 答言爾。佛告比丘。 答。汝本能彈琴不。答言能彈。《絃急時得成 來在其前坐。佛語比丘。我今間汝。 方言不能得道。不如捨戒還家作諸功德供 拾二十億出家。云何於正法中起增上慢自 切。如增一四線經中廣說。佛告比丘。 汝信心 精進四太急心生結使。精 隨汝意 不 垄 而

● 0卷第三十一上於動 ● 6卷第三十一下首團,譯號同異如卷第二十一團 6少二小員會 「世常」一員會 6票二點員會 (在)會 9回二兩員會 6克二度員會 6(即)十起員會 60日二以員會 60金色毛二毛会色員會 60五十(塔)員會 60(是)十 會 60連二遺員會 60裝二非員會 60數二數例例 60苦二共®の內 60萬二點員會 60[不]一員會,不二耶會 60[韓] 60天人二人天員會 60萬二點員會 60个二令國 60[乃至]一員會 60[金]一團命會 60[結]一員會 60(而)十坐員會 60 會會會 60余不禄二級不会員會。60大二大會會 60字二件員會,得會 60級二級會會 20(韓巳)-3

此革屣。佛即為說偈呪願頭面禮。佛足却住一面白佛言,唯願世尊。受正著。一重革屣持五百。臧革屣到世尊所。 著一重革屣。時阿難第6低姊。閉世尊聽諸比

施 得 金革 口意 少 地 屣 如 布 得 意 稲 大神 種 施 離 利足報 耆 靐 清莊 淸 人清 淨 淨 嚴 天 淨 褔 無 諸 中 梵 田障 宫 受 行 故礙殷樂

革展破故脚底穿壤。曳脚而•行頂禮佛足。佛 佛住舍衞城。時南方比丘來禮拜世尊。中路 此革歷破。畏兩重故不敢補。佛言聽補。復次 知而故問。何故鬼脚而行。答言世尊。我著一 **丘**"此何等革屣。 此 · 丘房。 見諸革屣狼藉在地。 @知而故問。比 次佛住含衞城。爾時 쳄 湝 願 淸 狼藉乃爾。 淨 世尊五日一。按行諸 能 品得脳●田 比丘答言世尊。 果

前。應應後。

革屣@法不聽羝羊角白羊角金

重革屣中路破。不敢著兩重。是故脚破。佛言

從今日聽作尼目呵革屣法。

著福羅不聽遜

四啊啊作聲。 四展法者。佛住王含城耆舊重子菴拔羅園 聽久疲極還自房宿。 尼罪。是名革屣法 逐怖即 阿闍世王竟夜說沙門果經。 還 **入城**。 象馬聞 諸比丘以是因緣往白世 四之競濫而鳴" 至後夜起著 時優波難陀 *展而來。 時王聞 佛

人知著,下至五六步然後著,若得著者越*比

革靡真珠革屣琉璃水精•馬瑙。種種色革展

若得新重革屣者不聽著。

應使淨

尼心悔。 揩 *展者。金*展銀*展9摩尼*展牙*展木*展皮 *比尼罪。是名浴法 得以拳捁。 而措。若無人者當自措。不得立洛如俗人法。 **揩石者木作岩石岩**塼。 世尊乃至佛言從今門後不聽用指石指身。 即地壞。敗人何道之有諸比丘以是因緣往白 *展法。浴法者。佛住含衞城時六群比丘至阿 ***展馬尾*展麻*屋欽婆羅*展艇*展芒草*展** 禪比丘聞聲已心不得定。 石室邊坐禪。 著"展。復次佛住王舍城。時比丘在天。帝釋 汝質爾不。答言質爾層佛言。從今日後。 應坐。亦應次第洗手臂。若身體有垢膩者。不 水中有柱亦不得就错身。 脂羅河上洗浴。 丘著革"展時應牽根上。 越*比尼罪若欲洗脚得橫*展躡上不犯`比 樹皮*展。如是比。一切*展不聽著。脚穿*展時 往白世奪。乃至佛言。從今日後不聽著"展 云何沙門釋子用揩石揩身如王家關人力士 "佛言。呼 揩時不得俱舉兩臂。 若著無根 者得越 *比尼罪。 優波難陀來。來已佛問 應舒手揩。若用揩石洗浴者。 有比丘著"展在前經行" 用揩石揩身。 如是比皆不聽用 若不牽上者越*比 諸比丘以是因緣 應一臂自遮次第 若浴時常使一人 爲世人所嫌。 優波 時坐 難 是名 不聽 呛 越 若

言。我師少欲知足。外道弟子復言。我師少欲往其所。作如是言:誰師少欲知足。時優婆塞見已作是念。我等當共擾沙門優婆蹇去。卽種香層來詣阿脂羅河上洛。 時有外道弟子。屠末者。佛住舍衞城。時難陀優波難陀。持種

8佛知而故問。比丘。汝調適安樂住不。 言。我出家人非王子大臣、用是香唇爲。不受 受。尋即持往語言。諸師哀愍故願受香府。答 往語己師。我持香屑末往 可現少欲相图慎莫 答言。欲賭五百舊錢。優婆塞言可 欲四知足者。當共賭物。答言。欲賭何物。外道 師少欲知足有慚愧。外道弟子言。 知 坐。具以上事爲諸比丘說。佛告諸比丘。從今 禮足而退。世尊往衆多比丘所。敷尼師四檀而 即爲優婆塞說法示教利喜。 尊我不惜錢"但因以外道得勝是故慚愧。 肵 子便今日得勝。時優婆塞慚愧無言。往*至 子為迎分言。與我和上阿闍梨迎分。如是競 即 我故受是香屑。優婆塞質直先不語故。比丘 已。復持詣祇洹精舍。作如是言一諸師哀而感 <u>=</u> 言。當作何等試之。卽作種種香屑末已。欲先 層稱擅船俱哆層菴拔雞層閻浮尸利層阿淳 病比丘用香屑。香屑者。於尸屑馬耳屑七色 制戒不得用香屑是故苦住 世尊。我病癖麼、得香屑末洗浴便歸差。世 事利益故。五日一行諸比丘房,見比丘癬病。 日不聽用香屑。復次佛住*王含城。如來以五 索語聲高大。外道弟子見已拍手大笑。我得 麼 屑 『頭面禮足却住一面』 其說上事白佛言, 打雷姓椎。 誰師所。外道弟子言、先至我師。即先遣人 足。 伽8比羅府。如是比一切不聽。若比丘病癖 須屑末塗浴"差者得用 優婆塞言。汝師無慚無愧噉 集價欲分香層。有不來者。有弟 無罪 。佛言。從今日 發喜心已頭面 、聽用迦羅屑 爾便共議 酒 若汝師 糟 答言 魋 佛 世 佛 找 聽

 '若持杖絡囊者'得二越*比尼罪。是名持

不

屑 摩 |痩羅屑沙 ●坻屑●塗土。 是名末屑

杖

| 杖絡囊法者。佛住工 緊漉水發杖頭手捉而行。不聽著肩上。若不 딘 僧乞畜杖絡囊羯磨。若僧時到。僧與某甲比 手故破鉢。今從僧乞畜杖絡囊羯磨。唯願僧 *比尼心悔。持絡囊者。亦越*比尼心悔。若持 絡囊。不得舉著肩上而行。 故是事如是持。作羯磨已欲行時。手捉杖 $\vec{\mathbf{h}}$ 是說。大德僧聽。某甲比丘,有手故破鉢已從 胡跪合掌作如是言。大德僧聽。 杖絲囊。僧應與作羯。贈。乞法者。偏袒右肩 *病手故破鉢。 故不樂。佛言。從今日後。病比丘聽從僧乞畜 從今已後。 有 黑絡囊盛鉢*串屑上而行。此壞敗人何道之 見惡者復言。云何沙門釋子如下賤使人。持 釋子如王大臣。持寶絡囊盛鉢肩上而行。有 囊以杖*串屑上而行為世入所嫌。云何沙門 (我羯磨。第二第三亦如是說。羯磨人應作 羯磨持杖者。越*比尼罪。 絲囊及鉢者"越"比尼罪" 與某甲9比丘畜杖絡囊羯磨竟。 僧忍默然 | 香杖絲囊翔磨。如是白,白一羯磨、乃至僧 《而故問》比丘。調適安樂住不。答言世傳。我 優波難陀。持實絡囊盛鉢。復有持黑繩絡 。時諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。 如來五日一行諸比丘房。見比丘•齊手。 不聽。畜杖絡囊。 世尊復制不聽畜杖絡囊。 王含城 爾時六群比 ·持絡炎亦越e比 岩道路行時。得 若持杖者O得 復次佛住舍衛 我某甲*病 丘 是 越 及

> 絡囊 重物 香 壞 屑 信 施 杖 Ľ 絡革 人 養庭 衣 第七跋 著"展楷 身 狂 見 渠 不 竟石 欲

五日一行諸比丘房。見比丘病臟瘦的疾黃。佛 復次佛住迦維羅衞釋氏尼內拘律精含。如 法。時有比丘食蒜在下風而坐。畏熏諸梵行 緣往白世傳。乃至佛告諸比丘。從今日不聽 蒜法者。 蒜及除胃一切。若生若熟若葉若皮悉不得食。 我病不調。本俗人時食恭便*差。世質問不 如是不死之法。佛言。從今已後不聽食蒜 法不。答言不知也。佛言。是比丘以食蒜故。 知是比丘若不噉蒜時。當欲得失如是甘露 **畏熏梵行人故在下風獨住。 佛語諸比丘** 如闡辭人。諸比丘白佛言。世尊。是比丘食游。 人。佛知而故問,此是何等比丘。獨8坐 食蒜。復次佛住*王舍城。爾時世與爲大衆說 如是。園民即具說上事。居士言。比丘但當食。 還歸。時居士按行蒜園。見已即問園民。何故 中。病時醫言,長老。此病*比丘服蒜當*差。若 衆中住。應在屛處。*差已當淨洗浴還入僧 若雞腫單者雞瘡得用蒜塗。 食蒜、應隨順行。蒜者。若種生若山蒜。如是比 聽會食蒜。是故不樂。佛言。從今日聽病比丘 知而故問。比丘調適安日際住不。 何故棄地如是。復持去與誰。諸比丘以是因 食蒜。時六群比丘詣闔食蒜。狼 服不*差。*若更無田餘方治者聽服。服已應 佛住王含城。 爾時 爾祇居士請僧 蒜塗已不得@於 精棄地。復持 答言世傳。 二處 失 當 來

其義。能解釋者。便大歡喜手戶與種種食。若 **6法***預優婆塞。常請僧次食。比丘到已詰問 罪。是名蒜法。覆鉢法者。佛住含衞城、時 塔在露地者。得下風遙禮。七日行隨順法已。 羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。法*預優婆 乃至僧已與法*預優婆蹇輕 慢比丘作 覆鉢 輕慢比丘奧作覆鉢羯磨。白如是。白三羯磨, 婆塞輕慢比丘。若僧時到,四僧。法*預優婆塞 磨 **属佛鳳法鳳凰僧,是名八事。 僧應作覆鉢羯 恚輕厲比丘。斷比丘利養。不樂與比丘共事。** 前訶責比丘。作如是言。汝是惡行人,現前瞋 覆鉢羯磨。何等爲八。現紀在前誹謗比丘。 僧。應作覆鉢羯磨。 優婆塞有八事。僧應與作 語。佛告諸比丘。法*預優婆塞輕慢諸比丘 請僧次食。乃至應去8不去。因是故高聲人 何故高聲大語。答言世尊。法*預優婆塞常 不能去。四於是軍便高聲大語。 僧次上座應去不去。皆言下過。乃至年少盡 不能答者。即便毀呰使下人與麁食。以是故 不病食蒜病食蒜。不行隨順法:二俱越*比尼 至八日。澡浴院衣望熏已得入僧中。若比丘 僧中。若比丘集處一切不得往,不應適塔。若 會。不得入僧中食及禪坊。不得入說法布薩 寒常飯比丘已。然後自食。其日待比丘。時過 洗脚。不得入溫室講堂食屋。 不得受僧次差 Ħ 來 '不得上僧大小便處行。不得在倡洗脚 羯磨者應作是說。大德僧聽,是法*預優 行 避 往佛所 順 法 在. 頭面禮足 邊小 房中。不得臥 却住 佛知而故問。 面 白 佛 城內 僧 貢 现 嬔

○抚二孫② ②金二兆号③ ③年二孫号②* ○帝二以号② ④第二克号③* ○於二縣②元⑥ ○[比丘]一③ ○[初]一号章,得二亦③ ○比尼二民尼斯号② ⑩朔二参号② ⑪坐二在号③ ⑪[也]一号③* ⑱拘二俱号③ ⑪新二接号②* 啞除二柴号③ ⑪所十(水)② ⑲食二菜号③ ⑩(於)十一切号③ ⑩(若)一号③* ⑩[於]一号③ ⑪[於]一〇 ⑩第二數❸② ⑩居二來号④ ⑰(衣) ❷[在]→鲁曼 ❷(來)+借鲁曼 ❷滑十(與)變 →法鲁俄 · 43 [即]——●俄 · 43 於二因●常 · 44 便二更用免 ⑤ · 43 不十(服)④

丘. 丘僧,已與汝作覆鉢羯磨。故不足耶。我此間 比丘言。我9日知。汝是法*預優婆塞。輕慢比 不遠有一羅漢。佛語優婆塞。汝往問是比丘。 e往其所言,o阿闍梨和南。答言善來。檀越。 樂住復來惱我。鹽正是鹽,聞比丘語已心懷 丘言善來。便問言。尊者云何名鹽鹽有幾種。 云何名鹽。鹽有幾種。即往到。和南阿闍梨。比 遮鹽毘攪鰮迦遮鹽私多鹽比迦鹽。 海水同一 好問。今當爲汝解鹽義者。二種味性。味者。如 即就坐。問言尊者鹽有何義。比丘答言。此是 即語令坐。 鹽故言鹽, 時去佛不遠復有一法師比丘。名 悉意不答言世尊。是比丘少聞未從師學。問 是法*預聞佛語已卽生怖催。頭面禮足白佛 鉢羯磨"僧當與汝捨。法*預如教還歸沐浴著 比丘從今*已後還受我供養。 丘善解分別廣略鹽義。順逆能答。佛言。此是 新淨衣來入價中。胡跪合掌作如是言。大德 沐洛著新衣。與容屬相隨往到僧中,乞拾發 僧。欲饒益故與汝作獲鉢羯磨。爾時去佛 ŧ. 夫。於我法中未得法妹。前比丘者是阿羅 。而汝憍慢不識異僞。長夜作不饒益事,於 "世尊"我今懺悔唯順。世尊哀愍我故。令諸 頭面禮足却住一面白佛言。 者生若煮是名鹽、聞已心中喜悅來至佛 諸比丘何故不來食。佛言 汝輕慢諸比 還到佛所佛知而故問。汝問鹽義得 佛語法*預。汝往問彼比丘鹽義。即 鹹味。性者。黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔 雖未問義且聞命坐。便大歡喜尊 佛言。汝還去 世拿。是比 略說二 如是若入家家。隨得越*比尼四心悔

見耳不聞處。現前價與作羯磨。非徒衆現前。 僧憶念,我優婆塞法*預。 羯磨者應作是說。大德價聽。是法*預優婆塞 三乞巳。僧應語令在界內。應安法"預置限 益故作覆鉢羯磨。我今見過行隨順法心已 柔軟。唯願價哀感故。與我捨覆鉢羯磨。如是 至手捉。 法。衣組品法者。佛住舍衞城。 *若如是人不應作。若有豐慚愧者應與作。若 某甲家作覆鉢羯磨不應往。 作覆鉢羯磨時 @家作覆鉢羯磨。若有客比丘來者。 應語言。 往。應持袈裟繫其門上。應卷中唱言。某甲 叉摩尼沙彌 沙彌尼 優婆塞 優婆夷 盡不聽 婆塞捨魇鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是 日見過行隨順心柔軟已。 從僧乞拾覆鉢羯 輕慢比丘價。欲饒益故先與作獍鉢羯磨。今 鐵白骨蠟若木竹具●線安紐作結。 去。著內衣入祇洹。佛知而故問,比丘。衣在何 比丘"一手提鉢一手捉俱鉢。有旋風來吹衣 自見過巳行隨順心柔軟應與捨。 是名覆鉢 不得@越趣作。若彼言沙門不入我家者®好。 佛言。一切金銀寶物不聽作紐*帖結。應用銅 安紐*帖。爾時諧比丘便用金銀作紐*帖 處、答言世尊。旋風吹去。佛言。從今日後。應 組入聚落。若無者應用針綴,若復無針者下 如是白。白三羯磨。乃至僧已與法"預優 若僧時到。僧與法*預優婆塞拾覆鉢翔 **若們與作覆鉢羯磨已。 比丘比丘尼式** 者衣無紅素入聚落。 輕慢比丘 得越*比 爾時有乞食 不聽不著 僧 欲 尼那 結 饒

。若有而

吹內衣去。著上衣入祇洹精含。佛知而故問。 是名衣紐"帖結法、腰帶法者、佛住會王舎城。 精舍外道精舍。若瓶越唱言 不著。 作盡不聽。空中者應當中縫。若織編作若團 四作帶四紐樓四作空中作者。佛言。散樓*紐樓 比丘 汝安陀曾何處。答言世尊。旋風吹去。佛 時有乞食比丘,一手捉鉢一手捉俱鉢。旋風 落邊欲入時應繫。出已選解。若不著腰帶入 至三匝。若比丘身軟不堪繫者應持去。至聚 作盡聽著。著時不聽四匝一匝斃。應再匝乃 言。從今里已後應著腰帶,復次諸比丘散樓 名帶結法。乘法者。佛住四含衞城。時節會日 切寶物不聽的作繁 帶頭若二若 三結不聽作 結。復次有比丘。金銀作四帶結。佛言如比丘。 是因緣往白世尊。佛言,從今,日後應帶頭作 人所嫌。云何沙門釋子曳腸而行。諸比丘以 頭不作結在店肆前行帶解曳地而行。 名腰帶法、帶結法者、佛住含衞城、時比丘帶 聚落。越*比尼罪。有而不著越*比尼心悔、若 言 馬行有兒乘驢者。復言是沙門釋子如下賤使 爲世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣。乘象 人民出看。時六群比丘乘象,乘馬有乘驢者。 一回顶著越*比尼罪。若再匝三匝著無罪。 是 結四結9若一切不作結得越*比尼罪。 故。五日 城者舊童子卷婆羅聞精舍。 。乘驢而行,諸比丘以是因緣往白世尊。佛 ·從今已後,不聽事乘驢乘馬。復次佛住 得越*比尼心悔。不犯者。 按行諸比丘房。哪佛見 随所安者無 若入比丘尼 來五 一比丘病 爲世 事 利 Ŧ.

。諸比丘受誦"比尼不"答言誦但

佛言。從今日後。 丘。此是誰破床。狼藉在地。諸比丘具說上事。 日一行諸比丘房"見破床在地"知而故問。 者。佛住舍衞城。時六群比丘。二人三人共床 乘乘者得越*比尼罪,是名乘法。 不聽乘雌乘、應乘雄乘。若病重不分別者乘 、蟄乘。如是一切乘不病不聽乘 若病者得 乘。乘者。象乘馬乘驢乘。駝乘船乘牛乘車 到着舊 醫看病耶。 不、答言世尊 "我病苦不能得往、佛言。 從今日聽病比丘 臥。床褥。故破在地,如來五事利益故,五 黄 有會緣事。 若有因緣。上下水行及直渡。應作是 佛 夘 而 。我病苦氣息不調。佛言,汝不 爾時得乘渡。若比丘o無病 故 不聽同床眠。 問 比 丘 世奪制不聽騎 汝病增損 床褥者如上 共床臥e法 氣息 比 **共床坐** 坐。無歲比丘得共三歲比丘坐。 少。佛言,從今日後、聽降三歲比丘 摩 办 佛 語

無罪。

丽

痩

優

波雕

侚

故少。答言。

#

奪

制

戒 不

æ

諸比丘一人獨固一

床

是故受誦

如是乃至

Ŀ 床 老

得共

坐床應二人共坐。若床長。一肘半。相降三歲 歲。比丘得共十歲此丘坐。若臥床得三人坐 散量草敷地共坐無罪。是名共坐法四 **褲長三肘,得共四歲北丘坐。岩滅不得。** 著繫時。當令堅牢勿使動學得母共坐。若方 若大會衆集床座少者。得連床和接繫。令相 肘。得與降四歲比丘共坐。若減者不得共坐 得二人共坐。若減應幷與上座。若臥床過三 阿僧祇律卷第三十一

若

說。一人應一床眠。若坐床者。二人得連三床

穈 訶 僧 律卷第三

*東晋 *天竺三藏佛陀 一跋陀羅

共*法題

譯

共食。 中解雜跋渠法之十 爲世人所嫌。云何沙門釋子。 食五雜正食。應別器食、若無鉢者。 應用鉤鉢 後 不聽共食。共食者。共一器食。食者。五正 共食法者。佛住舍衞城。爾時六群比丘共食。 若風鍵戀。 丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。 。若復不能者。應置鉢著草葉上更互取食。 乃至佛言呼六群比丘來 來已佛語比 若復無者。 應團飯著左手中右手 。如世間姓四泆人 從今日

*佛知而故問比丘。此是何等破床。

、狼藉在

地乃爾 諸比丘聞已具白世尊。佛言。從今日

"不聽共床坐"復次佛住含衞城。

爾時世尊

四人共坐一床。床座折破,如來五事利益故。

("共坐法者,佛住含衞城時六群比丘"三人

五日一 @按行諸比丘房。 見床破狼 藉在地

得共床眠,若共床四眠越*比尼罪。是名共床

不犯。若寒者得通覆上o下,不得o大相近。中

.相去一肘不舒手大小降三鰧得共床坐不

不得過膝。

若草敷各各敷尼師*檀坐。具臥

横眠"若方褥者"得二人連三褥眠。 但申即時

。但申脚時不得過膝頭。若橫耨者。聽三人

利益故。 陀食机。佛言,從今日後,不聽机上食。復次佛 陀房中食机種種畫色"佛知而故問。 名共食法。机 戒不聽机上食故不樂。佛言從今四日聽病比 適安樂不。答言世尊。 丘房。見一學将手比丘。佛知而故問。比丘調 住舍衞城"如來五事利益故。五日一行諸比 食机種種畫色。諸比丘答言。是難陀優波難 机上食者。得越*比尼罪。是名机法 若滿,若熟若冷。得机上食無罪, 應先立心作念得用無罪。 若比丘不病,一切 色無罪。若私有。聽一種色。病比丘机上回食。 丘机上食。不聽種種畫色。若僧食机種種畫 不聽机上食。若老病* 疠手刺頭出血。若鉢重 菜共食無罪 得 俱 下 。五日一行諸比丘房。見難陀優波 手 濉 食者。佛住舍衞城。 如來以 "若共器食者。 五, 正 食 我*痏手破鉢。 五 雛 越電比尼 īF. 食 一若比丘不病 者變者 ,此是誰 ,此尊制 ル罪。 Ħ. 餅

騎 食蒜料覆鉢 乘空及同 床 四鉤 **共坐** 紕 及 器 腝 食

食 作是言。阿闍梨何故希行多時不見。 還含衞四城時。有一舊檀越名。阿四跋吒是。比 長壽。我希行來。欲與我作何等好食。答言。我 丘時到著入聚落衣持鉢入其家。 是 明日當與阿闍梨作食。比丘言。汝莫作織師 食 殺者佛住含衛城 "檀越言" 。便問言。何等名繼師食、比丘言。麁飯豆殘 比丘言 机 種種 我不與阿闍梨麁飯豆羹。 汝莫與我冷肉 色 時 難吃優波難陀 第八跋 答言 渠 檀越見已 我不與阿 "比丘言。 。當與肉 霓 遊

前教殺。 世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問 熱不謂此熱。問言。何等熱。比丘答言。新死熱 關梨冷肉●食。 婆塞聞已便作是念,阿闍梨與我等同字。當 其婦亦名味卑。有客比丘來亦名味卑。時優 住舍衞城。爾時含衞城中有優婆塞。名柬卑。 生若見若聞疑亦如是。是名爲殺、人肉者。佛 已爲阿闍梨殺者不應食。 巳心即生疑、應問前所見羊爲在何處。若言 後。不聽爲殺。爲殺者爲比丘殺,爲比丘殺者 E. 無數方便。 衣持鉢往至其家。檀越即牽羊猪雞 6羅列在 梨前殺者可得熱。比丘答言。可爾。到明旦著 天故殺食不盡與得食。是名疑,如是一切衆 丘至檀越家常見羊。後往正。見頭脚在地,見 應受語。當從可信人邊取定。是名聞。疑者。比 食。若前人是不可信。 食。是名見。聞者。耳自聞或從他聞爲殺不聽 有三事。見聞疑,見者。 現前眼見爲殺不聽 塞優婆夷盡不得食,如是乃至爲優婆夷殺, 切比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆 切比丘不得食。乃至優婆夷亦不得食。爲 `汝實爾不。答言實爾世尊。佛言比丘。此是 檀越言。 頭 乃至佛言汝云何現前教殺。 (面禮足胡 跪合掌 即詣精舍請來家中。設種種飲食供 奥自教何異諸 比丘以是因緣往白 毀呰殺生讃歎不殺。而此沙門目 供。食已去、檀越嫩言。沙門瞿曇 若欲爾者明日早來。當在阿闍 當熱煮與。比丘言。我所會言 故欲擾亂比丘者。 ·。白言館者。唯 若言尊者我爲祠 從今日 顧 不 比 是比丘來。四來已佛問比丘。汝實爾不。答言 動 爾世

噉人肉"諸比丘以是因緣往白世尊。佛言"呼 是割身供養。衆人聞已嫌言。云何沙門釋子 歡喜。往到店肆上作如是言。 神故我療已平復。其夫起已見瘡平復。即大 平復如故。其婚語夫言。起起勿怖。 語比丘。時比丘聞已便入慈三昧、定力威之 褰衣示之。其夫見已迷悶倒地。 時有鬼神即 身肉供給阿闍梨。其夫問言。爲割何處。四即 萬來。其婦答言。此是外財何足爲奇。我自割 此行有何功。夫欲使我迎答言。我行得百千 便瞋恚言。汝何如故慢我不出耶。 尖婦答言。 門三門迎我。今何故不出,入房見婦臥床上, 夫商人行還作是念。我常遠行。還時婦出二 食。答言止,莫復更送。時優婆夷惠療而即。其 洗作食與阿闍梨,問阿闍梨明日復須何等 刀割髀肉、諸婢言。汝持此肉。以蕪菁子油淨 悅言。阿闍梨服藥。若不得隨病食者,或能增 齊日都無殺者四而不得還。時優婆夷心生不 利沙槃與婢言。持是往買肉來。其婢入市,值 已隨次第應病與食。清粥®淺粥次須肉。持屬 藥。能隨時次第料理食不。答言可爾。服下藥 比丘不和。欲服下藥。語優婆夷言。我欲服下 行。汝在後當好供餐阿闍梨。勿使有乏。去後 我四事請, 便受請。時失主欲逐商人遠行。囑婦言。 即腾燕菁子以油渍之。便入房內即以利 其婢如教辦食送往。問言明日9復須何 衣食床臥"具病瘦湯藥, 我家婦精進如 阿隅梨威 比丘即 我遠

罪 ◎日後·不聽食龍肉。龍血龍骨龍筋龍髓 是惡事。愛命乃爾、佛言。從今門已後、不聽飲 服者便死,更無餘力。時有人犯王事。反縛兩 不聽食。若身外有諸病。 敷尼師6檀而坐。即爲比丘具說上事, 法。示敎利喜而去。時世尊往到衆多比丘所。 勿令諸比丘食龍。爾時世尊。爲龍女隨順說 龍 何故啼耶。時龍女白佛言,世尊,毘舍雕人食 龍女到世尊床前立住而唏。 比丘亦有食龍肉者可是故殺者來多時 中。復次佛住毘舍雕。時有一種姓食龍肉 住。應在邊小房中住。* 差已應淨洗浴還入衆 言須人骨灰塗得四差者得塗。途已不得紫 人血。乃至人體一切不聽。若比丘頭生產。醫 比丘。汝質爾不、答言質爾世尊。佛言比丘 因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛 冤石土塊❷擲是比丘劣而得股、諸比丘以是 飲。爲世人所嫌。此非比丘、是噉人鬼。即 在地,以刀刺兩喉脈出血。比丘兩手承取 言。若欲食肉亦當相與。何況血耶。 即坐罪 至點論膾邊作是言。長壽,施我人血飲。魁,膾 比丘黄病。醫師言。尊者服人血者可**9**差。 ·著迦毘羅華麗。 人人肉。 。諸比丘亦食。以是故殺者衆多。唯願世奪 復次佛住波羅奈仙 打鼓唱令詣其刑處。比丘 須骨灰黛者得用無 佛知而故問 人鹿 野苑。 時 切 汝 誻 τþi 此 間 Щ 溬 以

佛住王含城。 食肉 頭 面 [禮足却住 諸比丘亦有食者。時者舊童子至佛 時瓶沙王象死。有諸小姓族陀 面白佛言 一世尊瓶 沙 王

拿

我不入定故

(佛言)

1.從今日

後、不

●(女)—美多 ◎然二热寒汤⑤ ◎甘二消矣⑥ ④[எ]—姜⑤⑤ ⑤(孤)—姜⑤ ⑥处二类参⑥ ●⑤⑤ 呕而不得二不得而姜⑥ 呕復二更姜⑥ 呕(故)—姜⑤ 呕印十(便)姜⑥ 呕(來)· (遊)十类姜⑥ 呕已二以②* 呕炎二度姜⑥* 呕(以)十类姜⑦ 呕症二堆姜⑥* 呕口二 **-**)(1) ❷魔=弧 ●見≒是潘 **9**(具)-四(來)—會

已後 不聽食象肉。乃至象髓亦不聽食。聽以 e者。比丘·者出家人、人所敬重。唯顯世尊、莫 世尊爲萬子隨順說法示教利喜, 小姓旃陀羅噉肉,諸比丘 時世尊往至衆多比丘所。 。佛言。 亦有 從今 敷 鳅 勢故當欲得是皮。即問。 便作是言。 毌 "此皮軟好可作坐具"

象牙骨作

尼

師"檀华。 面禮足而退

爲諸比丘具說上事。

令食象肉

有書

後。不聽食狗肉,乃至狗髓不聽食。 丘以是因緣往白世尊。 比丘食狗肉,人聚落時為狗。所逐就吠。諸比 衆中住。應在邊小房中住、佛住含衞城時諸 若外有癱疥病。須馬血達者無罪。強己の不得 《住王舍城》時瓶沙玉馬死,亦如上象中說 尊。乃至佛言。從今*日後。不聽食鳥肉 經行時。群。鳥逐鳴。諸比丘以是因緣往白 時 須燒狗毛。鈴瘡者得用無罪。佛住舍衞 有比丘食鳥肉。比丘人聚落乞食。或林 乃至佛言。 。若爲狗所 從今*日 び

者無罪。一人肉。二龍肉、三象肉。四馬肉。五驚鳥肉。乃至驚髓亦不聽食。若須翅翮外用 因緣往白世尊,乃至佛言。從今巳後。不聽食 佛任舍衞城。時有比丘食鶩鳥肉。比丘原近林 至烏髓亦不聽食。若須翅翮外用者無罪 若須外用塗瘡聽用。若塗已不得衆中住。當 名國肉蒜法 經行。 肉。六鳥肉。七鷲鳥肉。八猪肉。九獼猴肉 邊小房中住。* 差已應淨洗浴還聽入衆。是 師子肉。蒜者。生熟皮藥薬。一切蟲不聽食。 有諸群鷲逐比丘鳴喚。諸比丘以是

法者。佛住舍 城 時 難陀優波難陀 至枚

形

切不聽用。

脚底有垢破。

得四国草若塼

當與。比丘便言。正與我此賴皮。枚牛人言。我 聽坐 難陀優波難陀來。 牛人便作是念。此比丘有大勢力。能作不饒 牛皮虎 @皮豹皮@熊皮鹿皮" 現前教教"從今已後不聽用皮。皮者" 牛皮水 答言實附世尊。佛言比丘。此是惡事。汝云何 當云何。蔣比丘以是因緣往白世尊。佛言,呼 母母牧還不見其子。雪循籬鳴喚,牧牛人嫌言。 丘言。審與我者。正與我是,更不須餘者。時枚 作是念。此比丘是王大臣貴勝所識。有大力 無罪,若皮織床坐上無罪 若臥革屣上齊膝以上。越*比尼罪。膝毘丁 上者。二越*比尼罪。若坐革展上。越*比尼罪。 上說。若坐皮上。越"比尼罪。 者羧羊。二*者糯羊。羧羊糯羊各有十種。 沙門釋子而無慈心。使沙門在橫母處者。意 益事。畏難故即比丘前殺犢。剝皮與之,時 家中有成死犢皮亦軟好。 家坐床上。 。跳踉來趣。比丘卽以手摩額上。細滑觸手。 唯聽恕奴邊地羊皮。 有新 來已佛問比丘。汝宜爾不。 生犢 阿闍梨欲須皮耶我 子。 當解治相與 羊"皮有二種。 見比丘 如是一切皮不 若坐皮兜羅褥 '時牧牛人便 衣色 比 如 犢 似

說 乃至佛言、從今*月後。不聽用種種物揩洗 種種揩脚物洗足。外道弟子見 已便作是念。 揩脚物者。佛住舍衞城。時難陀優波 我等當非試擾亂優婆塞去, 揩 |物者。若方若圓66刻上如摩沙豆炭具豆 如上層末中廣 難陀 作

白佛言。 **瓦聽用**。 物 世尊。乃至佛言。從今"日後。不聽莊眼。 此壞敗人何道之有。 復言沙門釋子如下賤使人。 時世人節日男女出城遊觀。時 金銀作。 **经青屑塗便**"差更無餘力"若爾者得塗。塗已 重 世尊乞此願。 眼痛。耆舊童子言。尊者。可以此藥塗眼。諸比 佛住舍衞四城耆舊童子港婆羅園 子如貴勝軍子。以空青莊眼 空南青黑 物莊眼 鳥翮下至皮妻。 銀及一切資不聽用。 丘此是何等。答言。是服藥。佛言。服藥是貴城、時諸比丘持樹葉盛服藥佛知而故問。比 得還入衆。是名眼藥。爾眼藥筒者。佛住舍衞 不得衆中住。 後,聽用眼藥。除空青。若醫言。尊者此眼痛得 丘言。世貧制戒不聽鋒眼 四時世人節會日男女遊戲。 銅鐵牙骨栴檀堅木作 實問 含衢城。時有比丘。持竹作眼藥籌。 指 。唯願世尊。聽諸比丘著眼藥。佛言。從今日 。比丘此是何等。 頭 應用筒盤 眼是軟物。應用滑物作器。時有比丘便 是名眼藥癖法。 。佛言。不 世尊。諸比丘是一食人。眼是人之所 名 ,時諸比丘作金銀筒盛,佛言,金 應在邊小房中。*差已當淨洗 | 精脚 郎往佛所頭面禮足却住一面 是名藥 聽金銀及一切實物 爲世人所嫌。 答言世 物 應用銅鐵白霉臘竹葦筐 諸比丘以是因緣往自 眼 蓋法者。佛 揩壓令滑澤,下 衠 藥 。童子言。我當往從 6尊。是眼 時六群比丘持種 者 **服藥籌者**。 黑物莊眼而行。 。有見黑物莊者。 八群 四比 佛住 云何沙門 。佛知而 時諸比丘 住 藥籍 作。應用 E Ŧ 復次 正以 佛 舍 含 佛 那 낈 故 住

0(満)——●第 0(● 00(近)——●第 00(皮)——●第* 0 @[者]-四城十(時)曾 图[眼薬]一等動,眼二萬學 四座二級母章 ❷[時]•

乞食被雨是故如是。佛言從今*日後。聽持傘 污乃爾。比丘答言。世尊制戒不聽持傘蓋 *城禮拜世尊。 今*已後。不聽持傘蓋。●復次佛住舍衞城。時 聽用。不聽種種雜色傘蓋。是名傘蓋法。也 煮 · 賤使人。 持樹葉傘蓋行。 此壞败人何道之 一何沙門釋子如王子大臣。 雉 老阿那律金毘羅。在塔山安居竟。還舍傷 "見持樹葉者。復作是言。云何沙門釋子。如 、諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言、從 色傘蓋 一蓋者。 、樹皮蓋樹葉蓋竹蓋。 。有持樹皮傘蓋者。爲世人所嫌。 佛知而故問。 持種種雜色傘 比丘衣何故醎 如是等e蓋 我

如象振耳作聲。比丘答言。世尊制戒不得捉 蚊子。以衣扇作聲。佛知而故問、比丘作何等, 因緣往白 持草扇行。 有持草属者。復言。云何沙門釋子如下賤。人 沙門釋子。 雲母莊校扇。有持草扇者。爲世人所嫌。云何 扇法者。世人節會日男女遊觀。○六群比丘持 扇 畫色扇。 。諸比丘惠田蚊。以衣拂故作聲 復次佛住毘舍雕。諸比丘在禪母坊中患 。聽捉竹扇華扇樹葉扇。除雲母扇及種 。若僧扇作種種色無罪。若私屬壞 。如王子大臣。持雲母莊校扇。 e見 一此壞敗人何道之有。諸比丘以是 9 乃至佛言。從今9已 佛言。從今 〕後。不聽

名拂法 佛言。從今已後。聽捉拂。排者。原線拂雪裂氎拂 離 用 銀柄。餘一切聽捉。 戒不聽捉拂。是故諸比丘以樹葉 拂蚊作 斠 芒草拂樹皮拂。是中除白*牽牛尾白馬尾金 "捉拂時不得如婬女捉拂作Bookeda"。 。佛知而故問。比丘此何等聲。答言,世 諸比丘 藏區坊中思蚊放。 若有白者當染壞色已聽 以樹葉拂蚊 拿制 軽 是 作

军室皮揩 爲 第 九四跋渠 稧 食 脚 人 党 物 肉 傘服 藥 蓋 及 幷 扇筒 拂 繇

丘來。 **鄧此比丘即生疑、喚諸比丘言長老來此。臀欲** 捐 世尊。佛言比丘。汝云何用刀治愛處。從今已 是名刀治 諸病。須刀治者聽用。用刀治愛處者、偸崩罪 **令同國和上阿闍梨擿破。** 後,不聽用刀治愛處。愛處者。雕穀道邊各四 走。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼彼比 作非法。諸比丘聞即便來入。醫怖段棄刀而 不復求我。卽遗諸比丘。 ■是諸沙門聰明智慧。 長壽。能爲我刀治不。答言爾。 **刀治者。佛住舍衞** 者有癰煙肺鹽喝小麥雞屎塗上使熟。當 來已佛問比丘。汝質爾不。答言質爾 城。時有比丘 見我治者便當學得 若餘處有雞班鄉等 去已欲作非法。時 痔焖 醫便作是念: 語曆言。

我。乃至薬筒而足。諸比丘以是因緣往白世念。 此諸沙門聰明智慧。 見我灌者更8不喚言。長壽。 能爲我灌病不,答言可爾, 卽作是灌筒者,佛住含衞城,有此丘蘭狩稻病。語譽

男女遊觀

時六群比丘持白羅牛尾拂

S.

金銀作柄。有持馬尾拂者。爲世人所嫌。乃至

言。從今四已後。不聽四捉拂。復次佛住

毘

是名扇法。拂法者。佛住王舍城。世人節會日

。若有持種種香塗扇來施者。聽洗已受用

不肯。 ā 已商人問言。汝爲何事被繫。答言。此龍女牛 中。卽便入去。是龍門邊見二龍繁在一處。見 我命國我欲報恩。可共四人宮。當報天恩。商人 車言。汝牽此欲作何等。 剃獎法者。佛住舍衞城。南方國土有邑名大 入者無罪者B筒灌者偷蘭罪,是名B筒灌法 以氎衣絮等內著油中歸臨孔上按之。令油流 有食。盡壽國乃是能消者。有二十年消者。有 加害。若男不去者小住此中。我今先入拼擋宫 布薩法故都無殺心。何況天今施我壽命而當 我 答言不能。 當放之。即取八牛放龍女去。時商人尋復念 人言勿殺我與汝一牛貿取放之令去。 鼻牽行。商人見之形相端正。即起慈心:問離 得一龍女。龍女受布薩法無四害心,能使人穿 商人。共在澤中■牧牛。時離車捕龍食之。 浴室中穿板盛油褰衣坐上口含甘蔗。 癑 奪 华. 合 月中三日受齋法。我8弟兄守護此龍女不堅 看其中向到中池邊。龍變爲中人語商人言。天施 切不聽用潮。若醫言此 消者。 ·放我。此龍女若問欲食何等食者。 。為離車所捕得。以是故被繫,唯願天慈語 時有商人。驅八牛到北方俱哆闡 用筒筒者,牛皮筒水牛皮筒羊皮筒 。答言不爾 ·乃至佛言。汝云何用筒灌病 此是惡人恐復追逐更還捕取。即 '乃至八牛。方言此肉多美个爲汝故我 有閣浮提食。 汝等龍性卒暴瞋恚無常。 。前人繫我我力能殺彼。但以受 若索者當索閱 答言。我B欲殺 病須油灌者 從 今已 。或能殺 。復有 龍 白隨逐 净 噉 捕者 應在 後 宮中 如 提 藺 ئا-

●(人)十復會 ●雇二查會 ●(全)十蓋母會 ●[也]一卷 ●(時)十六群母帝 ●見有二有見母者 ●(使)十人母者 ●已二日明帝者 ● 坊二分母命 ● 田女士(故)母者 ● 世妻二妻一母弟,理一妻 母亲二弟母命者,并像* 毎日二日母者 母妹二月母者 日坊二分母命 ● 母亲二妻一母弟,理一妻 母亲二弟母命 ● 四日二日母者 母妹二月母者 田坊二分母命 ● 母亲二妻母命 ● 母亲二妻母命 ● 四月二日母者 ● 日二日母者 ● 日二日母者 ● 日日母者 ● 日日母者 ● 日二日母者 ● 日二日母者 ● 日二日母者 ● 日二日母母

丘

。汝識某甲不。皆言不見不聞。

'有比丘語

(具者)

佛伽住俱薩羅國遊行。

故 B名B婆羅

剃

其父母不放。

天但食用問爲不爾我要欲知之。爲問不已。 爲。答言。我龍法有五事苦。何等五。《生時龍 嚴宮殿。商人問言。汝有如是莊嚴。 用受布薩 正遍知今在含衞城。未度者度未脫者脫。汝 出家難得。又問、當就誰出家。答言。如來應供 苦不知法故。我已得人身應求何等。龍女言。 答言。我欲求人道中生。所以者何。畜生道中 取薪草人。見已先還語其家言。某甲來歸。家 眷屬宗親聚在一處。悲啼。哭。時放牧者及 先至語其家言。入龍宮去。父母•謂兒已死。 金。語言、此是龍金、足汝父母眷屬終身用不 "不爾要當殺之,商人言" 汝放彼者我當食 語言。此人有過。我欲殺之。商人言,汝莫 放出家。便言。我欲還歸。龍女即與八日餅 "白言。不得底爾放之。當罰六月擯還入間。 |已更生。盡壽用之不可證也。唯願父母聽 .聞已即大歡喜出迎入家。 入家已爲作生 |丘卽度出家。父母辱後@來至精合門。問諸 語言。汝合眼。即《以神變持著本國。行伴 `■作會時以八"鎌途持與父母。此是龍金。 欲@食閣浮提人閒食。即持種 ,瞋時龍,死時龍。一日之中三 商人見龍宮中種種實物莊 即便四走詣祇洹精合。 爲欲●食一食盡 被緊 龍女言。 汝欲求何等。 龍 者無罪. 釋子妄語。見言不見聞言不聞,見語父母。莫 白出家得越*比尼罪。若俱白出家俱無罪。若 喜。得法眼淨已。卽語兒言。我等便是更生。汝 佛所頭面禮足却坐一面。 偨 如 B刺髮時諸比丘剃髮不剃鬚。 門婆羅門。佛告比丘。 下至白上座八人。應語令使如法。白剃髮。不 白四衆度人出家。 丘。汝實爾不。答言實爾。佛語比丘,汝云何不 綠往白世質。佛言。呼彼比丘來。來已佛問比 今出家大得善利。諸比丘閩向嫌言。 以是因 得如來無畏口鬚髮自落。從今已後應剃髮 皮人出家 髮梭在。佛語諸比丘。何處一切 比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王長者外道沙 次佛住王舍城迦蘭陀竹園。 都不白出家不白剃髮二越*比尼罪。二俱白 人出家。應自剃髮出家。白者。白一切四來價。 少食少飲多覺少眠。長壽能不。若言能應與 便說出家樂。 雞共語者前剃髮無罪, 若欲新出家者,不得 一切剃 不剃髮,諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。應 人出家受具足。爾時諸比丘亦學如來善來。 ,其言須臾待之。便見兒出,作是嫌言。沙門 不饒益事。我此間出家誰都得知。 汝但 比丘先剃髮後剃鬚無罪。 剃者應先剃鬚®後剃髮。 **岩出界度者無罪**。 門間住 應說出家苦。一食一住一眠 從今日後。 若 有者須 汝等從今已後亦常度 佛爲說法示教利 如來處處度人。 臾 . 是名剃霉髮, 是名剃髮。四復 不聽不白僧度 四有比丘剃鬚 自當出入 岩剃髮人 。即往至

過。皮肉落地熱沙 · 爆身。復問。

時龍

一姓時龍

持作具度出家若合度者。越*比尼罪。是名作 師木師金銀師皮師織師,如是工師即上不聽 出家。田家已後日欲須時得從借用。如里是數 後不聽合剃髮具與出家。 欲求出家者。應語捨剃髮具。 然後與汝 汝等云何剃髮人持作具與出家 摩訶羅父子持剃 髮具出 若剃髮人持剃髮 家 ~從今日 乃至

女白言。

天今欲食何等食。

龍

女拼搐已

一。即便

呼入坐實床褥上

ęĎ

洛

飲食與"

問龍女言。此何故

乃至。答言。

ĝη

耳

具

,罰六月人問。

等罪: 云何名破僧。佛告優波雕,如大德比丘如法 我已制一界一住中別作布薩自恣羯磨。 **諍非破僧。乃至一界一住同說戒共作羯磨。** 敎 如律善解深理。 肵 破僧者,佛住含衞城區時尊者優波雕往至 界住共一布薩自恣。共作羯磨 佛言。世尊說和合價。云何名和合。佛告優波 和合價者、佛住舍衞城、爾時質者優波雕白 名破價。尊者優波雕復白佛言。破僧者得何 是比丘應禮拜恭敬。諸比丘隨順行法。 離 報。是名和合僧 白佛言,世尊。和合僧有何功德、佛言。一劫善 尊者優波雕往至佛所。 萴 我已制如大徳比丘如法如律善解深 若比丘謂彼比丘所說非法不隨順行價 《佛言。一劫泥犁罪。是名破價 面體足却住一面自佛言。 是比丘應禮拜恭敬隨順法 頭面禮足却住一面 世尊說破僧。 。是名僧和合。 共 理

中廣說 世王韋提希子。奧毘含離有怨 五百比丘集法藏者。 捨壽。向9的9月那城熙連禪河側力士生地堅 乃至世尊在毘含雕於放弓杖塔邊 佛住王 含城。 ,如大0泥洹經 爾時阿闍

●悲十(號)●® ●(ド) ●● ● ●[刺奏]--●® |家]--●● @秋二仏像 次]—⊜**9** 極[出家]-

羅言"持衣鉢來。共汝詣*拘*尸那城城禮觀 *拘*尸那竭路經一聚落。聚落中有 宜 已慘然不悅復作是念。及世尊舍利未散。當 林中雙樹間天冠塔邊閣維。乃至火不然。見 奪在*拘*尸 已卽入正受三昧。以天眼觀一切世界。見 尊者大迦葉作是念。世尊已捨壽! @勤勤至三。 迦葉故言不宜待。 時塵訶羅志 羅比丘。 先在中住。 指"拘"尸那竭 然不悅。即彈右指火出。右足蹈地,摩訶羅見 訶在時常言。是應行是不應行。今已泥道。應 迦葉言。我今永得解脫。所以者何。 往。時會廢訶羅聞佛已般泥洹。 且置食。@世算今已泥洹。 及未闍維宜應速 錢。且待須臾。食已當去。質者大迦葉復言。宜 丘言 迦葉在耆闍崛山。資鉢羅 諸天使火不然。 林中 1尊。摩訶羅言,長老大迦葉。 且待前食後食 乘神足往、 體敬。尋復念言。我今往見世尊最後身。不 洹。今在何處 不應行自在隨意。 "沙門有何急事忽忽乃爾'如@死鳥不直一 、然後當去。 "時尊者靡訶迦葉。即與衆多比 。諸長老、世奪已般泥洹。各持衣鉢共 雙樹間般呢洹。於天冠塔邊閣維 、那竭城熙速河側力士生地堅固 宜應步詣。時傳者大迦葉語諸 **迦葉答言。不宜待食、靡訶羅** 。少病少惱安樂住不。作是念 禮凱世母。 待尊者大迦葉故。時 奪者摩訶迦葉 告摩訶 時大迦葉聞此語已慘 諸比丘聞已皆言 山窪中坐 語奪者@摩訶 欲何處 後9阿羅 元俱 間 二厂摩訶 奪者 世 般 時 乃

偏 理 兩 袓 足 右肩頭面作禮 Ħ 雙出 。時算者大迦 訤 此偈 | | | | | | | | | 佛 足已

假 我 是 今 佛 是 利 斷 我 如 是 大 最 분 指 故 今 故 퀜: 攸 誰 證 H 有 故 盆 世 來 勝 纖 長 最數我 濟 柔 我 足 我 四 我 時 如 _ 衆 今 今 4 是 捌 疑 後 濟 群 軟 今 柔 德日衆惡見 我 日 生 足 Ħ Ħ 過 訖 諦 從 善頂無 永 縵 遊 已 脫 首 今 旜 攝 欲 佛 首 惩 答禮 不 網 雙足 最 次 最 得 中 不 貋 如 永 行 最 相 衆 勝 歡 最 復 應 不 世 文 德膨 來 胀 輸 永 入寶足滅疑足喜 上 觐 厧 疋 匓 間足成現

我是世 誻比 婆羅門居士衆求福之人自當供養。 哉 **书宜應先結集法藏。勿令佛法速滅。尋復議** 比丘言。長老世尊含利非我等事 比丘語。乃至欲行便行。不行¶則止。即語諸 者,有言向沙艇。有言向瞻婆、 。我等宜應何處結集法職。時有言。向含衞 含城岩集法藏 即便闊維。闍維已 。有言向迦維羅衞。時大迦葉作是言。 丘 尊長子。我應開維. 各議 盲 應周 所 以者何。 迦葉憶聚落中摩訶羅 維 是時大衆皆言舊 拿者大迦葉言。 "世律記王含城 有言向昆舍 國王長者 我等事 應向

天怖

丽

走

乃

至大迦葉往詣佛所。

世

11年

故

以然者。 座 詣彼: 復議言。 ■受二部"比尼者。 守護。侍者阿難復以供養故不去。 供養。世人不能往即彼。除其神足。是故應即好 去。此人不能得往。失諸功德。諸天能來人問 章提希子 8姚頭盧第三上座名優波那頭 弗座。右望面敷拿者大目連座,次敷置大迦葉 即與千比丘俱。詣王舍城至刹帝山窟。 來般泥洹。汝應等含利。 座已。諸比丘各隨次而坐。 迦葉自四昇已座。唯留尊者含利弗目連阿難 *比尼者。衆共論言。此中應集三明六通德力 德力自在者。於中有從世奪面受誦。一部"比 法藏故悉斷外緣 床褥莊嚴世尊座。 最爲第一。又彼王有五百人床臥供具 三天呼咪提那比丘來, 尊者目連共行弟子梨婆提長老。 老 闻 。如是次第安置床褥已辦四月供具。 時奪者大迦葉爲第一上座。 從 批奪面受 |受誦二部*比尼者有從聲聞受誦豐二部 有從聲聞受誦 過去世時如來般泥洹。諸天持舍利 應滿五百。長老阿那律後到 阿闍 世 王帝解閉 拿先語拿者阿那律 集已數少二人。不滿五百 誦二部"比尼者" 大衆集已。中有三明六通 世尊座左面敷尊者舍利 世尊已般要涅槃。 部*比尼者。有從世 勿使諸天持去。所 便 **時尊者大迦葉告** 婆 慮 寒 第二上座名 。時大迦葉 111 汝至三十 時 根 從聲聞 阿尊者大 獨少 結集 敷置 信 步

@長老。世尊已般泥洹。比丘僧集欲結集法藏 丘僧集欲結集法藏。即受命往三十三天四日。 來相留呼。比丘開已慘然不悅。世奪已般泥 ④[中]—●③ ◎在二食汤 ◎乃至二乃使⑧⑤,乃至使汤汤 ④[秦落]—●⑤ ◎测二度● ◎死爲二局死●⑤ ④(摩訶福)十批章●⑥ ◎康訶耀十(比丘)●⑤ ⑤[摩訶]—●② ◎阿羅河二摩訶羅●⑤ ⑤则二郎●⑦ ⑥(於)十寒閑●⑥ ⑤守十(護)●②⑤[使]—②⑤ ⑤好—如⑤ ⑥(面]—② ⑥(長老)十大海疾号⑥⑤ ⑥—二二●② ◎三二—●⑤ ◎受十(前)●⑥ ◎那二菜●⑥ ◎月二半⑤ ◎沒十(前)●⑥ ◎日十(首)●⑥ ◎日老二長者⑥ ◎呼二噢●⑥* 姓字。

īF.

當以我結使未盡故作是言耳。

特尊

老

阿難

「集法廠。如法者隨喜。非

法者

心生不悅 復作是念。是大迦葉。足

知我眷屬

重而

不遮。是義非義願見告四語

衆皆言。

勿見

洹

明日當學住王舍城。時有天來語阿難言。大迦 供養說。來到一聚落中作是言。我今此中宿

《言。尊者是疥瘗野干。阿難作是念。世尊已

我今正欲依附。云何持我作疥瘦野干。

随喜。不四如法者應遮若不相應應遮

應結集。阿難言、諸長老若使我集者。如法者

窟戶外 而 不捨定傾身欲臥。 於現法中心不放逸。 心。先所聞持不復通微、專作是念。世尊記我。 老 者 六通德力自在。 阿難動 阿難以行道 加精進 脱偈言 疲苦。 即以 經行不 頭 得盡有漏用太苦為。 未至枕得盡有漏。 又復世 神足乘空而去。 懈 欲 拿 盐 有 泥洹憂惱綑 到刹帝 三明 時 ď. 1

瞿 多 曇 闘 阿 難 在 門 外

子。摩藪盧在。慢陀山。

尊者羅●杜在●摩羅

尊者舍利弗弟

者目連弟子名大光在光山。

佉梨在瞻婆山。

。復有長老欝多羅在淨山。

奪

沙

.門天宮、喚修蜜哆。使至已作是言 長老

世

叉復

。如是等乃至聞喚。皆般泥洹。復遺使往毘

見在香山。長老頗頭洗那在遊戲山。長老拔

十三天尸利沙翅宫 "呼憍梵波提。次長老善

說

事

乃至言入火光三昧

復遣至三 來入僧 尊已般泥洹世

眼

即以神足上昇龐空。

答言關

便言 間

,世尊在閻浮提者當往

世

(火光三味以自開維。

見已即還

审

由 不 與 開 門

E 3 捨 結 使 擔 墨 子

喚,比丘問已慘然不悅言。世尊已般泥洹 尊已般泥洹,比丘僧集欲結集法職

成泥洹耶。 放來相

爾時 大迦葉而說 協言

未入瞿 汝 拾 煩 盘 惱 子 擔 來入 自 釲 瞿 耆 曇 得 子 證

中具白僧如上,大迦葉言。諸長老且止勿復 ス火光三昧以自關維,ス·於般泥洹,使還價 奪般泥洹•後世間眼滅。即以神足上昇魔空。 答言爾 便言,世尊在閻浮提者我當詣彼。世

《餘 諸聞晚者便自泥洹。若更晚者復當。般

如是世間便姿無®有脳田。有比丘言。

以我 雖有實際長老比丘。但世奪記汝多聞第一。汝 言。先集法藏。復問言。誰應集者,比丘言。 者大迦葉問衆坐言。今欲先集何藏。 慢於汝。故作是言。但汝求道不思進。 便 阿難入已。 老阿難。阿難言不爾。更有餘長老比丘。又言。 勤 盡諧有漏故。說此言耳。阿難言我亦 坐,時大迦葉語阿難言。我不自高。 。 結使未鑑。欲使B動進斷諸有漏。 時 體世尊座訖夾體上 座 到己座處 衆人威 欲使精 。亦不輕 知 長 但 拿

諸長

老

尊者阿難是佛侍者親受法教、又復

垣

言不爾。如此學人入無學德力自在衆中。猶

|奪配阿難有三事。第一宜應喚來。大迦葉

(疥麼野干入師子群中。

時拿者阿難料理

所有八萬諸法藏

子有 辯 才 今 給 侍 世 奪 立 者

设說楊言 2 閉®利辯 才 瞿給 侍 世 在拿 外 者

佛阿羅漢自說本行因緣。如是等比諸 比等名爲雜。一增二增三增乃至百增 是名雜藏。爾時長老 數類相從。集爲增一 集爲雜阿含。所謂根雜力雜覺雜道 爲長阿含,文句中者集爲中阿含。 尊者阿難誦如是等 法 修 從 習 綠 起 切法 如 巌 諸 Ħ 除 法 衆 雜。 傷型

離 阊 長老比丘。 所 。優波離言不爾。更有餘長老比丘 如 /名撰集諸 有八萬諸 是等法我盡持 復應集出足服 但世拿記長老成就 法務 法藏 者 是等法從的他聞 佛所說趣泥洹 有言長老優波 十四 有言。 法 雖

言聞 煮上 者阿難豐遊說是豐語 時佛住欝毘羅尼 集 時 、法藏。 當知 悉稱南無佛已還面復本座。 | 昇虛空咸皆喟數 。作是思 時 拿者阿難 惟已便說 連 五. 河側菩提曼陀 我等目見世傳。 節 百阿羅漢德力自 作是念。 經言 爾時阿 - 如是我 我今 羅 今巳 굸

此

仏言 正 諸 法 生

知 動 知 動 知動 法修 法 修 法 修 從 從 營 習 從習 正緣正緣 E 綠 受 起 受 起 变 見摧 見 證 晃 伏 諸 諸 諸 癡 諸 法 法 波 法 生魔 生滅 生 煩 冥滅軍滅盡滅

起受 阿含。雜藏者。所謂辟支 阿難說此偈言 離見 文句長者集 文句雜者 惱滅 隨其 如是 難說

如是等法從佛聞 鬭 脎 在 何 ●(名)十階數次® ●後陀二浸陀曲像,植他® ●杜二社母 ●度二度母® ●[後]一母® ●於叔二無餘母園 ② ●第二條母園 四往二指母® 四利二巧母園 「巫未二来像」四述二張像 「四述三元係」母の 「除)・ 9(数)-93 9有二復 四(餘)一個 49 如法者二如法 图他二地图, 佛動 图比尼==毘尼● 寒冷少,妆法妙 四新二六自命 四流二泛鱼 四部二百号令 四位二代号名 四指二项鱼

法 淨 捨、是名制限淨。方法淨者、國土法爾。與四大 住處作制限。 律者應遇。何等五。一制限淨。二方法淨。三戒 何 若不相應應遜。勿見尊重。是義非義顯見告 老。若使我集者。如法者隨喜。不如法者應邁。 相應者用。若不相應者捨。是名戒行淨。長老 淨者。我見某持戒比丘行是法。 若與四大教 敎 ·柳第二籌,復次汝右脚指躡世拿僧伽梨衣 劫有餘。若佛在世世人得見汝言。如是世尊。 次佛在毘含雕。佛告阿難。 言。是第一辭。即時會震動三千大千世界。復 罪。清淨梁中應當悔過。阿難言。有何等罪。答 時·應當·遮·時食者優波離語阿難。 長老有 應逃。諸比丘答言。相應者用。若不相應者臨 俗 行 老稱風俗淨者。不得如本俗法。非時食飲酒 如是修伽陀。汝不請佛住世。越*比尼罪。②次 《相應者用。不相應者捨。是名方法律。戒行 ·淨。四長老淨。五風俗淨。個限淨者。諸比丘 '結集律臟。五淨法。如法如律隨喜。不如法 。皆言。長老優波離但集如法者隨喜。非法 來應供正遏 ,杜塔可樂,若得四神足者可住。霧一劫一 **洋。如是諸長老。若如法者隨喜。若不如法** 婬"如是一切本是俗淨。非出家淨"是名風 。與四大教相應者用。不相應者拾。是名長 世母乃至三制不聽度女人出家。而汝三 是越*比尼罪。時尊者大迦葉擲籌置地 我見長老比丘 質者舍利非目連行此 尊者優波雕即作是念。我今云 與四大教相應者用。不相應者 知 持律第 一。優波離言。 。毘含雕の般樂の放 諸 長

般泥洹。 敬耶。 是中犯五越*比尼罪,長老如法作已。時奪者 諸老母臨世奪足上唏。淚墮足上。汝爲侍者 "比尼罪。下第六籌'復次佛般泥洹已"力士 戒"而汝不白。越*比尼罪。下第五簪。復次佛 **臨般泥洹時當語我。** 是越*比尼罪,下第四籌。復次佛告阿難。我 告阿難取水來。如是至三汝不與。世貸取水。 槰 住世者。我爾時是學人、爲魔所藏,是故不請。 故三請度比丘尼。佛在毘含雕。三告不請佛 受二罪作是言。長老過去諸佛皆有四衆。是 不遮"是越*比尼罪。下第七籌。 爾時阿難不 *比尼。 五*者應法*比尼。路* 比尼者。 五黑扇 學 重 等五、一者修多羅、二*比尼三義。四教、五輕 尼。七衆學法,八七滅諍法。九法隨順法。世尊 尼藤養五九十二波夜提六四波四羅提提合 波羅夷。二僧伽婆尸沙。三二不定法。四三十 優波離作是言。諸長老是九法序。何等九。一 *者廣*比尼。 減五偷蘭邁,是名五事記。 比尼,長老如是應 羅門居士說四大教法。輕重者。洛爾浦五重。 略處。義者。句句有義。教者。如世尊爲刹利婆 波雕如是優波雕、復言。"比尼有五事即。何 在某處爲某甲比丘制此戒、不皆言如是優 戒。廣"比尼者。二部"比尼。方面"比尼者 丽 "修多羅者"五修多羅"比尼者"二部*比尼 復有五*北尼,何等五。一者略*比尼:二 汝不知是僧 "是越*比尼罪。*次下第三 而汝以佛·陰馬藏示比丘尼。 三"者方面*比尼、 伽 梨 **我當爲諸比丘捨細徼** 是諸天世人塔應多恭 四"者堅固 。復次佛 是越 輸

含 抬五 世拿若捨細徼戒者。正當拾威儀。有言。不正 *比尼藏。有比丘言:諸長老、世尊先語阿難。 比丘入。語言語長老。如是集法藏。 尼。餘者非羯磨。如是集*比尼藏竟。喚外千 尼者。是中法羯磨和合羯磨。是名應法*比 奴 應捨三十尼薩替波夜提。有言。亦應捨二不 含尼。有言。 捨威儀亦當捨衆學。有言。亦捨四波羅提提 欲爲諸比丘捨細徵戒"爲捨何等。有比丘言。 從誰聞。 從何處出。從奪者道力點"比尼阿毘暴雜阿 老。未制者莫制。已制者我等當隨順學。此法 言。諸長老。若豐已制復開者。當致外人言。瞿 咄咄莫作是聲。即時一切咸皆默然。 切盡捨。大迦葉威德嚴峻猶如世尊。作是言。 定法。時六群比丘言諸長老。若世尊在者一 離 者龍覺聞。龍覺從誰聞。從貸者法錢聞 鬦 曇在世儀法熾盛。今日泥洹法用類毀。 話長 誰 **莞陀聞。 差陀從誰聞,從奪者護命聞** 善婆伽從誰聞。 您者法護聞 從尊者僧伽提婆聞。 羅恩復從誰聞。 闡 聞 邊 從算者弗沙婆陀羅聞。 **坿一阿含。中阿含。長阿含。** 罪別衆食乃至。不自離同食、應法*比 地糖五 、從賃者耶含聞。 從質者善護聞。菩護從誰聞 從尊者牛 從拿者提那伽聞 亦應捨九十二波夜提。 事 法護從誰聞 從算者法勝聞。 從奪者亦提羅聞 室固*比 僧伽提婆從誰聞。 耶舍從誰聞。 尼者 是那伽 。從算者 四算者弗沙婆陀 受迦絺那 法勝從誰閒。 道力復從誰 4 蓍婆伽 從誰聞。 ,非提羅從 。有言。亦 如是集 。大迦葉 從 護 從 法錢 命從 拿者 閳 從 釭

●(嫩)—号号 ②注二知图 6发二极图图 O数二版图图 G(放)—图 G(永)—图* O掷二下号面 O卷二块图 O该馬二馬铁钢图案二连纲 印第五重被二被五致减少 印第二偏号图 图(已)—号图 图(存者)—号图 图(復)—号图

如是哀言。 長壽 世尊在時得前 食後

食

汝 衣 きに乗

含

作

可布施僧田財物"

服供養。世尊泥洹後。我等孤兒誰當見與

從尊者耆哆聞。 睭 聞 護閉。能護從誰閉。從尊者目哆閉。目哆從誰 從拿者摩訶那聞。摩訶那從誰聞, 羅從誰聞。 。法高從誰聞。從尊者根護聞,根據從誰聞。 。從拿者互醱聞。互聽從誰聞。從尊者法高 4. 護從離開。從尊者の巨舍羅 從尊者摩求哆聞。摩求哆從誰聞 一善哆從誰聞。從愈者樹提陀 聞 從尊者能 Ę.

優波雕從誰聞。 羅聞。陀*娑*婆羅從誰聞。從尊者優波離聞。 ❷娑聞。樹提陀*娑從誰聞。從尊者陀*娑●婆 從佛聞。佛從誰聞。 0無師自

*婆羅授樹提陀"娑"樹提陀*娑如是乃至授 生故授優波雕。優波雕授陀*娑*婆羅。陀*娑 悟更不從他聞,佛有無量智慧。爲饒益。諸衆 **尊者**道力。道力授我及餘人

聞我 世 在各共護持 配緣內法藏 形持誦*比尼 賢 從 紹 繼 4 無 釋 所 上 迦 行 尊 後法聞

令 法 得 久 住

◎摩訶僧祇律卷第三十二 名 五百 結集法 職 6 竟

訶僧 **祇律卷第三十**

'東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅

共*法願

帶

· 雜誦跋渠法®之十一

含離沙 1百集法藏者。佛般泥洹後。長老比丘在毘 堆價伽藍。 爾時諸比丘 一從檀越 乞索。

婆羅言。若使我結集者。

如法者隨喜

法

者應進。

者不相應者應遇。勿見尊重

"是義 不如 四法。持律第一。汝從面受、應當結集,陀*娑

如是如是事。彼言、汝無事被舉。 我被舉行隨順學法。問言。汝何故被學。答言。 羅在摩偸羅國。耶舍卽往詣彼作是言、長老。 言。汝學證價言不淨。此中應作舉羯磨。 言何故過去施僧。耶舍答響言不淨。 許比丘 言。次得勵利沙與醫藥直。耶合答言過去。問 雕沙堆僧伽藍。嚴飾床褥。爾時四大迦葉達頭 世為面受者。又從聲聞受者。時有凡夫學四人 百僧集。有持一部"比尼二部"比尼者"又從 何處結集、答言。還彼事起處。時麼偷羅國僧 等應更集8比尼藏。勿令佛法頹毀。問言。 欲法食味食。耶舍聞是語已作是言。諸長老。我 爲作學羯磨。 時持律耶含初至次得分。問言。此是何物、答 至布薩時盛著銃中。 羅言。長老。更有餘長老比丘應結集。諸比丘 諸比丘言。尊者陀"娑婆羅應結集,陀如娑婆 **拿者耶輸陀僧®上座。** 路優波達頭路拿者阿難皆已般泥洹。 伽含羯雷鬧香含衞城沙祇。 爾時中國都有七 無學男人三明六通得力 自在七百 僧集毘舎 **罽利沙槃 二屬利沙槃 乃至十 屬利沙** 。雖有諸上座。但世尊記長老四和上成就十 作舉羯磨已。時尊者陀B娑婆 如是哀聲而乞。 持拘鉢是分次第而與 問言。誰應結集律藏 我共長老 時人或與 即便 爾時 褩 *比尼 **如是當知。**

淨乃至風俗淨。作是點。 言。善哉世尊。願爲我略說"比尼。使我得 求鉢須衣者求衣。 在某處某處為某甲某甲比丘制の戒。 何等九。從四波羅夷乃至四法隨順法。世尊 律者隨喜。不如法者應遜。何等五。一者制限 是念。我今云何結集律藏。有五淨法 非 法非*比尼非佛教* 愚癡。諍訟不和合。非寂非覺非泥洹。當知 俗事。增長受陰,多欲不知止足。增貪欲瞋恚 佛告比丘尼。貪欲不解因緣。共相智狎論說 陀。 二名多羅。隨佛六月求教誡法。 尼男狗律樹釋氏精舍。時有二比丘尼。一 求金銀及錢 **記*比尼廣說如上** 無貪欲瞋恚愚癡。離諍訟和合。寂靜覺泥洹。 不相狎習離俗言論。不即增受陰。 七百結集律歲。略說"比尼者。佛在迦維羅衞 義願見 閉。爲如是制此戒不皆言如是如是。五事 告示。皆言 '如是諸長老應當隨順學。是名 ,乃至諸長老,是中須鉢者 須藥者求藥無有方便得 當作是知。無欲解因 "爾時拿者陀"娑婆羅 一諸長老。是九法序。 少欲 我從和 。如法如 白佛 一名難 知 足 緑 解

*呰比丘。 **駁型告者。 佛住舍衞** 呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝質爾不。答 言實爾。佛言。此是惡事:從今日 和刀合治 略 合不和 說*比尼 諸比丘以是因緣具白世尊。 及 袘 後合筒 城 時六群比丘方 第五 剃 百 + 髮 跋 與 幷 後不聽毀 渠 七 作 竟百具 佛言 類

是法是*比尼是佛教。

是名

略說 呰 戥 ●五二匹号念* ●安二獎号念* ●安二波号念* ●(佛)十無順号念 ●[賭]・一号念 ●五百十(比尼)免録 ●(党)一念,此下整本有光明点后原文 ●(摩荷)一念* ●(明)一号念,明维…一]九字一念 Φ(第九)十之十一号念 Φ以二线号念 Φ(会)一号念 图言十(不又問何故過去答言)号,(不問何故過去答言)② Ф第二世纪 Ф这张二类故念* Ф(法)一念 Ф(本)一会念 Ф比尼二凡尼号念* 四周二两号念 Ф(人)一号念 Ф(人)一念 Ф(李大)十大规禁号念 Ф上二與命 Ф(炎)一念 Ф和上二和何多下问 Ф新二首号念 Φ(法)一合念 Ф(表)一号》 Ф 和上二和何多下问 Ф

是中毀呰越*比尼罪、是名毀呰是中毀呰越*比尼罪、是名毀呰是中毀呰越*比尼罪、是名毀呰之。 業方面。姓形貌病罪結使亦如是。 2有人者。此中或有人是旃陀羅乃至獄卒。是名自解。 2有人者。此中或有人是旃陀羅乃至獄卒思膾,是名說自解者。長老。此中有旃陀羅竹師說自解有人說者。長老。此中有旃陀羅竹師。業者、

電處。菩提大會"處。轉法輸大會"五年大會。作 種種伎樂供養佛。若檀越言。諸母者。與我和 四人聚戲不聽。看者比丘人城聚落若天四象 合翼從世尊。爾時得與和合在坐。若坐中有 比丘汝實爾不。答言,實爾世尊,佛言。此是惡 具白世尊。佛言。 此四敗壞人何道之有。諸比丘聞已以是因緣 集作衆伎樂。衆人悅樂喜笑。比丘默然。衆人 得@雇直。嫌言、坐是比丘令我等不得財物。 笑已。比丘方更拍手大笑。衆人競看。伎兒不 丘先至作®樂處。視®占如坐禪比丘。伎兒旣 伎樂者,佛住王舍城@加蘭陀竹園,時六群比 。若作力便看:越*比尼罪。若佛生日大會 一若王出。翼從作種種伎樂。 《舞彈琵琶鏡銅》 鈸如是比種種伎。樂下至 。從今日後,不聽觀看9伎兒。。 伎兒者。打鼓 呼六群比丘來。 ●過行觀見無 來已佛問

中。當在屛處。*差已當捨。若著香不著華。 香塗 越*比尼罪。若著華不著香一越*比尼罪。二 當先供養佛塔。然後得緊。緊已不得在衆人 醫教言當須華蠶繁頭*差者得緊。 课。浴身然後入衆。華者。優鉢羅膽B荷須摩 俱著犯二四罪四俱不著無罪。是名香華法 那。如是一切華不應著。若比丘患眼痛頭 身。塗身已不得在四衆中。當在屏處。病母茫獵 香花。香者。俯懷沈水,如是比一切香皆不應 不 言。四呼六群比丘來。來已佛問比丘。 道 。答言。實觸世奪 之有 ""若热病",醫言。 者欲塗時。先應供養佛圖泥塔,然後塗 。諸比丘 一聞已以是因緣往白 當須旃檀香途 爾時得用 。佛言:從今門後。不聽著 若欲繫者 世 . 汝實爾 奪 痛 佛

之有。諸比丘以是因緣往白世聲佛言。呼 奴僕使人客作人擔負泥土。 **蟄壞泥土。爲世人所濺。云何沙門釋子。②似** 擔法者。佛住曠野精合。爾時營事比丘 *日後。不聽照鏡。鏡者。油中水中鏡中, 不得 諸比丘不時來集。 **銓法者。佛住舍衞城歸祇桓精舍。** 看無罪,爲好故照鏡。越*比尼罪,是名鏡法 不*差 若新剃頭角照看淨不淨。頭面有療照 爲好故照面自看。《若病》差照面自看病》差 陀優波難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今 尊。佛言。 "呼難陀優波難陀來。來已佛問難 不至。爲檀越所嫌。我捨棄家業故來飯價。 價打DD健推。時難陀優波難陀照鏡自己。停久 諸比丘以是因緣往白世 此壤敗人何道 有權 一持擔 越飯 而

大臣。又如作使賤人

、著草华黛

此壞敗人

何子

圪

丘水。

來已佛問比丘。汝質爾不。答言實

沙門釋子。著優鉢羅華瞻葡華鷺。猶如王

難陀優波難陀。以香黛身。著優鉢羅華蠶膽

有著草華蠶共行。為世人所嫌。云何

種種伎樂生染著心者。即應起去。是名伎樂

佛住王舍城。

時節會日。

、六群比丘

內石竹木重者得擔 法 罪 連 越*比尼心悔二俱擔越*比尼罪。若精合學院 **態。婚杖不擔奪** 爾 擔 。若長衣養的拖著屑上鉢串屑無罪。是名擔 。佛言。從今*日 若前後擔衣囊前後擔鉢。 越*比尼心悔。增養不擔杖。 後不聽擔 岩骨次作使與巩叛得繩 擔 者 俱越*比尼 縄蛋 摘龍

抄繫衣者佛住曠野精舍。時營事比丘,抄繫衣者佛住曠野精舍。時營事比丘,沙擊衣作。是壞敗人何道之有。如奴僕使人、抄繫衣作。是壞敗人何道之有。如奴僕使人、抄繫衣作。是壞敗人何道之有。必然時石泥土。為世人所議。云何沙門釋子。如奴僕使人、抄繫衣作。是壞敗人何道之有。以養抄繫盡不得。若泥土作為養屋泥屋。得數數本者佛住曠野精舍。時營事比丘,抄繫抄繫內衣。是名抄繫四法

◎上牆無罪。*登梯亦如是。若道路行失道。 及 持鉢入城次行門乞食還。 者。佛住舍衞城 如是比恐怖得上樹無罪。 不知方面。 為。越*比尼心悔:二脚上樹。越*比尼罪。二脚 提大會。欲莊嚴菩提樹。一脚整樹一脚*登 後不聽上樹、樹者。樹非人等不得上、若作苔 去。比丘即以上事具白世尊。佛言。從今*日 即隱身自坐本座。佛知而故問、諸比丘何處 或上樹上牆遙望世尊。世尊知諸比丘心念。 食。時諸比丘作是念。世尊還者。必乘神足 上樹者。佛住舍衞城。爾時世尊往韓單越乞 及比丘僧。 。得上樹望無罪、 往拘薩羅國 。爾時世尊到時著入聚落衣。 波利B邪娑羅林賢樹 自併床褥不語 是名樹法。 若9為虎狼師子。 待者 來 迷

是

無慚愧人。

諸比丘以是因緣往白世

1

若直月若。熏鉢。先使淨人知。 佛言。從今已後不聽然火火者。 無罪。若未燒地中然火。 在灰上岩瓦上。岩炬火自落地、即在上抖擻 屎火糠火札火。不得燒未燒地 。若持炬行欲抖擻。炬者不得在未燒地。當 |傍一根。諸比丘以是因緣往白世 設告殺生證數不殺。 自然火向。為世入所嫌。 受象王三 H 供 養 乃 越*北尼罪。是名火 而今比 至 沙門程曼無量方 菲 畤 然後自燒無 者次直溫室 新火草火牛 屁 寒の雪 |然火燒地 \$ ガ至 誻 北

應供養 施我 迴向者。 銅盂 法者。 越*比尼罪" 信即便施之有點戀者不與。作是言。我何故 爽 下立。見世人持飯食來。問言。此 Ħ 種種飯食來供養佛比丘價。 鶼 世奴 五 火世尊。即 便語言。 誰 答言與價 連及諸比丘。 受。若施僧淨器應爲咒願受。若私畜銅盂 拿。是淨不淨應受不受。 百象五百馬 種種雜施中有銅盂。 。我爲汝児願。 "答言。與尊者舍利弗大目連。語言。此 次問 "佛住舍衞城"諸天世人信心尊重"持 語言。 某甲老病不能噉食、但棄汝食當 " 得施淨人已用無罪 此 。自需的。 荏 五. **化復典**羅 王 世質應供養。 時六群比丘晨朝至精舍門 百牛五百水牛五百婢五百 使汝得食用功德。時人直 含城 。答言。與·某甲比丘。 僧應供養、次問。此 諸比丘心生疑往問 爾時於場居士大施 。佛言。一切銅盂不 尊者含利弗大 **此食與誰 次**問 。是名銅盂法 此 答言 復興 人 復 臩

悔 丘可與。 提。知物向僧迴向他。波夜提。 行業。令物久在使我常見。爾時得語某甲比 復問言。何處有持戒僧,應語言。 言。算者。我欲布施當。施何處 群比丘。此是惡事。 迴向衆多人。知物向一人迴向一人。越*比尼 汝但施。若問言。何處有比丘。 者八種。時食乃至淨不淨。如上廣說:若人問 向己。從今日後。 ፑ $\mathbf{\Xi}$ 是名週向法 佛 至知物向畜生迴向餘畜生。越*比尼心 問 知物。向價自迴向己。 比丘。 汝質解 不聽知物向他自迴向己。物 汝云何知物向他 不 **答言質爾。佛** 知物向衆多人 。能常一處修習 答言施價。 尼薩耆波夜 無有犯戒僧 (d) 語 若 迥 六

淨人聽受。若別施一比丘尼奴不聽受。若哪施 民不聽受。若施婢不聽受。若言供給尼僧女 料理僧故得受。若施尼僧奴不聽受若施閩 受 中婢不聽受. 言供給僧男淨人聽受。 言施僧奴不聽受。 若言施僧使人不應受 若 如是及餘一切衆生不應受。 聽受。衆生者、象馬牛水牛驢羊麋鹿猪奴婢 佛里,淨不淨應受不應受。佛言一切衆生不 衆生者。佛住王舍城。 百象乃至五百奴婢。 、民不聽受。 若施淨女人 為料理價放得受 若奴若使人若園民不聽受。若施淨人爲 鈅 盂迴6向 若言我施僧園民的婦不聽受。若 物衣 爾時 諸比丘心生疑悔往問 若別施一人婢不聽 + **齊竭居士大施五** 若人言我施僧 跋 渠 竟 火 法

> 飛龍行自活放去莫拘 者檀: 護勿令衆生傷害。 我當殺之。應語言。 喜莊嚴象馬布施衆僧四者不聽受。若檀越 鸚鵡孔雀雞羊驟鹿與不聽受" 羅睺羅大會阿蘇大會五年大會檀越信心 越作佛生日大會菩提大會轉 不得剪翅初龍繁。 汝自放已。 눼 岩受衆生 雁野與水食守 若言不受者 法輪大會 越 能 持 歓

作房。此房即是我房。心猶不悅。即往詣佛所甲居士房。時檀越言。尊者何故取我樹爲他 "比尼罪 已乾欲須用。若聽者取用。 骨刺 者灰汁澆。者樹已死。應語檀越言。此樹 舍安置比丘得雪受用福。 果者。應語權越言。長壽。是樹已老。又須作房 是比一切華果樹不聽斫作房。 樹無憂樹膽婆樹枳藤羅樹阿提目多樹。 樹閻浮樹 毘羅樹迦毘 陀樹回那男娑樹椰子 已後四不聽斫華果樹。四斫華果樹者。菴婆羅 言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不 爲說法示教利喜。前禮佛是四歡喜而 頭面體足却住一面。 會中。見已問言。尊者此是誰房。比丘言。是某 施床褥請僧供養" 時種港婆羅樹懷越亦 婆羅樹,有一比丘截取。爲一居士作房。房 樹法者。佛住含衞城。爾時賴 言質爾。佛言。 収 "越*比尼罪。是名樹法 。若B必須木用復妨B地者。 是名衆生法 汝云何斫截華果樹作房。從今 即以上事具白世貧。佛 。若主聽得取 若比丘斫花果樹 越僧園 使淨人以 岩樹老無 术 Ŧ, 中 種 佛 答 如 在 成 菴

●雪二爾曼② ●震二類®② ●[語]—每億,語音二應② ●某甲十(某甲)自②⑤ ●前二月自⑤ ●(施)—⑤ ●(向)—●⑥ ●薬乳 井鏡法二弦香井華養自衞 ●向二他⑥ ●[言]—自⑥ ●與二双自⑤ ●編二牌自⑥ ●[施]—每⑤ ●[右]—自⑤ ●與二聚 ● 數二觀⑥ ●(華泉禮)十不聽自③ ●[祈華泉樹]—自② ●[漢二奖自⑤ ● (大)十受用自⑤ ● ○二事®⑥⑥ ● 地二他自

擔毀

呰觀*伎

兒

幷

上華

然 鏡

一樹自 鬒

治持抄繫

樵

木法者。

佛住舍衞城

爾時聚落邊有

精

舍

8者研無罪。是名樵薪法 坊內樹木觀望好者不得斫。 中然。當分應從限。不得過取。若然無定限 者。多亦無罪。不聽斫濕樹の木應取乾者。僧 Цı 前 不得自取進他,亦應當護,不得乾生合祈房 故 汝何故乾生合斫積聚然火。客比丘言。汝何 **研房前積聚然火。舊比丘乞食還見已即言** 如是語已。舊比丘乞食去後。客比丘乾生合 我等勤苦種。殖。汝客來但逐。蔭涼坐。不能 然。爾許廚下然。爾許浴室中然。爾許別房 佛所 自取然火而。反遮我。如是諍已。二比丘往 積聚然機嶄。然法者。然有准則。 爾許溫室 比丘來祈伐樵薪。 。頭面禮足具白上事。佛語諸比丘。汝 而狼藉稱意。明日便去不知我苦 舊比丘言。汝何故祈截 山林無主守護

作是說。大德僧聽。 隨懷。不隨怖。知得不得,是名五法。羯磨者應 就。應拜作分花人。何等五。不隨愛不隨瞋。不 丘復不得成@不成合折積聚房前。有五法成 **●舊**比丘。汝不得自取邁他。應當愛護。 反進我。如是辭已。俱往詣佛具白上事。佛語 言。汝何故。取華。客比丘言。 折狼藉積置房前。 日。舊比丘乞食去後。客比丘成華不成華。合 料理狼藉稱意。明日便去不知我苦。如是語 動苦種*殖守護溉灌。汝客來但逐涼坐。不欲 華法者。佛住舍衞城。聚落邊有價伽藍。時客 **此丘來取華。舊比丘言。汝何以取華。** 某甲比丘五法成就。 舊比丘乞食還見花聚即 汝何故自取而 客比 我等 若

價時到。

僧拜某甲比丘作分花人。如是白。白

少刘健。

四應與我爾許果, 有比丘。於價地中種墙婆羅果。長養成樹,自 中。是名果法。種樹*法者。佛住含衞城。爾時 應著前食後食中。 若猶故多者當 著無盡財 果,如是等當數分,若多者應與販果人,日日 如多羅果毘羅果椰子果*娑那9沙果菴婆羅 法者。如上花中說,乃至拜羯磨已。當使淨人 知 後食。岩猶多者當著。無盡財中。是名花法。果 與我爾許直。得直已得用作別房衣。若前食 上佛。若僧花者隨意供養若轉易。若花多者 可與華鷺家。語言。汝日日與我爾許鷺、餘者 量分若手作准則。者優鉢羅四花瞻*勸鉢頭 摩分陀利。如是等大花應數分。 若佛花者應 丘受羯磨已。應使淨人知花。若花小者應器 羯磨 果若細者當量分。若以手爲限,若大者 乃 芼 僧 餘者與我爾許直。得直已 忍默然故 是事如是持 是比

名罪法。 攝故不犯。口攝故不犯,身口攝故不犯。身不 攝故犯。身口不攝故犯。身作口作身口作。是 法者。■有行口行身口行。身不攝故犯。口不 種瓜瓠。應與一番熟取。是名種樹法。四治罪 亦聽若種稱菁若葱。如是比菜應與一剪。若種一園樹者。應與一年。若言我欲年取一樹 欲一年丼取者。聽年年取一枝。枝邁則止。若 閻浮樹。如是比果樹應與一年取。若樹大不 綠往白世傳。佛言。此種四殖有功量聽。一年與 他。答言。我種此樹護令長大。諸比丘以此因 取其果不令他取。諸比丘言。汝何故自取歐 四樹。年法者。若比丘僧地種漸婆羅四果樹 。無罪者。身無行口無行身口無行。身

> 名差別亦如是治。是名治罪法 戴。持波*夜提波羅提提舍尼越*比尼罪。 見是罪不。答言見。應語言。四更莫作。答言: 衣已骨中捨。 若下座應胡跪合掌作如是言。長老。 物應價中格配拾已若上座應頭面作禮執足。 若價中驅出。 摩那埵阿浡呵那。 藏應行摩那埵阿浮呵那。 夷罪當云何治。 ä 不作身口不作。 僧伽婆尸沙罪云何治。 波四夜提罪我今悔過。應問 者作俗人。 尼薩耆者當云何治。隨前 是名非罪 覆藏者與別住行 岩9與作學沙 治罪 。我犯長 者 ,若不覆 波 汝 但 頂

種*殖聽一年 衆生丼種樹 薪a積與 非 罪 華 治 法 果

伏事 波*夜提。波羅提提舍尼。越*比尼罪。是名調 伏。調伏事者。五衆罪。波羅夷。僧伽婆尸沙。 出羯磨。簽喜羯磨。舉羯磨別住羯磨。是名調 名四滅諍事。調伏者。折伏羯磨。不語羯磨。騙 尼。草布地*比尼。是名滅。經淨事者四淨事。何 等四。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。是 癡*比尼。自言*比尼。覚罪相*比尼。多覚*比 减者有七。何等七。現前*比尼。懷念*比尼。不

☞扇作戶楣格※作白泥作五種畫不。佛言聽。 爲迦葉佛作精含。一重二重乃至七重。彫 佛告諸比丘。如過去世。時有王名曾曰吉利。 聽法者。佛住舍衞城。爾時諸比丘白佛言。世 聽我作草屋不。佛言聽。 十二跋渠竟 老盘唯 除男 女和合像。 如是作壁作戶 種 種 文

● 唯二相目的* ● 陈二的号句 ● 反一返号的 ● (木)— 自由 ● 者而一所者号句 ● 取二聚号句 ● (英)— 号由 ● 7— 一号句 ● (花)— 号句 ● 沙二类号の ● (藤)— 号句 ● (前)— 注意 ● ● 放二相母 ● 第二條字(意) ● (樹)— 一号句 ● [治]— ② ● 有二身 ● ● 奥作二作典 ● ● [拾]— 号句 ● 夜二海母* ● 更美二英更号の ● 投 城号 ● ● [易作月]— 号句 ● 作十(月易作)号の ● [日]— 号句 ● 刻二利号の ● 8— 採用者* 9不≕未負別 @(岩) €¢₽ 20 故二荣爱

刷電刷草根刷

如是比

下至手刷

為好故

住不時

Щ

爲檀越所嫌。

諸比丘以是因緣往

乃至六群比丘刷頭

者

佛唱住含衞城。

拿

"乃至佛言。不聽比丘用刷刷頭。刷者。

當在屏處是名粉法 **瘡癰狸®腫起得塗無罪**。 爲好故。乃至赤土途面

、塗時不得在

一衆人中。 。若面有

越*比尼罪。

越 法 比 尼 罪 **岩剃髮已得手摩無罪**。 是 名刷

者

謂

長老比丘像6葡萄8臺摩竭魚鵝像

'如是比一切是 名五種畫

死屍之像山林像。

:住舍衞城聽作房。毘舍離聽乳酪。酥。 曠野

比 四械法者。 城 方以梳梳頭。而住不時得出 掻 頭 用簪。簪者。金銀銅鐵鑰石牙骨角竹木,如是 故"越"比尼罪。是名梳法。髮簪者。佛住舍衞 如是比一切梳不聽用。 至佛言。不聽用樣。樣者。牙樣骨樣角樣木樣 時有檀越飯僧。 搔頭。不時得出。爲檀越所嫌。乃至佛言。不聽 。越*比尼罪。 是名簪法 世傳制戒不得用梳"乃至六群比丘用簪 切不聽。 佛住含衞城。 乃至以豪猪**山**獵。 若手口净頭的故痒者。得持物 難陀優B波難陀。 世尊制戒 下至以手梳頭爲好 "爲檀越所嫌"乃 爲好故 翾 不 "雄椎鳴 預刷 用刷

六毘含雕。七王含城。八迦毘羅衛。是九部經 含術。二沙祇。三瞻婆。四波羅奈。五拘睒爛 聽魚肉。如是一切聽一切制皆在八大城。一

若忘說處者。 是八大城。越舉一。 即名是處

[拿所印]是名聽法。鐘面油者,佛住舍衞城]

七滅弁 聽過法油 塗 滅 事 面 粉調 刷 伏 梳 調 以伏 簪 事

渠

竟

質爾

是比丘來。

所嫌。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。 6獎

* 腱椎鳴方以油塗面。

住不時出故。爲檀越

爾時精合中檀越飯價。時難陀優波難陀。聞

洗浴時得用油

用拭面無罪。是名油法

@等比香®油。爲好放逾面®者

若澡豆屑末塗足油著手得好放雞面®者。越*比尼罪。若

油大麻油阿提目多華油瞻婆花。油。如是

"佛言。從今已後。不聽油塗面。油者。胡

來已佛問比丘、汝實爾不。答言

地 塔。佛告比丘。汝從此婆羅門。索土塊幷是地。 杖下有迦葉佛塔。 廣半由延。婆羅門見已即便白佛言。世尊。我 時世尊即現出迦葉佛七寶塔,高一由の旬。面 比丘白佛言。何等二佛。佛告比丘 聞 諸比丘即便索之。 已便發微笑。諸比丘白佛。何因緣笑。唯願欲 葉 迦葉。是我迦葉塔 丘白佛言。何等二佛。佛告比丘:禮我當其。佛告諸比丘。是婆羅門今禮里一回世尊:諸 。見世尊行過。持牛杖81住地禮佛,世尊,法者,佛88住拘薩羅國遊行。時有婆羅門, 佛 十三跋 塔。諸比丘白佛言 時婆羅門便與之。得已爾 諸比丘白佛。願見迦葉佛 爾時世奪即於彼 。世尊。我得授 泥不 算見 棚 處 爾時

粉拭面

粉者。重摩那石粉鉛錫粉如是比。

若

,乃至佛言。從今日後不聽比丘以

爲檀越所嫌。諸比丘以是因緣

拭面不時出。

設供飯僧。

時六群比丘聞"健稚鳴"

方以粉

粉法者。佛住含衞城。爾時祇四沒精

舍有檢談

往白世尊。

作 故 佛言。作塔法應如是。塔成已世尊敬過去佛 爾時 佛言得授 楯 禮不。佛言得。即說偈言 。圓起二重方牙四出。上施槃蓋長表輪相。 便自作禮。諸比丘白佛言。 世母自起迦葉佛塔 不 真 如 金 ęņ 百 時說偈 圑 7 泥鑽 敬 持 下基四方周 心用 治 世年我學等得 行 佛布 塔 施 匝

丘白佛言。我*等得供 尊恭敬過去佛故。 爾時世人聞世尊作塔。 人等 不 百 不 如 千車 如一 百千 眞. 卷 善 金 金 Ö 心 。即受華香持供養塔。 養不。佛言得。即說 華 持香華來奉世尊 持用 持 香 敬 用 供 行 旜 行 養 布 佛 布 塔 施 塔 施 諸比 傷言 世

佛即 爾時大衆雲集。佛告 說偈言 不百 Ŧ 閻 法 浮 施提 1含利弗。 隨滿 抻 ·汝爲諸· 貫 金 人說法 行 施

如

順

令

修

盲

不百 坐 如 中有得道者 千 世界中 法 施 佛卽說偈 滿中 隨 順 見 眞 其 金 諦施

實塔。時有臣白王言,未來世當有非法人出。 世 欲廣作此塔爲得不。佛言得。佛告大王。 時波斯匿王聞世尊造迦葉佛塔。 **万車埤來詣佛所**。 時。迦葉佛般泥洹時。有王名吉利。欲作 此 塔得重罪 。頭面禮足白佛言 唯願王當以壔作金銀 。即於塔前飯佛及價。 即勑載七 世尊。我 過去 賽 七

擱 ○葡萄二葉株®汤汤汤,滿萄酚 ⓒ蔓二萬⑤ ⑤酥二蘇®⑥⑤ ○極二蛇⑤ ⑤啖二呼号⑤ ⑥油十(等)⊜⑤ ⑥〔等〕一⑥ 油)⑤ ⑥{者]—⊜③* ⑩ 河三柱®⑤⑤ ⑩ 摩二磨⊜⑥ ⑫ 隆二戒⊜⑥ ⑬ 住二在⑧汤汤 ⑬ [草鼎]—⊜⑤ ⑮ 株二 ◎ 核二肽②下同 ◎ 放二美国电子 四進二萬多多,以伊朗 四(故)一号 四法 油二油法 20 四往二次号 20 ❷ 住二柱⊜❸ 母華香二香華⊜第* ☞(爾)一章 #自③ ② 句=班自⑤ ④ (等)—自⑥*

党

言得、過去世時、迦葉佛般泥洹後。吉利王爲 佛》般泥洹後。王爲起塔。塔四面造種種園 國不。佛言得作。過去世時。有王名吉利。迦葉 頭面禮足白佛言。世尊。我得爲迦葉佛塔作 *法者佛住舍衞城。爾時波斯匿王往至佛所 世尊貪欲瞋恚愚癡已除。 前作欄楯安置花處。龕內懸繪幡蓋。若人言 佛起塔,四面作龕。上作師子 象種種"彩畫 言。世尊、我會等爲迦葉佛作塔。。得作龜不。佛 **塔爲。得越*比尼罪。業報重、是名塔事」 塔舘** 塊 地 近死尸林。若狗食殘持來汚地。應作垣艦。應 北 作塔處。塔不得在南不得在西、應在東應在 名塔法。塔事者。起價伽藍時。 愚癡用是塔為。得越*比尼罪。業報重故,是 施•槃蓋長表輪相。若言世尊已除貪欲瞋恚 下基四方周匝欄楣。 七日乃成。 養及比丘僧。波斯匿王白佛言。 欄楯。經七年七月七日乃成。作成已香華供 **域作。金薄覆上。高一由延,面廣半由** ·珍寶,我今當作不及彼王。即便作經七月 在塔院中院獎赚衣著革履覆頭覆屑涕睡 西若南作僧。坊。 。不得僧地侵佛地。佛地不得侵僑地。岩塔 《科越*比尼罪。業報重。是名塔龜法。塔園 、爾時波斯匿王往詣佛所。頭面禮足白佛 佛地水得流入僧地 若取金銀者塔故在得全。王即如 若作是言。世寫貪欲瞋恚愚癡已除用是 成已供養佛比丘僧。 不得使僧地。水流入佛 圓起二重方牙四出。上 。塔應在高顯處作。不 但自莊嚴而受樂 先e預度好地 彼王福德多 作塔法者。 延銅作 臣言以 林

尼罪。果報重是名塔園法 若人言佛無婬怒癡用是華果園爲。得越*比 養佛得治塔、若直多者得置著佛無盡物中。 者與我爾許直。 多者得與華蠶家。語言。爾許菲作蠶與我。餘 者是中華供養佛果與價。應從櫝越語。若花 婆樹阿提目 多樹斯摩 塔園林者。 切時華。是中出華應供養塔。若櫝越言。尊 種補婆羅樹閻浮 若得直得用然燈買香以供 那樹龍拳 樹 頗 樹無憂樹 那の姿樹瞻

四刻鏤種種四彩畫。今王亦得作"枝提"有含利 作池。種優鉢羅雪華波頭原*華拘物頭分陀利 四塔池法者。佛住含衞城。乃至佛告大王, 越*比尼罪。業報重。是名塔*枝提 佛貪圖欲瞋恚愚癡已斷用是精舍供養爲。 脚跡。此諸"枝提得安佛華蓋供養具。若有言 處轉法輪處*般泥洹 處菩薩像辟 支佛窟佛 者名塔。無舍利者名"枝提" **吉利王爲迦葉佛塔。** 語大王。得作"枝提。過去迦葉佛般泥洹後。 名塔池*法。塔型枝提者。佛住含衞城。乃至佛 洗手面洗鉢、下頭流出處得隨意用無罪。是 華蠶家。若不盡得置無盡物中。不得院衣學操 面作池。池中種層種雜華供養佛學塔。餘得學與 種種雜華。今王亦得作池、池法者。得在塔四 去迦葉佛泥洹後、吉利王爲迦葉佛塔。 四面起資"枝提。 如佛生處得道 彫文 四 得 遇 喢

此時得持供養中上者供養佛塔。 若佛生日得道日轉法輪日五年大會日。 世尊。得持塔供養具供養*校提不。佛言得。供養具者。佛住舍衞城。乃至諸比丘白佛言。 下者供養

得無提。

養具*法 是上座。我是阿練若。我是乞食。我是粪精衣 "枝提"者卒風雨一切衆價應共收。不得言我 *華香伎樂種種衣服飲食盡得供養。爲饒益 佛所。頭面禮足却住一面8而白佛言。 我是大德。汝等依是活者自應收。若風雨卒 **道日轉法輪日五年大會日。名出幡蓋供養** *枝提供養具不。佛言得。收者。 岩佛生日得 衞城。爾時諸比丘白佛言。 世算無婬怒癡用此伎樂供養爲。得越*比尼 王亦得。 洹後。吉利王以一切歌舞伎樂供養佛塔。今 得持伎樂供養盛佛塔不,佛言得。迦葉佛般泥 **伎樂供養者、佛住含衞城。時波斯匿王往** 爲哪得越*比尼罪。業報重。是名*枝提。 梭 辯衣我是大德"者"得越"比尼罪"是名收供 言我是上座 我是阿練若我是乞食四我是糞 處。四者濕者應曬。塵土坌者應抖擻疊學。若 來應共收。隨近房軍應安。不得護房言著四先 **鄖。業報重。是名伎樂法。收供養具者。佛住舍** 世間令一切衆生長夜得安樂故。 提 若有言佛婬怒癡已盡用是幡蓋供養 佛言。若如來在世若泥洹後。一切 世尊。我等得收 世 法

賊主所求索無畏。王若言我學自恐不立 **若言。尊者但住莫畏若我後事不立者隨意** 爾時應量王力强弱。◎賊强@者應密遺信 當云何。佛言。若外賊弱者。應從王求無畏。王 頭面禮足白佛言。世尊。若塔物僧物難起"者 難者。佛住含衞城。時尊者優波離往詣佛所 拿者自可從賊索救護者應o去。 若有人言 若 往

●祭二姓命の3 ●預二規制の ●坊二房制の ●水流二流水制の ●等二将制の ●(将作)—制の ●(較]—制の ●次二年制の ●(本)—自の ●(報)—自の* ●数十(種)制 ■[塔]—集 ● 田東十(作)の 田東一(本) ● 田(本)—自の 田(本)—由の 田(本)—自の 田(本)—由の 田(本)—由 0次二多明 ₽₩ 支触* 100 割二克加 60 先=光像 100

賊至。賊見供養具者起慈心作是問。有比丘 候看賊。不可令奄爾卒至。若賊來急不得藏 便抢物去。應使可信人藏佛物僧物。當先。探 已捨去。是名難法 至不得職物者、應言 不。英畏可來出。爾時年少比丘應看。若賊卒 飲食令 賊見相當 使年少比 丘在屏處 伺看 者。佛物應莊嚴佛像。僧坐具應敷安置。種種 是邪見不信佛法 者 切行無常。 不可歸趣者 作是言 不可得 言 丽 去

上座

逼暮方來。

竟不

行

含羅

復 不

唱

越

成

儀

法

訶 滅 收 塔 病法*比尼•事 具 價賦律卷第三十三 法并塔 足 池及*枝提 偸 殺 撿 婆法後日 惠 香 幷 刀 羯 花 治 磨 難 事 十 伎 塔 四 樂 **在** 重 鞷 方**。**便受 畅 事 及 拜 跋 供 及 衆 食 布 渠 蕎 塔 蒜 莲 竟 其 生 園

寧訶僧 律卷第三十 加

共*法顯 東晋*天竺三藏佛陀跋陀羅 霧

8明威儀法8之一 四上坐法

待僧和合已欲布施。問僧集未。答言未集。復 .誰不來。答言。僧上座不來。檀越嫌言。我待 集欲有所施 集。時難陀爲僧上座不來。有檀越持物來。 住舍衛城。爾時比丘僧集欲作布薩。 而上 「座不來" 待良久便布施 比丘 風雨。

雛

爾時得點誦。

若日早無上諸難者應廣誦

知

有老病人不堪久坐。住處遠有王難賊

若上座自誦。

岩餘人誦。

若和合竟夜說法論

議問答呪願

座布薩法應

如是

若不吸附

不能 爾許受具足人。爾許沙爾。合有爾許人。僧上 去住 座應誦戒。 先行受具足人籌。 籌。應脫革屣偏袒右肩行籌。受籌人亦如是。 遺出已作布薩。有者應香湯洗舍羅已行。若 座 為說法B共相勞問。 座應知。說戒時僧未集有檀越來者。上座 前食後。爾許人影在某處布薩。應先使人掃 上座應令入唱。 年少比丘嫌言。云何上座來亦不使人知。 去 坐希者應一人行一人收。 地泥治散衆花已。誰應児顧誦戒行舍羅。上 及偈。餘者僧常聞。若城邑聚落中有比丘者。 溫室講堂若林中。 五日布薩。中間布薩若<u>豊若夜。當</u>知處所,若 知。云何如是知上座法應知。今十四日若十 答言實爾。佛言。從今四日後。僧上座應如是 亦不使人知。諸比丘以是因緣往白世尊。佛 少比丘問言。上座來未。答言,上座來已還去。 不來。諸比丘說欲清淨。直略說四事 。若法師爲說法布薩時至者。 呼難陀來。哪來已佛問難陀。汝實爾不 "若言去者。應與呪願簽遣令去。住者應 乃至能認誦者應誦。 者不能者。次第二上座踊。若復 **今僧十四日若十五日若食** 然後行沙彌籌行已應自 **應廣誦五篇戒下至四事** 若不能者。 誦時若逼春天陰 不得覆頭覆眉 應請第二上 應問檀越欲 而去。年 行 應

應知。 已佛問。 佛住 中間 異 餘者僧常聞。一切如上座中廣說。 過一籌。 籌繩穿懸講堂前若食厨前。 得逆問昨日是幾日。要當知。 今日後。布薩事一切僧應如是知。云 以是因緣。往白世尊。佛言。呼是諸比丘來。來 上座嫌言。世章獨制我。不制餘人耶。諸比丘 第二上座來。 第二上座應知。若不如是者越威儀法 說。但以第二上座爲異耳,若僧上座不能 亦應如是知。云何如是知。一切如上座中廣 答言實爾。佛言。從今日後。布薩時第二上座 佛言,呼是比丘來。來已佛問比丘,汝實獨不。 上座便不問耶。諸比丘以是因緣往白世尊。 上壓逼暮方來。上座嫌言。世算獨制我 二上座不來。 施。問價集未。答言未集,問誰不來。答言。第 上座來。第二上座不來。時櫝越持物來欲 二上座不來] 檀越姝言。我欲思少有所施。第 住。含衞城 ·若不®如是越威儀法 若上座第二上座復不能者。 .布薩日處所應知。若人問今是幾日。不 含衞城。爾時比丘價集欲作布薩。 , 月一日二日乃至十四日十五日,布藤 、汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從 布薩日廣誦五篇戒乃至四事及偈。 `待良久不來。便布施而去。第二 餘人彷徉不時來集。上座第二 Ħ #j 此 | 圧僧集 若恐忘者。應作 欲作 直月知事人日 餘 布薩 但一切為 4何如是 切 上 座 第二 養應 第 者。

佛 丘 蘹 住 含衞 Ħ 上座不來。羨飯已 城 爾時祇洹精舍檀越設供 冷 **| 極越言, 比** 飯 比 压

●得一可言》 ●探二探像 ●就二時目の② ●言二語目の ●在二塔堡 ●本二邦目の ●便二面目の ●を初楽本政義所決 ⑩(明)―目の ⑪之―二第十之初目の ⑪(上坐法)―号の ⑪(火足)―号の ਿない。 「大会明 ⑪(丽)―目の ⑪滅二姓目の ⑪河オー如是日の ⑩少有二有少号の ⑰如足十(者)目の ②此下翌本有光明息后周文★ 四日二巳等②* 四共二 Ø便≕面⊜\$ **Š***

得便<u>隨</u> 受。若有 佛言。從今*日後。僧上座食應如是知。云何 如 言。呼難陀來。來已佛問汝實爾不。答言實爾。 食竟便去。年少嫌言。上座來亦不令人知。去 ●不來。·檀越嫌言。我拾家業來欲飯僧 客舊巷陌處所。 Ħ 別房請。梁落中若精舍中應知。若有人請明 亦不令人知。諸比丘以是因緣往白世傳。佛 食已便去。年少問9言。 丘不集。上座時至方來。亦不歎食呪願 是知今日誰施食。為二部衆為一部衆為 飯僧。僧上座不得即受。應知前請人姓名 。若有此難。僧應自辦食、若無者語令乞食。 看之。或遭縣官水火盜賊產生死亡不能 若有人識彼請人男女得受請,受請已不 去。 答言未集。誰不來。答言。第 至明旦應遺直月若園民若沙彌 恐有人試弄比丘故不應卽 上座來来。答言。已來 狼 m Ŀ 得 雘

隨下便食。應待行逼。唱等供已然後得食。上如是比好食。盡應語平等與。 僧上座法不得 若須少取少。下者應語多與。若乳酪餅肉。酥 得耳。應語言一切平等與。若言盡得者應受。 上座應問一切僧盡得爾許不。 當爲應時唲願。若擅越行食時。多與上座者。 不得不與。若日早者應著行取。 座法當徐徐食。不得速食竟住看令年少 先取發遣令去。僧上座應知 前人爲何等施。 應待行。淨水。隨順呪願已然後乃出 **狠食不飽。應相望看。不得食竟便在前出去。** 食 若 檀 越惜 者 蒿 長壽。 答言止上座 若口晚者應 法 者爲亡 應 狠

臐

人施福者。不應作是吉祥數

作如是呪願 賢善已 種 種 設 無常 餚 饍 今 供 養 是 貝 吉 福祥 田田

若

若生子設福者。不應作 行 隨 彼切 子 能 惡 ス 善 是蚁莱 修 地惡 行 間 道 獄行類 如是說 僮 陳 爲 自 有 子 指 善 受 者其 功 七 得 生果歸 徳 日 泥

知·彼誑。 使往問請

往問請主食辦未若言是何人是何食。

黨

棃

生

命

皆

洹 天報死

若僧伽藍有食應辦9常食。若無應

如遭 世如葉 寒 子 及 毘歸 樂父釋葉依児虻塚 **且母浏奖佛顯害** 皆慈 七 拘 如 悉念世樓來 毘婆童施 欲於大拘 水 大 里 等 子 等 路

帝

尼。三名

傦

陀

四

得使裂。若不急者不得頓身坐。或下有器物

,兒。先應一手按座。不得持膩鉢及餅果

、拭手。上座當知誰看房誰病。應

·長淨坐具,急者應以手按令裁。徐徐坐不 [者應坐。若爲餓鬼會。左敷座者亦應坐。

著上。不得用

時。上

早食未辦欲餘行。

應白比丘。

我欲至某事用

。若食辦者莫待我。去已應早還、入檀越家

不

一座應知坐左右。若檀越作吉祥會。右敷

巳共去。若春夏時,應前後去。 岩到彼請家日

爾辦。是時上座應知時。若冬時應一切集

唱言比丘僧被誑。各自乞食。若請主言尊者

若 令 含設供者。不 家 子 譗 짲 眷 諸 屬福 貋 作是說 受復 樂倍 亦 勝 無於

吉 請世 若 若 畫者於 聚 於 聚 口持有群 切 點 戒 賢 諸 唲 願 梵 慧 埾 者 應作 宅修乃處 灭及長 出 賊 難 是 神以夜 神 稲 知 說 常設於 常曠於 不 葥 可 隨 野 中 數飲此 護魔住 룓 食處用 行 行

東 方 有 聞 夜去兩 ガ Œ E 作 足 伴安時 體 健 如是 書 得 者 心皆 所 諸 賢 数安是其方 賢 亦 安 安 者分好善安隱隱喜隱說時面 世間 令得如 無手一諸來四所證 家 得有足切天時足欲 天 修 顧 心疾皆恶常 亦 者 胄 梵 。一名吉利 所 苦 無 安 護 安 亦 悉祥 願處病隱助隱安得應

力活

作 估客欲行設福 如 必若 屋 是兜願 含物心陰 爲 火 己 燵 財屋 夜落護故行人衆施 時 寶 不 得 肵 爲 出 欲 隨 火 中 肵 所 焚有

極彼

9[不來]一個 8[育]—\$ 6按二族\$ 6 6常二當\$ 6[甲]—\$ 6 6原二蘇第 6 9唱二俱念 6[淨]—ௌ 6 6 三萬\$ 6 下 四 医二性骨炎 四 而受二受而生 四 於來落二來落中學 1 四 度作如二股作學 1 所顧]一處

g羅尼·八名迦摩。是名八天女。 有天王名婆 月居中。 留 名波頭摩。 早還,一切星宿皆當護汝、北方有八天女。 婆羅尼。是名七星。常護世間, 護世間。一名檀尼吒。二三同名世陀帝 龍 八帝釋女等。當護汝等得利早還。若取婦施 方婆留那王。八沙門八婆羅門。八大國刹利 王。西方毘留博叉王。 女拜四大天王治世有名称。 汝等得利早還。二十八宿幷日月三十二天 山名枳羅蘇。鬼神常居中。一切諸鬼神常護 名尼羅提毘。二名修羅提毘,三名俱吒毘,四 不魯具陀尼。 那 常護汝等得 常護世間。當護汝等得利早還,北方有 若有所求得心 五名四同尼。 五名雕婆帝 利早 遼 所願 南方昆留茶王。 六名强波利, 七名遮 西方有山 六名阿濕尼七名 **方毘留荼王。北**。 東方提頭羅吒 北方有七 ' 常護汝等得利 名 傹 四名 星 常 Ħ

隱早還。南方有七星。常護世間。一名摩伽。二

養。是一切供養天。當護汝令得財利安

、東方有支提名弓杖、常出光明、諸天恭

三同名頗求尼。四名『容帝。五名質多羅。六

婆王及一切諸天•常護汝等。 普令安隱得利 在東方常護世間。有天王名提頭賴吒。撰闥

名。婆羅淨陀。

八名阿毘呵羅。是名八天女。

四名耶輸陀羅。五名好覺。六名婆羅濕摩。七

名賴車摩提。二名尸沙摩提。三名名稱。

在東方常護世間。

。今當護汝令中得安隱得利

六名婆羅

那

七名阿含利

。是名七星

。一切星宿皆當護汝。

復次東方有八天

者。不應作是說 女枯 泂 無 有 十 水 國 空 $\pm$ 覆無 護護

好覺。六名好。家。七名好力。八名非斷。 常謹

|間。有天王名毘留茶。倶魔茶鬼神王。 共

|名施師•魔帝"三名名稱。四名名稱持。五名

汝。等得利早還。南方看支提名阿毘鉢施

常 護

光明。

諸天恭敬供養。一切供養●支提諸

宿拧當護汝。南方有八天女。一名賴車魔帝 護世間。今當護汝令安隱得利早還。一切星 名私婆帝。七名毘舍佉。是名七星。在南方常

臕 (有兄 作是 兜願 弟 那 名 無

數®≌®共作編二人 俱持 戒由有信心故 美 誻 修 能 天 槢 行 主 777. Œ 修 亦 膙 見布復 喜行施然

遷世間,一名不滅。二名®逝吒。三名牟遜。四天。常護汝等安隱得利早還,四方有七星。常

堅强精

道。五六同名阿沙荼。七名阿毘闍

子 4 誻 孫 檠 六 熾 畜 作 是 知 行 奴 婢 捌 봡 及 錢 滋 Æ, 財

尼

名伊迦提舍。六名那婆私迦。七名旣色尼。八藍浮婆。二名雜變。三名阿利旺。四名好光。五

陀羅

是四名八天女,有天王名毘留博

常護世間。

有龍王名婆留尼。

及一 切 話

臒

作

是

完願

切星宿皆當護汝。

西方有八天女。一名阿

此

Ż

果

報

不

鷲

糧

毘曇者九部經。

岩川

家人布施者。不

程

。是名七星。常護世間。常護

汝等得利早還

座 應如是知 岩不如是 適 鉢 護 家 共 家 意 乞 [越飯僧難陀爲上座先8 出 値 | 者越威 上座 家 瞋 布 或 施 遇 儀 怘 難 法

獨制我。不制餘人耶。乃至佛言。 出家受具足。受具足已不教誠。 應呪願"如是一切食上座應知。 第二上座呪願。若復不能者。下過乃至能 逼者隨下隨食無罪。上座應呪願。若不能 是不得四得食便先食。要待遍已然後食。若 若行食人過者、不得默然而看。比坐應語 二上座。及一切爲異。 應一切齊集食。上座應如上說。 優波難陀及餘比丘不時集。 佛住含衞城。時檀 僧 優波難陀來。來已佛問比丘、汝實解不。 持鉢法。諸比丘以是因緣往白世尊,佛言。呼 丘法。又不知入聚落阿練若空法。 威儀不具足。不知承事四和上阿闍梨長老比 者越威儀法。佛住舍衞城。 乃至當留比坐坐處。 時優波難陀度 。若不如是, 如天生! 此中但以第 從今日四後 入衆等衣 灾羊 者 爽 绾 知

復不能者教誦四三二下至四 不能者教誦一部。復不能者教廣誦五篇子。云何教。受具足已應教誦二部日比尼。 實爾一佛言。從今日後。和上應如是教共 若不能者應教知罪輕重。如與 起日中向冥。四教法者。若阿里矣。若四比足, 知陰界四入義。知因緣義。 *比尼者波羅提木叉。 至應教英 Πţ 4 放 即名教 教威儀非 經義 逸 日三教 五篇戒。 和上不 知*比 略 若不 廣 威 阿 恳 ①[得]—自② ②送二波自③ ③常二常自②* ○容二香③ ⑤泛二度自③ ⑤灭二波自⑤ ②(等)—自③ ⑤支二枝哪甸⑥ ○近二斯⑤ ⑩[名]—自③ ①支二义⑥ ❷阿二阿自⑤ ⑪改二枝⑥⑩ ⑪远二服自⑤ ⑪按二北卿 『亦名二名木》 『原行于打甘自⑤ ⑪夫二天⑥ 四喜二集自⑤ ②火作解二作解用⑤ ①坐二至自⑥ ④[後]—自⑤ ④常二應自⑤ ②[得]—自⑤ ④和上二和尚⑥⑨下问④法十(不知)⑤ ④比尼二提尼自⑥* ④数十(数)自③,(数数)⑤ ④比尼二毘尼自⑤⑤ □為二凝自⑥⑨ □入二八

受經

"共師

华

禪者

應進受經時共誦時坐

귞

男家惡名比丘尼邊惡名沙爾學尼邊得。和上 器壓壺著常處。先以水遞地然後掃。巨摩塗 日後。共行弟子應如是事和上云何事。共行 取草葉洗鉢聚著常處。 授 得 好食。若言某甲婬女家寡婦家大童女家不能 者應授與和上。和上看已應問。汝何處得是 時應與水洗浴。寒時應然爐火已、若得好食 與院中衣。取入聚落衣抖擻疊著常處。若熱 敷坐床取淨水辦草葉待和上。和上還已應授 和上應語如法莫放逸。 聚落時應從師後行。若欲乞食時當白和上。 入村時授入聚落衣。卷奏院中衣著常處。入 已洗器舉著常處。若有請處者應往迎食。欲 禮足問安眠不。若受經若問事已應出。 弟子法應是起先右脚入和上戶。入已頭面 已佛問此丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今 制弟子。弟子來我當教。不來我自教誰。諸比 復次佛住舍衞城。時優波難陀 若受經問 丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來 如是教共 至和上所。優波難陀嫌言。世質獨制 食。若是熱時與冷水以扇扇之。食已收鉢 "應語不得邪命取人食。 食時應授水洗手 。洗手已。授水齒木竟。持鉢與迎粥食。粥 應取尼師●檀著肩。上持澡●矐隨後,到已 非行處不應取彼食。若言爲說法故 義 行弟子者。越威儀法 得已應在 和上若欲入林坐禪 若先還者應與和上 處修習 非. 行弟 若欲共他 学。不 小 我不 行 四初 但

安枕, 至 如是作。若不作者越威儀法。若弟子衆多。下 來出去時亦當白。 莫取。生人過患。若賢善者語取。後更有上座 房舍。答言共某甲。應觀前人。持戒緩者應語 然後取。二人共得房者。和上應問汝共誰 已然後受經問義。 坐床與洗脚與油塗足。 ŀ. 還時應取尼師*檀著眉上持漢*癰隨 此 人不可 欲禮塔時。應與水洗手授華。禮塔已與殼 一拂。拭床。是名事 應與然燈。 與作往反。 內陸虛小行器。 若共行弟子於和上所應 分房當次得時先問和 岩 欲眠時應拂拭床褥 持"律好者。 和上安隱 應語 還 鏁 和 得 .Ł

佛里住含衞城。爾時難陀優波難陀受人依止 佛住舍衞城。 弟子不來我當教誰。 弟子不來。 但以阿闍梨爲異耳 教。誠。如天牛天羊、一一如四上和上中廣說, 此中以依止弟子爲異耳 師嫌言。世尊獨制我不制弟子。 時難陀優波難陀受人依止不 如上共行弟子中廣說。

<u>-ŀ</u> 和 座 座食上法 上 土順 法教皇示 布 薩 事 共 行 弟子 第二 · 應奉行一一切8然一一一切8然

取凝渠意

嵐 佛 床褥應如是知 食鳥鳥粪上佛知而故問。 丘房,見床處處側地,風飄日曝雨露其上。蟲 [侧地烏鳥糞上。乃至佛告諸比丘。從今日 僅 一舍衞城祇洹精舍。 云何知。不得見床處處側地 如來五日一 比丘。此是誰床。處 一行諸比

法成就。若僧時

剩

僧拜某甲作分房人。

拞

。羯磨者應作是說。大德價聽。

某甲比丘

隨順。不隨留怖。 不隨B漿。得不得:B應知

是

法成就應拜8作分房人。何等五。不隨愛。

某甲共誦

"和上觀前人。持@律緩者應語莫去

白

.和上,和上應問與誰共誦!

答言與

者應補已還成,若僧床褥臥具應如是舉 以物順裏不得令近身。據氍B鐵厚者。不得 塗地。衆信床褥不得趣爾受用。以單故布覆灰補,泥覆每者型湿泥補。壁破者當泥治巨靡 內著房6中。不得看房舍漏壞不治。 數四破壞價物。褥枕拘執、若垢膩者應完。破 上。應以兩重尼師"橙覆上。若臥具。眠 者當草補。瓦覆還用瓦補。 應著房內。蟲噉者常支脚。 者應B收檢著一處 側者當正。日曝風雨 骣 雨霧風飄烏鳥養上 石灰覆者還用石 烏鳥糞上當抖 而 若草獲 若 時應 飄 甝 朞 屈 處 櫢

年少比丘見如來威儀軍序及數喜故。是名 當草覆。乃至泥房者應泥補。壁孔應泥治。 著《眠睡不。四四為 看病比 丘故。四五有信心 9比丘房。何等五。一者我聲聞弟子中不貪 不修治房舍。如來五事利益故。五日一行諸 佛住含衞城祇洹精含。 塞鼠孔泥治地。房中受用物應聚著一處。 含破壞不治而言安居人自當治。 應如是治。云何治。若安居時欲至。不得 丘自當治事。 丘 五事行房。見房舍破壞不治。 著有為事四不。四二不著世俗言論"不。四三不 是何等房破壞不治。諸比丘答言。安居此 佛言。從今日後。 爾時諸比丘。 佛知而故 安居時 若草房 春末月 看房 房含 問 五 當 比

如是 不 ♥(前)+数号3 ®技工受励 ®卷二指目3 ●尼沙得二速号8 ®程二堆场图* ®镶二堆号3* ®律十(说)号3* ®[杖]—故二枝骨3 ®.上二向39 ® 在二柱号3 ®然二法号3 ® 示二前39 ®[初数渠充]—② ® 收二技例 ® 中二内3 一色3 ® 源十(用)② ®卷二载号3 ®被二枚3 ③[比丘]—③ @[不]—5* ④[二]—3② ④[正]—3 ◎ ®[底]—4 ◎ ®] 号3* ④(四]—3 ②[五]—4 ② 四岸二洋号3 ④[作]—号3 ④作二聚号3 ④聚二传号3 ④[腹]—号3 四[者] OD K 随二藤脱 (<u>M</u>) • Ø (M) • Ø

岩不爾者越威儀法

佛知而故問。

比丘。是何等房。

"乃至佛言。從今日後。夏安居中應如是治

云何如是治

不得見房含漏壞及

如

是治。

。若不如是治越威儀法

物:應聚著一處。若比丘安居竟

以具腻應院令群。

岩破者應補。

雨漆。獨滿水澄不通門 戶蟲

噉床褥 ○麟青。 不治漏壞如

故、五日一行諸比丘房。見房含漏壞不治事

僧應治。

岩不如是越威儀法 得以烟熏之。若比丘夏安居房含當如是治。 洗鉢。不得閉戶。當時時開戶使風得入。四不 者淳用巨壓耸。 以巨摩塗地。若四乾者應以水田洽途地。 若濕 支。脚勿使蟲食。應掃屋間岌煤蟲網 半月應 生者、應日中魔令乾。若房內濕者。應令雕壁 獲者泥補 通水濱及長流。若臥床褥坐床 "職 DĮ. 床褥而不治事。 若房內濕者。不得洗手洗足 "若草獲者應草 補 75 歪

三日應分房舍。若不受者應餘處去。若多近

十四日十五日分見。應僧中讀疏。

某甲精舍有爾所房爾所床褥爾

阿練若住處雕餘住處遠者。

四月十二日十

室井屋厠屋門屋經行處樹下疏記多少。

若

白白

磨

乃

至

僧忍默然故是事

如 是持。

是比丘得羯磨已。

應 修房溫室食堂講堂浴

看視。聚落中住處亦應如是治事。若溫室講 色壁。周匝劃火當囑託放牧人。汝時時與我 者應草補。乃至泥覆者泥補。泥治房舍作白 居竟不得見房含漏壞不治事而去。 含。臥床坐床當雕壁以物支足。勿令蟲食、安 床B枕縟狗執銅鐵器物。一切應寄聚落中精 能我何故住此经野中爲。若都無住者。若有 人堪能者令住。應與飲食勿令乏短。若言不 冬時欲移就暖處者。不得盡去。當求兩人三 治、云何治。若比丘在阿練若處安居竟。 往白世尊。佛言。比丘安居竟。 房舍應如是 赐便去。後野火來燒房舍。諸比丘以是因緣 佛住舍衞城。爾時比丘阿練若處安居竟。不 若草覆 至

狼藉蟲噉而置、若狼藉者應收置一處、若側 丘應如是知、云何知。乃至不得見臥床坐床 佛住 得便持物著屋中。當放物一 者應正以物支足勿使蟲噉。 **舊比丘所安。我是客。佛言。** 知而故問。是何等床狼藉不舉答言世尊。 房含已岩地不平者應平。 行謝比丘房。 一含衞 妓 見臥床坐床處處狼藉側地 爾時世尊五事利益故 若有鼠孔者應 從今四日後。客比 處覓舊比丘。 客比丘來至 五

是治越威儀法 泥型治

言我不須二得一便足。應語言不為受用故

爲治事故與。若房少者二人三人共一

我當治事應與。若房長者一人應與兩房。若

比丘。不得與沙獺房。若和上阿闍梨言但與

許。食爾許濟日飲食。有爾所安居衣。上座應

大德信聽。 住處者。

語分房舍共一施。

應分房從上座乃至無歲

應聚一 比丘應如是知。云何知。舊比丘不得命令床。 故。五日一行諸比丘房。乃至四言世尊。是客 佛住含衞城祇洹精舍" 丘應如是知。若不如是越威儀法 比丘來。自當治當修治好者待客比丘。舊比 敷處處棄捐令蟲噉食而置。 比丘敷置,非我舊,比丘。佛言。從今已後 不得自住好房 @床褥枕留弊壤垢膩者待客 處。若蟲噉者當以物支足。舊比丘 爾時如來五 若處處星散者。 事 利 惩

臥床坐床縱壞者應更織令堅。若見解枕拘稅 語令治。若差人治。若無主復不差人者。一 堂食堂四月污澀治事。若精舍檀越在者。 當共分人得一肘二肘三肘令周 房中受用諸 房舍床褥應 逓 應 切 問。比丘 五日一行諸比 丘房。乃佛住舍衞城祇 8桓精舍。 我方始住。佛言。從今已後。國床敷 如是知。 是誰床敷。 굸 何知 答言世尊。是舊比丘 切比丘不得合 乃至佛 見已知 前 如來五事利益 __ 切

如是者越威儀法

去不應去。若比丘春末月應如是治房。若不 夏時分房。治事故與。受用故與。上座來喚起

佛住舍衞城祇洹精舍。

爾時世尊五事利益

與。上座來喚起便應去。春時分房亦復如是。

⊌加趺坐。若復不受者。上座 *加趺坐。下坐應

立。若出樹。下,冬時分房,治事故與。受用故

床。下坐草褥。若復不受者。上座草褥下坐應

敷大床,下座敷小床。若復不受者。上座小

大堂者一切盡共入大堂。若復不受者。上座 房。如是復不受者。五人六人共。若復不受。有

牛夜住者。亦應如是治竟去。客比丘。若不如 竹滑者以手拭之。應看壯堅者以鉢懸上。若 應織令急。縟枕拘執應抖撒屋中。應以水腦 淨掃塗地。若木衣架者。 常以物拭令淨。若是 若有炱煤蟲網應掃,臥床坐床若緩者 床褥 比 В 得 處 敷 故 不 ②恭二度鲁@* ◎脚 ② (床)十择鲁●

·線者。有縫者。有上色者。 當共治。有應作繩者、有應織者、當共作。者分 椎治床褥時。不得徐徐來。應疾往集。集已應 耄當o擘還。格床繩級者當減令堅緻。打o键 拘執垢賦破壞者。不得看置。應院染補治。內 治此中受用者。自當治一切盡集共治。有繩 者各自持去。若如是打"健椎治床褥時"不得 治。若不如是越威儀法 言我是阿練若我乞食我大德我是上座 ·著泥捕。壁穿壤者當補治泥地。若床褥枕 。若房含漏壞者應覆,草覆者草補。 "若雨露日炙者應安覆處。 露日次蟲 噉 若見散在地者。 比丘應如是一 **若蟲噉者當支** 應聚著 · 乃至泥 |不能 **-**[j]

水出者。當使淨人先起止中。然後比丘行。若開風道,作法者。若作坑。若依高岸。若坑底有 應作厠屋。 路比丘以是因緣往自世奪。佛言:從今·BE後 所嫌。云何沙門釋子似如牛驢,便右無常處 佛住舍衞城。爾時諸比丘處處大便。 比丘急行入厠便。欲在先比丘上行。彼比丘 屋下應安衣架。爾時有比丘先在厠上,後有 墮水中、應作兩孔三孔。孔廣。
一不舒手。長 臨岸上底有流水者應安板。 言。從今*日後。上厠法應如是知、云何如是 言。長老莫汚我。比丘以是因緣往白世尊。佛 肘半。屋中應安隔。使兩不相見。邊安願箆。 《出者。當使淨人先起止中。然後比丘行。若 不得臨急已然後上厠。應當如覺欲行便 | 厕屋不得在東在北。應在南在西 令先頤板上後 "爲世人

往

。往時不得默然入應彈指。

若內有人亦應

·汚脚而去。竟已當除去水洗香泥塗之。若

並

J, 뷴 囚

者大急者。

應背蹲先人應相容處。不

507

練若處無香者。

當持油塗型之。

若欲入聚

定*眠睡誦經及不淨觀以妨後人。竟當時

队其上 得未至 **母放中無罪。大小行及涕唾。當使正墮孔中。** 用已放厠中。 當偏袒。不得在中誦經禪定不淨觀及以睡眠 持草橫上令知有蟲相。不得多用。 益水。時時當洗瓶。若木蓋者不得日中。隨勿 應安水瓶。若是坑者不得就中用水。若臨岸 不得大小行 已不用水 而受用價 坐具床褥 比丘以是因緣往自世尊。 令妨餘人。起時不得高舉衣起去。應隨下隨 者得用。當用木石瓦作瓶蓋。 年少比丘次第 不得污兩邊。 聽竹片筌片木札及骨。 復次爾時諸比丘用竹作籌草傷破身。諸 一便高舉 厠 不得厠上嘴齒木覆頭覆右肩。 應土毘夜置一處。若是深坑高 若前人汚者。當以木箟除合淨。 衣來 常隨下 應用滑物風物。不得 佛言。從今已後。不 隨多寒。不得 **月** 落僧

下至 楊枝及覆頭覆肩。 **2**病不得洗者。當用軟物拭。 用 痛下者應當去。若大急者應四在一處。不得如 去 **瓦器盛棄之**。 無厠屋者應在房後。若壁里不便右。不得並嚼 土豆摩。若水器有蟲者。不得言此中有蟲。當 令破。若是瓦石者得著日中"魔。厠邊應著灰 却水洗處。 去者當在一處。不得如牛隨行隨四放 "若溫室講堂中8本下者當出。若大急不得 。若紙水盡者。當語知水家使人益若自益。 澡"罐水令得一人用。 。持油途之下至互磨"若繞塔時" 若無器者當在水濱邊。 應偏袒。若夜思下者。 若布若樹葉。若 若下部痔。脱 、水應裁量 。明當洗 (曉當除 應以 腹

欲小便。

閉 小

行處。 風道

應在下風。若省時欲便右者。不得默然去。當 應用木板著下。 令先望 木上然後 墮水。 **若隨賈客船上行時若大便者。當到大行處** 語賈客勿呼是賊。亦當在下風。不得在上 共買客行時大便者應下道。 無者。應在道邊牆下。若有伸者令背向障。若 在淺露處。 往丈夫厠上。不得入女人厠。 落 己許不須復受。若他許者當受。 **緩者當自除。若被毒。醫言應服大便汁。若自** 去。若二人共行見者下坐應除。 盛吧] 寨之。 若塔院僧 院內見不 淨者應除 無木者。乃至一厠草承。若無厠草。當用瓦器 随所安 魔。 當先便 應問長宿。若復無者當入空舍。入時不得 石已而 不得深處使人四謂呼是賊。 問時不得問年少婦女聞已當 去。入聚落中若大行 ' 勿在上風熏人。 老無 若下坐持 若比丘在厠 者 風 應 戒

者應背先人。先人應受容處。 壤敗人何道之有。乃至佛言。從今已後,應作 人所嫌。云何沙門釋子如牛驢處處小行。此 佛住舍衞城。爾時四諸比丘處處小行。 上應如是。若不如是越威儀法 知。云何知。不得臨急然後去。如覺欲 .緣往白世尊。佛言。從今已後。小便法應如 應先彈指。若先有人者亦逆彈指。 、作法者。不得在北在東。應在南在西 先比丘言。長老莫汚我。諸比丘以是 時有比丘小四行。 應偏袒右肩當上行。 復有比丘來於上 不得覆 不得在上 頭 行當

夫 O字二群乌⑤ 9核二样乌⑥ 6桂二姓乌⑥* O兴二挺⑤ 6日二以②* G—十(时)乌⑦ 9袭二案乌⑥ 6展二聚®仍⑥* 乌⑤ 10(在)十六⑥ 10不二下乌⑥ 10卒二齐⑥ 10以二以⑦ 10在二任⑥ 10[之]—乌⑥ 10位二宋即⑦⑤ 10第二位三次⑤② 10日二以乌⑥* 20[참]—乌⑥ 20万二使乌⑥ 120卒二字⑧⑤ 20(右)十月乌⑦ ❷(股)---四謂二詩色

比丘答言

<del>||</del>|

拿制

||戒不聽|

爾姆木。

ц 嫌 旲

恐 恨

屋

9票諸 量用。 實爾 佛爲隨順說法。發四喜心已禮佛而退。 前 已後。不聽用花果樹作齒木, 四階時不得在 呼是比丘來。比丘來已佛問:汝質爾不。答言 已心生不悦。 在阿練若處種樹。比丘拔取作齒 8汁若誤咽者無罪。比丘病。若際言嚼齒木叫 屏處。先淨洗手齒木嚼已水洗棄之。 不得著塔院中僧院中常行處。 僧房內者。應以器屬條關。 溫室講堂食屋及價前和上阿闍梨前塔前像 棄 見所囓齒木。當取棄之。若二人共見。小者應 鹵土坤<u>四</u>礎石草木洗口已食。若塔院僧院。中 長者四十六指。極短者四指*已上。嘱時當在 緣往白世尊。佛言。從今*已後。不聽嚼蒜。 敬故咽之。細木著咽喉不樂。諸比丘以是因 次爾時有比丘嚼齒木欲盡。見世尊來。 者 如婬欲入法。 之當差。應受已嚼咽。若無齒木者。當用灰 得如婬欲人。當以除口臭穢故。噹時不得咽 "若下坐持戒緩者。當自収棄之。齒木法應 。當截所嚼處棄之。 不得覆頭覆門。應偏和右肩在屏處。若 梵行人。 佛言。汝云何取華果樹作齒木。從今 極長者。長十六指。 。刮已當洗著一處。若齒木難得 即往佛所以是因緣而白 故 在下風。 、洗已殘者明日更用。復 佛 殘餘不得著器中。 復次爾時有 声 聽用齒 刮香時不得 末用。 用時不 佛言 以恭 世 主見 植越 木應 奪 極

若欲入聚落。當先小便已而去。若聚落中欲

水洗之香塗、若阿練若處無香者。當用油塗。

小便者。當在屏處。若急不得至屏處者當向

者共賢客道行欲小便 者夜宿時小便者。當

便者應去若急者不得並行應住一處。訖以

訖然後以水洗油塗**乃至**互摩。

若繞塔欲小

法

時應出。若急失者不得行失小便當住一處。

·便。不得在塔上流者溫室講堂上。欲小便

當施·蘇。夜當內著床下。若無器者。水濱邊

者e洗已覆地

之。棄時當著屏處

不得大行涕呼中。年少比丘水第葉

不得棄塔院上流中。* 瀉

甌中行以。瀉中、若無甌者當用木杓

小

便

處 者

應以豐盛。

底

當水洗稅地。若無者應《人人求器。若是死

若木者洗已著陰中。勿令破

厠 客 床 敷 比 大丘 春 小拜 末 便舊 Л 安 滋 切居 木 亦 44 跋復已 渠 然 竟

時世尊大會說法。時比丘口臭。

在下。風前

知而故間。

是何比丘獨在一處如

從今日後。不聽用齒木。復次佛住舍衞城爾 條唱齒木。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。 爲此人所嫌。云何沙門釋子如凶惡人。合枝

如

是。若不如是越威

(儀法

者應在床上作。 ΠĪ 脚近不得在上曬穀曬衣染衣。 衣上縫。當洗脚坐上。 若不洗當背坐上勿令 時應會在誹堂上若溫室禪會坊中。 作 比 佛 塗地縫。❷縫衣時應如是。若不如是越威儀 席。作法應用竹簑長十肘廣六肘。 |露鳥歐汚上。 縫衣竟當內著覆處。 若無席 丘房。見比丘敷衣地e補。 住 舍 衞 城。 如 來五事利益 若復無者溫室講堂上巨摩 佛言。 故 不得使日炙 五. 敷席已 。從今日 Ħ 。欲縫衣 行 張

他 世 佛 期 用簟竹岩部。竪四角施簾繩繋。 應如是。若不如是越威儀法 住 奪。佛言。從今已後當作隱隔⁸ **| 入中還閉。不得晝閉應學。夜當下** 彼比丘心鷲不安。諸比丘以是因緣往自 **||舍衞城。爾時比丘坐禪還。** 作法者。應 坐禪@還時 持冷脚震 障隔 法

夘 佛住舍衞城。爾時世尊五事利益故。五 草覆者草補。 手面四邊鉢。下屋者。得然燈經行洗四手足 物要床足。不得在中然燈經行及著革屣。不 **岩濕者淳用。** 治。平月當一巨摩趁地。若地燥者當水和貧 問蟲網塵埃, 是何房含漏壞乃爾。從今日後。 行諸比丘房。見房舍漏壞不治。佛知而故問。 "蠹鉢。房舍應如是。若不如是越威儀 云何如是知。不學聽見房含漏壞不治。 地。當用唾壺。 乃至泥覆者泥補。 若是上屋地作紺青色者 地高下者應平治。 若是中屋者。得洗足等洗 房含應如 應時時辯屋 寒鼠四孔泥 一當以 日 若

他許當受。小便法應如是。若不如是越威儀 後應取中。若自己許承取卽名受。若在地及

住舍衛城。

爾時六群比丘唱未斷治齒

木

*瀉棄,比丘病。醫言當服小便者。

不得取初

船行者當至小便處。

岩無者當小便器中已

在下風,起時當語人令知。勿令人呼是賊。若

當在下風不得上風。 若有伴應背向障。

质 ●[暴上]—会党 ②在二京与3* ●(人人)—② ○(應)+洗号3 ○紅二投号3 ○台二合号 ○八十(住) ③ ④点二勳30 ○ 93 ⑤(数)+哀号3 ⑤ 曜十(故木)号,曜二用故木3 ⑥(右)+原② ⑥ 盛二天年3 ⑥(及)+十六号3 ⑥(汗)—(二時③ ⑥ 曜二董号3* ⑥ 前二维③ ⑥(在)—号3 ⑥ 切坊二房号3* ⑥(数)—号3 ⑥ 贝二以③ ⑥ ガ二班元⑩ 中型6 ⑥ 降二符号3 ⑥ 孔二六号3 ⑥ (洗)—⑤ ⑥ 紫二海号3* ⑥ 千足二尺光千号3 ❷(長]— ┗(計)—⊜® ᡂ用 **@** ②時二

住含衞城。

爾時世拿五

Ħ

行諸比

丘

·大多出不止者。當出外睡已還坐。若和上阿 闍梨前欲睡者。當至屏處。若聚落中欲睡者 間 見房含講堂壁上游唾淋落垂地。 比丘唾時應如是。若不如是越威儀法 共見。小者應*磨。若小者持戒緩者當自*磨。 應睡足邊。以脚"磨之若是末。吐無罪。若塔 欲 水 沙岩灰*礓石。當數薬之。 勿令臭穢生蟲•清 不 院中僧院中見涕唾者。鷹以足*磨之。若二人 不 一坐比丘惡心。應睡兩足中間以脚*磨之。若 ·睡者。。應睡革屣底拭地,若地有覆者當用 "淨洗覆乾"不得在中嚼齒木,若禪*坊中 得處處污、若作地者應用o唯壺。 得壓。岩地 法應如是知。云何如是知。壁泥*已不泥盡 是何涕睡不淨乃爾。佛言。從今"日後 若在食上欲睡者。不得大●喀著地。使 一不泥者當睡一處。 以脚。略之 佛 、底當安 知 丽 涕 故

樹下。 葉汁無沙耳。磨洗。 扇處及行來處。不得用灰洗令脫色。當用樹 答言實爾。佛言。從今日後、鉢應如是知。云何 言。呼是比丘來。 *來已佛問比丘。汝實爾 來吹墮地即破。聞食粥*挺椎聲欲取鉢。 佛住含衞城。爾時比丘譽鉢茅向孔中。 先洗和上阿闍梨鉢然後自洗。 上埔上。不得@在多羅樹下迦毘陀樹下那梨 知。不得舉著向孔中岸邊危處,不得著開戶 聚碎瓦。諸比丘以是因緣往白世雲。 水*瀉和上阿闍梨鉢中。 。光鉢應踞坐。若胡跪離地 水洗己鉢。 洗時不得在岸邊危處石 乾時亦先即收 當持和上阿闍 □●操手。 不得持自針 和 旋 阿闍 噟 佛 不 正 風 是越威儀法

得持鉢盛不淨物。 **龜者得安"勿令相四樣鉢龜當作緣,不得關中** 當著床上、若向中有關能遊者得安。若有鉢 應當如是。若不如是越威儀法 足面浴室中用及洗小便處用。 時不得卒放。應問言捉未。若言捉已乃放。不 取鉢時一手提兩。一手提一。不得提四。授鉢 取鉢不得不淨手取。應淨洗手。若以葉捻取 當先搖頭指撒堅不。 若坐床上。鉢囊當用兩重三重作。欲懸鉢時。 坐持鉢囊帶中的著膝上盛之。若著臥床上 鉢 。盛時應先盛。 亦不得用盛水剃髮洗雪子 和 然後安之。 Ŀ 阿闍梨鉢 岩無懸處者 護鉢如護眼 盛 一時當

聲時。 四駅者。下至脫革屣根。 是飯折人窗 是師徒眷屬。知已應去。到已不得形相厚薄。 問比丘。汝質觸不。答言實爾。佛言。從今已 强者便言"此非粥"是飯折人齒" 諸比丘以是 取 著革屣。應脫革屣偏袒右肩取。 隨得應取。不得越次取。取時不得覆頭覆肩 後 因緣往白世母。佛言。呼是比丘來。*來已佛 者作是言。此非粥。 佛住含衞城。爾時六群比丘呰毀 太清如遙浮那河見四月影 「粥應如是知。云何知。 。若倩人取。若坐者大第取。若藏者不得言 常知此是二部僧粥。爲是一部僧。 隨得應取。附法應如是一若不 此是遙浮那河 若不及股者待還。 粥。為是一部僧。 爲《。若聞打食粥*健推 若强者不得言此 若行粥人去 粥 。若見9粥 。若見薄 盽 如

石0室山邊坐 住里王舍城迦蘭 離 時 陀竹園 有比丘 鮒 在前立 盽 北 丘在 佳 帝釋 坐 醧

當隨後行。迴時不得先迴應在後

(和上阿闍梨經行時。

不得在前

宗得:

向

右迴。

不得在姪女前經 行摴蒱兒前9估

酒前

屠

向

右迴 共

梨前立。及長老比丘前60立。不得著革屣 前立。不得當徒衆坐前立。不得當和 是住。不得在坐禪比丘前立,不得在 佛言。呼是比丘來。來已佛問言。汝實爾不 殺人前住。不得在深邃處立住。住法應如是。 前9任。 樗蒱兒前浩酒家前屠兒前獄8囚前 言質爾。佛言。從今*日後 比 Ē, 心不得定。 諸比丘以是因緣往白世 當如是住。 。不得在! 云何 僧 Ŀ **姪** 変 変 <u>(187</u> 中當 拿 答 閣 如

摩 訶 僧 祇 律 卷第三 + 五

共*法顯 東晋*天竺三巖 佛陀 战陀羅 靐

今已後" 明威儀法四之二 得在前經行。行時不得背迴。應面 禪比丘前經行衆僧前徒四衆前即和上阿闍梨 羅展在坐禪比丘前經行。比丘心不得定。 前長老品比丘前經行。 來已開問言。汝實爾不。答言實爾。佛 比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘 佛住王舍城迦蘭陀竹園。 應如是經行。 云何如是。不得常在坐 若病服O酥服吐 爾時有比丘 ጉ 著 藥 從 殏

覆頭放兩手在邊。岩病者無罪。 *摩訶僧祇律卷第三十 若不如亞是越威儀法亞 四

若 ●麻二床台灣* ◎唾壶十(唾壳)台徵 ◎消水二青水果汤,脊髓砌 ●原二光份 ◎喀二邦果汤,截圆剑 ◎大二大台徵 ◎吐二土台》 ◎在二住窗 ◎探二碟台齿,卓雪 如水二龙旬 即由二接台 四指二维台齿 四流流二横流场侧 印接二数场的 四手足二足手台 ③ 四(粥)——自尽物 即禁二使自全物 印[月]——② 四王齐二合称《四至二章号》 ④立十(住)③ 四(立)—往⑤ 四风二本 ② 四是二不如③ 四比下墨本有光明皇后照文 ④[明]——与② 四(第十)十之二自⑤ 四[佛]——自⑤ 四(在]——自⑤* 四末十(生)⑤ 四和上二和问录(1)—自⑤ 四[比丘]——自⑤ 即称二族用⑤ (1) 1 舒左手順身上。不捨念慧思惟起想。不得眠

至後夜當起正坐思惟已業,若夜惡

至

不自覺轉者無罪。

若老病若右脇有癰瘡

岩不如是越威儀法

脱革屣杖貫

。若有支提者當右旋。不得高中大

巫必

無法則。我當逐看。若見放恣當以手

拍

頭

、比丘臥法應如是。

師子王臥。

累兩脚合口舌柱上面斷。

枕右手

不 得 深邃處經 行。 。當在不

前

威 深不淺處經行。經行法應如是。若不如是越 前 獄卒 殺 人前

·六群比丘來,來已問言。汝實爾不。答言實 *和上阿闍 梨上座 #前長老比丘 若坐若立。 爾 不深不淺處坐比丘應如是坐。 不得坐。不得在姪女前乃至深邃處坐。當在 舒兩脚。若起經行。不得覆頭禪事坊中坐:若 趺坐。若坐久。客極者。 佛住舍衞城 老病得覆半頭一耳。若屏處樹下覆頭無罪。 坐。諸比丘以是因緣往白世尊。 佛言。 一從今·日後。不得作駱駝坐。應·加 爾時六群北丘在禪房。 常互舒 若不如是越 一脚。不得頓 佛言。呼 中 作 胳

臥。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比 佛住含衞城。 爾時六群比丘。伏臥仰臥左脇

應右敷。 羅臥。獲地者餓鬼臥。左脇臥者貪欲人臥。比 正思惟而白業、 梨長老比丘。不得初夜便唱言8號極而臥。當 丘應如師 聽阿脩羅臥。不聽會貪欲入臥。若仰向者阿脩 從今已後。當如是臥。云何臥。不聽餓鬼臥。不 丘來。來已問言。汝實爾不。答言質爾。佛言 頭向衣架。 子獸王。顧身臥。 至中夜乃臥。 不得以脚向"和上阿闍 敷時不四聽左敷 以右脇著下如

他也

道路若母有病者。當代擔衣鉢。不得在前遠 門喚而不應。如是共辭往白世尊。佛言。從今 言の談 是。客比丘行時。應持戶鉤漉水囊針筒、行伴 已後。客比丘應如是。舊比丘應如是。云何如 已後、不得閉門語話。亦不得踰牆而入。從今 比丘言。汝何故踰艦入。客比丘言,汝何故閉 舊比丘問言。長老從何處入、答言踰點入。舊 佛 一人有者一切無罪。乃至都無者、學衆有罪: 1 含 衞城爾時 鉢 ΔX 客比丘來打門獎不聞。即國便踰牆入。 四部 龕 粥 簾 行 障 生 隔 六群比丘閉僧"坊門共 坐 房 魞 含 Ξ 及 跋涕 渠 崜 샠

足油前食後食。去者當著衣鉤紙。白非時入 常道行。不得下道左旋右旋。森欲宿時。當先 老者在前"若經聚落路邊見有支提者。當按 狼時。老者應在中央。若欲使賊起慈心者。應 遭二年少比丘在前求宿處。 之。若道中有露濕者。年少當在前。若畏賊虎 去。應扶國持而去。若不能行者。當借索乘致 索非時漿及途

水 四應當澡洗而入。不得擔荷。 舍者應往。若阿練若處者。 若得唱言隨所安者。後人不白男人者無罪。不 非時食。不得 得餘道去。若道上有覆無罪,若聚落中有精 聚落 石蜜漿者當在外飲。 常操图浴著衣紐。 得已應還報言。已得住處,若有池水井 擔荷而入。當分衣物徐持共入。 展轉相白而入。若欲飲 勿使人生疑呼出家人 邊有池水井水亦 當共分張衣物

> 當使園民岩沙獺維那守門。若閉門者客比 **入已、舊比丘應問汝幾歲。應答言。我爾許** 得問明日誰作前食後食有好食不。舊比丘 丘不得敵艦9而入,應持門鉤開入。若喚開門 不得閉門語話。若欲含後泥作及作餘事者。 得見。客比丘不得言,汝幾歲我應得此房。不 丘不得言。咄咄如囚脱枷鎖。 **显語大聲入,見舊比丘。不得唱咄咄汝故** 。汝此中生還此中死。不雕此野干食。 已四五年不可 舊比 在 此

舊比丘應語僧一切制限。 舊比丘應語。長老莫乞食。乞食疲苦或不如 不得便乞食去。應問是住處有前食後食不。 莫往"某甲家狗惡" 某甲家不信。客比丘早起 大小行處。不得臨時方問、水應問衆僧制限, 冹 。舊比丘言。若爾許歲者。得如是床褥。當問 某甲家覆鉢羯磨

糧食屬累行件。 息正爾復有伴耳。若有急事必欲去者。應給 言 意。此中有前食後食。若行件已去者。不得語 。長老賈客已去故可及。應語。長老可小停 如是客比丘舊比丘法當如

四弄水。諸比丘以是因緣往白世尊。 佛住含銜城。 今月四後。 是。若不如是越威儀法 "洗脚"應當如舍利弗法也 爾時六群比丘洗脚 而並俗話 佛 言。從

昶瞻, 亂 落衣。持鉢入城■次行乞食。威儀■庠審來去 佛住王含城迦蘭區的竹園 是沙門釋子在於人問現持成儀 似得妙法潤澤之相婆羅門見已作是念 届伸俯仰著衣持鉢。守攝諸根心不外 時舍利弗著入聚 至屏處已

●顧二聚争 ❷(便)—⊜

●六群二是鲁宫 9月二以鲁宫 9加二斯鲁宫 9等二董鲁宫 6坊二房鲁宫* 9(前)—鲁宫 9伏二夜鲁宫 9食二食君 9 四藤二得鲁宫 四畹二佛鲁宫 69(百)—鲁宫 63前二郎鲁宫 62(也)—鲁宫* 63帮二席鲁宫 63淡二结鲁宫 9 68[7]—鲁宫 62持二将鲁甸 63将二洗鲁宫* 63[入者)—鲁宫 62[應]—鲁命* 63(大)—卿宫 63第二奉宫 98 63弄二抒鲁宫 62(後)—鲁宫* 62(陀)—鲁宫 62(大)—鲁宫 63;2二群鲁宫 63;2二辈君

自近而坐復取革屣抖擻放地 事淨水法不及是淨。 尊者淨潔如是。此殘水亦當可飲。我婆羅門 次洗右*膞次洗脚。婆羅門見已發歡喜心言。 次洗手。洗手已以右手·寫水。左手洗左*膊。 ,含利弗是。爾時賊者今婆羅門是。時諸天 一世時已曾如是,如生經中廣說。爾時長者 [奪,甚善婆羅門。 見舍利弗洗脚嚴儀淨故 《喜心而爲說法。 得法眼淨。諸比丘白佛言。 取革屣以底相搭。合捉。以巾拂之,次以水 .梨襞·褻置常處。敷坐床。持洗脚板及器水 威儀不改。 便尋後。 亦如是。還復拭初捉者脚指處。次拭脚 還拭第二者亦爾。次院巾捩已鷳之。 一隻革屣鼻及綱紅。次拭根。次拭第 於是含利弗在聚落中及阿 到住處已持鉢置一處。抖擞僧 時舍利弗因婆羅門發 ·次取巾状。膊。 練若

(已而說偈言 淨 潔好 威 因 是 得 善 利

如 學等威 時懷。惡 水會淨影 儀心現 必 旣 學 見反o軟 爲 威 賊所 儀 最 出 喜 勝

次院 拭脚指B間。 根。次拭第二隻亦如是。 若比丘聚落中還時。 褻著常處。著聞中衣、 水灶自近 巾絞扱赚之。 持巾拂之、次漬巾拭一隻鼻綱紐。次拭 次拭脚跟處。次拭第二者亦爾。 以巾拂脚塵土。次捉革屣以底 ·英使塵生蟲食。 應脫入聚落衣抖擞 敷坐床。 聚洗脚板 還復取初捉者。先 然後洗

> 使得一人用直。 水家令益。若不能者。 經無罪。若水盡者。不得默然置之。 偏袒坐。不得洗脚時坐禪 睡眠不淨觀及誦 然後洗脚。不得以捉水手揩脚。鷹一手*潟水手。 若水器在右邊。應先洗左屬來決先右條 經,竟當避去勿妨餘人。若最在後洗者。得誦 多用8水寒。當籌量8用,不得覆頭覆右肩,當 威儀法*也 一手舉摩。若二人者。一人澆一人洗。不得四太 洗脚法應如是。若不如是越 乃至自益一澡の罐水。 常語 夘

脚乾已乃著革屣若多人待者。當以手@捋水 從今日曾已後。洗脚時應如是。當緊革屣耳令 佛問比丘。汝質爾不。答言。實爾世尊。 图因緣往白世尊。佛言呼里六群比丘來。 屣。革屣染色,脫著脚污價床褥。 話比丘以是 脚法應如是。若不如是越威儀法 應試當待燥已著革屣應護廢土。 好作地。當令燥已乃入。若是一人洗處者不 以巾拭之然後著革屣。 佛住含衞城。 禪誦經經行者。乃至手拭市排塵上而去。洗 爾時六群 比丘洗脚 濕脚著革 不得以濕脚蹈僧淨 若急欲坐 佛言 來已

佛住舍衞城。爾時僧淨水。四蔓茶羅。 11 是安水。若大*瓮小*瓮若瓶 常以淨物覆口 緣往白世尊,乃至佛言。從今已後。春月當如 封戶。而入聚落乞食、後有客比丘來隕嫌言。 置雪欒水器水中 水洗脚洗手面洗鉢。 故閉淨水屋印封而去。 繩"繚擊之。若兎若石若木作蓋覆上。內應 應著波多梨 用已會統繫の鈴頭印 時諸比丘以是因 鹏婆菲須 諮比 丘

那 鞜 如是 比 令水香美。有名水 如 Ë 運 弗

行飲時。 四掏還已從口處棄之 行水人當好護淨器。若 遊行四池水。瞻婆國有恒水。舍衞城有石蜜水 有輸奴水。王含城有溫泉水。波羅奈城有佛 見沒唇著额者。當放置一處,以草作識 亦用葉拭膩口。飲時不得沒層。不得使器緣 當品先淨水洗手洗器然後行水。受水人當護 羅國有。遙四扶那水。如是比水不聽洗脚手面 **漆用者隨意取無罪。水應如是用。 若不如是** 若有作衣鉢事須者。可權貸用還價。若水自 得用洗脚手里面黑嫩鉢。 以葉承器底挂唇而飲。餘如上說。若嗣*坊 受如上"乃至日處案。 淨洗手受。 者。行飲人先淨洗手洗器而行。受飲人亦應 知不淨、若能以水洗者可更行。若非時行飲 著額。當拄唇而飲,飲時不得盡飲。當留少許。 左手令淨受水。若手汚者當處。若以葉承取 及鉢。若病須水應與滿鉢。若食上欲行水者。 |祇國有懸注水||僧伽施國有石蜜水。 摩偸 .行器一入行水。餘如上說。如是名好水。不 地有覆者應持器承。若坐相離者。一 若不洗者當以棄若淨衣承器底 若浴室中行飲者。 亦不得作 餘用棄之。 令人 #

世尊。願聽諸比丘溫室浴, 童子往至佛所。頭面禮足却住 一面自佛言。 佛住王含城B耆城童子菴沒羅園。 越威儀法*也 **尊聽溫室浴。時六群比丘問打洗洛壁推** 任. 便 先入浴室 。聽溫室浴。復次佛住舍衞城 頓著薪炭已閉戶取汗而住 能除冷陰得安樂 爾時*香域 爾時 時 外 世

●夏二星母會* @蔣二陽帝國* ●以二一國 ●以二十國 ●以二根台會 ●高二萬田の國* ●海二市台會 ●高二市台會 ●数二級 ● ●系二页台 ● 四周二度台會 ● 文使董二尔令座台,勿令董章 《西斯二姓台》 ● 四月二度台 ● 电大震二乘大台 ● 田 十(之)台 ● 中海 一次(中) ● 日本 中) ● 日本 日本 中) ● 日本 日本 日本 ● 日本 日本 ● 日本 日本 ● 日本 日本 ● 日本

者火弱者長老應近。當徐徐用水。不得汚職 關梨。若先白者無罪。若火熾者年少當近火。 衣入與揩洗。若欲與人揩。者。當白*和上阿

者弟子揩時不得一時學兩手。當先令

手覆前竟已次措

臂

內水已閉

梨在內者不得在外待言何時e出。

及長老比丘上過。

當徐徐入。

者*和上阿闍 不得越器物

應《當脫

人出。

有後入者先人應與處。

去。應各自以腰帶繫衣作。識安衣架上。入時

不得掉兩臂而入。一手遮前而入。一人入一

打*健推。打*健推時、應知爲洛一切價爲洛

·衆· 爲別·屋隨事應去若一切浴者應次第

炭然後打*揵椎。

不得太早。

著火令然盡乃

水灘地淨掃。

應辦薪炭釜雙登®瓮。先®安薪

戶唇令易開閉。

前應作衣屋安龍牙擬懸衣

若欲洛時。使聞民先掃屋間塵埃蟲網。以

邊。左邊安戶扇。若在左邊,右邊安戶扇。短作

物通烟道、屋內應以壞石、砌底作竈令底廣 安戶作向。向法內寬外小。若一若二安開向 如是作。浴法應如是浴。室應方作若圓作。當 比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。浴室應 老。稍用如世尊所說。乃至水亦當節量用,諸 開戶言。長老可出。出已熱悶求水。復語言。長

|狹。去地半肘通烟道邊安火•朼。若竈在右

Þ 臩。 行。 應去。後者即稱當學物覆火。浴法應如是。若 若坐水中至臍亦得出已。 典 得入。若有弟子言而上阿闍梨但入我當與 餘分。若言各自辦水者。有水者得入。無者 不 浴 理 水,亦當籌量用。若優婆塞園民言但入我當 水 如是越威儀法*也 :器物岩比 丘後來言 長老但去 我自舉者。 而去。洗浴已者直至欲去。應語量以民應學 |水。雖爾亦應節用。若近池圖水得自恣用無 而 。若甖の量分用者。 不聽露地裸浴。若水齊腰腋科四用無罪。 屑末亦爾。 业令身 汗 當行油 若複越言自态與。 當齊所得器。 。若以蓋子。 。自取衣著他衣里正 常籌量 若以 不得長用 手 不 用 等

疥癬。而復於外用水屑都盡。

以器覆地然後

熱悶喚索開戶。答言,長老。且住取汗能愈 長老可入。諸比丘旣入。復於外閉戶。諸比 丘索開戶。

。不肯與

開

諸長老且

便多用薪炭屑水

が都造 面 貫

方開戶而

喚言 住 待

亦 淣

9洗淨學之。若蓋B席當應日 殲懸學竹簇。 器物縱橫如是。若摩摩帝若直月。當使園民 見淨厨器物處處狼藉。佛知而故問。是何器 佛 除 常處。食厨淨屋不得視穿漏不治, 淨洗懸墨。 箕漉米箕亦鬯應懸皋勿使蟲噉。 雙亦爾。覆地以壞黑克。鎮之。 木*瓮木杓亦應 若沙彌*摒擋。若摩摩帝若直月不用意見者 物狼藉乃爾。乃至佛言:從今日*後。 補乃至泥覆者當泥補。穿壞者當塞。當數掃 食 人淨洗以泥塗上覆著淨厨屋內。 便應使淨人 "摒擋。若鋼鐵釜鑊銚器。應使淨 盛染瓮不得用已捨去。 住含衞城。爾時世尊五日一 若內燋薪時當"摒擋著一 **擠藥**杵臼不得用已放地。 **囊**樸及應水囊亦應縣舉勿令蟲 當淨洗治覆置常處 處。 常净洗覆空著 行諸比丘房 飯篋飯田札 者草覆草 煮染器及 **岩瓦釜鲱** 不得令 簸

> 若不如是越威儀法*也 若上座用外。年少小用者。 須用者當與。 "摒擋著常處。後人須者取易得不致疲苦。若 斧鋸籃鍬 鐵梯四橙、 二人俱小用者。當先與上座。 农木会 不得用已繚亂放地。 角巴 若二人一時索者當先與上 亦當淨 此是四方僧物。 洗學置 當聯卷置常處。 當學先與年少。若 器物法應如 常處。 用已 雕衣 是 座 當 釿 繩

數院染縫。 於地得之。諸比丘以是因緣往白世尊。佛 出大小行"脚蹈四衣上。衣主求衣不見。乃四至 佛住舍衞城。 己衣。當持己衣覆*和上阿闍梨母衣。若春 衣應各自變*藝以葉著內。若即他衣架上。以從今已後。衣應如是。若衆多人共一房住者。 比丘衣架上自取衣。 器捉革屣。不得盛羹掃拾豆*摩若有垢膩當 多塵土者。當持己衣覆上若夏地濕四者。 腰繩繫之。復不得持 *和上*衣阿闍梨衣 灑之豆@糜途地。不得持衣捻捉唾壶大小便 持己衣著下。不得使房中有廛土。當數數 如 (是越威) 儀法 **礼衣當如皮想。衣法應如是。若不** 爾時梁多比丘共一 拽他衣墮地餘比丘 房住 嵵 當 F 水 時 蹇 夜 有

早 到 施 問 打*踺椎而食。 住 言 舍 淨 淨 客 時 衞 厨 比 水 阿練若比丘常以 城。 打 及 幷 丘 推推 衣 飲 幷 爾 嵵 法 法舊 阿練若比丘的 未 聚落比丘阿練若比丘: 答言 第 溫洗 嵵 已食意。 室亦 四 足 來 跋 幷 · 聚落比丘忽 渠 洗拭 時 ?欲至。方 時 竟 浴 足 阿練 共

●化二已命,比喻者 ●注二班号》 ●安二者号》 ●庆二房》 ●藏二記号》 ●(當)十出号》 ●(當)一号》 ●(者)一》 ●报分二分量》 ⑩和上二和货物 ⑪水十(注水)号》 ⑭用二谷号》 ⑭正二政制者,恭免哪 ⑭秋去應語二月秋号,月若君* ⑯原二國制品 ⑪揚二拼号* 併念 ⑪舉二以号》 ⑪(佛)一号》 ⑲(泥)一号》 ⑰(泥)二部洗号》 ⑰底二端即兜面 啞應二萬日香 ⑩化二上号》 ⑪(素)一号》 ⑰(素)一号》 ⑰ 經二數日數 ⑫(素)一号》 ⑰(素)一号》 ⑰(素)一号》 ⑫(表)一号》 ⑫(表)一号》 ⑫(表)一号》 衣十(上)兽② 四(者)一兽③* 印度二唐鲁③* 印亦二井鲁⑤ 印日二食町

說法教化。爲法作謹覆。陰我等。聚落比丘不 熟者。檀越欲打*建椎。當語。長壽。日故尙早。 鬼難水中火脫難不得來者。而棄米若飲食已 坐處。 **麋鹿禽獸亦在阿練岩處住。** 應輕阿練若言。 未來者當留坐處。 守住。應體塔誦經問法。聚落比丘應先釜中 如是。阿練者比丘不應輕聚落中比丘言。该 若應以樹若膽壁影作难則知日早晩應來設 可待阿練若至。若日時逼者應打"鍵椎。阿練 著水然火待至然後著米。阿練若比丘或有 若比丘聞已當早來。o來已若食未熟者不得 日早來。某甲請前食後食。莫餘乞食。阿練 情人迎食。若囑留坐處。應示處。 徐往自當待我應先往。若倩人請分。若囑留 請食。應待阿練著。阿練若比丘不得言我徐 落中。比丘不得早起打*雄椎前食後食及差 如是。若阿練若比丘聚落比丘共一施者, 卬 至佛所以是因緣具白世尊。佛言。從今日後 何故早起打*雄椎食不待我耶。二人共蹐。 言。長老何故早起來盡持食去。阿練若言。汝 食。淨人言。阿練若比丘已盡持去。 利舌頭少味而在此住。 . 練若比丘應如是。 遺 竟日 去 聚落比丘應語阿練若比丘言。長老明 聚落比丘應問阿練若比丘•來未。若 明 若處。 正。可數歲數月耳。 《便早來盡持食去》 閑靜思惟上業所崇。 汝在阿練若處住希望名利 若阿練若處作食者亦應 深落比丘共一施者" 聚聚落比丘應如是云何 應證汝聚落中住 應讃言汝遠聚 汝在阿練若處 聚落比丘 若優婆塞請 。聚落比丘 。此是難 來 往 應 丽 H 佛

後食盆足油。 客比丘小者。應與座令坐。若有者應與前食 第三上座應體足,舊比丘應問。長老幾歲。若 **疲苦。耶。客比丘應問。何者是僧上座。第二** 有多美飲食。應問少病少惱安樂不。道路不 語。當相問訊。四問訊時不得作如是語。何處 上有瘡。當謹勿堅撲觸。受禮人不得如瘂羊不 禮。不得廢膝禮脚禮脛。當接足禮。若前人脚 疾行時不應避。不得覆頭覆右肩著革屣作 應禮授經時不應禮。著泥洹僧時著衣時四者 不著衣時著一泥道價時。 前人若止應作禮。若是作泥作時不應禮。如 問訊。前人共發8共語時不得禮。當低頭小敬 行之處 **邀身洗足洗手面洗鉢禮塔食時**。 是一切作9熏鉢浣衣煮染染衣縫衣澡*浴油 人便共諍往@至佛所。@乃至佛言。從今日後。 來接足而禮。後日客比丘9來復禮問言。 聚落比丘應如是。若不如是越威儀法*也 藥讀經誦經寫經經行下閣上閑時, 來幾日。答言。四五日。舊比丘言。汝來爾許 不如是越威儀法*也 ·向我禮。答言。汝何以共靜不視我禮耶。二 如是禮。應如是相問訊。云何如是禮如是 故不見我耳。舊比丘言。汝何以見。我共諍 。何以不見我,答言。我已見禮竟。長老共諍 住含衞城爾時舊比丘共諍口。 能於此住 、非時漿。客比丘舊比丘應如是。 而息 心意。阿練若應如 盡不應禮。誾中不 含咽著眼 有客比丘 、上厠時。 妆 是

獎。阿罗翁阿母阿兄阿弟。諸比丘以是因緣往佛住含衞城。 爾時六群比丘展轉作俗人相

* 也 等 講 共下坐語時得獎字獎®**巨帝**獎歲。 前 四婆路醯帝。 B婆路隨多。共母語時不得言阿母阿婆應言 語 故字某甲。語法應如是。若不如是越威儀 時應言何故喚。有人聞問汝和上阿闍梨字何 時不得應言何道何物。若8和上喚時應言諾。時應喚跋檀帝若慧命若阿闍梨。 若有人喚 闍梨。 岩有衆多阿闍梨者。 當言某甲阿闍梨 路融多。共姊語時不得言婆鞞 獅 Ĥ 時不得獎 雪言阿*翁阿 9爺摩訶羅。 。若年少獎時應言何故獎。"若母人男子獎 阿闍梨喚時應言諾。 世 者共阿闍梨語時不得言跋檀帝、當言阿 共®和上語時不得言跋檀帝。 常 不得直道和上阿闍梨字應言義。 言。從今四日後。應如是共語問訊 佛 問六群 共兄語時不得言阿兄。當言*婆 比 Ē, 若上座喚時亦應言 汝實爾 應言婆路醯 木 **共上座語** 當言優波 答言 共*翁 囚緣 應言 法 賫

一處。 來應往。 緣應往。 集欲有所論。而此沙門妨。我議論事。 佛住含衞 利 毀譽軍陳鬪法。 如是入刹利梁。云何如是入刹利衆。 以是因緣往白世奪。乃至佛言。從今日後。當 陀優波難陀先到而坐。時諸人嫌 處。不得言男子樂不。若示坐處應坐。不得 利婆羅門家。 種是上姓。 當先語其中大者道來情事。 不得持傘蓋著革展。入軍時應脫 城 爾時刹利衆集欲有所論 如來應供正邁知常在 若見好射不得稱讚 有二種輪 四法輪力輪 Ħ 若有 諮比 應言 若言可 我 諸出 等个 II. 4 4 丘 難

譽其實事。汝等能出家解。聚轉拾於俗服冥 又不得形呰言汝等邪見不信無慚無愧。

臒

甚是難事

如是得稱

切實事。不得

家人賴 當去。 入刹利衆 力輪獲故 應如是。 得以 自 安 若不如是越 欲有論事 威儀 說已

羅門家欲。有所論當說"已面去。入婆羅門衆 得借蓋革屣往。 先語其中。大者道其。事情,若聽者應往。未 應如是入婆羅門衆。若有事緣欲*至往時當 而此沙門妨廢我等事。乃至佛言。從今日後。 佛住含衞城 來應供正遏知二種 8姓家生岩刹 利家君婆 若雞若。猪若狗若野干駝驢地獄中應。言如 天祠。不得形相。 至時當會屏傘蓋脫革展。不得見已方却。又不 陀先至而坐。 、諸婆羅門嫌言。我等欲有所論。 爾時婆羅門衆集 ,婆羅門多我慢故當生六趣 不得言樂不男子不得毀譽 難陀優波難

佛住舍衞城。乃至佛言。 入外道衆應如是。云 甚於盗賊。應言有二種輸法輪食輪。得食輪 入居士衆應如是,若不如是越嚴儀●法*也」 士供給衣食臥具疾病湯藥。 饒益甚多是難 已乃轉法輪。如世奪說告諸比丘。婆羅門居 淨洗手脚坐o於店肆用輕o稱小斗欺誑於人 佛住含衞城。乃至佛言。從今日*後。 入居士 法應如是。若不如是越威儀法 。皆是汝等信心之恩。若有所論言已而去 若有緣應往乃至示坐處而坐。不得言汝 我依汝等。在如來法中修梵行度生死 ,乃至示坐處已應坐。不得毀譽彼見。

如四是。若不如是越威儀法*也 共過若欲論事言已便 美 外道衆法應

當脫革屣偏袒入衆。入衆法應如*是。若不如 **斷令決了。不得便入僧中斷。若事難了應語** 人語。乃至入梁時不得著革礙覆頭覆右肩。 上座前言。我欲有所說聽不。上座應觀祭前 和合如法如律事。"和上阿闍梨聽已當往僧 止。若事必須。徹僧。學事人復是可信。應爲說 其和上阿闍梨。若是事不須僧斷者。應語令 衆。云何入衆、若欲衆價中有所論事。當於外 越 :住舍衞城。乃至佛言。從今日後。應如是入 成儀法*也

相阿 在獎利利9種民練 若聚落 **汽若聚落** 第 婆 五 羅 禮足 跋門相 渠居問 竟 士 訊

中內衣。欲入梁落時。當先取入聚落內衣自 是越威儀法*也 近,不得著聚落衣已於下挽閩中內衣出。應 入聚落內衣。 不得脫入聚落內衣露身求園 內衣。露身求閩中內衣。諸比丘以是因緣往 著國中內衣亦爾 隨一邊著一邊脫。出梁落時脫入聚落內衣 衣。B欲入聚落時,不得脫園中內衣露身求 白世尊。乃至佛言。應如是著衣。云何如是著 露身求入聚落內衣。 佛住舍衞城。爾時六群比丘脫園中內衣已。 道 心賢 鷝 衆 **著內衣法應如是。 若不如** 從聚落出已脫入聚落

中衣著一內衣求入聚落衣。 佛住含衛城。爾時六群比丘欲入聚落。脫閩 聚落衣著 內衣求圖中衣。 出聚落還脫入 諸比丘以 是因

> 著衣法應如是。若不如是越威儀法*也 衣自近已。 處。然後著入聚落衣。從聚落出已。應取園中 先取入聚落衣自近。脫園中衣襞*褻擧著常 緣往白世尊。乃至佛言。 不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣。 抖擻入聚落衣著常處著園中衣 **『從今日** 後 應 如 是著 爊

門狹小當側身而過。若下者當曲身而 後著入、者冬時應著衣去。若逢奔驅象馬車 穿破。若吞時離聚落遠者。當樣*褻著肩上持 世尊。乃至佛言。從今日*後。入聚落時應如 佛住舍衞城。 安紐而入若無水者。樹葉若草拭脚塵上。然 去。近聚落已若有池水即汪水。洗手脚已著衣 是著衣。云何如是。乃至不得聚落中*曳衣使 浣染縫治而不愛護。 諸比丘以是因緣往 **狹昏**注起中■据揬而過。弟子嫌言。我■等勤苦 衣行泥土污色。 值鉤處挽裂。 不得挽裂而去。道巷迮者不得回揩挟而過。 乘,當在上風,勿合塵土泥塗盆汚。若鉤刺 爾時優波難陀入聚落中。 值刺處@便穿。 喪曳 岩 戊 棘

應如是。云何如是。若床有塵土不淨。不敷 佛住舍衞城。爾時難陀優波難陀不敷 物不得坐。若覺見親舊應語言令數。若彼言此 往自世尊。乃至佛言。從今日入白衣家內衣 我勤苦浣染治而不愛護。諸比丘以是因緣 聚落著衣法當如是。若不如是越威儀 而坐。以衣@盛爛果膩餅而汚衣。 弟子嫌言。 門橋恣難事者 衣家B內坐護衣應如是。 不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口。 "當自拂拭敷坐里具洗手而 岩不如是越威儀 法 巫具

0(其)十大自含 0事情二情事的 0屏二件目的 0括若徇二为若指目的 0[姓]—自命 ([於]—自命) 0孫二杯目的 0[法]—9 ([於]—自命) 10[注一权用的 10[法]—自命 10[注一权用的 10[法]—自命 10[注一权用的 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自命 10[法]—自令 10[法]—由令 ●● * ● (等)-

法*也

乃至答言。實闡世傳。佛言。從今日後。前沙門 父及祖の父作非威儀者我亦當道。如上廣說 威儀者。莫向人說,我是汝叔父。答言。設使我 子言。我欲共汝入聚落乞食。 佛住含衞城。 顧應當児顧 當在前與進,若前有禮者。當語某甲禮。若有 **梨**前有惡物當避一處。 若前行沙門羸老者。 舒手以外。前有惡象馬牛。當言*和上阿闍 遠使不相見。不得大逼相躡脚跟。當相去一 當早遣令還索食。後行沙門不得去前者太 是。前沙門若能得食者當共食。若不能 家請。若前沙門不能呪願. 不得言汝在前坐前取水前食而使我咒 後沙門應如是云何前後沙門應如 後沙門應憶還住處已應語向某甲 前沙門後沙門應如是。若不如 時 優波難陀語難陀 。語令@能呪願者呪 我於彼若作非 址 得者 行弟

迎食應如是。不得情人迎食已捨去。又不得 如是,與人迎食應如是云何倩人迎食。與人 事具白世尊。佛言。從今*日後。 以持我鉢放空禪堂中。彼言。汝何故使我迎 還我鉢不。答言。我置。鉢禪堂上。復言。汝何 **鉢禪堂上®兩便捨去。** 拾去。彼迎食比丘。持食來求寬而不知處。置 佛住含衞城。爾時比丘倩地迎食。 食已而捨我去。二人共辭。往至佛所即以上 (人迎食已置鉢空禪堂上而捨去。 。長老我今取食莫餘行嚴辦待 至明日比丘語言。 倩人迎食應 與鉢已而 與他迎 可

.....

異處。 法應如是。若不如是越威儀法 食人。不得與餘人。若不須者可與餘人,迎食 食若敢早者常待至已食。 情迎食者不得言我已情得而捨去當先唱齒 應來。若不及者便於彼食,勿使二人俱失食。 早者當依次坐次第取。 欲逼者。當持漢*罐水往8迎。若道中逢者共 木辦水敷坐床洗手而待。當數看日。若日 當持二分食來。來時當相望日足。及時至者 迎 自食已持來。 食人應知 嵵 。若逼時者應先持來 若日逼者不得"於彼食" 取時不得合和各令 若有長者當與取 老時 脖

事。未親之頃可小停住。若彼見已復春作者 復母大遠離"在於不見處。當在現處住。不得 是,云何如是。不得如*羯羊直頭徑前。不得 佛住舍衞城。爾時六群比丘入城乞食、低頭 去。它气法應如是。若不如是越威儀法 家處處多有實物者不得便去。 應去。若女人見已入舍空出者應去。若是富 當去。若見婦人紡婦線楓已復紡者此無與心 無常。亦不得大久住。若其家婦女有春母擣作 右視。使人生疑謂是賊細作。當攝六情觀於 言與我食當得大福。應默然而立。不得左顧 因緣往白世尊佛言。從今日後,乞食法應如 沙門釋子猶如。羯羊。直前觸人。諸比丘以是 直進入白衣家"搪揬前人。 爲世人所嫌。 呼語見已應 吉

是越威儀

佛住舍衞城。 聚落乞食。 言 白世尊。佛言。從今*日後。 我持食來拾我而去。諸比丘以是因緣 優波難陀持食出還 爾時優波難陀與共行弟子入 乞食時後沙門 **筧弟子不見**。

次然禪*坊中。

醫離遠。不得*大近邊看,令主人生念。 鉢 威 食。若不請者當乞食。 **极儀法*也** 而去無罪。 如是。云何 如是。 食時相待應如是。 常在現處住若請食*者應 前沙門乞食時。 若井若池水邊食已 若不如是越 不得* 。言不能 꺒

情迎 Ц 内 衣 衣 并 家 聚 與護落 取衣衣 乞前ス 沙 食 聚 與門 落 相及著

閣道頭。 不得卒滅。 ■起先然順星。 諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。 滅及衣扇滅當國政折頭燋去。 邁唱言,燈欲滅燈欲滅。不聽用口聲吹滅手扇 少者人行騎當滅。滅已次滅道經行處。次滅 然關道頭。 唱言。諸大德呪願燈隨喜。大然道經行處四次 然厠屋中。若坐禪時至者。應既然禪*坊中。應 然照舍利及形像前燈。禮拜已當出滅之。次 頓然回燈。當置火一邊漸次然之然燈時當先 當直入應預辦不籤牛屎於食屋中宿死不得 燈法應如是。云何如是。應從最下次第當直 比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後然 扇滅以衣扇滅,復放下風擾亂諸坐禪比丘。 然燈。時六群比丘當直然燈。以口吹滅以手 住舍衞城。爾時諸比丘閣中入禪 六跋 次滅禪*坊中*燈。 當言諸大德敷褥欲滅燈。便以手 若多油者厠屋中當竟夜然若油 次然道經行處。 倒

然禪*坊中時不得卒入然。 滅禪*坊中燈時 至後夜時當復 **大然閣道** 從今日聽 待後衣

滅禪*坊中 當先減關道頭 諸 大德 燈 欲 。然燈法應如是。 入燈欲入。 次滅行處。次滅周屋中 次唱 若不如是 説 侶曉欲

今已後 擠脇。當併邊以杖e拄前三e搖復不覺者。若 緣往白世尊乃至佛言。從今日後。應如是行 E. 卿 佛 越次減 在左邊當挂右膝。若*在右邊當挂左膝。《覺 當偏袒右肩。若有睡者不得卒急喚起。不得 禪杖。作禪杖法應用竹若等長八肘物,裏兩 協助。 而睡。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從 住含循坡。 ·坐應行。行時不得覆頭覆右肩著革屍。 "應行禪杖。 六群比丘行禪杖時。撏比 彼即驚喚殺我長老諸比丘以是因 爾時諸比丘禪*坊中坐禪*低

袒而行。 亦應令起 兩人三人起。年少應行杖。若和上阿闍梨睡, 巳當起取杖而行。 (杖當自行。 恭敬法故。應起取杖。 弟子不得 |睡者衆多。不得如牛一時併起 行杖人不得隨瞋愛而求其過 亦不得覆頭覆右肩。當偏 爏 是越威儀法

殺我諸比丘以是因緣往白世 比丘以是因緣往白世尊。 佛住含衞城。爾時比丘行禪杖。天寒手戰。諸 禪杖法應如是。若不如是越威儀法*也 ❷法應用若*線若毛若氎作。不得令太堅。 。作丸法擲丸法應如是,云何如是。作丸 六群比丘行丸時。擲胸擲面,比丘驚言 。佛言。從今*日後應 1 佛言。從今 不 奪

是。

云何如是。若欲聲欬時不得放恣敌大作

乃至佛言,從今已後

搫

當掩口

徐徐學作聲

岩大不可

制當起

诅

而母拄他鼻言。

長老香不。

得太軟 如是越威儀法 還坐不得頭俠恨求過。得丸者當作是念。彼今 取已還坐。 趣擲頭面。當擲前。前人。恭敬法故@應起取。 與我除陰覆饒益不少。行丸法應如是。若不 與丸。彼恭敬法故應起。 行 者*和上阿闍梨睡者不得置亦應 先與中央 弟子應代行丸。彼應 Â 若有 腄 足者不得

當著右邊尼師四極下。若地無覆者。當徐徐著 佛住舍衞城。爾時六群比丘禪*坊戶前脫革 人。不得如明提乾魚,當以底相搭。衣覆而入。 已後。耀*坊中脫革屣應如是。云何如是。不 諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今 聽禪"坊戶前拍革屣。 若地有覆者,當脫持 屣 **入。脫已而坐。** 以底相拍。 禪*坊內革屣應如是。若不如 如提乾魚而入。亂坐離比丘。

*檀應如是。云何如是。不得禪*坊中抖撒尼 佛住含衞城。"爾時六群比丘龍"坊內立。抖 往白世尊。佛言。從今四已後。禪"坊中尼師 欬作聲。 亂諸比丘。 諸比丘以是因緣往白世 佛住舍衞城。爾時六群比丘禪"坊中故大磬 欲置常處者當中■推之。還時當徐舒而坐。禪 屈聲敷而坐來時亦當獎*義著肩上而還。若 師"檀。當中髮*褻置五月上而去。 嫐尼師"檀作聲"亂諸比丘。諸比丘以是因緣 *坊中尼師*檀應如是。若不如是越威儀法 。禪 "坊中譽欬應如 、到已中

@盆我不少。念已應起行。若有睡者應與

行

杖人不得嫌恨。當作是念。彼今與我除陰蓋。

當攝六情。一心思惟。若有睡

| 眠者應與彼取

如是。云何如是。禪"坊中睫者不得的放恣大 佛住含衞城。 已去。曾欬法應如是。若不如是越 Щ 手遮鼻而睫"勿使涕唾汚機比坐。若有睫 蹥。若睫來時當忍以手掩鼻。若不可忍者.應 以是因緣往白世尊。佛言。從今四已後。 府。散著鼻中速睫作聲 不得言語。若上座睫者應言和南。下坐者 **巴耶**教竟還入。若 爾時六群比丘以草根以 猶放不止者 。亂坐禪比丘 當語 / 越儀 法

坐欠医欲來時。不得放恋大欠医頻申作聲。 頻申欠怯法應如是。云何如是。若坐禪*坊內 以是因緣往白世尊。 張口舒臂頻申骨節作聲。亂諸比丘。 佛住舍衞城。 法 不得亂比坐。 然。睫法應如是。若不如是越威儀法 一手。欠呿頻申法應如是。若不如是越威儀 應當自制。若不可忍者。當手覆口徐徐四欠。 頻申時當先學一手下已次舉 爾時六群比丘禪 "坊中欠 乃至佛言。從今已後 諸比 ບ

佛住 四萬揚作聲。 漿 掮 得用指甲及木*祀掻,若大痒者當以手壓若 搔。云何如是。不得大*把搔令*捣擖作聲,不 白世尊。乃至佛言。從今 *已後。應如是 佛住舍衞城。爾時六群比丘禪房中坐 磬 而言。長老。 頭刮。*把搔法應如是。若不如是越威儀法 在禪*坊里中四角頭坐。 迭互放氣 麁細 含衞城爾時六群比丘飡變噉豆多飲酪 飢諸比丘, 此聲調和甚好@不。以手把氣 諸比丘以是因緣往 一。一把搔 把 作

知事人

諸比丘以是因 諸比丘 睫應 練以 選 者 **Ø** (中)—**⊕** Φ (不)一等像 细独二柱象象

忍者當下道在下風e放之。放下風法應如是 若共賈客道行。不得在前縫氣。 梨長老比丘前者。當出去在下風勿令臭*熏。 來者亦向下坐。勿令擾亂比坐。若*和上阿闍 氣時不得令大作聲擾亂比坐。 房中若急下風來者當制。若不可忍者。當向 是。云何如是。不得故食多氣物用作調戲 往白世尊。乃至佛言。從今已後。下風事應 下坐。若下坐處有僧上座者。應還向上座。放 不如是越威儀法 若氣來不可 **若食上下風** 纑 如

一師"檀曆 欬 滋燈 行禪 杖 燈 脻 擲 及 丸 頻 持 申革 竟欠屣

e衆學越惡心無心觸女人一切 e心悔 e越比 行。是名威儀。 何是威儀非威儀。 搔 及下 不隨順行是名非威儀。 風 威儀者二部。比尼隨順 第 七跋 渠 威儀

靡訶僧祇律卷第三十五

尼威儀竟

摩 訶僧 祇律卷第三十

東晋*天竺三巌佛陀跋陀羅 譯

共*法顯

●明八波羅夷法初

闡陀夷閩陀波羅陀婆閩陀闡陀母如是等五 婆伽婆三藐三佛陀。 恭敬供養。廣說如上。爾時大愛道瞿曼彌,與 悉成就。住迦維羅衞釋氏精合。爲諸天世人 從本發意所修智者皆

夷

义復波羅夷者

於涅槃退沒墮落無道果

百釋女 佛法者。 非人畜生不能男眠覺死。三瘡門。 男眠覺死。 受者欲心受。 和合非不和合。滿二十非不滿二十。是名比 初五緣中四廣說,若比丘尼不還戒戒羸不出。 善女人受持此比尼五事利益。 餘如上比四丘 佛言。從今日後。大愛道比丘尼僧上座如是 遭如來出世演四說甘露妙法。 令諸衆生成就 愛道白佛言。世尊。 智 無道果分。是名波羅夷。 夷不應共住。 行道大行道。若一一受樂者。是比丘尼波羅 丘尼不遠戒戒贏不出者。 應共電住。比丘尼者,受具足善受具足。 一白 受婬法乃至共畜生、是比丘尼犯波羅夷。不 方而無墨礙者。當盡受持此比尼。是名篤信 怖爲作依怙者。當盡受持此比尼。欲遊化諸 受持此四比尼。何等五。若信心善女人欲建立 **藝彌,若信心善女人欲得五事利益者。當盡** 比丘制四墮重法、我等得廣聞不。佛言得。瞿 持。爾時大愛道瞿曇爾白佛言。世尊。以爲諸 寂滅妙證。如大愛道出家線經中廣說。 者。當盡受持此比尼。不欲有疑悔請問於他 人者。當盡受持此比尼。諸有比丘尼犯罪恐 [羯磨無邁法]和合二部衆。如法非不如法。 於彼諸智退沒墮落無道果分。 往詣佛所頭面作禮却住 當盡受持此比尼。欲命□正法久住 如是非人男畜生9男眠覺死。人 波羅夷者。謂於法智退沒墮落 **姓者非梵行**。 佛の典難值得聞法難。 如是乃至盡智無生 如上比丘中废說。 若比丘尼與人 是名波羅 岩口岩小 面 乃至 時 今 大

波羅夷。比丘尼若眠心狂若入定、人就上行 就上行姓。四覺已初中不受樂。 受樂學者亦波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人 心狂入定。人就上行婬。覺已初不受樂,中後 中下道。復有三種若覺若眠若死皆波羅夷。 寒不覆若覆不聚。亦覆亦聚不覆不裹。乃至 作 夷 身 受欲樂者亦復如是,不受樂者。譬如好淨之 食爲樂。又如渴人得種種好飲四彼以飲爲樂 姓。覺已初中後不受樂無罪。云何受樂。云何 尼覺。若初中後受樂者波羅夷。比丘尼若眠 比丘尼若眠心狂入定。有人就上行婬。比丘 丘尼共三種行姓。人非人斋生。復有三種上 丘尼波羅夷。沙彌驅出。 行婬者。俱波羅夷、比丘尼共沙爛行婬者。比 夷。比丘受樂者亦波羅夷,若比丘比丘尼共 若比丘尼於比丘邊强行姪者。 比丘尼波羅 尼 看男子。越比尼心悔·四若眼見若聞聲。越比 發露悔過。故名波羅夷。若比丘尼染汚心欲 墮落。是名波羅夷 波羅夷者所可犯罪。不可 分 不受樂。受樂者。譬如人飢得種種美食彼以 不出。便作俗人形即服而犯者。 入如胡麻。皆波羅夷、若比丘尼不澄戒戒臟 (以種種 死屍緊其竅。 臩 若雇得。 俗人。隨其所犯得。罪若作外道亦如是。若 。是名波羅 不受樂者亦復如是。若比丘尼受姓 若比丘尼不設澄戒不說不還戒。戒屬便 裸身相向偸蘭罪。乃至入如胡麻波羅 若恩義得若知識得。 夷。又復波羅夷者。 四又如破癰熱鐵®烙 俗人亦如是。若比 隨其犯得 後受樂者亦 於 調戲得寫 梵行退沒 一,若買

●放二進⊜愛 ●比尼二足尼鲁鲁 尼利鲁(1967年) - (1967年) - (196774) - (19

差。復問。阿梨耶

是病非是身病故。

。當島知

ìÙ

未生諸漏令不生故

十正法得久

(住故。

。爲諸

答言。 如汝所說 復問 此病云何當益

「不還戒戒贏不出,受姪法乃至共畜生,是

夷。若心狂不覺者無罪。

是故說。

未更事

得

如是

切得而受婬

看。 皆波 。若比丘

丘尼犯波羅夷不應共住。

第二第三第四

·者。是比丘尼波羅夷。不應共住,若比丘尼 人汝賊汝癡。耶。比丘尼如是不與取波羅夷。 如是意如是想。方便歎譽死快。因是死非餘 殺。者。 教死歎死。咄人用惡活。爲死勝生。作 不見言見空誑不實語除增上慢。是《名比丘 欲求清淨故便作是言。 知如是見。 未知未了。自稱得過人法。聖の知見殊勝如是 不應共住。若比丘尼自手奪人命,求持刀與 彼於後時若檢校若不檢校犯罪 阿梨耶我不知言知

尼波羅夷不應共住

與取隨盗。物 主或捉或殺或縛或擯出。咄女 如比丘戒中廣說。若比丘尼於聚落空地。不

比丘尼聚落中未有精含。 年少亦復端正俱未離欲。 者當餘處求索與。答言長壽。非如是等藥能 颜色•娄黄。 | 奪制戒不聽比丘尼阿練若處住。 住巡維羅衛國尼拘類樹釋氏精 亦如是。時釋種年少問言。阿梨耶何所患 答言不須。 須何等藥。 比丘尼數數見已欲心耽著。 須何等藥。 賴吒比丘尼身色端正而未離欲。 , 諸比丘尼問訊。言。 阿梨耶何所 自當差耳,優婆塞優婆夷問 當相給與。家中有者與。若無 若須o酥油蜜石蜜當相給 **寄釋種家住。授釋** 日之中三來受 遂至成病 含 時賴吒

病耳。 乳上下摩捫。得適意已後數數如是。如世拿 問言汝資漏心。 已往白世尊。佛言、图呼賴吒比丘尼來。來已 耶莫作是事。此不得爾答言。我作此事便得 答言但須爾者我能爲之。 言。若不能者。但抱我嗚。捉我上下捫摸而我。 考 是事來。 語言。圖當須何物今求相與。比丘尼言。 比丘尼言。汝欲使我差不。答言欲使差。又復 摩觸受樂耶。答言。實爾世尊、佛言。 賴吒,此 悅樂。比丘尼即以此事語大愛道。大愛道聞 說。念色不忘染污g心起。如女人憶男男憶女 是惡事。汝常不聞我無量方便呵責婬欲■欲 人。從是已後數數。不止。餘比丘尼語言。阿黎 我尚不生此心。而況是師我所尊四重。復 年少答言不敢。餘出家人四被袈裟 漏心男子邊肩以下膝以上 即便抱鳴捻捉兩 共作

爲迷醉。 種種方便稱設離欲斷欲度欲。汝今云何即能 提木叉法。 如 事起已,爲諸比丘尼隨順說法。有十事利益。 比丘尼廣說過患事起。 尼皆悉令集。 佛語大愛道瞿曇彌: 作此惡事。此非法非律。不可以是長養善法。 已信者增益信故。八於現法中得漏盡故。 惭愧人得安隱住故。六不信者令得信故。七 僧故。三令僧安樂故。四折伏無羞人故,五有 (水應供正遍知。 一欲如大火燒人善根。欲爲大患。我常 何等十。一*者攝價故。二*者極攝 集已爾時世傳以是因緣。向諸 爲諸弟子制戒立說波羅 依止迦維羅衛住比丘 種種因緣呵責過患 九

> 四以下。膝以上者。大髀上至臍。 壓觸者。 移手 者如上說。漏心男子者。欲心。肩以下者。乳房 叉法。乃至未聞者當聞。已聞者當重聞。若 來應供正遍知爲諸弟子制成立說波羅 能男及女人偷蘭邁"罪"比丘尼無漏心男子 四罪。比丘尼涌心男子不漏心。 亦波羅 夷'不應共住。 漏心男子 肩以下 膝以上 摩觸受 樂者波羅 亦如是,波羅夷罪不應共住,若比丘尼漏 丘尼住。法食味食,如前後亦如是。四如後前 羅夷波羅夷者如上說。不共住者。不得共 摩捫。受樂者。覺快樂,染著"者"是比丘尼波 受樂者,是比丘尼波羅夷不應共住。比 丘尼漏心。 漏心男子邊肩以 下膝以上摩觸 天母世人開甘露門故。是爲十。 男女人"越比尼心悔 丘尼無漏心男子無漏心, 有漏心。儉蘭遜,不能男及女人越比尼罪, 如是不能 男及女人 偸蘭遮 越比尼罪不能 、以是十 夷。 事 元尼尼 光 不 ٠Ļ۶ 比 男

處不得。隱處者。肩以下條以上 膝以下若有癱瘡。 當使女人急捉。令覺女人不覺男子。肩 若比丘尼使男子の剃髮時。兩女人痛 者、當使女人治、是故說 女人不覺男子。如是刺頭出血刺臂刺脚 使女人捉男子破無罪 若是處有病 按令覺 以上 嚮

是師所奪重者。比丘尼言。若不爾者。近我住 說 爾時賴吒波羅比丘尼。授多離車黨子經。乃至 語 住毘含雕。諸天世人恭敬供養。廣說如 。餘出家人著袈裟者,我尙不生此心。而 提我手捉我衣 來歉 喜請 坐 曲身就 況

0主=王鲁君 9邓二也母常* 9[者]—蜀 9[者]—昌君* 6知二省鲁君 (5[名]—鲁君 (4]—朱鲁君 (9[音])—鲁君 (5]—鲁君 (5]—鲁君 (6]—鲁君 (6)—鲁君 (6)—自己 (6)—鲁君 (6)—鲁

夷不應共住。如是不能男及女人偷蘭識。比 漏·心。漏心男子申·手內·共語。受捉手捉 羅夷不應共住。波羅夷者如上說。若比丘尼 已敷床褥可坐。曲身者。o亞身往就。期去者。 期去。是比丘尼波羅夷。不應共住。 當重聞。若比丘尼漏心。與漏心男子申手內 男子邊申手內住乃至共期。從今已後。不聽 若店肆前閒澤中若常行來處。是此丘尼。波 捉衣者。僧伽梨欝多羅僧安陀會僧祇支®雨 受捉手者。若捉手若捉腕若大指若小指。若 集。以十利故與諸比丘尼制戒。 大愛道瞿曇彌。 漏心漏心男子邊申手內住乃至共期。 答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何漏心。漏心 道以是因緣往白世尊。 心。申手內住者。舒手所及處。語者共耳語 者如上說。比丘尼瀰心漏心男子者。二俱欲 數數不止。如 尼漏心男子不漏心亦波羅夷。 "來數喜請坐曲身共期去。 是比丘尼波羅 。來歡离者。善來欣悅常數數來。請坐者。我 尼來。來已佛具問上事。汝實爾作是事不。 (女懷男男憶女。諸比丘尼語大愛道。大愛 行。彼《答言。但如《是者可爾。 不能男及女人越毘尼罪。 漏心男子申手內住乃至共期o去波羅 不能男及女人越比尼心悔。若比丘尼 受捉手捉衣。來歡喜請坐。曲身就共 世尊說 比丘尼無漏心男子漏心偸蘭 依止毘舎離比丘尼皆悉令 念色不忘染污*心起。 佛言。呼賴吒波羅比 **俱無漏心越比** 乃至已閒者 如是適意已 不能男及 比丘尼 佛告 說 比丘尼者如上說。 語 。不欲令他知。是比丘尼波羅夷不應共

罪。覆藏此非法非律不可以是長養善法。佛 我利此二事是故不說。 樂,從是以後。漸與俗人及諸外道交通遂便 後作是言。 罪不向人說。 至已聞者當重聞。 言。此是惡事。迦"梨汝云何知比丘尼犯重 來。來已問言。汝質爾不。答言。質爾世尊。佛 大愛道即以是事往白世尊佛言。*獎迦 *梨 家日日送食年年得衣。 子與俗人外道私通耶。答言。我亦早知。但其 有學處。比丘尼即便驅出。語其師言,汝不知弟 今欲還俗。師言怪哉。俗中猶如火坑。何由可 熾。不能自制。即白師言。我結使起不樂出家。 具足女人之法婬欲偏多。 家中日日送食年年與衣。長大與學戒。次受 家。我自給衣食。比丘尼即取養育便與出家。 生此不吉之女無人取者。 汝養育。即便四喚迦*梨來。白言阿梨耶。我今 言欲得。若爾者可持。與迦罕以丘尼。當與 離當取者。有人語言? 生 住毘含雕。廣說如上。爾時雕車初生二男。次 乃至第七偸蘭遮滿八者。波羅夷。是故說佛 者 夷 大愛道。依止毘舍雕比丘尼皆悉令集。 若一一 一女以爲不吉。心自念言。今此不祥之女 亦波羅夷。若犯一 次第犯 我 先知是比丘尼犯重罪。 是比丘尼若離處若死若能道。 八事波羅夷。 **岩比丘尼知比丘尼犯** 即悔偷蘭邁。悔已復犯 汝欲安處此女不。答 若當白價便當騙出。 比丘尼即語大愛道。 年遂轉大欲情亦 奥我長養度令出 若0間犯9減 不向 ガ 重

> 趭 燒屋。0但當自救焉知他事。得捨心相應者無 者。當作是念。行業罪報彼自應知。喻如 若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵 即呵言。汝今作惡何故語我莫復說。得偷蘭 語餘比丘尼言。我見某甲犯重罪。此比丘尼 展轉覆藏。皆波羅夷。若比丘尼見他犯重罪。 俱騙出卽愈便養藏。俱得波羅寶。如是一切 彼比丘尼聞已復作是念。 我若說者是二人 者我語人者比丘尼僧留當騙出。是以我覆藏 尼聞是語已。語知識比丘尼言。某甲犯重罪 驅出。以愛念故覆藏其罪。得波羅夷。是比丘 重罪。應向入說。若見共住弟子依止弟子! 如比丘覆藏中廣說。 丘尼犯波羅夷。是名二時。如是乃至四八時。 藏心。至日出時作覆藏心至明相出時。是比 丘尼波羅夷不應共住。波羅夷者如上說 重罪。便作是念。我若向人說者, 比丘尼便當 比丘尼明相出時。見比丘尼犯重罪,不作覆 後便言。我先知其犯罪但不欲令人知。是此 死者無常。罷道者離此法律作俗人外道。 向一人若衆多若僧中不說, 罪 ·者。八波羅夷中若犯一一。不 若比丘尼見比丘尼。犯重罪、應向人說 **岩比丘尼見比丘尼** 雕處者若騙 向 人說者。不 失火 犯 犯

豇 **罪不。答言**。 犯若一若二。 佛住拘睒彌瞿師羅園 E. 衆罪中若犯一一 以是因緣往白 。汝用問我見不見爲我不見。諸 諸比丘言。長老關陀。 世奪 而言不見 。爾時闡陀。 佛語比丘。 者。 五 是關陀於 僧應與 汝見 一衆罪 作 比 是

光是故說

知者。若自知若從他聞

四英十(罪)自念 四但二五合金

答言實爾,佛言。

此是惡事。汝常不聞我無景

往

Ĥ

世尊。佛言"喚來

來已問言。

汝質爾不。

| 性很戾難諫稱譽易諫の也

此

北非法非

故。一諫已過二諫在。拾此事不。如是第二第磨。未作如法莫隨順。我今慈心諫汝。欲饒益 者。僧中應作求聽羯磨應作是說。阿梨耶僧 三諫亦如是。衆多人中三諫亦如是。若不拾 院作舉羯磨。未作如法而汝隨順。已屏處 于而不捨。若僧時到。僧号今亦當三諫令拾此 。僧與闡陀如法作舉羯磨。未作如法。闡陀 。僧中應問關陀母。汝實知和合僧如法。與 諫已過二諫在。拾此亦不。如是第二第 諫已過二諫在。汝拾不。答言不拾。 已屛處三諫多人中三諫令拾此 、價欲德益故諫汝。汝當隨 僧和合如法與閩陀作 **介拾此事而不捨⁰耶**。 舉比丘而隨順。從今。日後、不聽隨順被擧比律非如佛教。不可以是長蹇善法。汝云何被 順。諸比丘尼應諫是比丘尼。 集 奵 離當隨順。諸比丘尼如是第1 順是比丘。語比丘尼諫時作是語。我不隨順 僧和合如法比尼作舉羯磨。 如法比尼與比丘作無锅麼。 丘 耶。是比丘僧如法此尼作舉羯磨。未作如法食味食。諸比丘尼諫是比丘尼作是語。阿梨 住。未作如法者。未隨順僧 者。非別衆,如法比尼者。不見難不作罪, 丘尼洛如上說。 **漁當隨順、鷹重諫乃至三二諫。** 英隨順法食味食。諫時便作是語。我不隨順 不捨,四三者,訪契經邪見遊見, 多人中亦加是僧中初諫時越北尼罪。 處三諫拾者善。若不拾者諫、諫越比尼罪 给P者是比丘尼波羅夷。波羅夷者如上說。屏 罪 入中僧中一切越北尼。一切偸蘭邁。 三初諫時偷蘭遊、諫竟波羅夷。若屏處衆多 **偸蘭遮。第二初疎時越比尼疎竟偸蘭遮。** 名波羅夷。若中問 乃至已聞者當重聞。若比丘尼知僧和合 佛語程藝術。 若不捨者是比丘尼波羅夷不應共住。比 知者。若自知若從他聞和合 "依止拘膜彌比丘尼皆恐令 拾者隨事治 未解隨順者。共法 第三諫拾是事 阿梨耶。是比丘 未作如法而隨 未作如法莫隨 拾者善。 被學者。不共 成 若不 三見 越霓 浆 鉨 重

答言實爾。

應諫言。 闡陀母。 僧如法作舉羯

言。汝實知闡陀僧如法作學羯磨而隨順*耶

|諫。僧中三諫。令捨此事。屛處諫者。應問

答言

我是其母是我所生。

我不隨順誰當

舉羯磨而隨順者。汝應屛處三諫。○衆多人中

故

往白世尊,

佛言是閩陀母比丘尼僧如法作

隨順。比丘尼即語大愛道。大愛道即以是事

食味食。即便隨順

僧和合如法作界羯磨

舉羯磨。未作の如法莫隨順。

中廣說。是故世尊說、若比丘尼順恨不喜故。 奧頃。是法初罪僧伽婆尸沙。二無根如比 尼受使行。

和合別女若取婦若私通。

" 乃至須 若比

F.

砨

行

如比丘中

废說

是故世母說。

於清淨無罪比丘尼。以無根波羅夷四法證,欲

被彼比丘尼淨行。

彼於後時若檢校若不檢

《磨。不共法食味食。即言怪哉。今我共汝法

皃

罪

駆

羯磨

僧與

(作不見罪點與賭臣)

比丘尼精含言。

婆路隨●諦。

明期 用B以下膝B上 婬 九僧 盗 $\bar{\mathbb{H}}$ 工并隨口學 残法之 斷 人命 不質 心八事 波 羅 稱 夫 過 . كار 人 湔

能

使成。 Щ

尼即作。

如是第一版價語。

一第三諫猶言不捨。比丘尼以是因

闡 事 事 毌 聽

與隨順。

答言質解。即應諫言。

|諫、衆多人中三諫。

·羯磨。汝萸隨順。

若不撿技。以異分中小小事。是比丘尼住蹊 波羅夷法語。 是法初罪,是故此尊說。若比丘尼瞋恨不喜 较。便作是言,是事無根。我住贓恨故作是語。 魑'汝敢不作。無慚醫無愧邪見不信。汝速治後,彼言。我不能作。比丘尼瞋言,短壽。噉酒精 恨故四說。是法初罪。 去。外道尼爾馬言。衆多人子大腹沙門尼 須雨時過當作,比丘尼言。全當四數作不得待 汝等結使增長。彼答言。今是雨時 徒來來往裸形出入。我此衆善好有慚羞。 比丘尼語。外道尼言。汝當補治。 於佛法即錄外道尼來來已語言,弊惡短壽 說上事。長壽爲我動彼作隔膽。 殺我。移不與汝作。比丘尼即往斷事官所。 伽藍。外道尼住處、中隔牆崩 結使。汝急作去。若不是作者當加汝罪 噉酒糟脆邪見外道。何不作膽隔。 汝等無羞 裸形出入。是阿梨耶梵行人。設見汝等增長 以異學分事中小小事。非波羅夷比丘尼。以 ·86倩侍官力驅我 泥作三月。諸優婆塞 於是外道嫌責語諸優婆塞言。 。齊成已夜雨便壞。如是夏三月作 欲破彼梵行。彼於後時若撿较 佛住含衞城' 比丘尼價 **爾時偸關難陀** 時斷事官信 汝等無羞人 不可得的 外道 被 看 53 具 媥 y不 便

-- 帝自() - 6 切十()) - 6 0 6 2 - 6 2 0 () 2 1 - 6 0 6 2 - 6 2 0 0 2 - 2 1 0 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 - 3 0 0 2 1 - 6 2 ₩倚≕符零

@訟。俗人者在家人。出家@者。 外道出家乃 內看視兒子。唯願賴 断事。官所相言者。 濟治故。說僧伽婆尸沙。復次是事僧中發露 頃。下至沙彌園民。初罪者。不待三諫。僧伽 僧伽婆尸沙。比丘尼者如上說。 諍訟者口諍 須臾。乃至與園民沙彌共聞相言。是法初罪 **若比丘尼諍訟相言**。 利故與諸比丘尼制戒。 大愛道即以是事具白世尊。佛言。" 獎比丘尼 北 至闍致羅。晝日者。齊日沒。須臾者。乃至須臾 爾。佛言。此是惡事。汝云何共聞相言。此非法 女聞已 音比丘尼。比丘尼聞已向大愛道 已其妹婿語賴吒言。 者越比尼心悔。若比丘。尼至王家相言越 (律不如佛教不可以是長養善法。 言。以何事故。便其說上事。諸比丘尼聞已 丘尼便作是念。此人出是惡聲。或能强見 。遺信*喚賴吒言。 謂八波羅夷婆尸沙者。是罪有餘價應羯 來已佛問 若至優婆塞家信心家道說越比尼罪。心 依止含衞城住比丘尼。皆悉令集。以十 ėp 城。爾時賴吒比丘尼妹。 **即便往看。 嫌說者越比尼心悔是故世尊說 亦名僧伽婆尸沙。若比丘尼至王家 懷怖懼佯如出外。便還含衞城語諸 異战。其當壞我梵行。 偷蘭難陀汝實爾不。 僧伽婆尸沙。道說偸蘭 及我未死早來看我 吒。為我料理以代妹處 汝妹命過。 未得至間而妹命終。到 若俗人若出家人實日 乃至已閒者當重閒。 誰當料理 嫁適異村 諸比丘尼 佛告大 答言實 佛 說 可 家 裑 如 後 尼 办

問爲。 語 申手外。一足過偷蘭邁:二足過僧伽婆尸 到聚蒸城邑界時當相去 餘時者。不欲病世奪說無罪。僧伽婆尸沙 說、無比丘尼伴者、獨一人道行如上廣說。除 餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如上 語大愛道。 言。"唤是比丘尼來 不得出聚落界。除餘時。餘時者不欲病。是名 至已聞者當重聞。 大愛道即以是事具白世尊。佛言。病無罪。佛 病不及件。 不欲無罪。 語大愛道 如是戲弄已須臾放去。 言實爾世尊 人界中間 端正 故世尊說 上說。若比丘尼著道行時未出界無罪。若 出家請說其故。 ,比丘尼。下道便利 不聽獨行。復次諸比丘尼道路行。有 一大愛の道。 復言不爾。 請說其故。比丘尼言。我出家何用。即便邁問"汝年少端正正應受欲。何 復次諸比丘尼共道行。有比丘尼 大愛道即以是事具白世傳。佛言 獨在後來已心生,疑悔語大愛道 依止含衞城比丘尼皆悉令集。乃 住偸蘭邁 佛言。 大愛道即以是事 會當有意語我。答亦如初。 **著比丘尼無 比丘尼伴行。** 諸比丘尼道路行。有一年汝云何道路獨行從今日 來已問言。汝質 在後諸賈客來見比丘 如是餘人過偸闌邁 到聚落已心生疑悔 在申手內。 具 Ĥ 爾 世 不 拿 雞 者 答 佛

時 羯 飮 春女爲婚。 :住王舍城。王舍城中有人名羯暮子。取■得 婦作是念 著入聚落衣。持鉢入城四次行乞食到其家。 ,而立 若我夫見佛者" 必當起看妨 端正少雙。持食與夫。 於佛有緣。 世尊即放光明 。世尊到 熊 廢

> 我出家。 其舍內。 說頌日 四解。至八日得盡有漏。自知作證三明六通 得自在依樹下坐。時釋提桓因往到其所。 求出家。卽度出家受具足。 欲少饒益而傷損不少。姆語夫言。大家亞郎 善但欲減損於我? 畏見世尊已妨廢食耳。其夫瞋言。女人情淺: 其夫四闕看 夬語婦º言。欲何道出家。 , 夫四言相聽。 , 共婦言。 見佛便語婦 即往優鉢羅比丘尼 初夜後夜精勤 我非欲相图損 言 婦言 汝大不 ep 心 不所 我

觀帝 是折所優 故 伏 作 鉢 是 諸 巳 善 羯 天 稽情成比奪 誉 首根辦丘女從 世閉 德漏出來 力 目 盡 家 下 良樹心證始福下自六八 證始 田坐在通日足

去。唄已心大歡喜。即施與大張好 此比丘尼有好清聲。 仐 能讃唄。 間 有 一般。時 優婆 諸天 塞請

於四庭空中國而說頭目

何 今 不 Œ. 屻 汝 築 得 如能來 含 修雕勸城著 善 習苦請 利 中蟲 則不微清 清福 致 請 妙 信 淨 德 勝則善諸 奉 甚 妙不法士施 巍 處說音女衣巍

聞親

已 近

比 惑亂衆心。諸比丘尼以是因緣往白世尊。 丘尼各生的嫉心。 *喚是比丘尼來。來已問言 諸 人家家都明 便作是言。此妖艷歌回頌 聞 歡喜已大得 汝實作世 利養 間

首

0新十(諸)⊜(第)-● 納一賞● ● 一族 一疾 ● ● 須一派 ● ●

過

如是僧伽藍中宿偸蘭遮

重聞

若比丘尼

汽其主不

聽而

度

是法初罪

僧

求覓欲治罪

木

見

撋

含糖城比丘

蓄

。若爾洛已好放汝。

切時看無罪 往

若上閣下閣異宿

罪

夜不尋看亦越比尼罪。後夜不壽。看亦

夜中當三以手相尋看。

夜一後夜一。

初夜不尋看越比尼

餘時者。 常重聞。 歌 初罪 城。若城內不得出,城外不得入,是名餘時,是 明 離衆獨宿不。答言實爾。佛言。從今日不聽雕 比丘尼非世間歌*頌 比丘尼僧伽藍中共房宿。 伽婆尸沙。日沒"以離至明相出。偸蘭邁、若 若比丘尼離比丘尼宿。 止. 世奪。佛言。不欲無罪。佛語大愛道程景稱。依 心生疑悔問大愛道。 次爾時諸比丘尼著道行。老病不 及伴獨宿 說。爾時諸比丘尼城外獨宿,乃至除王難,復 衆獨宿。復次o流雕王o罰迦維維衞國 應廣 有比丘尼語大愛道。 女經中廣說。時比丘尼@人復將去雜衆獨行 名須達摩七名僧婢。 名比丘尼。四名比丘尼婢,五名達@摩支,六 王名吉利 初罪僧伽婆尸沙。 ,相出。除餘時者。不欲離宿老贏病。賊亂圍 含衞城住比丘尼皆悉令集。 。比丘尼者如上說。一夜宿者。日未沒至 ,佛言。"喚是比丘尼來。來已問言。汝賞 耶 若病時賊亂圍城時。是名餘時,是法 若比丘尼雕比丘尼 一夜宿除餘時。 "有七女。一名沙門。二名沙門友。~~"~~ 我 苯 於迦葉佛前發願。如七 僧伽婆尸沙者如上 知世間歌"頌 大愛道即以是事往白 大愛道即以 過去世時有波羅 日未沒至明相出。僧 '不得一時頓三。當 當相去一申手內 乃至已聞者 是事往自 佛言。是 奈城 ΞŒ 帰 攤

四叔於後求不知處。有人語言。含衞城迦"梨 當度汝出家。此婦人似如出行,便指含衞城 佛住含衞城。 今四日不四聽主不四放而度。四即語大愛道 取我僧伽梨來。繫此短壽閉著獄中。其人即 含城人恒來喜作細作。伺國長短。卽語弟子。 言。王舍城來。比丘尼爲言。短壽物汝是賊。王 耶是迦"梨耶"答言是。何故問"便言。我不放 是迦*梨比丘尼房。即示處、入己問言。 是比丘尼僧伽藍。 比丘尼已度出家。便往舍衞城問人言。何者 故問、答言。我欲出家。即度出家受具足,共已問言。阿梨耶是迦*梨•非。答言是。嬰爲何 問言。何者是迦"梨比丘尼房。 問人言。何者是比丘尼僧伽藍。即示處,入已 取我爲婦,女人語言,汝欲得離不。答言。我欲 欲攝取。即語餘婦人言。 有婦年少端正、其夫無常 迦"梨"此是惡事。汝云何主不聽而度人。從 尼來。來已佛問。 道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘 **盗度我婦■反欲翳我、諸比丘尼聞已語大愛** 所B之漸漸却行。 恐便作是念。此人眼目可畏。 含衞城比丘尼皆悉令集。 。何故度我婦出家。尼言長壽,汝何處來。答 。即語言。汝往舍衞城。就迦*梨比丘尼所。 Œ 。汝實爾不。答言實爾。 含城 出外已瞋恚言。 即示處。入己問言。 中有長者名曰 我不樂男子 婦不樂男子。 或能必爾。眼並 乃至已聞者當 即示。房處入 此比丘尼 が放 須 佛里告 阿梨 何者 提 依 叔 那 欲

> 常間父母。 僧伽婆尸沙。是故世拿說 沙者如上說。 者度出家受具足者。 【者越比尼罪◎與學戒者偸蘭邁。受具足者 沙 比丘尼 已出四嫁當問婿姑処及叔 。是法初罪。若比丘尼主不聽 者如 僧伽婆尸沙。僧伽婆尸 上 一說。不聽者 *未嫁女 。四不聽 m

度

聽 **妖夫主叔聽,是則聽,答言。若爾者已自9是** 何 梨 是迦"梨比丘尼房。 即示图其處入已白言阿 於是女人似如小出。卽諧含衞城問8人言。比 *梨比丘尼所。 求索出家可得活。 衆人酒醉 汝欲得活不。答言爾。便語言。汝往含衞城 啼。滿七日已當於二衆前中*裂我身。母人言。 泣。諸母人問言。汝何故帰耶。答言。我那得不 便湿家具辦飲食施於二衆。此婦於屛處啼 隨意。滿七日已當於二衆前中*裂汝身。 還歸。若家有者。可往辦具布施飲食。若無者 已於二家衆前中9裂其身"官便語婦言。汝且 人共他私通者。應七日二衆前集。集會七日 澒 合男子捉取。便送與斷事官■言。我婦與是人 當如是如是治汝。其婦故作不止。其夫即 正與人私通 佛住含衞城。 丘尼僧伽藍在何處。示處。四天問*人言。何者 Ŵ 聽。比丘尼言,若未出嫁父母聽已。嫁者姑 願官與我如法治罪。如法治罪者言。若女 諸宗親都欲巾"裂我身棄捨竟。 我欲出家。問言。主題汝未。答言。云 "共夫語言。汝英復作。若作者我 爾時阿摩羅邑力士婦。年 比 元尼尼 ęр 伺

即度出家受具足。其人 尼已度出 ♥(者)一⊜**®** ♥ 15日十(後)**®** ②奥學二學與②

含

人言。

*日後。不聽犯罪女人衆欲治罪而度出家。復 **堕深坑崩雪岸當墮泥犁。唯願牽我出家。諸比** 此非出家之法。即捨向比丘尼精舍。白言。我 罪。便不復尋求。諸外道法飲米·泔汁及·湯 聞在含衞城外道已度出家。其夫念言。此婦 便向外道求出家。其人欲取治罪而不知處 此犯罪不聽出家。復向餘比丘尼。都無度者, 丘尼言。度我出家。 ·罪而度出家。 我 丘尼無敢度者。 釜水裸形無恥。 本是優婆6塞女。 次釋迦·鍵提已有女人。如上說。乃至語 迦"梨此是惡事。 事具白世尊。佛言。*喚比丘尼來。來已佛言: 外瞋恚罵詈。 此比丘尼眼目角張。或能作惡。漸漸却行。出 我衣來。我當告王紫此短壽。其人聞已念言 恒喜來此。何求國便欲爲細作。便語弟子。取 邑 以度出家。長壽。汝家在何處。答言在阿摩勒 房。示言此是。 尼耶]。便語言。短壽汝是賊。汝不知耶 卽 卽 諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道卽以是 詣 "答言"何以°故問°彼言。我不放婦。何 衞 入已問言。 城間. 此沙門尼。 入已問言。 此非法非律非如佛教。從今 而復妻掠無度,其婦厭患言。 汝云何知人犯罪衆親欲治 便詣大愛道白言。 而今@鷹外道邪見即是治 何者是迦"梨比丘尼 何者是比丘尼精 盗度我婦·反欲繫 阿梨耶"是迦*梨比 **阿摩勒人** 阿梨耶 北 含

四廣說。 時者。 沙。是故世尊說 比尼罪 與學法者偷蘭進受其6足僧伽婆尸 如是比外道。是法初罪僧伽婆尸沙者如上 者。世尊說無罪外道者。尼*建帝梨檀遲伽。 其身。如是國法種種不同。除先在外道出家 或截耳截鼻。或燒熱鐵四烙小便道。 **薄裹而燒** 利宗姓。毘舍宗姓。首陀羅宗姓、治罪者。或以 杂集父母来 尼者如上說。 比 比 . 丘尼知犯罪女梁親欲治而度除除時 丘尼許悉令集 光外道 若比丘尼知犯罪女應治度出學家越 或沙囊緊頸沈著水中或火燒頭 夫家中來親者。 知者、若自知若從他聞。衆者二 度。是名餘時 乃 至已 聞 。婆羅門宗姓。 是法初罪。 * 者當重 。或中国裂 聞 比丘 刹 餘若

初罪 重聞。 出界到彼岸僧 止含衞城比丘尼皆悉令集。 語大愛道。大愛道即以是事四往白世尊。佛 比丘尼如凶惡人渡已復還。 須臾復還渡。諸女人嫌言。云何是偸蘭難陀 後不聽於船渡處而獨浮渡。 是惡事。汝云何於船波處而獨浮渡。從今日 言。"晚@偷蘭難陀@比丘尼來。哪來已佛言。此 蘭難陀比丘尼浮渡而來。 來已於露處坐已 衣放地截流浮渡。諸女人共相謂言。若是偷 岸。此岸比丘尼僧集。時偸蘭難陀比丘尼。脫 佛住含衞城。 傮 若比丘尼於船渡處獨渡河者。 伽婆尸沙比丘尼者如 爾時衆多女人在阿蓍羅河彼 伽婆尸沙 佛告大愛道。依 諸比丘尼聞已 E 乃至已聞者當 說 獨渡者 是法

外道度後聽出家。

佛告大変道。

依 止含

佛住舍衞城。

爾時四迦梨比丘尼於聚落中遊

/愛道即

Ü

是事往白世尊。

佛言得。

若先 衞

我親里

|釋家女今度||深坑。

願度我出家

非別衆。 舉 羯磨。 - 界羯磨 @僧伽婆尸沙者如上說。 聽 拾舉羯磨 尼者如上說。知者。若自知若從他聞。和合者。 膻 不語僧自與捨。是法初罪僧伽婆尸沙。比丘 尼僧和合如法比尼作舉羯磨。 令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知比丘 **露。諸比丘尼白大愛道,** 丘尼展轉相謂。 積 未作如法先不語僧自拾羯磨。 何知比丘尼僧如法比尼作舉羯磨未行隨 汝質爾不。 往口世尊。佛言。"喚是比丘尼來。來已佛問。 耶僧忍與某甲比丘尼拾舉羯臍者默然。 Ψį 諸比丘尼各作是念, 食 丘尼見此比丘尼眼目可畏。 不忍者便說。 已即作是唱阿梨耶僧聽。 弟子白言。 心未調伏。 羯磨而自僧中捨。 **行施物**。 、卽呵言汝且默然。 如是白。 去後 佛告大愛道。 如法比尼者。 僧今與某甲比丘尼拾舉羯磨。阿 若僧時到。僧與某甲比丘尼拾舉 有 。僧未與捨先不語者。僧中未作求 者。 不共住 答言質爾。佛言。此是惡事。 我等今日 僧與我B作舉羯磨。 依 阿梨耶僧聽某甲比丘尼僧與 是第一羯磨如是三羯磨 (止弟子。 此是何語 依止含衞城比丘尼特悉 是法初罪僧 "未作如法者"未行隨順 當得何物。皆喜速集 是比丘尼行翠集僧 不見罪不作三見。不 但使四僧集即便 僧與作學羯磨。 若弟子僧 皆言我亦不知 大愛道以是因緣 某甲比丘尼僧 無敢遮者。諸 從今日 未作 不共法食 伽婆尸沙。 和合作 如 集 法先 汝云 諸 後 師 不 順 此 比 芘 若 梨 作 羯 呔

羯磨者。若和四上尼阿闍梨尼。應至長老比丘 (作是言。我爲是故與不應受■應言我不須

至已聞者當重聞

者比丘尼語比丘尼作

愛道

依

止王含城住比丘尼皆悉合集。

若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯

鹳多羅僧安陀會僧祇支雨浴衣。飲食者。

佉

法非律不如佛教。

心者。無欲心。鉢者。上中下。衣者。僧伽梨

陀尼食◎蒲闍尼食。藥●考蜜石蜜生◎酥及脂。

罪僧伽婆尸沙。比丘尼者如樹提比丘尼。

無

心男子邊取衣鉢飲食の病疾湯藥者、是法初

。乃至已聞者當重聞。若比丘尼無漏心。漏

佛語大愛道。依止王含城比丘尼皆悉令

(非法非律不如佛教。不可以是長養善

羯磨 彼行隨順心柔軟捨。若僧時到。僧某甲 不知故爾。更不復作。如是遍語諸人已令心 僧乞拾舉羯磨。僧忍默然故是事如是持。然 欲從僧乞捨舉羯磨。諸阿梨耶聽。某甲欲從 柔軟。然後於僧中作求聽羯磨。當作是說 有是事故僧o作學 慧心常存 阿 10足瞬眼振手彈指四點地作字。 比丘。若動手足瞬眼與者。當知有欲心不應 者無罪。是故世尊說 受。受者越比尼罪 心情淨諸情審諦受者無罪。 有欲心於我。此不應受。受者偸崩進。四者信 家自得。 若受者僧 者信心清添點根審諦受 伽婆尸沙 若女人欲心與 如是相者。 若不語動

梨耶佾聽。

某甲比丘尼

所

作

是 膏

誰 無

|恐癢恒

無有過。

後應乞。若有人邁者。和上應軟語令止。若比 "而自捨 ₩摩訶僧祇律卷第三十四六

寧 訶僧 祇律卷第三十

共*法顯 東晋*天竺三 藏佛陀跋陀維 譯

事 何不取此男子施。男子漏心 不漏心何預人取長者施衣。時偸蘭難陀比丘尼語樹提言。 佛里住王舍城。爾時世尊制戒。不聽漏心男子 四明十九個 道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。 四喚比 如是二諫三諫不止。諸比丘尼以是事語大愛 預人事。但使汝無漏心可取此施隨因緣用。 諫是比丘尼。莫作是語。男子漏心不漏心何 邊取衣鉢飲食疾病湯藥。 丘尼來。來已佛問。 但使汝無漏心取已隨因緣用。諸比丘尼 延 法之餘 汝實爾不。答言實爾。 時樹提比丘尼不 佛

业

法

世尊。佛言。此是惡事。汝不爲後世人作軌則 提來。來已《具問上事。汝實爾不。答言:實爾 愛道、大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼樹 持經懷。然復不遮。諸比丘尼即以是事語大

故

知 耶

'答言。以福德故。復言。如是然G後無爲欲

知我以何故與。比丘尼言知。復問。云何

時樹提是離欲。人。聞是語其心。遊然不

朊

尼。與衣鉢飲食疾病湯藥。

作是言。

阿梨

佛住王舍城。爾時有一長者。欲心請樹提比

者。《得越比尼

丘。尼知僧和合如法比尼作舉羯磨。

细 丰 若不捨者。是法四初罪僧伽婆尸沙。作是語比 丘尼者。如偸蘭難陀比丘尼。取施者。 隨因緣用。如是應第二第四三諫。捨是事好 不漏心何預入事。但使汝無漏心可取。旋已 辣是比丘尼。其作是語。應取是施。 男子漏 汝苋漏心,可取施已隨因緣用。諸比丘魯尼 語 ij 蚁 此 男子 旌 漏 心不漏心何預汝事 如樹 圕

僧伽婆尸: 四如不捨者是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。是故 是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第 破僧事共評。 四動方便執持破僧甲事共評。 數喜不靜。共一學如水乳合。如法說安樂住。 是比丘尼。阿黎耶。莫破和合僧。動方便執持 說。是故世尊說。若比丘尼欲破和合僧。故 世尊說。佛住王舍城。破僧相助如比丘中廣 提比丘尼。諸比丘尼諫是比丘尼令拾是事 二第三諫。拾者善。若不拾者是法乃至三諫。 、秒。路比丘尼同意相助。 若一若二 當與僧同事。 何以故。僧和合 諸比丘尼應語

言。此是惡事。汝云何勸彼。取漏心人施。此非 不可以是長養善法。佛語 是 乃 ❷心所欲。是比丘尼所見欲忍可事。我等亦欲 律語比丘尼。阿梨耶。莫助 丘尼律語比丘尼。何以故。此非法語比丘尼 諫是同意比丘尼。阿梨耶。莫作是語。法語 忍可。是比丘尼知說非不知說。諸比丘尼應 尼。律語比丘尼,四是比丘尼所說。 說是比丘尼好惡事。 **比丘尼諫四時。是問意比丘尼言。阿梨耶。 芡** 芣 如 和合僧。何以故。僧曰和合歉喜不辭。 水乳合。 衆多同語同見。欲破和合僧。是比丘尼。諸 如法說安樂住。 何以故。是法語比丘 3破骨事。 是比丘 皆是我等 尼 當樂運助 共 諸 比丘 比

●作事二事作号: ●(尼)一團* ●(得)一員: ●修一復願取 ●人十(故)当即 ●选二物員® ●(佛)十月® ●利疾二疾病員® ● 第二乘哪事 四者十(所油)員會 四所二萬當團 © 極年(作是)員事傳 四足假二脚足配当會 四共二款形面會 图(若)一員會 四[應]一員會 四(於河)一會 四比下来本有光明皇后願文 四卷首架本簡終 ④(明十…余)八字一思象學,明十九僧残法之餘二比丘尼星尼之二面團 四任二往曾 ❷唤二呼号志* ●尼二巳哪 四三二二第五 ④(初罪)一曾 四如二若自勇 四[勒方便]一

已屏處三諫多人中三諫而不捨耶。 理謗骨隨愛 隨膜隨怖 隨癡乃至 非法斷事。 時到。僧今亦應三諫。僧中應問。汝實瞋恚非 諫•已多人中三諫。 愛隨膜隨怖隨癡。僧依愛與怖癡。已屏處三 耶僧聽。偸蘭難陀比丘尼與恚非理謗僧。隨 諫。多人中亦如是。僧中應作求聽羯磨。阿梨 言質爾。屏處應諫言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧 隨瞋隨怖隨癡。 價依愛依瞋依怖依癡耶。答 **今慈心諫汝。欲饒益故。當取僧語。** 理斷事。我今慈心諫汝。欲饒益故。一諫已過 不隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧不依愛瞋怖癡非 三諫多人中三諫僧中三諫。令拾此事。屛處 第三諫不止。諸比丘尼以是因緣語大愛道 莫作非理謗僧。 是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽《娑尸 大愛道以是事往白世傳。佛言。汝去應屏處 事。僧如法。比尼。與作羯磨。羯磨竟瞋恚。以 二諫在。捨是事不。答言不捨。如是第二第三 諫在。捨是事不。答言不捨。第二第三諫猶 不隨瞋不隨怖不隨癡。 、法斷事。是比丘尼。諸比丘尼諫言。阿梨耶 。僧中應讓言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧不隨 療。僧不依愛瞋怖癡非法斷事。如是第二 住舍衞城。 諫時。 。屏處應問。汝實臟恚非理謗僧。僧隨愛 一簇。 僧依愛依瞋依怖依癡。 是故呵責此 **諮僧。而作是言。阿梨耶僧。隨愛隨臟隨** 。若堅持不捨者。應第二第三諫 爾時偷蘭難陀比丘尼有關諍 **僧不隨愛不隨瞋不隨怖不 令捨此事而不捨。若價** 乃至非 理斷事。僧 一諫已過 答言實 沙 捨

B合成一僧伽婆尸沙B罪治。 越比尼罪偸蘭邁。除八誇僧偸蘭邁。餘一切沙。成僧伽婆尸沙已、屏處多人中僧中。一切 婆尸沙。比丘尼者如偸蘭難陀∰比丘尼。 諫。拾是事。善。若不拾是法乃至三諫 尼 止處治罪。是故世尊說 **儉蘭遮。第三初諫º時儉蘭邁。諫竟僧伽婆尸** 竟偸巓遮。 罪。多人中亦爾。僧中初諫時亦越比尼罪。諫 **患非理謗僧。屏處三諫不捨者。諫諫越比尼** 不隨愛瞋怖癡。汝莫瞋恚非理謗僧。是比丘愛隨臟隨怖隨癡僧依@愛瞋怖癡。何以故。僧 比丘尼應讓作是言。阿梨耶。其作是語。僧隨 癡。信依愛瞋怖癡。是故呵責。 **瞋恚非理謗僧作是言**。 尼皆悉令集。 長養善法。佛告大愛道。 云何促戾。 不聞我無量方便呵責很戾稱數軟語耶 不 *喚是比丘尼來。來已@佛具問上事。汝質爾 故 。成僧伽婆尸沙已。屏處多人中僧 **。諸比丘尼諫時。堅持不拾者。應第二第三** 不捨 。答言實爾。佛語偸蘭難陀。此是惡事。汝常 諸 。此非法非律非如佛教。不可以是 第二初諫時亦越比尼罪。 比 乃至已聞者當重聞。若比丘尼 屁 尼以是因緣往白 **僧隨愛隨瞋隨怖隨** 依止含衞城住比丘 若中間止者。隨 是比丘尼。諸 世 奪 練竟 僧伽 佛 瞋 言 汝

共語。 語 自用戾語。 佛住拘睒彌。闡陀母比丘尼。 用意作是言。汝莫語我若好若惡。我亦不 汝若好若惡。諸比丘尼應諫彼 如法的如比尼教。 如闡陀戾語中廣說。 。諸比丘尼共法中 當學英犯自身作不可 。如法如律教 乃至若比丘尼 諸 比 比丘尼言。 压 尼共 便 法

> 故說 長故。 阿梨耶。 乃至三諫。 轉相學教展轉相諫。 自用。諸比丘尼教汝。 法如律教諸比丘尼。 應第二第三諫。 是比丘尼。 諸 僧伽婆尸沙。如比丘戒中废說。 比丘尼共 諸比丘尼諫時。堅持不捨 共罪中出故。 拾是事善。若不捨是法 何以故。 法中如法如 汝當信受。 如來弟子中 善法得5 汝亦應 律教 汝莫 是 增 展 如

道 近 P 哪佛問言。汝質爾不。答言質爾。佛言。此是惡 諫。拾是事善、若不拾是法乃至三諫。 足。應諸比丘尼諫時。堅持不捨。應第二第三 四住*迭相覆回過。 諸比丘尼應諫是比丘尼言。 聞者當重聞。若二比丘尼習近住*迭相覆過。 律四非如佛教、不可以是長養善法。佛告大愛 事 *选相覆過。何以故。不生善法。一諫二諫三 者 因緣往白世館。佛言。 諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是 耶,英身習近住口習近住。莫身口習近住。莫 覆,身口智*近者。二事俱,比丘尼諫言。阿梨 床坐同器食。6.8.近著衣共出共入。口智量近 口習近住。四迭相覆過。身習近者。共床眠 釋家女。二名贊多羅。身習近住。口習近住。 佛住含衛 住. 渺 。汝云何身口習近住*迭相覆過。此非法非 依止含衞城住比丘尼皆悉令集。 塾汚心語*迭相覆罪。 時具檀釋家女。欝多羅比丘尼。各自 佛住含衞城。爾時世尊制戒。 拔 爾時有二 習近住不生善法。 呼是比丘尼來。 比丘尼。 一 。阿梨耶。 此犯被覆彼犯此 一名真檀。 . 是比丘 。莫習近 " 乃至已 不 僧 瘾 伽 來已 剜 身 共 是

O尼十(熱比丘尼)物 ()(若)—)自物 ()(多二类自物 ()(比尼二足尼自物下间,比丘尼纳 ()(以)—自动 ()(巴)—自动 ()(伊)—(自动 ()(比丘尼)—自动 ()(斯)—自动
今亦應三諫令捨此事。

僧中應問偸蘭難陀。

欲利

|屏處三諫多人中三諫不止。 若僧時到

僧

益故。一諫已過二諫在"汝捨不"答言不拾。第 汝實勸相習近住。乃至僧今慈心諫汝。

《故不捨。

酱比丘尼以是因緣往白

晚是比丘尼來

來已*佛問

审

傦 中。

初 越

迅

尼罪

(偷蘭遮*合成

僧

僧伽婆尸沙。

■成僧伽婆尸沙*已屏處

Z,

且

羅比丘尼。

相習近住互相藏過不妨生善法。

拾《者、僧中應作求聽羯磨。唱言。

阿梨耶僧

如是第二第三。多人中亦如是諫。若不

偷關難陀比丘。尼。

勸眞檀釋家女歡多

盆故諫汝。

諫已過二諫在

。汝捨不。

答言

不能逃 "不妨生善法。 汝英作是語。

輕易汝故共相禁制。

我今慈心饒

餘人亦有如是相習近住者。 。相習近住互相藏過莫相遠

告大愛道 爾不。 答言實爾 。依止含衞城o住比丘尼皆悉令集 佛言。 此 是 惡事。 乃至 便 佛 訤 佛

住

欁

難陀比丘尼

言

阿梨耶。

72

近

|互相藏過莫相遠住。 不妨生善法

餘 但

道即以是事往白世尊。佛言。是真檀釋家女 善法。乃至輕易汝故共相禁制。 制耳。諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶。莫作是 有如是相近住。僧不能遜。 欝多羅比丘尼相遠住, 偸闒難陀比丘尼磡 止。二諫三諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛 1智 近住互相廠過莫相遠住不妨生長 **. 輕易汝故共相** 當屛處三諫多 如是一諫不 人亦 禁 是比丘尼言。阿梨耶。菜甲。某甲和遠住。 妨生長著法。餘人亦有如是相。習近住者。僧 物作是言。當習近住8迭相藏過莫相離住不 乃至已聞者當重聞。若比丘尼見相遠住。 作是語。餘人亦有習近住僧不能遮輕易汝 勸習近住®遞相覆過習近住不妨生善法。 莫 不能遊。輕易汝放相禁制耳。諸比丘尼應諫

不捨。應第二第三諫。捨者善。若不拾者。是法故相禁制耳。是比丘尼、諸比丘尼諫時。堅持 此 爬 家女群多羅比丘尼。勸者。如偸瀾難陀比丘 乃至三諫。僧伽婆尸沙。相遠住者如眞檀釋 實勸某甲某甲比丘尼莫相遠離住。 比丘尼者。僧多人一人。三諫者屛處三諫多 近覆者。身口過。 、中三諫僧中三諫。屏處諫者。 屛處應問。汝 覆藏是比丘尼者。如偸蘭難陀比丘尼。諸 "習近住者。身和習近日相習近身日 此身口過彼覆臟彼身口過 乃至答 相 27

羅比丘尼言。

輕易汝故共相禁制事。

"答言實爾。應諫

餘人亦有如是相近住者。僧不

但習近住互相巖過莫相遠住

人中三諫僧中三諫令拾此事。 **令習近共住不妨生善法者。**

屏處諫者 應

偷蘭難陀。汝實語眞檀比丘尼贊多

某甲相遠住。作是敎言相習近住。乃至一諫 諫越比尼罪 伽婆尸沙者如上說。 不止。是法乃至三諫不o拾。 不止。二諫三諫不止,多入中亦爾。僧中三諫 言。質爾,屏處應諫作是語莫爾,阿梨耶,某甲 比 中 尼罪諫竟偸蘭邁。 ·初諫越比尼罪。諫竟偸蘭遮,第二初諫越 多人中三諫。諫諫越比尼罪 若比丘尼屛處三諫。諫 第三初諫偷蘭邁 僧伽婆尸沙。僧 谏 偕

> 伽婆尸 沙 罪 治 若中 間 址 隨 此 處 冶 罪 是故

今母子如何生離。汝可來此共住。其女白 嚭 英拾釋種。 是比丘尼言。阿梨耶。莫捨佛拾法捨價。乃 種。諸外道亦有勝法修焚行處。母我用 捨說拾其住其食拾經論。 還與比丘尼共鬬瞋言。我今捨佛拾法拾 我不得無故而來。當待有所因而來。 女母子出家。母在外道中出家。語 尼釋種爲,我當於彼而修梵行。 住迦 諫不止。二諫男子三諫亦不止。諸比丘尼 維 羅 拾佛者不善。乃至拾釋頹者不善。 衛尼拘甲律樹釋氏 我非比丘尼非 精 諸比丘尼諫 女言 。於是女 是沙門 脖 撑 僧 Ŧ.

茣

善法。 中三諫亦爾。 慈心。欲利益B汝故諫汝。 捨佛者不善。乃至捨沙門尼釋種不善。 莫捨戒捨佛 拾法捨僧 乃至拾沙 餘勝處修梵行耶。 此事。屏處諫者。屛處應問言。 汝去先屏處三諫多人中三諫價中三諫令拾 事乃至非法非律不如佛教。 緣往白世尊。 問如屏處中說。猶故不止。諸比丘尼以是因 拾是事不。答言不捨。第二第三亦 皆悉令集。 商上 大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。 拾戒我捨佛。乃至用沙門尼釋種爲。 佛告大愛道。依止迦維羅 一事。汝實懶不。答言實爾。佛言。此是惡 乃至已聞者當重聞。 若不捨者。僧中應作 佛言。呼四比丘尼 答言實爾。 一諫已過二諫 不可以是長 屏處應疎。 **推衞住比** 來 汝質瞋恚言 若比丘尼瞋 門尼釋種。 如是 求聽羯磨。 多人 我 丘 在 汝 今 尼

我

8近十(共)自3 8[者]—第 8[尼]—图念3 8[住]—自含* 8法二五自② 8[位]—② 8[采印]—自3 8进二进图示图象。 8拾二上自3 8(介)+成自② 87件二類自3 88次十二个我自3 88(次)—3 88(75)—3 86(次)—3 66[社已] 这侧 € (比丘尼)-● 49(株)-●●

諫 僧多人及一人。三諫者。屏處三諫多人中三 拾 **捨佛者不善諸比丘尼如是諫時。故堅持不** 沙門尼釋種為。餘更有勝處。我於彼中修 共住6拾共食拾經論、拾沙門足6釋種。 恚欲拾戒作是言。我拾佛拾法拾僧,拾 處讓時捨者善。若不捨者讓讓越比尼罪。多 陳僧中三諫拾者善。e若不拾者是法乃至三 欲捨戒捨佛乃至拾沙門尼。諸比丘尼者。若 患拾戒作是言。我捨佛乃至拾沙門尼釋種 行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。英瞋 八中亦爾。 (起已屛處多人中僧中成一重罪。 應第二第三談。拾是事好。若不拾是法乃 初諫亦越比尼。 '伽婆尸沙。 僧伽婆尸沙者如上說。 遞 僧伽婆尸沙。比丘尼者。 僧中初諫越比尼。 諫竟僧伽婆尸沙。 諫竟偸蘭邁。 諫竟偸蘭遮。 僧伽婆尸沙 如釋種女 作僧伽 第三初 用 說 屛 梵 묜 如

受不使 聽 行 心犯 人罪 無 施女 根 渡 勸 相 彼河 言 令 幷 獨 取自行 施拾宿

香波

夜提

者

此物應僧中

拾。波夜提悔過。不

棸 įΩ

六用者尼

薩者波夜提

若椒越言

苚 老

作衣鉢飲食湯藥者。尼薩者波夜提。尼薩

上比丘中廣說。乞者。勸化求索。

後自 拘

尼人與友直鉢直圖酥油直直衣直。

應

知 若

衣 比

應知幹。蘇直。應知"酥油直

應知油

三亦問。

是中清淨不。是中清淨默然故

是事

執

尼薩耆波夜提。

比丘尼者如上說。床褥枕

酱

尼爲床褥乞。而自作衣鉢飲食疾病湯藥者。

丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。

。若比丘

持

比丘尼應呵責。

是名時。

。是中清淨不。第二第

e僧二部e衆中應出罪稱可衆人意。

此比丘尼不名出罪。

諸比丘 二十人

作

除用。

'佛告大愛道瞿曇彌' 依止含衞城比

是長養善法。

從今日後。

不聽爲床褥乞時

作惡不善法。此非法非律非如佛教。

不可以

部衆中行摩那埵。次到阿泽呵那。二十

是初罪。七乃至三諫。若比丘尼犯一一

罪。

<u>+</u>

婆尸沙治。若中問止隨止處治。是故世尊說。

「梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法)

勸與 + 住 恚 纀 前 基 還 謗 初 戒 僧罪 第 戾 破 語 徻 篇 習 抖 訤 近 相 竟 住 助

9三十事初

比丘中废說初跋 辦賣 + 買 衣 Ħ 公二居居 離 衣 士衣宿 深竟 王聽非 臣 乞 胩 次 得 捉 第取金 十二銀

丘尼來。 執枕直。 中住。爲僧勸化索床褥。 閉 道即以是事往白世尊。佛言。*喚偸蘭難陀比 賣 喜 夷 佛住舍衞城。 作餘用耶、答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不 鉢飲食湯藥。 湯藥。時比丘尼次行乞食到其家。諸婦人問 我無量方便毀電營多欲稱數少欲。汝云何 即與床褥枕拘執直。得已持作衣鉢飲食 阿梨耶。 汝當施僧床褥枕拘執。 。爲作未。比丘尼言。那得作,但自買衣 來已*佛問言。 。我與偸闌難陀 "比丘尼床 。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛 爾時偷蘭難陀比丘尼在《聚落 汝實索床褥拘執而 ■語婦人言。 時婦人信心歡 海動 優婆

乞食。 故說 耶

此是拘執直。若不爾者。一一越比尼罪。得 床褥乞。而餘用者越比尼罪得如法貸用。可是 貸用治房含及签錢如法程貸用。 示人記識。此是床道。此是褥直,此是枕道。 越比尼罪。若勸化乞多得床縟枕直。當 **考為床索作褥。為褥索作枕。為枕索作拘執,** 藥時,尼薩耆波夜提。若爲此索不得作彼用, 比丘尼爲床褥乞。 Mi 悔 越比尼 罪 波 夜提 而自用作衣鉢飲食湯 者 如比丘 若比會丘為 一中度

佛住含衛 爲 當重問。若比丘尼人爲作是與。而作彼 鉢直。而作餘用,從今日後不聽。佛語 量方便證為數少欲毀些多欲耶。 答言實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝不聞我無 *唤@是比丘尼來。來已*佛問言。 語大愛道。 得已但作飲食用四點。 穿穴弊衣型而 尼 依止舍衞城住比丘尼皆悉令集乃至已聞 未。報言。但作飲食 、波夜提。此物僧中猞波夜提悔過。 《夜鹭纬直典 作餘用者。作飲食湯藥 [薩者波夜提] 比丘尼者如上說為是與 。我施衣直知衣。復有人言。我施鉢直知鉢。 **婦人問言** 城 大愛道以是因緣往自世尊。佛 行乞食。 爾 時偷蘭難陀比丘尼著四垢膩 **偷**關難陀我先與衣鉢直 那得作衣鉢。比丘尼聞已 不作衣鉢。 婦人見已語言。 汝云何得 汝宜爾 有比丘尼 大愛道。 阿梨 A) 尼 不 囂 衣

①[拾]—自身 ○棒種二種類② ②[若]—自③* ○信二來自② ○宋二僧自⑤ ○渡二度自⑤ ○第二篇說第二十九僧發充⑤ ④(比丘尼)十三角® ○案二長② ⑪語二誰② ⑪拍二新③ ⑫音二件自③ 呱輔二而自⑤ ⑫[集]—④ ⑪丘十(尼)® ⑮(是故就)—⑤* 呕(挥)+捐② 呕(而)—⑤ 呕益二音》 ⑩(是)—自⑤ ⑫[款]—自⑤ ❷(爲)—自⑤ ❷(爲) ☑(褥)+垢弯 짋[而]

罪,無所適爲者無罪,是故世尊說 鉢直"酥直油直衣直。 者作異用者越比尼罪。者隨意用者無 無所適為隨作 上無罪。 應作衣乃至"酥 "岩比 1.丘人與 直知 衣 直

1

夷信心微喜與食直'作是言阿梨耶。至作食 尼爲僧索作食。@而自買衣鉢飲食者。 **着**波夜提。比丘尼者如上說。爲食者爲僧作 乃至佛告大愛道程曇彌。依止含衞城*住比 問言。汝實爾不。答言實顯。佛言。此是惡事。 **賭比丘尼言。何處得好食。但自作衣鉢食噉** 買衣鉢。餘殘作麁食。至其日自來行食。見已 言我與阿梨耶。 *酥油。應示檀越。檀越若持去者當默然。 比丘尼爲價勸化得食應盡作。 所向應用。而不稱施主本心與。越比尼罪。若 食直作床褥。若恭夏也冬衣分若食分 **食作後食。迴後食作前食者。越比尼罪。若迴 耆皮夜提。隨本®所欲作應用作®者。若迴前** 者波夜提。尼薩善波夜提者如上說。若比丘 食。乞者勸化求索。異用者衣鉢自飲食。尼薩 丘尼爲食乞。作衣鉢飲食湯藥受用者。 丘尼皆悉•**今集**。 問言。阿梨耶我前與食直多。何故食麁乃爾。 食。語婦人言。優婆夷、我欲與僧作食諸優婆 「語我我當來行食。 與阿梨耶 佛言。*喚是比丘尼來。 爾時偷蘭難陀比丘尼勸化作 應言與僧 "如是取者無罪。"是故 乃至已聞者當重聞。 比丘尼得巴自作食及 大愛道即以上專 復言我以自與 若有長飲食 來已*佛 隨c先 若比 尼薩 尼薩 若

質爾不、答言實爾、佛言。汝云何畜長鉢。從今 是名鉢。有鉢名上中下過鉢減鉢隨鉢。 6者如上說。 含篇9城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重 日後。不聽高長鉢。佛告大愛道裡雲爾。依止 鉢爲。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道往自 至明日問言,移鉢竟未、答言。我移鉢未竟。客 房。先住下坐比丘尼言。阿梨耶。待我移鉢。乃 罪。是故世奪說 比丘尼裔長鉢有齊限。 畜者尼薩者波夜提。 持。三作淨施。四過針。 尼藤耆波夜提。比丘尼得畜十六枚鉢。一受 婆鉢憂鳩吒夜四鉢婆耆夜*鉢。 聞。若比丘尼斋長鉢尼薩者波夜提。 世尊。佛言,呼是比丘尼來。來已,佛問言。汝 比丘尼言。汝欲持是鉢居瓦肆去耶。 住. 含衞城。 畜長鉢●鉢者。名嵩婆鉢鳥婆嵩 爾時有客比丘尼 尼藤耆夜提者如上說, 四減鉢。四隨鉢。若過 比丘多畜淨施用無 如是鐵瓦等。 次第 比丘尼 "用爾許 。畜者 應 得

四即以是事往白世姓。佛言。"晚是。比丘尼來。 ■肆店耶。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道 集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼畜長衣尼 愛道程曇彌。 佛住含衞城如上廣說,乃至語言。 提衣。畜者。過限畜尼薩耆波夜提、尼薩耆波 农 薩善波夜提。比丘尼者如上說。衣者。欽婆羅 云何裔長衣。從今日後,不聽裔長衣。佛告大 來已*佛問言。汝實爾不。答言實爾。 夜提者如上說。 · 氎衣橋 看耶衣得摩 衣含那衣麻 衣驅卒 依止含衞城住比丘尼皆悉令 比丘尼聽奇二十 衣。五太受 汝欲居衣 佛言。汝

> 訛 夜提。比丘無限齊拜施受用無罪。是故世尊 持 + 五衣淨施已受用。 若過是畜尼薩 善波

梨耶可田収持此衣浣染補治受用 佛住舍衞 須臾拾去。汝屋中得滿未。即奪取僧伽梨諸 諸比丘尼言。異事試看,是衣物都不得放地 浣染而著。 便取。時樹提比丘尼著破衣。餘比丘尼言。阿 破,不完築補治。擲棄點下作是言。若欲取者 者尼薩耆波夜提。比丘尼者如上說。 止處。獎故僧伽梨唱言。有欲取者取 悉令集乃至已聞者當重聞 告大愛道瞿曇彌。 爾不。答言實爾世尊佛言。此是惡事 尊。佛言。呼是比丘尼來。來已*佛問言。 比丘尼語大愛道。 精舍內。藥者放捨在地,人取已後還奪者尼 爾時偷蘭難陀比丘尼僧! 即取

佛住含衞城爾時有比丘尼。有垢污價四迦梨 罪,若無人取後還取者無罪。是故世奪說 革屣及餘小小物。人取已後還軍者越比尼 後須用而取者無罪。若比丘精舍內,棄 薩者波夜提。尼薩者波夜提者如上說。 **適已於日中**獎。風起吹去。 諸比丘尼語大愛 丘尼寨物已。有人取用不得還奪。若無人取 世尊。佛言。 丘尼來。來已*佛問言,汝質爾不。答言實爾 大愛道即以是事往白世寶佛言。呼是比 從今四日後。 偷購辦陀比丘尼言。還我衣來、語 汝云何擿故僧伽梨已。不自縫 依止含編城住比丘尼皆 大愛道即以是事往白世 不聽絕衣法 若比丘尼於住 復次爾時 。住處者 乃至佛 後還奪 汝實 心補治 若比 衣鉢

0今二今我 e而二爲您 e(所)—自您 e(者)—自您 e冬十(若)自您 e(先)—② e处十(住)自您 e(者)—自您 e(針)—自您 四卦二級②* 四季点二点肆自念,引肆② eD(即)—自办 eD答二合② eD(版)—自② eD等十(版)自③ ed选二加自命 eD日

使

聞者當重聞。 佐者無罪,是故世拿說 闍梨諸知識比丘尼速疾共成。 欲院若自擿若使人擿五六日者, 限齊六日。 **舊者波夜提。比丘尼者如上說。故僧伽梨者。** 使人邁。過五六日不自縫不使人縫。除病尼 言。從今日後。聽至五六日。佛告大愛道瞿母 聚厚重難院。語大愛道。大愛道往白世傳。 乾竟當*喚共行。弟子依止弟子。同會和上阿 當院院已應舒置。箔上。若席上以石鎮四角。 輕@而薄者不聽懣。 若厚*而重者聽擿擿已 波夜提者如上說。若比丘尼浣故僧伽梨。若 不還自縫不使人縫尼薩者波夜提。尼薩耆 有釋種女麼羅女。本是樂人。院僧伽梨 "依止舍衞城•住比丘尼皆悉令集"乃至已 若比丘尼故僧伽梨若自擿若 若老病無人 傦 佛 伽

夜提,比丘尼者如上說。式叉摩尼者。受學戒, 踊 佛住含衞城。爾時學戒尼語偸蘭難陀言。 受。尼藤耆波夜提。尼藤耆波夜提者如上說: 衣者七種衣如上說。 汝受具足。 是比丘尼來。來已"佛問言"汝實爾不。答言實 梨耶,與 我受具足。偷蘭難陀言。汝與我衣當 雨。洛衣。許受具足者。後自不與受。 不使人 衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重 愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。 * 喚 尼言,與我受具足。如是經久。諸比丘尼語大 (汝受具足。即便與衣。後不與受具足。學 。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍 若比丘尼語式叉摩尼言。汝與我衣當與 取衣已不與受具足者尼薩者波 復有衣名僧伽梨乃至 ļii) 戒 譀

四羯利沙槃者四四十四九故錢。

重衣者

薩耆波夜提者如上說。

提。比丘尼者如上說。兩羯利沙槃牛者四四

六個故錢。市者知取。若過者尼薩書波夜提

·是故此尊說 是衣與受具足。若前人不欲受 還索衣者當 還。若比丘許沙彌。 不與受 見 足越比尼罪 與受。若老病無力不能受者。應語餘人。汝取 若比丘尼取式叉摩尼衣。 許與受具足。 後應

集 ■家人有此愛好之欲。諸比丘尼聞已語大愛 言誰取。答言沙門尼跋陀羅,其人即嫌言。出之。有人問言。汝竇欽婆羅俟未。答言已售,問 沙槃市重衣尼薩耆波夜提。 道 後。 告比丘尼。汝不爲後世人作軌則耶。從今*日 即語弟子言。汝去語9婆路隨肆上。取百千典 尼精舍。人示處已。問言。何者是跋陀羅比丘 尼所。彼當買之。即持往問人言。何者是比丘 色。答言。我的賣此欽婆羅。大有的價直輸稅亦 國王王子大 臣及餘大 商人主皆 嫌貴不買。 婆羅而行資之。人間此索幾許。答言百千。時 比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛 道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。 * 喚是 羅不。問言。索幾許。答言百千。亦不與高下。 羅比丘尼。答言。何故問耶。答言。欲買是欽婆 不。答言欲令售。卽語。汝可持詣跋陀羅沙門 多。而今賣不可售。是以不樂。人言,汝欲令售 在店上愁憂而坐。 佛住毘含雕。爾時有北方商人。持貴價好欽 尼房。人示處已。問言。何者是跋陀羅的跋陀 **組 桑彌**。 乃至已聞者當重聞。若比丘尼過四羯利 不聽出四點利沙黎買重亞衣。 依止四比含雕城住比丘尼皆悉合 人間言。 汝何战而有四愁 比丘尼者如上 佛告大変

> 與雖贵*價無罪。比丘尼有限比丘無限 尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者如上說。 比丘尼不得過十*九故錢市重 衣若不 乞自 欽婆羅衣。市者 知取也。若過十*九故 銭取者 雖貴 若

耶 佛 膏 語弟子言。汝往白翠路雕店上。 索幾許。答言。我索百千。比丘尼亦不求滅。卽 問答言。我有此鵝相*紋氎能買不。問言。汝 言。6和南阿梨耶。是跋陀羅不。答言是何以 *價貴故王家不買。及諸大臣諸商人主都無 佛住毘含雕。爾時南方有商人。持細鵝相四紋 有人問言。汝得售耶。答言已售。問言誰取、答 令售。語言汝可持詣跋陀羅沙門尼所。當與 言。汝何故憂色。答言。我貴買此衣輸稅亦多。 買者。以不售故於店肆上愁憂而坐,有人問 **氎來有人問言。此衣索幾許。答言百千。** *價知取受用無罪。是故世傳說 衣。佛告大愛道瞿曇彌。 何乃愛好如是。比丘尼聞已語大愛道。乃至 問。何者是跋陀羅沙門尼房。人卽示處。到已 汝買。即往問人。何者是比丘尼住處,知已入 而今賢不學可售。問言。汝欲令售不。答言。欲 語跋陀羅比丘尼。汝不爲後世人作聲則則 "從今日後。 不聽過兩羯利沙擊半市細 跋陀羅沙門尼國取。有人嫌言。出家之人 依止含衞城住比 取百千與。 丘 以

過兩羯利沙槃牛市細輕衣者。尼薩香波夜 尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼 **若比丘尼市細軽衣** ●(住)—③ ●(而)—每例* ●括二苯甲② ●(弟子)—每③ ●和上二和尚例下同 ●(裕)—⑤ ●具足二者③ ●足十(者)每 ●(是故作章說)—自例② 印象二菱自② 印度二貫自② 印(三貫②* ⑤(跋陀羅)—⑤ 印度二斐自③ ⑤家十(之)⑤ ⑥女二物⑤ ④比二里自②* ⑥九二六自③⑤* ⑥女二文自⑥* ⑥(可)—自② 印和二次⑤ 印象二类治⑥② ⑥(页)—自② の故二女自③* ⑥(页)—自② 應待前人不回取得取。

亦應 知他已市

問

前

和上阿闍梨無罪。若比丘市物抄截他還自相抄者越比尼罪。若僧中上價取著取。若言不復取。取者無罪。若比丘尼買 汝故 取 不 , 若言故 欲取 比丘市物抄截他市 若僧中上 便取者。 爲 欲堅。之。 此 古者。公不應

者

應以

兩

羯利沙

火火火

知

取

不得

過

若

不

乞

受用

衆

自 自

蚉 衣

幷 直

異

輕取用用

綇 第

> 衣 鉢

渠具畜

竟足衣用

跋受

存

乞

衣 衣

細遠

及 後 甝 與"設得貴"價細衣受用

無罪。比丘貴價市

定比尼 罪"是 放說

金 鉢 幷 减 乞 Ł 艛 綴 緻七 織 日 及 瞋 急 奪 竟施衣

補處一跋渠二跋渠數不減尼薩者者。 中出。雨浴衣以賣金蘭出。阿練若處以 旃跋渠殘■從初跋渠。 衣。捉金銀補出。 若處。此十一事應出不說。更有 六年尼師四權。三由旬擘羊毛。 毦 丘尼取衣及浣染 抄 市 迴 僧 院故衣以賣買補。 物 初跋 "淳黑三分白僑® **於渠中出**。 <u>=:</u> 雨 跋 子一事 浴 。取比丘尼 椠 。四後跋渠 衣 7秒市 應內 舍 世 蚵

鲷 說比丘尼三十事竟 一百四十一波夜提四法之

汝持直

去

答言

得 答言。

兩羯利沙槃。問言誰取。答言。

偸

。我已賣與餘人。問言。賣得戀

之。其人下薪已還經店o肆前過。

商人語言。

買 未。

答言已有得幾。

與

汝兩羯利

沙槃主貪利 故即 以 答言一羯利沙槃:

與 ED. 當與汝*價。

商

人語言。汝載此薪詣我家寫之。還過此

賣薪人卽乘車經比丘尼精含前

時。偸蘭難陀比丘尼問言。長壽。汝薪有主

過

商

舍

言

此

賣索幾許

羯利沙

衝

爾時有載薪

人駕車 答言。

小於店肆

前

麗 初未 妄 命電說 語 及 說 筍種 麁 說 竟 罪 法 類 郵 自兩 興 種 遮 稱 舌 異 過 更 輕 謡 闡 人 發 法 起

來已問言。汝實知他買已而益。價取耶。答言以《此事往白世尊。佛言。 *喚《是比丘尼來。

饒

战錢如是。

蘭難陀比丘尼。商人嫌呵言。此沙門尼何。能

比丘尼聞已語大愛道。

。大愛道

即

嫌野 敷 悔 食 及 使 尖 不脚地 處 樂床敷 愛 虫配水 尔 處 衣 不跋 强 澆 草 捨 渠 垄 食用意 泥出惱戒

光

作 食 兩 殘 跋 食處 渠 三 竞鉢勸 不與 典 愛 欲 非 别 後 衆 胩 膑

尼

者如上說。

"知者若自知若從他聞。 若比丘尼欲市物

市得

商

尼丘

知他市得而抄買者尼薩者波夜提。

尼皆悉令集

乃至已聞者當重聞。

老比

不 一 疑

檕 買

耶。此非法非律。非如佛教。不可以是長養

一佛告大愛道程盛媚。依止含衞城住

佛

言。此是惡事。汝云何知他市得而

四 跋 渠 壊 遺 取障 資道 ూ 見

不 事 從 相 刀 軍 不 學 水 過 掮 $\equiv$ 中 攝飲販 第輕 掘 第 牙 婬 六他 地 五 旗 跋默 四跋及坐 月 渠 相 竟 來 指 竟 聽 請 竟 打 處

羅同 廷 謗 及食 迴坐王 向县宫 第 覆 針 筒 效 過 如八渠然 渠

敢著。 無衣。 佛 言。某甲乞食去來。答言。阿梨耶、待 同 丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重 尼來。來已"佛問言。汝實爾不、答言質爾世 大愛道即以是事往白世尊。佛言。* 獎是比 衣語言汝去。我不图得去。何故耶。图答言。 太 梨 依止弟子。輒著僧伽梨入聚落。有比丘尼 E 一後不聽。佛告大愛道。依止*比 长 在毘舍雕。爾時跋陀羅伽。里 比丘 不語主而著他衣。波夜提。比丘尼者如 。佛言。此是惡事。汝云何不語著他衣。從今 即求衣不見正見師衣作是念。師必 ·聽不語他而著弟子僧。 汝自去一日失食。諸比丘尼語大愛道 即語著汝師衣來。*答言。我所尊重不 即生念 一戒中族 我不曾得去。何故耶。曾答言。我師可得著我衣。 我不得著師 伽梨 比丘尼。不 聞。若比丘 含難品住 我取 若 欲 著我 僧伽 北 丘 孵

怖不 他捨

虫 水 外 耳酒伴戲宿道竟色還

8之 四新二破

以著汝衣。

香可

著

我

僧

伽

作

●比丘·著他衣。不語者越*比尼罪。是故世 弟子衣者。 說 是 朷 衣 當語言。汝住當與汝持食來。 若欲浣衣染衣縫衣。 有專緣 若 奪 蒋

●摩訶僧祇律卷第三十七章

燁 阿僧 **祇律卷第三十八**

共*法顯 東晋*天竺三巖佛陀跂陀羅

淨欝多羅僧。便脫與之。得已即著入酒店中 往至母所禽獸而住。母卽慈念。有新院染作 佛住舍衞城。爾時有人名竭住。在外道中出 手與外道衣。佛告大愛道瞿曇彌。依 汝云何持衣與出家外道。從今已後。不聽自 以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已 人。標識。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即 坐。爲世人所嫌。言此邪見噉酒糟驢。而著聖 家。父母在佛法中出家。時竭住。盛寒時無衣 問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事 百四十一波夜提法之二 瓜止含衞 **比尼罪。是故世尊說**

災者。應使淨人與。不得與大段當與小者。是 罪。若有戒德比®丘。 若比OLL自手與俗人 故世尊說 人索破袈裟段。 外 道沙 門衣者越毘 欲以襲 尼

爲世入所嫌。 佛住含衛城。 量者長四修伽陀操手。 陀會者世傳所聽。 手。若過作截已波夜提。 皆悉令集。乃至巴巴聞者當重聞。若比丘尼 作。佛告大愛道瞿曇彌。依止含衞城比丘尼 言。呼比丘尼來。來已問言。汝質餇不。答言質 已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。 **數量。水澀是乾已欲令長廣。波夜提、受用** 是邊應量中過量,中應量邊過量 提 如 樂手。若過量作截已波夜提悔過。波夜提者 作安陀會應量作。長四修伽陀操手。廣二操 爾。佛言。從今四已後。不聽合縷作衣。當應量 如世間女人。 上說 。受用越四比尼罪。如是废應量長過量。 者比丘尼長應量廣過量作。成波夜 云何比丘 尼著長衣曳縷而 此壞敗人何道之有。比丘尼聞 爾時有比丘尼。 作者若自作若使人作。應 比丘尼者如上說。安 修伽陀者善逝廣二 如 , 如是屈 女人著衣 越 量 如

乃至佛言。 聞已語大愛道。大愛道即以是亦往自世尊。 道 佛任舍衞城。爾時有比丘尼年少端正。 道 復 至 心程感潮。 一佛言。從今日後。 一行。時兩乳現出。男子見已笑之。諸北丘尼 · 次爾時國有比丘尼。留縷作僧祇支長廣。乃 依 從今已後。 止含衛城比 截線應量作。 比丘尼應作僧祇支 丘 尼皆悉令集。 佛告大愛 著 衣 乃

比丘尼自手與俗人外道沙門衣波夜提。 城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若

比

出家。自手與者手與手受。沙門衣者賢熟嫖

。波夜提者如上說。

不得自于與俗人外道

衣

。若比丘尼有戒德。婦女小兒欲乞破

藏災者不得自手與

。應遺淨の人女與。

丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者外道

夜提"波夜提如上安陀育中廣說 長四修伽陀樂手。廣雨樂手。若過作截 至 E_{i} 翮 者當重聞。 若比丘尼僧祇支 應量 已波

@倒地乃阏。 佛言。非但今日有此欲心。過去 門爲。復言不爾。我甚欲見。良久不去。比丘尼 @僧闍耶帝。四名粹闍耶帝。五名摩吒。 見已 之。佛言。過去久遠。爾時有一天女端正殊特。 世時四已曾如是。諸比丘尼白佛言。 愛道。大愛道即以是事往白世尊。 乃至諸 作是念。此凡失愚淺。即以手掩前後而出 梨耶形體。比丘尼言。汝用看是臭爛身九孔 心。比丘尼言。長壽汝去。答言我不去,欲看阿 爾時有五離車童子。於河上看。曾見已生欲 佛住比含雕。爾時跋陀羅比丘尼於蘇河 當以與之。各言可爾。於是釋:迦羅即說與 各生欲心便作是念。此非可共物。欲心重者 時有五天子。一名釋◎迦羅。二名廢多梨。三名 丘尼問佛。云何是五四離車童子。有欲心迷悶 人見已迷悶倒地。血從口出。 諸比丘尼語 頗欲聞 其 北 大 曰

乃我 至 憶 睡 婬 眠 欲 時時

摩多 製復說頭日

我憶姓 鄉边汝 慾 眠 時 時

僧閣耶帝復說母

Z ď. 鼓 築 欲 吾 喩 時

我摩

或 時 有 糬 囼

禆

闦

邶

帝復四說

汝

喩

漂

浬 豣

木

欲 坐

不自四安 始

退 臥

得

安

如 猶 陣 故 戰 有 鼓 暫 吾 泰

如風駛 猁 故の句 流 禦 有 木 間

の比丘二比尼島,比丘尼宮 ●著二名宮 ●(原河)—⑤ ●此下聖本有光明良后顏文 ●(明一…二)十二字—❸①,(明一…二)十二字元國 ○經二集劉章,無命 ②人女二女人曼宮 ○丘十(尼)魯衛 ○丘十(尼)帝衛 ⑩巳公 ② 即[巴]—⑤ 四 地尼三比尼台西下河 四 有一點一會 图 巴巴二巴曼奇 图 建二甲烷 四 (何地)—⑥ 哪巴二以命 细油

汝定與不。

勿令過衣時

。亦當相望其人。必

不

家眷屬多者乞。若前人言我自知。當如復語

言

信 衣

提者如上說。若比丘尼館爲價求迦絺那

。應好著意求。不得至不信家求。當至有

念 時 如 虻 中 不 瞬

我

懚

欲

是摩 汝 等 **吒復說頌** 諸 說 É

耽 婬 欲所 時 不 全 覺 是 死 安 與 樂 生 想

比丘尼。爾時五天子者今五。離車是。諸比丘 尼·過去。世時有城名波羅奈。有長者家初取 大姓家生。以信出家得證無漏。佛告諸比丘 尼 婦。常有一•梳頭人給與飲食。時有辟支 白佛言。是比丘尼有何行業端正如是。在 是諸天子言。汝最重者即幷與之。佛 找 告諸 僧祇支中廣說

能與。即為語可賜我食分。我欲與之。答言隨 恭敬心。既不與食•復不語去。 "梳頭人見已 佛名宣統。詣門乞食。其處見之不大端嚴無 意。亦可棄著水中。其人得食即施辟支佛。於 言。新婦可施與食。答言。醜陋不好。我不

盛種種好食及僑含耶衣奉上世尊。 誓言。願我後身生大姓家身體端正。見佛聞 時 女。 五事最勝。 壽命色力名稱。辯才。 天上 法得盡有漏。於是命終即生天上。於百千天 是受食乘空而逝,見其飛騰心大歡喜即發 ·次到其家。宿e殖德故見大歡喜。淨洗銅盤 。父母出行遊觀。時女在家。 迦葉佛入城乞 終生波羅奈城婆羅門家。值迦葉佛田世 即說頌

4 4 供 奉 4 食 奥 證算衣 粘 衆 習 施 盡中 復得最 然證勝 Ħ

女後 用 川此活爲。 如 嫁適婆羅門 是 漏 盎尼 不如自殺 家 姑샟鼹 **e**p 顧 持瓔珞及塗身香 我 亦 惡難事。 乃至

> 拜自 生婆羅門家。乃至自說頌曰 身之具供養佛塔。 絞縄 欲 行自 敎 。然後自 ●過見 絞。 加 葉佛塔。 命終之後 卽 餇 掭

陀操手。廣二操手。若過作截已波夜提。如 重聞。若比丘尼作雨浴衣。應量作。長四修伽 言。從今四日後。應作浴衣。 此編8報 衣香 故花 **今** 禮 信供 乃至已聞 世迹 尊 葉 足塔 者

能 四佛問,汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何至 即以是事往白世尊。佛言,呼比丘尼來。來已 辦法。答言我知。尋復往索。比丘尼復言我知。 答言我知。即到其家語言。長壽。 佛住舍衞城。爾時比丘尼僧語偸蘭難陀言。 僧求迦絺那衣。衣時過不得者波夜提。波 丘尼者如上說。不信者。無力與希望處弱。衣 **詣不能辦衣家。爲僧乞迦絺那衣。波夜提。比** 尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞 若比丘尼 聽。佛告大愛道程曇彌。依圖止含衞城住比丘 不能辦衣家。爲僧索迦絺那衣,從今已後不 如是衣時已過。諸比丘尼語大愛道。大愛道 家語言。大驅德。汝能施僧迦稀那衣不。答言 汝能爲僧乞迦稀那衣不。答言能。即往無信 者欽婆羅衣亞氈衣乃至四驅牟提衣。 。僧自恣巳語偸蘭難陀言。得迦絺那衣未。 迦稀那衣 乞者爲 夜

Ł 當 四波夜提者如上說。 能辦者。 道即以是事9往白世年。 **尊足。後失火燒衣。諸比丘尼語大愛道。** 佛住含衞城。爾時比丘尼著上下衣。 **僧求迦絺那衣者越比尼罪。是故世缭** 使人求。又不明月語僧。 者不應與僧求。若已許僧母求衣,不自動 來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛 當更餘 處求 亦應自籌量" '佛言。"晚是比 **介衣時過者波** 來

塔若經行。 奪說 提。比丘尼者如上說。 丘尼不病。 所受持衣不持者。 波夜提。 罪。不隨身者波夜提。波夜提者如上說。 羅僧安陀會。僧祇支雨浴衣。病者世骨說 重聞。 若比丘尼不病。 所受衣不隨身者波 止舍衞@城比丘尼皆悉令集。乃至已聞 言 人出家僧伽梨重不能勝。甚以爲苦。乃至佛 復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女。 受持衣而不隨身 。從今已後聽病時。佛告大愛道瞿疊彌 若畫日坐禪處界內無罪。是故 所受衣者僧伽梨饌多 先是 **若比** (渚當 若 無 夜 依

佛住 鍾 中所送耳。即便思言。我家從來作食徒棄錢 氣味異常。 送食。@得已更®煎更熬@更調和。 財初不得好食。即還家鞭打奴婢罵言。虛 叔來見已言我欲食。答言可爾。即取而食、覺 物 m **北舍離** 不可食。 問言何處得此好食。答言故是家 爾時跋陀羅比丘尼家中常與 其使 入膜 志言。坐此 其兄弟伯 棄

者比丘學往詣不信家。 不能辦 一夜提 求不 爲

云何所受持衣而不隨身。從今*日後、不 九上丘尼. 言 大愛 聽 丘 膻 庌 汝 尼 ●第二型图像像 ●[世]—自命 ●横二珠号*像 ●復二亦自命 ●語二言自命 ●[河]—自命 ●法二辨例 ●雇二補告命 ● 即 表示信息 ● 四月二日自命 ● 四月一日自命 ● 四月一日自命 ● 四月一日日 ● 日日 | 東 0 <u>16</u> 10(後)—⊜像 @城十(住)⊜● ●得=時⊜●

尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。 此是惡事。從今*日後。不聽自煮•熬煎 即以是事往白世傳佛言。 惱如是 、諸比丘尼閉已語大愛道。 呼跋陀羅比丘 佛言。 大愛

鉢 6鍵鐵中溫。 夜提者如上說不聽為美食故·更熟更煎。 吐逆不樂。不病比丘尼煮食食者波夜提。波 者若自然o若使人熬。 尼の者五蒲開尼食。更煮者若自煮使人煮。熬 尼食者波夜提。供陀尼者五供陀尼食。蒲闍 使人煮、更熬使人熬。更煎使人煎。不病比丘 重聞。若比丘尼得佉陀尼食蒲闍尼食、更煮 止比含離比丘尼皆悉令集, 我等溫食不。佛言得。佛告大愛道瞿曇彌。依 諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。得聽 摩羅女。 行乞食得宿飯宿羹宿菜。食已吐逆 復次佛住舍衞城。爾時有比丘尼。是釋種女 食冷更溫無罪。是故世奪說 ·煎越比尼罪。若使淨人知者無罪。 。病者世奪說無罪、云何病。老病羸瘦食冷 温 不聽銚釜中煮。『若用銅孟。 若比●丘爲美故自更煮更熬 煎者若自煎 *若使人 乃至已聞者當 若乞食 **岩**9 若 佛住中含衛城。爾時有牛耆蒜商人。請比丘尼

佛住含衞城。爾時e有夫婦二人。 。不應說者而便說之。比丘尼見已語言。 以扇拍頭。呵言。汝不知恩義故。說往時之 。此上貧衆不得如是。復言。是摩訶羅 訶羅說往時事。比丘尼與。 夫摩訶羅食。比丘尼在邊行水以扇扇 。大爱道即以是事往白世尊,佛言: 不應說者而今說之。 即以水濺 釋種 中出 [šii]

> 提者如上說。若比丘尼持水瓶不持扇者越 有父兄者以扇扇無罪。是故世尊說 比丘尼。若衆多比丘行水扇者無罪 持者波夜提二俱不持無罪。 比尼罪。持扇不持水者亦越比尼罪。 水扇者特水瓶行水以扇扇之波夜提。 丘尼者如上說。比丘食者五正食五雜正食。 聞。若比丘尼、比丘食以水易供給波夜提、 止含衛城住者皆悉令集。 供給。此非法非律非如佛教。不可以是長養 實爾。佛言。此是惡事,汝云何比丘食以水扇 呼吸是比丘尼來。 善法。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依 來已問言。 乃至已聞者當重 汝實爾不。 是罪一比丘 治若衆中 二俱 波夜 答言 比

時商人來行蒜。見此狼藉即問園民。何故乃 屛 提。比丘尼者如上說。蒜者種蒜山蒜。如是比 乃至已聞者當重聞。 大愛道即以是事具白世尊。 故持去踐蹈如是。諸比丘尼聞已語大愛道。 踐蹈如是。商人嫌言。我請與蒜但當食之。何 爾。答言。前請比丘尼與蒜或就中食或持去。 僧與蒜。時六群比丘尼就園噉蒜。踐蹈狼藉。 佛語比丘尼。此是惡事。從今已後不聽食蒜。 切蒜不聽食。熟不聽生亦不聽。重煮亦不 處 。燒作灰亦不聽。若身有瘡聽塗。塗已當在 。瘡差淨洗已聽入。是故此尊說 若比丘尼食蒜者波夜 乃至答言實爾。

> 夜提者如上說。 手受器與器受。

衣 迦 外 水絲 道 扇那衣 太不隨 文安陀

里

(恨言。

汝作旃陀羅相遇耶

應語汝出

B飲食與姊子。爲世入所辦云何沙門尼受他 復次佛住含衞城。爾時竭住外道到母邊 丘尼聞已語大愛道。 云何沙門尼用人信施與不增長福處。 爲福田。沙門尼復以我爲福田。爲世人所 汝何處得此好食。語言汝默。世人以 即持至酒店上自食。復與人勇食。 母見來。以種種*飲食滿鉢而與。 後。不聽自手與俗人食 來已問言。汝質爾不。答言實爾。佛言。從今已 道即以是事3月白世尊。 信施施與俗人。比丘尼聞已語大愛道。大愛 (住含衞) 城爾 時賴吒波羅 姊 111 常

外道來者不聽自手與,當使淨女人與。若無 外道。自手與食波夜提,比丘尼者如上說 悉令集。乃至已聞者當重聞。 告大愛道瞿曇彌。依止含衞 淨女人者。應語此中自取食。 爾許來受取。餘者置。受得已放地令自取 者。應語此中自手取食。若是四多取者。應語取 者。不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人 人者在家人。外道者出家外道, 爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何自手 世尊。佛言。呼"是比丘尼來。來已問言。 取爾許來。餘者學置。手中者放地 食者佉陀尼食蒲闍尼食波 若比丘尼有親里來欲與 不聽自手與外道食。佛 大愛道即以是事 佛言。呼比丘尼來。 城區住比丘尼 、若比丘尼俗人 自手者手 有人問 其子得 乞種種 沙門 汝質 在白 喜 其 9歲錢=從藥⊜會

與外道食從今已後。

□熬煎二煎熬膏● ●(者五潴图尼)——●® ●(若)——●®* O(更煮)+更⊜® ●若二者●® ●鍋二拘⊜® ●短 丘+(尼)喇 ●(有)——●® Φ(是)——●®* ・ □含衡二五合●® Φ采+(克)喇 Φ长二板号●* Φ具二往●® 四(住)—由 四多取二取多日間

言。汝授與我。餘者自食。是故世母說 | 日處不好。世尊制戒不得與。得使外道作食。 | 道

作醫師活命。若有病者得教語。治法。比丘作 母者波夜提。波夜提者如上說,比丘尼不得 丘尼作醫師活 命波夜提。 言質爾。佛言。此是惡事。從今*日後。不聽作言。*喚是比丘尼來。來已問言,汝實爾不。答尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛 醫師活命者越毘尼罪。是故世尊說 蛇乃至夗夾兕星宿日月。 醫者持根藥葉藥果藥治病。復有醫児。毒児 醫師活命。 丘尼呵言。 後持此諸藥塗之。由治病故大得供養、諸 諸母人胎病眼病。吐下。熏咽灌鼻用針刀。然 持根藥薬藥果藥。 丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比 住拘睒彌。 '佛告大愛道瞿曇彌' 此非出家法此是醫師耳。諸比丘 爾時關陀母比丘尼善知治 入王家大臣家居士家。 以此活命如闡陀 比丘尼者如上說。 依止拘践彌 治 病 北

俗人外道醫方。佛告大愛道瞿曇彌。 事。具白世尊。佛言。呼比丘尼來。 出家法 汝質爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不聽授 俗人外道醫方。諸比丘尼言。但誦醫方此非 佛住拘睒彌。 戒不聽"復言。若不聽者授我。醫方。 比丘尼授俗人外道醫方者波夜提。 **彌比丘尼皆悉令集**。 有人呼剛陀母治病。比丘尼言。世尊。制 如 諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是 爾時世尊制戒不得作醫師活 人者在家人。 乃至已聞者當重聞。 外道者出 來已問言。 。依止拘 即投爽 比丘

道醫方者越比尼罪。是故世拿說俗人外道醫方。不得教語。若比丘授俗人外月波夜提波夜提者如上說。 比丘尼不得授道。 授醫方者唲蛇唲毒乃至唲火唲暴宿日

奪說 研香。若比學丘佐俗人作者越毘尼罪。是故世 **四**白衣家作世俗作。佛告大愛道瞿曇彌。 耶。佐我作供養具者。爾時得佐結華鷺。得佐 者如上說。俗人者白衣家。爲俗人作者擘劫 佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝質爾不。答 尼聞已語大愛道。大愛。道以是專具白世尊。 不得爲俗人作。若檀越欲供養佛故言。阿梨 人家作者波夜提、波夜提者如上說,比丘尼 貝紛劫貝及紡。若春若磨若院衣。如是日比俗 重聞。若比丘尼爲俗人作者波夜提。比丘尼 止含衞城比丘尼背悉令集。 言實爾。佛言。此是惡事。從今日後,不聽於 報者食已坐禪受經誦經。是乃爲報。諸比丘 報者今回以作竟。優婆夷言此事非是報, 有紛者。中有紡者。成縷丸已而與之言。我欲 以耶 請二部僧。 比丘尼晨朝往到其家語優婆夷言。 佛住舍衞城。爾時。比舍佉鹿母請二部僧。 除事薄報。即共上閣取其劫具。中有擘者。 。但誦經行道。便是報恩。答言實爾。然復更 我等當以何報之。 乃至已聞者當 鹿母言, 汝今日 阿梨 依 欲 時

我行欲。身生猶起不息。即逐欲從比丘尼、比丘尼先不語。卒爾便入。 共夫見之忿恚。 妨屋内無人想處。欲行婬事。爾時偸蘭難陀比佛住含衞城。爾時有夫婦二人。日中時自於

丈夫食。 如上說, 是惡事。 欲入。若守門者白巳言入乃入。若守門者不尼先不語不得入。若欲入者應語守門者。我 家。毘舍家。 首陀羅家。 如是比先不語四者 尼知食家先不語而入者波夜提。 後不聽,佛告大愛道瞿桑彌。依止含衞城比 即以是事往白世尊"佛言。"喚是比丘尼 丘尼 先不語而入者越毘尼罪。是故世尊說 若彼默然者不得入。若來出迎得入。若比 還不得入。若聞房中語聲, 不語而入波夜提。波夜提者如上說。若比 丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。 來已哪佛問言。汝實爾不 Ħ **殆壞我梵行** 畏之急走來還住 丈夫是女人食。家者利利家。婆羅 知者若自知若從他聞, 汝云何知食家不先語而入。 諸比丘尼語大愛道。 處。 ·答言質爾。 、當彈指動脚作 語 諸 地 食者女人是 朊 比丘尼者 佛言。此 。 從今已 尼言子 大愛 若比丘 躯 丘 丘 先 門 進

沒 城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。 言。呼比丘尼來。來已佛問比丘尼,汝實爾不。 語大愛道。 П 下至園民沙彌波夜提。 比丘尼與俗人外道習近住。 不聽習近住。佛告大愛道瞿曇爛。依止含 答言。實爾。世尊,佛言。此是惡事。從今*日 三生女出家與俗人外道智近住。 佛住含衞城。 人者在家人。 習近 "乃至須 雈 (央者須與問"習近住者身習近住 大愛道即以是事具白世尊。 身口習近住。 外道者出家外道。 爾時中迦梨比丘尼度四梨車 比丘尼者如上 若竟日若須 重 畫日者齊日 聞民沙彌 諸比丘尼 說 俗 臾 後 若 佛 衞 第

波夜提、 習近住者越北尼罪。是故世尊說 和上尼阿闍樂尼應離別送著異方。 者波夜提。若比丘尼智近住展轉相樂住者。 **被夜提者如上說** 若比丘尼習近住 若比丘

白世尊。 諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往 •者當入是諸趣。汝若爾者亦當入是諸趣中。 佛住含衞城。 恩罪。得兩否罪。"若我爾者。梵行不成就。 可以是長養善法。乃至已聞者當重聞。若比 寬爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何出 得誘賢聖罪,又泥犁墮餓鬼墮畜生。我若爾 者。亦當得是罪。作是醫者波夜提。若比丘作 在袈裟中死。入泥梨墮畜生餓鬼。若汝謗我 若爾者。當得如提婆達多罪。得妄語罪:得背 丘尾自咒髻咒他者波夜提。比丘尼者如上 家人作の是咒瞽。此非法非律の非如佛教。不 **装中死。不得斷苦邊。 得殺父母罪得背恩罪** 阿闍槃督袈裟邊督,若我作是者。我不在袈 丘尼諍頤。便相咒誓言。南無佛指佛誓。 指 。自呪瞽者。南無佛指佛誓。指阿闍梨誓。我 **佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝** 爾時偷蘭難陀比丘尼共餘比 不

6已。瞋恚自打自抓大唏哭淚出。諸比丘尼聞 佛住舍衞城。爾時偸蘭難陀共諸比丘尼閱 g是警越比尼罪。是故世尊說 此非法非律不如佛教。 言。"喚是比丘尼來。來已問言。汝質爾不。答 **已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛** 告大愛道瞿曇彌。 實爾。佛言。汝云何瞋恚自打而啼哭淚出 依止含衞城住比丘尼 不可以是長養善法 諍 四往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因 聞 衞 **偷蘭難陀比丘尼。家者刹利家。婆羅門家。** 毘 緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者四如 認聞而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍

城住比丘尼皆悉令集。

乃至已聞者當重

者比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。

共

打®者若手搏若拳®敲若杖若土塊若鞭 是故世傳說 打不喑*者無罪。若比丘自打而啼越比尼罪。 上說。若比丘尼自打不啼者越比尼罪。暗而 皆悉令集。 不打者亦越比尼罪。自打而帰者波夜提。 是比丘尼自打而帰者波夜提。 打而啼泣淚。者波夜提,比丘尼者如上說 乃至已聞者當重聞。 波夜提者如 若比丘尼自 不 自 如

於言語。 C 實爾不、答言實爾。佛言。此是惡事、汝云何不 往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝 諸比丘尼聞已語大愛道。 供養。四而樹提但道說我不好事故我不得供 佛住含衞城。 藥。便作*是言。我至檀越家稱歎樹提故得此 足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多 施衣鉢飲食疾病湯藥。 省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給 家四合。稱說樹提比丘尼、賢善持戒精進。 至威儀庠序左顧右視。 是長養善法。 『諦而便嫌責。此非法非律*非如佛教。不可 。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。 生不敬心不請與衣鉢飲食疾病湯 爾時倫蘭難陀比丘尼到俗人 "佛言"從今已後" 偸蘭難陀威儀不具 著衣持鉢審歸安詳 大愛道即以是事 不明得不審 75

尼問者當語質。 道,乃至答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝 邪見而阿雲者無罪。 說。比丘尼不得慳嫉心護他家。若比丘四七 嫉心者如偸崩難陀比丘尼。 波夜提。比丘尼者如上說。家者四種姓家。 已聞者當重聞。 如是慳嫉心護他家。 亦有食。何必共在此。如是一切外道乞食皆 然後自食。若比丘尼來復言。阿梨耶入去。檀 **佛住含衞城。爾時偸蘭難陀比丘尼。時四到著** 大愛道。依止含衞城住比丘尼皆悉令集 云何慳嫉心護他家。從今四日已後不聽 越爲汝作食。施食已然後自食。或語言餘家 是言。上尊衆可入此家。爲尊者作食,與食已 衣持鉢。酯大家門前立。有比丘來乞食。 比丘尼不審諦閉而四嫌責四者波夜提。 忍事者九惱非處起腹第十。無因緣者。不審 丘不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說 諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。 含家。首陀家。 後不忍電者如樹提比丘 難陀比丘尼。波夜提者如上心者如上說。家者四種姓家。慳 **岩外道問時若恐染著外道** 諸比丘尼聞已語大愛 若比丘慳®嫉心惜 尼 佛告 作如 乃 若 他 E. 至 不

應說者而說之。諮比丘尼呵言。阿梨耶 已不喜便作是言。短壽歷訶羅不識恩義。 來與食。在邊而立。其決說先時 家者越毘尼罪。是故世傳說 仕 含衞城。 呵 不手 語入習近 與食 査 護 爾時有夫婦出家。 経輸 忚 第九跋渠 1月 ?女人惡事。 時 **失摩訶羅** 竟 啼 作 此 不 聞

●者十(我)自③ 9是二此自⑤* 9非二不自⑤ 9若我二我若自⑥ 9是誓二者者自⑥ 9[已]—自⑤ 9[者]—自⑤* 9者十(若 举打)自⑥ 9故二转自⑤ ⑩(令]—自⑤ ⑪[前]—⑤ 昭将二张自⑥* 晔往二住⑥ 卿如十(上我)自⑤ 昭者十(不忍)自⑥ ⑩ 接二阿自⑥ ⑰[者]—自⑥ ⑪到二五自⑥ 맵[]]—自⑥* ⑩[比丘]—自⑥ ⑪[者—心自⑤ 姚二恪自⑦

二酮 二酮 二年。是名滿十二雨。 二雨。比丘尼滿十二雨滅十二年。是名滿十 "時受具足"未經後安居受自态。是名滅十 經初安居四時受自恋,是名減十二雨。後安居 經自恣。是名減十二雨。初安居時受具足。未 減十二雨。 是放世奪說 岩比丘滅 十二雨度人 受具足者 越比尼罪 十二雨度人者越比尼罪。受具足者波夜提。 足者被夜提。波夜提者如上說。若比丘尼減 安居受自恋。是名滿十二雨。比丘尼畜受具 已。經初安居竟受自恣。後安居受具足,經後 具足。經安居竟受自恣。如是初安居受具足 經安居竟受自恣。是名滿十二雨。若春時受 尼冬時受具足。 尼滅十二雨過十二年。亦名減十二雨,比丘 尼減十二雨滿十二年。亦名減十二雨。 十二雨者減十二萬年。 斋弟子者波夜提。 。比丘尼滿十二雨滿十二年。如是過十 若春時受具足。數春四為十二。未 數各為十二未經自恣。 比丘尼冬"時受具足。 是名減十二雨。 比丘尼 者 如 Ŀ 比丘 足名 比丘 說 波

呵罵比丘"佛告大爱道。

依止含衞城住比丘

若比丘尼

佛言。此是惡事。從今日後不聽。比丘尼對面

尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。

對面者四目相對。呵鳳者言。短壽廖訶羅不對面呵鳳比丘者波夜提。 比丘尼者如上說。

佛言。呼來:

凡阿羅不知恩義。

不應說言。即語出

者而說 之。 諸比

不得

作

此爲詈。

語比丘尼言。此

短壽

尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。

來已問言。汝實爾不。答言實爾

瞿昼彌 佛住含衞城。爾時世尊制戒。不得減十二雨 不 至 後。不聽十法不具是而畜弟子。佛告大愛道 大愛道。乃至答言。實爾世尊。 乃至不知著衣持鉢。 雨十法不滿。畜弟子不教母誠猶如天牛天羊 畜弟子。 時六群比丘尼及餘比丘尼。 滿十二 具足 |已開者當重開。若比丘尼滿十三雨。十法 而斋弟子者波夜提, 。依止含街汽車北丘尼皆悉令集。乃 諸比丘尼以是因緣語 比丘尼者如上 佛言。從今日

> 不成就 使人出罪。八弟子親里欲罷道。 訤 越比尼罪。受具足波花提。若比丘十法不具 人弦至他方。九能看弟子病若使人看on十滿 尼。四學戒。五學定。六學慧。七能自出罪。 足度人越比尼罪。是故世傳說 十二雨若過。是名十法。 滿十二雨 何等十。一持戒二多聞阿毘曇。三 者如 上說。 岩十法不滿度弟子 一法不具足者十 能自送若使 能 比

岩價時到。 骨束爭比丘尼。欲從儒乞畜弟子羯磨,阿梨梨耶僧聽,某甲比丘尼成就十法,若僧時到, 子翔磨。 具足斋弟子。諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨十 佛住含衞城。爾時世尊制戒。滿十二 滿十二兩十 满十二雨十法成就、已既催乞畜弟子羯磨。 **羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽,某甲比丘尼** 子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。如是三乞。 我某甲滿十二雨十法成就。 弟子羯磨。僧忍默然故是事如是持。此比丘 耶僧聽。某甲比丘尼士法成就。欲從僧 然後四得乞畜弟子羯磨。羯磨者應作是說 世尊佛言、從今日後。畜弟子應作求聽羯磨。 洪具足。誰能知汝。諸比丘尼聞巳語大愛道。 具足得离弟子。 忍 僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨。 尼應從僧乞。胡跪合掌作是言。阿梨耶 大愛道即以是事往白世尊。乃至答言。質爾 與某甲比丘尼畜弟子羯磨 **僧** 某甲比丘尼十法成就。 與畜弟 - 法成就。 爾時比丘尼滿十二雨十法 阿梨耶信聽。 已從僧乞斋弟子羯磨。 **今從僧乞畜弟** 忍者借默 某甲比丘尼 阿梨耶! 雨 僧聽。 乞畜 ╁ নি 僧

善不知恩義。可得軟語教如上說,若比丘對

言。剃髮婦女姪®妷婦女。乃至言摩呵梨汝不

死時乃學耶

若老者。應語沙路醯多。汝今不學者待至老

比丘亦不得對面呵罵。 比丘尼

特當學耶。

汝後弟子亦當學汝作不善。

是年少者。應語沙路鹽多,莫作此事。汝今不

人不持戒行。亦不得呵罵。應當軟語教誨。若

尼不得對面呵罵比丘。著學兄弟親里出家,其

識恩義波夜提。波夜提者如上說。比丘

面呵罵比丘尼越比尼罪是故世尊說

●(之)—自③ ●兄弟—弟兄与② ●妖二族母③ ●知教献—教戒母② ●羊天牛—牛天羊母② ●[戒]—母⑤ ●梨十(尼)母 ●供二 恭母⑤ ●[法]—母③ ■[已]—毋②② ■者十(亦)母② ■年十(读十二年)母③ ■[為]—母② ■(時)—母③* ■就二戒母 ⑤ ●[十]—母⑤ ■[得]—母③ ■從二後學③

波夜提。是故世尊說 磨。 十法不具足者亦名不羯磨。雖作 亦如上說。不羯磨者不僧中作羯磨。名不羯 子者波夜提,比丘尼者如上說,十法具足者 止含衞城住比丘尼皆悉令集 默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇彌。 白不成就。衆不成就羯磨不成就。 不忍者便說。是初羯磨。第二第三亦如 僧已與某甲比丘尼裔弟子羯磨竟。 **斋弟子者受具足不羯磨與受具足者** 一若比丘尼十法具足。不羯磨而畜弟 乃至已聞者 上羯磨。若 亦名不 僧忍 依 是

習近住。與受具足者波夜提。波夜提者如上 他房。戶、男子者俗人若外道出家人。共住者 男子住。與受具足者。波夜提。比丘尼者如上 聞 說 比 後 他房戶,與外道共住。而與受具足。從今已 佛言。"喚迦梨來。來已。問汝質爾不。答言實 丘尼語大愛道。大愛道·即以是事具白世尊。 朋他房。戶。共男子住。云何與受具足。諸比 人外道住。比丘尼嫌呵言。此人犯戒捉。戶鉤 生女,與受學法已。提戶鉤開他房戶。共俗 佛住毘含雕 E 含離比丘尼皆悉令集。 ,佛言。此是惡事。汝云何知犯戒。捉戶鉤開 不聽犯戒而與受具足。佛告大愛道。依止 者共俗人外道習近住者,不聽與受具足。 犯戒者戒不具足越戒。捉戶鉤開房者開 若比丘尼知他犯戒。捉戶鉤開他房戶。共 若 比丘知沙爾犯 爾時迦梨比丘尼度梨車第三 |戒與女人習近住。不 當先離別然後與受 乃至已聞者當重

尊說
尊說
一章
章
是
之
者
,
,
と
、
と
、
、
と
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

<

佛住含衞 年 經前安居竟自恣已。 E 童女滿二十雨滿二十年。滿四二十雨過二十 受具足。滿二十雨滅二十年。是名滿二十雨。 童女。一切滿想與受具足。一切無罪。 是人名 夜提。滿想者無罪,此人名受具足。減二十雨 二十雨。半減想半滿想。與受具足。減想者波 具足。一切波夜提罪。此人不名受具足。若滅 女若減二十雨。 後安居二十未經自恣。是亦名減二十雨。童 生數前安居二十未經自态。後安居時生數 是名滅二十雨。童女春時生亦爾。前安居時 名滅二十雨。冬時生會通數冬二十未經自恣。 亦名滅二十雨。 童女滅二十雨出二十年,亦 年。是名滅二十雨。童女滅二十雨滿二十年。 提 若比 丘尼與 滅二十雨 童女受具 足者波夜 女與受具足。佛告大愛道瞿曇彌。依止含衞 言質爾、佛言。從今日後。不聽不滿二十意 佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實解不。答 具足。威儀不具足,不知奉事和上尼阿闍梨 城住比丘尼皆悉令集。 著衣持鉢。諸比丘尼語。大愛道。大愛道乃至 尼。不知入聚落。不知阿練若,不知入衆。不知 女出家與受具足。時女軟弱不堪苦事,淨不 滿二十典受具足 是名滿二十雨 比丘尼者如上說。 城 爾時比丘尼度十歲 童女一切作滅二十想與受 **童女冬時生經安居自恣** 後安居四生後安居竟自 春時亦如是。 減二十雨者減二十 乃至已聞者當重聞 前安居生 一二歲

> 生年板 問何王時大豐時大儉時。 切無罪。 足骨節。是故世奪說 相形、若是樂人家女。年小而形大。當相其手 中受具足者。應問汝何時生。若不知者應看 行與受具足者被夜提。若童女欲於如來法 恣已 越。比尼罪。 二十兩童女。一切謂不滿想與受其足。 者越比尼罪。滿想者無罪。 滿二十雨童女。 | 若無者當問父母親里若復不四知當 此人名善受具足。 此人不名受其足。 一切滿想 4 減想半滿想 此人名受具 若復不知者不可 童女者未壞梵 足 减 切 滿 想

梨耶僧聽。我某甲十八歲童女。欲於如來法 某甲欲從僧乞二年學戒。阿梨耶僧聽。某甲 羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲 律中受具足。今從僧乞二年學戒。唯願僧哀 十八歲童女。欲從僧乞二年學戒。僧忍默然 童女。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧 乞二年學戒。先作求聽羯磨已。然後*得乞。 十八童女欲於如來法中受具足者。 即以是事往白世尊。乃至佛言。從今*日已後。 受具足。諸比丘尼嫌言,汝滿二十雨不滿二 故是事如是持。此女人應從僧乞。作是言。阿 十雨。誰得知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道 **童女受具足。時諸比丘尼。滿二十雨童女與** 佛住舍衛城。爾時世奪制 戒 不聽滅二十 應從價

愍故與我二年學戒,如是至三。羯磨人應作

2說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。 欲於如

來法律中受具足,已從僧乞二年學戒。

到

。僧與某甲二年學戒羯磨。白如是。阿製

受具足,已會從僧乞二會年學戒。僧今與某甲 至已聞者當重聞。若比丘尼。滿二十歲童女 笡 學戒竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛 磨。第二第三亦如是說。*僧已與某甲二*年 戒, 忍者。僧默然。若不忍者便說。是第一羯 二*年學戒。 雖羯磨衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若 學戒,是名不與。十法不具足亦名不與學戒。 滿二十。是名滿。 者滿二十雨。滿二十雨滅二十年。亦名滿二 不與學戒。而與學具足者波夜提。 一不成就。 程長頒 僧 雨。乃至後安居時生。後安居受自《恋》數 聽 "某甲十八歲童"女、欲於如來法律中 依止舍衞城比丘尼皆悉令集"乃 阿梨耶僧忍僧與某甲二*年學 而與受具足者波夜提。是故世 不與學戒者不@與羯磨與 滿二十歲

與受具足。乃至已聞者當重聞。 佛住舍衞城。 淨、得與比丘尼同室三宿。與沙彌尼亦齊三 其不 淨比丘尼 淨於比丘 尼不淨於 其亦不 十八。一切比丘尼下一切沙斓尼上飲食。於 者與受學戒已。二歲應隨順學十八事。何等 就。若一一成就。是名與受學戒。 與受學戒。十法滿。衆成就,白成就, 學戒不滿學。與受具足者。波夜提。 彌尼受食。不得向說波羅提木叉。從波羅夷 宿。得典比丘尼授食。除火淨五生種已,從沙 至越比尼罪得語言。不得姪。不得益不得 爾時比丘尼與受 學戒不滿學。 得教。不即得聽布薩自恣 若比丘尼受 不滿學の戒 · 受學戒者 、羯磨成 至布 **四已從僧乞學滿受具足。若僧時到僧與某甲** 學戒滿。 甲霉滿二十雨童女學戒滿。欲

薩自 銀及錢。飲酒。著香華隨其犯日。 四悔。若破五戒。何等五。非時食。停食食。 受金 **滿減者減二雨學**。是名不滿學。 法 後 我 四波羅 《足者波夜提。是故世尊說學 某甲清淨憶念持。 。若十九僧伽婆尸沙已下。一切作笑吉羅 厺 Ħ 夷 至上 **若一一犯者**。 座前 "如是三說已"却行而去。 的頭面禮! 四即日應更受學 傦 足足作 不滿學與受 從始學*我 足言。

二十辆奥受具足。諸比丘尼嫌言。汝學戒滿 · 爾佛住舍衞城。爾時世奪制戒。不聽不滿學 具足。若僧時到一僧某甲欲從僧乞學滿受具 甲二十歲童女學戒滿。欲於如來法律中受 作 道。乃至佛言。從今已後。學戒滿二十四雨 不滿誰得知者。諸比丘尼以是因緣語大愛 與受具足。爾時比丘尼十八雨童女學戒滿。 應作是說。阿梨耶僧聽。某甲四滿二十雨童女 中受具足。今從僧乞學滿受具足:唯願僧哀 我某甲二十歲童女學戒滿。 持 從僧乞■學滿受具足。僧忍默然故是事如是 足 足羯磨'®羯磨者應作是說,阿梨耶僧聽,某 女。欲於如來法律中受具足作比丘尼者。先 愍故與我學戒滿受具足。如是三乞。羯磨者 "應從僧乞胡跪合掌作是言"阿梨耶僧聽。 .求聽判磨。 图應然後從僧乞 图學戒滿受具 。阿梨耶僧聰 某甲二十歲童女學戒滿。欲 欲於如來法律 童

> **臍與受具足者波夜提。** 乃至已聞者當重聞。若比丘尼學戒滿。不羯 愛道瞿曇彌。 滿羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大 學滿受具足者默然。若不忍望者便說,是第 **今與某甲學滿受具足。** 受 者波夜提。波夜提者如上說。是故世尊說圖 順行十八事。 羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲學 [具足作比丘尼。*已從僧乞學滿受其足。僧 不羯磨者不作羯磨。與受具足 依止含衞城比丘尼皆悉令集。 阿梨耶僧忍與 學戒滿者二雨中隨

摩 訶 僧 祇律卷第三 $\overline{+}$ 九 摩訶僧祗律卷第三十八

東晋天竺三藏佛陀 跋 阳 譯

一波夜提法之三 共法顯

一百四十

白 事。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往 婦減十二雨與受具足者波夜提。 嫁八歲九歲女受具足。四太小軟弱不堪四苦 雨得與受具足不。佛言得。爾時比丘尼與會 慧。大愛道瞿曇彌問佛世尊,已嫁女滅二十 梨車女先已嫁出聲家。 ad佛住舍衛城。 者如減二十雨中廣說、適他婦者壞梵行。 [世尊。乃至已聞者當重聞,若比丘尼適他 爾時釋種女拘梨女摩 會母任苦事故而有點 減十二雨 羅 與

。若適他

學滿受具足揚磨。6日如是,阿梨耶僧聽。某

受其足者波夜提。

波夜提者如上說。

於如來法律中

观欲於如

來法律中受具足者。

應先問乃

欲於如來法律中受具足作比丘尼

看手足骨節。是故世傳說

當重聞。若比丘尼適他婦滿十二雨。不會與學 依止含衞城比丘尼皆悉令集。 道。大愛道往白世尊。乃至佛言。從今已後。滿 戒受具足者。波夜提。如上童女不學戒中說 十二雨適他婦。應與二年學戒。佛告大愛道。 適他婦、滿與不滿誰知者。 適他婦受具足。爾時比丘尼適他*家。婦滿十 佛住含衞城。 |雨與受具足、諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨 不面羯關 不滿 爾時世傳制戒 衆 度 北戒減二十-法不具足 諸比丘尼語大愛 不聽減十二雨 乃至已開者

佛住含衞城。 減十二不學 不學不滿學 爾時迦梨比丘尼度王臣須提 第十数渠竟

磨畜

我自養活。如是者應與受具足。佛告大愛道 然後與受具足。若親里姊妹言。取是小兒來 出草蓐已與受具足。若生男者待兒能離乳。 此出家已來不知是法。此在家時事。若有如 語大愛道。大愛道以是因緣往白世傳,佛言, 騙出。答言。我出家已來不知是法。諸比丘尼 那婦。出家與受學戏。本在家有。媛、轉轉腹 是比者。未應與受具足待晚身已。若生女者 諸比丘尼嫌言。已受學戒而有*娠體應

佛住含衞城。爾時世 不滿學與受具足者波夜提。 不滿中廣說)開者當重聞。 ,若比丘尼已 「算制戒。不聽滿十二雨 適他婦受學戒。 如上童女學戒

瞿桑彌。

依止含衛城比丘尼皆悉令集乃至

適他給學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提, 皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼已 佛告大愛道瞿曇彌。 尼語大愛道。 尼嫌言。汝學戒滿與不滿誰能知者、諸比丘 尼與適他婦二年學戒滿與受具足。 如上童女不羯磨中廣說 適他婦二年學戒不滿與受具足" 大愛道以是事往白世尊。乃至 依止含衞城住比丘尼 爾時比1 諸比丘 E.

佛住含衛城。爾時比丘尼多番弟子不多教賊 部修多羅。毘尼者波羅提木叉廣略。威儀應 集 子不教勅越毘尼罪是故世尊說 子不可敎不欲學者應騙出。 教。 非威儀應选、若不教誠者波夜提。 雨時。教誠者者阿毘曇,若毘尼。阿毘曇者九 丘尼者如上說。弟子者共住弟子。二年者二 具足已:應二年教誡。若不o教者波夜提,比 愛道瞿曇瀾。 而不教誠。從今日已後。應二年教誠。佛告大 言。質爾。世尊。佛言。此是惡事。 言。呼是比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答 尼語大愛道 事の和上阿闍梨。不知承事長老比丘尼。不知 如天牛天羊。淨不具足。威儀不具足。不知承 入聚落法阿練若法。不知著衣持鉢法。比丘 "乃至已聞者當重聞,若比丘尼與弟子受 大愛道即以是事往白世母。佛 依止含衞城住比丘尼皆悉令 若比丘共住弟 。汝云何度人 若弟

丘尼語大愛道 足已棄餘處去,時和上尼嫌言。世尊制戒應 佛住舍衞城 弟子拾我去。 爾時比丘尼度弟子。弟子受具 大愛道即以 是事具白世尊。 投當教誡誰。諸比

群比丘。

和上隨侍越毘尼巽。是故世尊說梵行。欲全梵行故捨去無罪。若比丘。不供給 我和上尼但非威儀處行。 我若隨逐或傷我 提。若和上尼不善持戒不欲學。弟子作是念。 彌 餘處去。應二年事和上尼,佛告大愛道瞿曇 言實爾。佛言。此是惡事。汝云何受具足已而 上尼。應隨逐者不遠離。不供給隨逐者波夜 者共住弟子。二年者二雨時。供給者供給和 随逐和上尼。若不供給隨逐波夜提。受具足 者當重聞。若比丘尼受具足已。應二年供給 佛言。呼是比丘尼來。來已問言,汝實觸不。答 依止含衞城比丘尼皆悉令集。乃至已 聞

當重聞。若比丘尼年年畜弟子波夜提。年年 不聽年年度人受具足。當作問,佛告大愛道。問言。汝質爾不。答言質爾。佛言。從今日後 者雨雨時。畜弟子者受具足。波夜提者如上 依止含衞城比丘尼皆悉令集。 愛道往白世尊。佛言。◎喚是比丘尼來。來已 佛住含衞城。 尼有福德。一年與學戒弟子。二年與受具足 說。不聽年年審弟子。應作一雨時間。若比丘 足。心生疑。感。爲得爲不得。即問大愛道。大 爾時比丘尼年年度弟子受具 乃至已聞者

請僧與弟子受具足。 佛住王含城。 爲我請得僧未。四答言已得。得誰答言。得六 偷蘭難陀比丘尼請得六群比丘" **具足"語偸蘭難陀比丘尼言。** 雖年年無罪"是故世尊說 語言。 爾時樹提比丘尼欲與弟子受 我不用。 後比丘尼僧與受具足。 至明日更請審比丘 阿梨耶。 樹提問言 為我

●與學术二學术與自命 ●娱二身物像* ●教献二教术自命下同 ●和上二和尚鲁下同 ●日二日自命* ●[数]—自命 ●美二呼音像* ●日二日自命* (型[答]—自命 ● 磁= 機 ● ② 事者弟子欲罷道。若父母親里欲罷道。若婿

說。度人者和上尼。

弟子者共行弟子,

有

使人送。下至五六由旬波夜提。比丘尼者如

若比丘尼度弟子有事。不自送不

者當重聞。

依

止毘含離住比丘尼皆悉令集。

乃至已開

住而不離別"從今已後不聽"佛告大愛道。

近

此是惡事。

汝云何知弟子共俗人外道習

佳

汝何故不別雕送於異方。諸比丘尼語大

比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言質爾。佛 愛道。 大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是 迦梨比丘尼。

佛住毘含雕。

爾時迦梨比丘尼度梨車第三

生女出家。與俗人外道習近住。諸比丘尼語

汝知是弟子與俗人外道習近

衆者。得越毘尼罪。是故世尊說

許而作羯磨。若王賊難。不得者停宿無罪。比 應當先求善比丘。若不可得當求半,若過半 復不聽輕柔。復不得請惡比丘衆與受具足

丘亦不得輕衆。應得半。若過半而作羯磨。輕

停宿者至明日。比丘衆中受具。足波夜提波 者如上說。一樂淸淨者,比丘尼衆中受具足。

夜提者如上說。不聽一衆清淨停宿受具足。

丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提。

比丘尼

比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比 不聽輕衆。佛告大愛道羅曇彌。依止王舍城

是故世奪說

"從今日後。不聽一衆清淨停宿受具足。亦

弟子有事。不自送不使人送者*得越毘尼罪。 所見聞我若不老者亦復欲去。 送遊行。 若身老病不能去者應囑人。 當教誠 若叔o 欲罷 汝可遊方多有功德。 至五六由旬者極齊六。 道 **这者若不自送不使** 禮諸塔寺見好徒衆多 若弟子習近住者應 若比丘共住 人送。 下

> 問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。 以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已

語

猶故不

奥 諸

比丘尼語大愛道。

大愛道即

受具足。

諸比丘尼語大愛道。

大愛道即以是

事往白世尊。佛言。*啖•是比丘尼來。來已問

汝質爾不。答言實爾

"佛言樹提、此是惡

汝云何

一衆清淨。已停宿受具足而復輕

滿。度弟子不教誡。如天牛天羊。乃至比丘尼 越毘尼罪。是故世尊說 **賨者波夜提。波夜提者如上說。比丘如是者** 十法不具足度弟子應教誡。 當重聞。若比丘尼語比丘尼作是語。阿梨耶。 依止含衞城比丘尼皆悉令集。 他、從今已後不聽嫌他、佛告大愛道瞿曇娜。 至汝云 何十法不 具度弟子 不教誡而 言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃是事往白世尊,佛言。呼是比丘尼來。來已問 不教誡使如法。偸關難陀言。汝妬我度弟子 語》言。阿梨耶。汝十法不具。足。 佛住含衝城。 法不成就。度弟子者受具足作是諫時。而嫌 夜提。比丘尼者若僧若衆多人若一人。是比 而贵數我。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以 丘尼者如偸蘭難陀比丘尼。 爾時偷蘭難陀比丘尼十法不 十法不具者十 而反嫌責者波 乃至已聞者 度弟子何 嫌責

> 具足。 式叉摩尼者隨順行十八事二歲學。 集 汝云何許他受具足而不與受。從今*已後不 受具足。後不與受者得越毘尼罪。是故世尊 去更餘處受具足。 者當使人受。若不自受不使人受者。應語令 丘尼語式叉壓尼。當與汝受具足。 受不使人受波夜提。 者 人受。又不遺去者波夜提比丘尼者如上說。 尼言。學戒滿當與汝受具足。後不與受不使 戀 乃至已聞者當重聞。若比丘尼語式叉摩 佛告大愛道。依止含衞城比丘尼皆悉令 如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與 後不與受者波夜提。 若比丘尼許式叉摩尼受 波夜提者如上說。若比 若比丘許沙彌 一若後無力 作是語

者八種。 尼不病散乘者波夜提。比丘尼者如上 伴後被賊。乃至佛告大愛道。 答言質闡,佛言。此是惡事從今已後不聽。 出家。故如俗人戴好上乘多欲如是。 好上乘到親里家。爲世人所嫌。云何沙門 佛住毘含雕。 說 者若老麻病若樂人不能行。 **氼爾時釋種女。比丘尼道路行贏。** 尊。佛言呼是比丘尼來。來已問言汝質爾 尼聞已語大愛道。 丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。 乃至船乘是名八種 爾時跋陀羅伽毘梨比丘尼載 大爱道即以是事具自 世拿說無罪。 。載者波夜提 依止舍衞城比 。老病不及 。若比 諸比 設 病 굻 E.

是語已。自不@與受不使人受。又不發遺。 學戒尼言。 阿梨耶。我學戒滿。與我受具足。答言可爾。後 比丘尼言。 佛住含衞城。 汝先許與受其足。何以不與 阿梨耶。我學戒滿與我受具足。聞 爾時有學戒尼。語偸蘭難陀言 閳 諸

此

說

持得去。 若乘船直度無罪。 世年 不 病比丘尼 說 。若比丘不病載*乘者。越毘尼罪。 |載0乘。病者不得載待牛乘 "若上水の若下水作因縁受 若病不覺雌雄無罪。 是 得

弟 不 責 宿 子 滿 許 許 受 不 不 具 具 隨 羯 足足逐磨 載 有 年 和 乘 事 年上 最 不畜 不 造 弟教 後宏子誠

沙門尼似如俗人如是多欲。諸比丘尼語大 @傘蓋著革屣。往親里家。爲世人所嫌。云何 行。時天極熱甚大疲苦。諸比丘尼語大愛道。 含衞城。釋種女摩羅女先是樂人。出家道路 言。從今已後,不聽持傘。蓋革屣。復次佛住 比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛 愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言:呼是 住毘含離。爾時跋陀羅伽o比梨比丘尼持

跋 渠 得埋脚坐。

莊嚴傘蓋兩重革展@者越毘尼罪。是故世尊 持者波夜提。G二俱不持者無罪。 毘尼罪。持革履不持傘蓋。亦越毘尼罪。二俱 如是比餘蓋等。 皆悉令集。乃至巳聞者當重聞。若比丘尼不 後聽病時。佛告大愛道。依止舍衞城比丘尼 大爱道即以是9事。往白世尊"佛言:從今*日 。病者老羸病疰弱。世拿說無罪。傘蓋者樹 持傘蓋著革屣者波夜提。比丘尼者如上 波夜提者如上說,持蓋不持革屣越 竹蓋。摩樓蓋。樹葉蓋。氎傘蓋。 `革屣者一重兩重。持者受用 若比丘持 枂 臥 去

至親里家。 上。爲四世人外道所嫌。 佛住毘舍雕 何過雪量怯喝羅床上坐,從今已後不聽。佛告 來已問言。汝實爾不。 道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。 如俗人多欲如是。 大愛道瞿曇彌。 敷高品牌佉啁羅床褥兩三重品登 爾時 依止毘舎離比丘尼皆悉令 諸比丘尼語大愛道 跋陀羅伽"比梨比丘尼 答言質爾。佛言。 云何沙門尼出家。 汝云 大愛 尼 閉

尼罪。是故世尊說 夜提。若起已更坐隨坐得波夜提, 臥波夜提。波夜提者如上說。若竟日坐 羅床褥上若坐胃若臥波夜提,比丘尼者如上 十四種。乃至崩求羅。佉鳴崩求羅床 集。乃至80已聞者當重開。若比丘尼過量供唰 過量者過八指。 若比丘坐過量佉嘣羅床上越毘 **佉啁羅床褥者佉喎雪羅** '若過量床 ",若坐若

二人臥。 如上說,不得同床臥。一床一人臥。三坐床得 床者十四種。 同敷@床褥臥波夜提,敷者同一敷一覆一床。 尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼 是惡事。乃至佛告大愛道。依止含衞城比丘 佛住含衞城。 緣語四大愛道,大愛道乃至佛言。呼是比丘尼 來、來已哪佛言。汝質爾不、答言質爾。佛言。此 。展脚不得過膝。若地敷者不得多取。地當 四枕褥破裂床復折壞。 展脚不得過膝 乃至脂蘭床波夜提 爾時六群比丘尼 岩力褥三 諸比丘尼以是因 共 |檞得二人 波夜提者 床

一四不舒手

。自敷坐具而臥。若寒時

得上

如上說。

若比丘尼欲入比丘住

虚者。

越毘尼罪。是故世尊 **獲於下四人。各自** 別覆 罪 若比 Œ. 共 (床)

四問言。 者越毘尼罪。是故世傳說 若不捨而去者波夜提。若房不空。尋有人住 白。餘處去者波夜提。波夜提者如上說。若比 床褥者四坐床臥床枕褥拘執。不捨者不還不 床褥不捨而去波夜提、比丘尼者如上說。僧 悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼僧房 佛住舍衞城。爾時四伽梨比丘尼受僧房 丘尼欲行去。當捨床褥。與知床褥人已而去。 後不聽。佛告大愛道,依止含衞城比丘尼皆 乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行。從今已 (語大愛道。乃至佛言呼是比丘尼來) ,而去。後客比丘尼上座來次第與房。見戶 即嫌言。此僧房舍何以閉戶而去。諸比丘 汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。

伽藍者下 僑 事 得如先。諸比丘尼語大愛道,大愛道即以是洛。今摩觸何苦。語言。本是俗人今日出家不 不 汝實爾不、答言實爾,佛言。此是惡事。乃至汝 之。見已言,咄咄遠我,比丘尼言。我先常與洗 爾而入竭住父比丘房。而摩其背、 佛住含衞城、爾時竭住母比丘尼。 至 굸 伽藍者 |何先不白入比丘野特舍。從今已後不聽。乃 呼,四人者如蝎住母比丘尼波夜提 已聞者當重聞。 ·往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問 **石波夜提**。 至一比丘住處。 、比丘尼者如上說 比丘僧 若比丘尼先不白入比丘 先不白者先不 ÉD 先不語卒 ·反顧視

0[集]—号句》 0(若)—号句 0(第)十十章 0比—毘曼俊》 6年—金彦 6至十(者)兽 0事—因族自己 0[二俱]—号章 0(不尼摩阿泽)十者② 40[服]—号章 40全二往思③,隆⑤⑨ 40共二俗号② 40至二章② 40[任]—⑤ 40[若]—⑤ 40[撰]—号章 40接一译化号③ 40[不)—号 40[人]—号章 40版—题目》 40版—题目》 40版—题目》 40版—— 二佛問書會 400 坐來以二以來生書會 400 精合二僧伽藍書會 四人十(人)异面

_ .. .. _... .

夜提。

餘時

世尊說無罪

風時雨時

拿

說

餘時波夜提。

"是名餘時。比丘尼者如上說,知者若自

餘時者風時雨時奪命時傷梵

知若從他聞。

食者女人是丈夫食。丈夫是女

食。家者四種姓家。姓處者夫婦宿處。除餘

已聞者當重聞。若比丘尼知食家婬處宿。除

住。應唱言,諸長老。比丘尼欲入各自著衣,岩 聽入。若有事或泥作或裸露當語言。姊妹小 到門屋。應先。白和南比丘 丘當籌量。若比丘尼賢善。自無事著衣服者 尼 Ė |入願 聽 比 盽

是故世尊說 住處者越足足罪。應住門屋下遺淨の人女語。 去者越毘尼罪。 而入者學一足越毘尼罪。兩足波夜提。若還 不語。最初入者波夜提。後來者無罪。不白 比丘尼不善無威儀者。應語莫入有事。若先 若比丘先不語而入比丘尼

語大愛道。乃至佛言。從今*日後除餘時乃至 得。便在o些陌邊宿o於夜暴風雨起。 後不聽。復次佛住含衞城。 言實爾。佛言。汝云何知食家姓處宿。 佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答 路行。至暮於聚落中。遍求無丈夫家而不能 悅 言。我夫行去暮或能愛,比丘尼復重借。言故 欲求宿處。至一家語婦人言。借我宿處。婦人 佛住舍衞城。爾時比丘尼在道行。暮至村中 /來相侵觸傷於梵行。 諸比丘尼以是因緣 《使與婦共行欲事。 比丘尼未離欲,聞聲不 不來可寄一宿。即與宿處。夫主慕還爲結 還已語諸比丘尼。比丘尼語大愛道。乃至 。爾時諸比丘尼道 。從今已 有諸年

> 無罪。是故世奪說 婬處宿。 若疑是聚落中有放蕩男子。 畏宿者 疑男子傷梵行時 。是名餘時。不 得 匆 食 家

空面迎 便拾去。當待近來落已方便捨去。若問言欲 料理使令得去。當相望其人。若語《大善視 常重聞。 行者*得越毘尼罪。至所在波夜提。若比丘於 去。若去時卒不得善祭。至逈處方覺者不得 膽不好者。不應@隨去。更求善人將女婦者共 當先求商人伴。若前人言。阿梨耶但來。我當 者異王境界。去者波夜提。若比丘尼欲行時。 提。比丘尼者如上說。無伴者無商人伴。餘國 依止奔衞城比丘尼皆悉令集。 逈處向餘國行" 爾不。答言質爾。佛言。汝云何無商人伴。於空 世尊。乃至呼是比丘尼來。來已佛圖問 諸比丘尼語大愛道。 記職其日。預持衣鉢於路側而待。比丘至其 聞尊者欲詣舍衞城禮拜世尊審爾不。 佛住含衞城。爾時毘含雕比丘尼安居竟 而逐。諸老病樂人不能得及。於後爲賊所剣。 欲隨我等去。當急脚行。諸年少比丘尼奔走 日食已而去。見比丘尼並相謂言。此比丘尼 比丘尼共道行又問。何時當發答言,某日。即 何故問。我欲隨去。比丘言。世尊制戒,不得與 向舍衞城體拜世尊。到比丘精舍中。和 去。當語言。我乞食耳。若比丘尼無商人伴 無商人伴行者*得越毘尼罪。 若比丘尼無商人伴向異國行波夜 從今已後不聽。佛告大愛道。 大愛道以是因緣往白 乃至已聞者 是故 答言。 汝實 南 世 我 欲

> 無罪。 上說。 羅園。乃至阿提目多園。林者頹種林樹。故 者如上說境"界內者自王境內。 丘尼自境學界內:觀園林故場波夜提。比丘尼 比丘尼語大愛道,乃至已聞者當重聞。 **里尼罪。是故世尊說** 毘尼罪。 到彼波夜提。 者空屋宅中。觀看去者波夜提, 舍中看。時有諸年少從林中出 池處看。諸女人在水邊飲食。比丘尼往故 佛 住 含衞區城。 者比丘型尼往園林B城宅中看去時 若比丘の往の丘城園林觀看爲樂者越 爾時比丘尼共女 若懷越婦女請共去者 擾亂比丘尼, · 波夜提者如 人 園者養B婆 共 若 到 越 坡 北 村

e 坐蹲踞相向欲心相視。 佛住毘舎離。爾時須闍智提比丘尼。是優陀 坐波夜提。波夜提者如上說。 生。故名爲一。空靜者歷避隈無人處。坐 是惡事。乃至已聞者當重聞。若比丘尼 持鉢入比丘尼精舍。二人共在房後。各出 本二。語優陀夷言。尊者。我明日當守房可 人。設有人眠醉狂癡心亂四苦痛嬰兒非人畜 比丘空靜處坐波夜提。 愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已佛言。 欲@便利。見已羞慚却行而去。以是因緣語 看。時比丘尼四盡入聚落乞食、時優陀夷著衣 一者共一比丘 ,時有老病比丘 若比丘尼 語出出身 共 者 <u>Ţ1</u> 共 此 來 夷

水入坐者。比丘尼當速起。欲起時當先語。 波夜提。 若比丘尼獨在房中坐。 卒有比 當語。世算制戒我不 過避時 华 勿 比 共 (数 © (知)—(3) Ø附二言(3) Ø大二 1)—(3) Ø (3) Ø (3) Ø (3) Ø (4) 《 1) —(4) Ø (4) Ø ● 遊展二鮮張舎, 煮愛會 苦二岩の

使比丘怪。若言何故起。

共

人比丘獨

坐

歲男亦犯

丘竟日坐一波夜提。

若中間起還坐隨

而不見 見、或亦見亦聞、或非見非聞。見非聞者、遙見 來出入。不斷。無罪,若房戶向道。 處非遠處是故世尊說 亦非時。是覆處非露處。是一人非衆多。是近 提。是罪亦聚落亦阿練若。亦書亦是夜。亦時 不見亦越毘尼罪。見聞無罪。 比丘比丘尼坐不聞語聲。聞非見者。聞語聲 人見。三人展轉。相見無罪。或見非聞。或聞非 當彈指令覺。若在閣上下人見。若在閣下上 斷者無罪,若行人斷者波夜提。 如 取食乞出家人頃。 如是废說見而不聞越毘尼罪。開而 。若有淨人。作 非見非聞波夜 岩淨人眠時 '有行人。不 事 行

屛處○坐波夜提。 屏處坐乃至已聞者當重聞若比丘尼與丈夫 語大愛道。乃至佛言。從今已後。不聽共男子 共會兄弟姊妹兒於屛處坐。比丘尼嫌言,云何 佛住毘含雕、 「家人。與俗人隱處坐。猶如俗人。 以是因緣 。是放世拿說 爾時跋陀羅比丘尼到親里家 6波夜提者如上比丘中廣

比 丘 不白 持傘 - 二跋渠 姓處 佉 啁 竟 坐 宿 床 男無同 子伴敷 亦故床 復堪不 然看捨

聞已。 與"兄弟姊妹兒。申手內住共耳語 比丘尼者如上說。申手內者共申手內住。 若比丘尼與 男子申手 出家人耳語。 住毘舍雕。 語大愛道程長爾乃至已聞 酮 正當說我等。過。 時跋陀羅比 內住若耳 語波夜提。 丘尼 n°奴婢嫌言。 心到親里家。 者當重開 諸比丘尼 Į.

樂者舞伎歌伎鐃盤打鼓如是一

切

下至四

令滅。

申 耳語越毘尼罪。 比丘尼波夜提。 申 譒 主外。若欲論蜜事。當隔離隔壁隔樹隔綬。 手內住共語"若耳語。 省耳邊共語波夜提。 是故世質 比®丘與女人中手內®住共 比 若欲共語者。 丘尼不得與男子 常在

四與兄弟姊妹兒在閣處無燈。先不語卒爾 佛住毘舍離。爾時歇陀羅比丘尼到親里家 若比丘尼 知闇中的 男子坐無燈面 入波夜 彈指若作燈明現相。有人呼入者當入。 若不 **高聲大聲當入。若不聞語者應先遣人語若** 男子坐處。B若有因緣事須入者。若聞內人 提。比丘尼者如上說。男子坐者常眠臥處。闍 燈而入。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。 至答言。質爾。佛言。汝云何知男子在閣中無 不語而入者越毘尼罪。是故世尊說 語不彈指不作燈明而入者波夜提。 入者波夜提。波夜提者如上說。不得入閣地 處者不相見處。 入。**@爾**時親里羞慚。諸比丘尼語大愛道。乃 無燈者無油燈及餘種種燈。 若比丘 面

佛住王舍城。 E 已後。不聽觀伎樂。乃至已聞者當重聞。若比 言。實爾佛言,此是惡事。汝云何觀伎樂。從今 令我失*歷直 時伎兒不得四屋直。 瞋恚嫌責。 復拍手大笑。於是衆人捨伎®兒而觀比丘尼。 笑 處 尼觀伎樂行波夜提。比丘尼者如上說。伎 四占顧坐處伎兒戲時高聲大笑, 衆人效 (笑時便復默然似如坐禪人。笑適正。選 爾時六群比丘尼先到作伎樂 諸比丘尼語大愛道。乃至答 坐是沙門尼。

> 供養具。 人共戲。 故世奪說 閱望逐看波夜提若檀越欲供養佛。 像出有伎樂者遇見無罪。 得觀伎樂。 心者當捨去。 樂研香結蠶 爾時得助作、若於彼問聞樂。有欲著 觀 若比丘尼乞食值王王夫人。 看者波夜提 語比丘尼言阿梨耶。 若比丘觀伎樂者越毘尼罪。是 波夜提者如 若下處就高作意 佐我安施 作衆 上 一說。不 若 伎

事。須 **瞿曇彌。汝實爾不。答言官爾。佛言。** 大愛道程暴彌衆主。僧部事已起者不能 佛住舍衞城。 樂請有德比丘尼。 磨非處羯磨。 羯磨不和合羯磨。 理斷減者波夜提。比丘尼者如上說。淨者口 重聞。若比丘尼@關部不和合住。衆主®不料 從今*日後。辭事起當斷滅。佛告大愛道。 辭事起而不斷滅。未起者不能方便令不 白世尊。佛言。呼大愛道瞿曇彌來。來已佛 未起者不能令不起。 得視置。當料理斷減使展轉悔過。若復不止 不可治。有殘無殘, 尼非毘尼。是罪非罪。是輕是重。是可治學是 諍 夜提者如 不料理學斷減者不自滅不使人減波夜提。 舍衞城比丘尼皆悉令集。 ,羯磨者當集僧料理。若自不能者。當餘 上說 衆主者衆之四標望得自從四意。 爾時比丘尼諍闘不和合住 。若比丘尼"關諍不和合住。不 、若比丘。 應剝磨不應羯磨。是處 如法羯磨非法羯磨。和 諸比丘尼以是因緣 若優婆寒優婆夷 乃至已聞者當 。汝云何 起 滅時 波 春 依 語 往 貑

。若諍事難斷當作是念。衆生業行待時 ●(行)—(今) ●(無邪)—(今) ●兄弟—((尼)・● ●住共二共語(今) ●(5)—(今) (尼)・● ●(恰)—(今) ●(耶評—(科問(今)* ◎兄弟―弟兄自②* ○坐十(者)自③ ◎(波衣提者)―自③ ◎過十(耳)自⑤ ○若二共働 「典)―自⑤ ④[爾]―自⑤ ④[有]―自⑤ □若二共⑥ □占二唯⑥ ●兄二樂自⑤ □ 6년十 ●風霊閣 **60**(191)—**(3**0) ®不十(斯)⊜\$ ®(是)—⊜\$ の概二数像 金襴 斯二波通母

不料理滅者越毘尼、罪是放世尊說特熟自當滅。如是者無難。若比丘鬪蹈。來主

使我得功德。此比丘尼端正。諸女人欲看其 佛住毘含離。爾時四有跋陀羅比丘尼 房。病差洗已當入。若比丘不病。使俗人揩摩 權藥塗無罪。強已不得在衆人中住。 體有瘡疥。得持藥指摩洗浴。 措摩@洗浴波夜提。 波夜提者如上說。 種種香油指摩洗浴,若老病者無罪。 Ŀ 香油揩*摩洗浴、除病時波夜提。比丘尼者如 至已聞者當重聞。 人家婦女指®摩身體 愛道。乃至答言:實制世尊。佛言。汝云何使俗 丘尼◎嫌言。出家入猶故多欲。諸比丘尼語大 身體故。 家觀看洗浴。諸婦人言。 (層途。若風病得以小麥層塗。 說。俗人婦女者四種家女。楷摩洗浴者以 便聽使指。即用種種香油塗身。諸比 若比丘尼使俗人婦女塗 從今日已後不聽。乃 我與阿梨耶 。若熱病得摩耶 ' 若雜病者以 岩不病 * 揩身體 當在邊 到 若身 親 里

是故世尊說

越毘尼罪。是故世尊說

隨佛出家受士 戒使措 摩者如比 丘尼中說。 相尼不病。令沙彌尼锴摩者波夜提。沙彌尼者 等等加索尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘 誠

拜

릲

晨朝著衣往到比丘尼住處。語

比丘

业 磨。 佛住王舍城。 爾時比丘尼僧集欲作布薩羯 與精淨®欲。若不病不來。設病不與清淨欲波 净 恭敬。乃至已聞者當重聞。若比丘尼半月清 大愛道以是。因緣具白世尊。 制 爾。佛言。此是惡事。乃至汝不恭敬布薩。誰當 夜提。若比丘不來布舊。病不與欲越毘尼罪。 夜提。若比丘尼不來布薩。病不與清淨欲波 波夜提。 病者老麻病服藥刺頭出血服酥。應 四日十五日。 布薩。 戒。世間清淨者得布薩。我即清淨不能去。 比丘尼僧集欲作布薩可來。樹提言。世 時樹提比丘尼不來。僧遣信喚言。阿梨 不恭敬者波夜提。 不病比丘尼不來恭敬布薩者 清淨布薩者十 乃至答言。 實 奪

等當出界外。展轉相拜而去。即 誠去又言。世尊制戒。 佛住含衞城。爾時長老比丘教誠比丘尼。爾 時六群比丘不得教誡。次便作是言,我等教 四女婦母不 布 香色油比 申手 內無的燈 匠 薩 尼 不聽不差而教誡。我 四伎樂區主 不 十沙 / 彌尼四學 三跋渠 出界外展轉 竟 戒 滅

月者十四日 警言。六群比丘尼。卽遺信*喚,姊妹來我 誠。於是善比丘尼盡集。六群比丘尼不來、 丘尼作世俗語已。須臾問而去。爾時長老 非毘尼人邊受敎誡。 往欲致誠。善比丘尼皆集。唯六群比丘尼不故問。汝教誠何以速。答言世尊。我至時若衣 陀著衣持鉢。來到精含言。姊妹集僧我 即便速集,善比丘尼不來 尼言。 竟,時長老言尼僧不和合。即起而去。佛知而 教誡答言。我不去,已六群阿闍桑邊受教誡 乃至已聞者當重聞。 來。比丘尼僧不和合故不得教誠。佛言。呼六 老問言。比丘尼僧集未。答言不集。 老羸病服藥刺頭出血服酥。 不恭敬不來者波夜提。 而不恭敬四不來波夜提。比丘尼者如上說 《不恭敬@不來波夜提。比丘尼者如上說。半之至已聞者當重聞。 若比丘尼半月僧教誠。 比丘尼來。來已問言。汝質爾不。答言質頗。 姊妹盡集。 日 十五日僧 教誡者教 我當教 時六群比丘共六群 波夜提者如上說 誠 而作是言 時六群 (誠比丘尼。 誰不集。 ·戏 不 比 欲 丘 欲 沯 能 敎

幽也 語言。 僧中有教誡尼者。 比丘僧足。問布薩請教誡。 持欲詣僧。 病不與欲波夜提。 我某甲與教誡欲。 成就十里|法者。 無教誠比丘尼人莫放逸。是故世尊說 作如是言。比丘尼僧和合。頭 `應語。姊妹常是住。 '若至布薩日。 如是雪三說。 應夠磨教誠。 如是三說。 若不病不去。 應差比丘尼 若無者當 。若有比 比丘 面

比丘尼入聚落乞食。後有治癰師來。比丘尼佛住王含城。爾時樹提比丘尼隱處生癰。諸

問言。此《是何等膽血。答言。我破癰瘡。諸比 事如是持。若隱處有癰者。當今可信人若依 某甲比丘尼隱處有癰。 作求聽羯磨。隱處有雞欲破。癰者。應先僧中 *已下。先不白者不白善比丘尼。聽者不價中 上說。膝。已上者髀。已上。肩*已下者乳房 先不白聽男子破洗者波夜提。 比丘尼者如 白聽而破。癰。從今已後不聽。乃至已聞者當 傳。佛言。汝云何膝以上肩以下有癰瘡。 先不 而破。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。質爾世 以藥途。若使男子破雞波夜提。波夜提者如 止弟子若同。和上阿闍 梨以錐若指 甲破之 比丘尼。欲從僧乞破癰羯磨。僧忍默然故是 丘尼、欲從僧乞破癰羯磨。阿梨耶僧聽。某甲 作求聽羯磨。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。 重聞若比丘尼。 膝以上肩以下 隱處有癰瘡。 丘尼嫌言。汝云何隱處有癰,不白善比丘尼 著繁藥已而去。諸比丘尼乞食還。見地曠血 言。長壽,與我破癰。答言可爾。即與破癰。瘡 。是故世奪說 [血。若欲刺臂。當使婦四女人急按男子破無 □說。若肩已→上膝已●下有癰瘡。若●欲刺頭 若僧時到僧某甲比 明

摩訶僧派律卷第三十九

摩訶僧祇律卷第四十

共*法顯 群佛陀跋陀羅

磨法為塔僧事而遊行。是故世尊說 歷法為塔僧事而遊行。是故世尊說 歷法為塔僧事而遊行。是故世尊說 歷出與行。從今已後不聽。乃至已聞者當重 開。若此丘尼。安居中遊行者波夜提。安居者 前安居,後安居,後不聽。乃至已聞者當重 開。若此丘尼。安居中遊行者波夜提。安居者 。 成在提考如上說。若此丘尼。安居中離界一宿 於行者去無難餘方賊來。若恐奪命。若畏失 於行者去無罪。此丘尼安居中。無有求聽獨 歷法為塔僧事而遊行。是故世尊說

月竟。不遊行者。四乃至不出聚落行波夜提。 村田以舍離。往到跋陀羅比丘尼。舍衞城安居竟者。三 大日連如是。復達居士如是。與諸宫和 大日連如是。復達居士如是。與諸含利弗 持濟。精舍如是。世尊住處如是,與著含利弗 持濟。精舍如是。世尊住處如是,與著含利弗 持一次,不肯出。諸比丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣往白世尊。 人。初不肯出。諸此丘尼以是因緣 ,與著含利弗 ,與其宗。其家 ,與其宗。其家

夜提者如上說。

安居竟*乃至不離學

佛住 至俗人越比尼心悔。是故世尊說 惱觸。波夜提。若前人不持戒。畏作非法雖騙 後 遺無罪。岩式叉摩尼沙彌尼越中足足罪。*乃 安居中惱觸。惱觸者。若自身口若使人身口 比丘尼語比丘尼作是語。阿梨耶。此處安居。 實爾,佛言。此是惡事。乃至已聞者當重聞 觸。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言。 不失電儀法、見已生數喜品心。乃至後嫌詞惱 戒汝當供養。於是樹提威儀库序。舉動學視瞻 安居,即四往桓越家歎譽。樹提比丘尼賢善持 嫌訶惱觸波夜提。 合衙 城 爾時偷關難吃語樹提 **岩比丘尼語是中安居** 此

波夜提。知先安居者。前安居後安居。擾亂者。 事。汝云何知他先安居已後來擾亂。從今已 何以不安。於是以身口擾亂。諸比丘尼以是 梨耶。此不用物不須安。即言賢善。汝買得此 佛住含衞城、爾時迦梨比丘尼。到欲安居時 比丘尼波夜提。 若自身口。若使他身口擾亂波夜提。若擾亂 丘尼先安居已後來。若自擾亂@若使人擾亂 後不聽。乃至已聞者當重問。若比丘尼。知比 因緣往自世尊。乃至答言。質爾。佛言。此是惡 房耶。答言"我當次得此僧房。若是僧房者我 入已持五四摩柴草積聚房中。先住者言。 **鬪諍。有善比丘尼呼言。阿梨耶。可就此房住。** 是我房舍還我。住者言我已受不可得。於是 餘行去。受安居已還。房舍已分竟。方來索言。 式叉摩尼沙瀾尼越比尼罪

尊說 宿行波夜提。若羸老病不能行無罪。是故世

●接二洗母命 ②(是)—母命 ⑤療士(病)母念 ③已二以母念* ④(餐)—母命 ⑥和上二和何⑥ ◎上二下母命 ⑤下二上母念 ⑤(秋)—母命 ⑥(女)—母命 ⑥(切)——除)十二字一●念念,(明——除)十二字二(比丘尼百四十一次在提之四)十二字念命 仍比二思母念念* ⑤ 适二萬母念 ⑥林二木母念 ⑤乃二下母念* ⑤(果)—母》 ⑤往二住命 ⑥咸明二紫親母命 ⑥(从)—母命 ⑥ 比尼二思尼母命下问 ◎原二唐母 ⑥ ⑤(右)—母⑤

夜提。若比丘尼。

者當重聞

若比丘尼。生草上大小便波 水中大小便波夜提。比

丘 厄 尼以是因緣往白。

乃至佛言。此是惡事。乃至

越 |比尼 è 悔 。是故世拿說

卷中 當待斷乃擲。若行人希者。當彈指乃擲。若不 · 擲、 若欲獅栗物時當先諦視。 隔腦者。隔離牆。擲不淨者,大小便®洟唾糞 梯及洗手足 水髮指甲。 重聞。若比丘尼。隔牆不觀擲棄不淨波夜提。 觀而棄不淨。從今已後不聽。乃至已聞者當 沙門尼。污我如是。諸比丘尼往白佛。乃至答 鄉棄大小便。時有婆羅門。新洗浴著新淨衣 .住含衞城。爾時有比丘尼。 不先看 牆外 。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何不審諦 行。正墮頭上。婆羅門與風言。衆多人子 不觀者。不先看而 若多人行者。

佛住舍衞城。爾時波斯匿王東園池。不禁比 丘比丘尼乙。 越比尼罪。是放世尊說 爾時六群比丘尼往彼園中作

親不彈指而鄉者波夜提若比丘不視而擲者

呼守園 六群比丘尼在中。作浴人言戲而去。 諸比丘 典手。即 欲洗。復見水上有寒。便作是念。諸年少等聞 人。共詣園池遊觀。 不可形放池水中。 世俗語話,大小便*洟睡生草上。復以藕葉裹 人問 始得一出遊"戲熙怡喜勇競。 。必裹衆香以待我等 此是我許而往捉之污泥其手。詣水 往白王。 。誰汚此 此是何物不淨如是。 明旦波斯匿王與後宮中夫 時後宮人閉在深宮不出 "白言更無餘人。昨日 即往捉取而汚 各四占 王即

當以草木*枝承令先墮木枝後墮水中。若掘 安板木。令先墮板上後墮水中。若船上行時 人行。然後比丘尼行。 當於瓦石乾草木上牛馬*戻上、若復*無者 **士種如上說。若水中大小便*洟唾波夜提。若** 睡覺堂。是故世尊說。比丘尼如上說。水者有 後隨草上。若經行處有草者。當於經行頭安 行處。若復四無者。下至一木四枝,合先墮木四枝 提 水中。是故世傳說 中。若無板者。因以木枝承令先墮木枝上後墮 有厠處者。當安板木承。 令四麾板上後隨水 厕下有水出者。不得先於中大小便母先令淨 雨時水漫溢者當於高處。大小便、若無是者。 **李處者。** 如 若雨時生草獲地者。當在無草處行。若無 Ŀ 說 當在四定博上乾草木牛馬四层上人 掌 者 砌 草 若则下有流水者。 大 小 便 浃 唾 波 當 夜

六群比丘。爾時長老比丘。時到著衣持鉢到 復請六群比丘。敷二坐。一與長老比丘。一與 佛住舍衞城。爾時六群比丘尼遊行 丘 好 有得飯不得羹。有得羹不得飯。乃至尊者羅 飯3摩沙夷油乳。餘比丘與赤米飯摩沙羹。或 含次第而坐。 作是言。至作食日語我。我當行食。時請尊者 女人言。與我物感欲爲諸比丘作食。女人即與 云與赤米飯麻籸菜羹。時諸四女人復持種種 含利弗大目連雕D波多劫資那拿者羅睺羅。 解乳酪 "示六群比丘" 食來。問言與誰。比丘尼便以身隱長老比 如是轉與麁食。 與尊者舍利弗白米飯蒙巨羹 ,與白米飯好羹*酥乳酪。 尊者日連與麁米 勸化。

> 問 弗 **恋**與。 得好食滿足不。答言已食。世尊。 答亦如是。如是一一問諸長老比丘 諸比 匠 食已 丽 去 佛 夘 丽 枚 問 得好食 如 答替 是三 世

戒僧。 是姊妹信心恩力。佛言。上座是誰、答言。尊者 四他不。答言世尊。食油得力食、酥有色、食麻 丘尼自守少事坐禪誦經不大遊 言何處功德大。當言施價。 欲布施當施何處。應言隨汝心所學樂處施 餘衆。波夜提。波夜提者如上說 物淨不淨物迴者。 時藥夜分藥七日藥終身藥隨身物重物不淨 從他聞。衆者。比丘衆比丘尼衆。利者。八種 問言汝實爾不。答言實爾。佛言 者 世尊。我得白米飯好四溪*酥酪種種好 **籸菜無色無力四問六群比丘得好食不。答言** 衆迴向餘衆波夜提。 見此物。得語言與某甲。 衆波夜提。比丘尼者如上說。 云何知衆四利迴與一衆。 翮擿而吐之。佛言。 而入拾心。舍利弗言。若世尊言。四是非法食 尊。佛言。此非法食。汝云何看是擾亂比丘僧 舎利弗。佛問含利弗。汝實爾不答言。實爾。 如聲是,乃至問羅云。何故色力不足, 迴向已。尼薩耆波夜提, 至。已聞者當重聞。若比丘尼。知衆利迴與 若一劫若過一劫不可得消"於是即取鳥 當言都無犯戒僧 人物迴向 @選物向處。 一人越電毘尼罪。 呼六群比丘尼來。 眷屬迴向眷屬亦波夜 若比 。岩迴向餘人波夜提。 若言何處有比丘比 從今已後不聽。 著問何處有好持 丘尼 知者。若自知若 。此是惡事。 。若人來問 已定而迎與 行 (知物向) 比丘迴衆 熕 使 來已 我 乃 汝

物與餘衆越比 教の誠態 處 尼舞。 灩 是 定放世傳說 離 宿 不

楽竟 草安 水迴•向 居已 後遊 僧 來 行

比丘同戒七十。不同戒七十 -四跋 百四十 波

日夜提修多羅說竟

明八提舍尼5法初

含衞城" 時六群比丘尼。 *酥市乞 *酥。 佛住舍衞城。爾時佛告大愛道。 臩。云●何病。老羸病服吐下藥刺頭出血如是 提舍尼法。 言。阿桑耶。我麼可訶法。此法悔過。是波羅提 敬若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是 城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若 丘。尼索好食。佛告大愛道瞿曇彌。依止含衞 曇彌。我一時任迦維羅衛釋氏精舍。 聽病比 市乞魚。乳市乞乳。酪市乞酪。而食爲世人所 乞油·蜜市乞蜜。石蜜市乞石蜜。肉市乞肉。魚 病。家者。四種姓家, *酥者。牛 *酥水牛 *酥 ·魚八肉·爲身者。自爲向身。病者世傳說 丘尼不病爲身白衣家乞*酥。若使人乞。若 緣中廣說。瞿曇彌比丘尼亦應如是學。瞿 云何沙門瞿曇稱鰲少欲毀呰多欲。如此 如是二油三蜜四石蜜五乳六酪 如來 時在 油 無 市

得取滿鉢無罪。當時亦得勸與伴如是電光 **量油人。當言無病長壽。四言阿梨耶。** 餘人。量油亦得如是。若風病起亦得乞油。不 食正有"酥。須四酥者與。得取滿鉢。 亦得勸與 阿梨耶欲得何物。答言乞食。 主人言。我無 篆 須 件。若病。醫言當服乳。得乞乳。 服石蜜。得乞石蜜。不得雪至石蜜家乞。當到 家乞。乃至得勸與伴如是石蜜。者病。醫言應 得從哪壓油家索。應從有信家索。若乞屬食見 者得取。若索酪漿。言無有酪漿正有乳得取。 得何物。言我乞食。里答言我無食正有乳。 放牛家四穀乳、應言長壽無病。*言阿梨耶。欲 有信家。若乞食時,見稱石蜜人。乃歪得勸與 水病時得乞蜜。不得至採蜜家索。 物。四答言乞曰食。 若病。醫言當須酪得乞酪。若乞食時見量酪 。若乞食時見量"酥人言。長壽無病。答言。 稱 者得乞。 不得到不信家乞。 我無食正有油。須者當與 岩乞食時見 當至有 當到有信 。欲須何 須 信

公答言我乞食。若言我無食正有酪得取。亦得 勸與件。 若乞酪下清汁。與酪者得取。若比丘 人四語言。長壽無病。問言阿梨耶。欲得何物。 尼罪。病時乞不病時食無罪。病時乞病時食 者得取。若自知我某時黑常病發。爾時藥必難 乞食時得索菜汁。若言無菜汁正有肉汁。須 肉得乞。不得至屠兒家乞。當詣有信家乞。若 乞酪漿得魚者得取。 岩刺頭出血。醫學言須 尼服吐下藥。醫言當須魚汁得乞。若乞食時 得預乞無罪。若不病四時乞病時食越比

> *酥油蜜石蜜乳酪四肉魚是名八、 提木叉分別竟 尼。法隨順法如四上比丘中廣說。比丘尼波羅 尼。自言比尼。党罪相比尼。多覓比尼。布草比 同。七滅辭法。現前比足。懷念比足。不癡比 除六群比丘尼生草上水中大小便。 羅提提舍尼法竟。衆學法廣說如比丘中。唯 隨病食。出家人仰他活命無弊。是故世奪說。 比 尾罪。隨病"煮隨病食無罪。不隨病*煮不 病學煮隨病食無罪。 隨病*煮 不隨病 比丘尼波 餘者盡 食麹

留明雜跋渠初

佛住含衞城。爾時比丘尼初夜後夜四加趺而 脚以一脚B跟B拖瘡門。 华 何加趺而坐。從今已後不聽。坐法者當屈 藥。蛇不死而還出。即與藥而8出 大愛道以是四因緣往白世尊。佛言。應與某甲 時有蛇來入瘡門中。諸比丘尼語大愛道。 若比丘尼加趺坐越 "佛言" 汝云

配坐竹*席回若縫衣時。若在講堂溫室。 法 縫 比尼罪 摩鍷地已縫●衣。若無者當敷著床上若膝 是因緣往白世尊。佛言。從今日後不聽比丘 *席縫衣。竹篾傷小便道血出`諸比丘尼以 寶麗席法者 佛住含衞城。 若雪於竹簟*席上四坐越比尼罪。是名四席 爾時比丘 尼敷 巨 Ë 錐

佛住舍衞 阿耆羅河脫衣洗浴。 言 嚴腰物纒腰已,語8女人言看我好不。諸女人 我国食欲人纒腰使細。欲令夫主愛念。阿梨 城 爾時偷蘭難陀與衆多女人。 比丘尼先出。 取女人莊 到

答言見。汝莫更作我頂戴持。波羅提提舍尼 煙可訶法。此法悔過。前人應問。汝見此罪不。

罪應發露

是名悔過、若比丘尼熱病、

無罪。不病時乞不病時食波の羅提提舍尼。不

是比丘尼應向餘比丘尼悔過言。

阿梨耶我

羊*酥。乞者若自乞若使人乞。 若噉君食者。

9何二無念@ 或四老病當須湯藥。女人少能得物。

當置個人

已而度。捨者若女人來欲出家者。 應合拾俗

今日後,不聽會合女人嚴飾服度出家。當令拾

人嚴身具。若作是念。某時或穀貴乞食難得。

以是因緣往白世尊。乃至答言質爾。

。佛言從

尼罪,是名合嚴飾服出家 家 。若女人持俗嚴飾服來 零 度出 日家者越 比

Яİ

心何爲

比丘尼

聞已以。

是事具白大愛

題腰越比尼罪。若有癰瘡纏腰無罪

。先出岸上著女人•楼衣。語諸•女人言。看

罪。是名*襚衣。佛®住舍衞城。乃至洗浴。先 作陰衣。相。越比尼罪。若陰上有癰瘡裹者無 往白世傳。乃至答言實爾。佛言。從今日後。 瓔珞指9鐶臂釧9脚釧如是比。 一切女人嚴 世尊乃至答言實爾。佛言。從今日後。不聽著 出著女人o莊嚴服。諸比丘尼以是因緣往白 不聽著*襪衣。。機衣者。珂貝琉璃眞珠玉金 主愛念。汝用著。是爲。諸比丘尼以是囚緣 我宜著不。女人言。我是俗人著此已。欲令失 女人。到阿耆羅河邊。 脱衣放一處 入水 8洗 飾服不聽著。若著者越比尼罪。若身有癰瘡。 女人*莊飾服。女人服者。頭上光蝶額耳鐶鈴 (靡尼如是比。莊嚴陰衣不聽著。 下窯結縷 乃。至答言實爾。世尊、佛言。此是惡事。從 一後。不聽比丘尼攤腰。若用女人纏腰物 爾時偸蘭難陀比丘尼共衆多 佛住舍衞城。 爾時 釋種 □貴人女。將使人出家。使人端正。令與外人 後著餘衣。若不畜僧祇支越比尼罪。有而不 白8佛。乃至答言實爾。佛言。從今*日後。 端正乳出,人會見皆笑。諸比丘尼以是因緣往 實爾。佛言。從今日後,不聽私畜園民四女。使 女耳。比丘尼以是因緣往白世尊。乃至答言 蕩以自活命。爲世人所饑。此非出家法。是婬 畜婬女。爾時比丘尼便私畜園民女。 於外婬 是名姓女。佛住含衞城。爾時世尊制戒。不聽 今日後。不聽畜婬女活命。若畜者越比尼罪。 答言實爾。佛言,汝云何畜,姓女以自活命。從 **婬女耳。 諸比丘尼以是因緣往白世尊。 乃至** 交通以自活命。爲世人所識。此非出家人。是 著亦越比尼罪。是名僧祇支法 作價祇支。作法四者如上說。應先著覆乳衣然 名園民女。佛住含衞城、爾時有年少比丘尼。 人女作媱女以自活命。岩畜者越比尼罪。 女摩羅女母梨車女 當 是

銀

佛住毘含離。如跋陀羅比丘尼緣中廣說。 言。不聽裸身浴。當用浴衣。不聽裸形入河若 避隱四處無人處裸洛無罪。是名洛衣法 池水中浴,當著四雨衣。 若裸浴越比尼罪 耂 佛

矈

諸貧家有女出門。及節會日行來皆從借賃。 B梨車女大富家女。 合嚴飾服而度出家。

爲世人所饑。此賃衣人非出家法。諸比丘尼

以藥塗繼無罪。是名女人嚴飾服

爾時比丘尼度釋種女靡羅女

俗 人 法 一并竹*席 嚴飾 闐 初民 竟女具 合嚴飾具 纒 腰覆*裰 傦 祇 支浴 友度衣

佛 住 舍 衞 踆 城 渠 爾 時比 丘尼 住 處 爽 俗 人隔 壁

Я

住含衞 期衣。

比丘尼欲心起自手拉 @鍵鐵拍。以歇欲心者越比尼罪。是名手拍 8白。乃至佛言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從 今已後。不聽拍陰。拍者。手拍若爾拘爾鉢拍若 耶。其四丈夫言。此出家人修梵行欲心起不能 婦人言。此是何聲。答言,不知何故作即 心者。偸蘭邁是名胡廖形 白鹭鐵若牙若雪蠟蜜。如是比作身生。以歇欲 聽作胡膠形。胡膠形者。若胡膠作若銅鉛錫 因緣往白。乃至答言實爾。佛言。從今日後。不 嫌訶。云何出家入作此惡事。諸比丘尼以是 時俗人看火起。何處被燒何處不被燒,見已 生縛著。床留脚後失火,留恐燒床褥留故出之。 佛住舍衞城。爾時比丘尼欲心起。作胡膠身 自制拍陰聲耳。諸比丘尼聞會已以是因緣往 陰 時丈夫聞 発 卽

洗以。歇欲心者偷蘭遮是名洗法 言得洗。洗法者得齊一指節。 故臭。以是因緣往*白。乃至言得洗內不。 臭得聽洗不。佛言得洗。時比丘尼洗外內猶 足却住一面。時大愛道白佛言。世尊女人形 佛住含衞城。爾時大愛道往至佛所, 不得令過 ,頭面體 一。若過 佛

堅物深內。以歇欲心者。偷蘭邁。是名月期 愛道往詣佛所白佛言。世尊。得作月期不淨 佛住舍衞城。爾時比丘尼有月期汚床 法 不得深內作婬欲想。當歌物障小便道。若用 衣不。佛言得。當特故布作。不得回堅物作。又 大 衣

女人嫌言。 妓 爾時比 是沙 丘尼往女人洗浴處院 尼 汚此水赤乃 如

●(洗]一〇 ●被二核兽②③× ⑥女二烯号② ○是二何⑤ ⑤日二已兽②× ◎被二核兽③ ◎相二怒兽③ ⑥住二在兽⑥ ⑥鲁尔* ◎妖十(納)皂③ ④[阳秋]一兽⑤ ④聚二族⑥* ④合二令⑤ ④老二者⑤ ⑤人二出⑧ ⑤合二令兽⑤ 兽⑥* ⑤发二人⑤ ⑥女十(蒋人女)兽⑥ ④是告二者见⑥ ④佛二性寒兽⑤ ❷(者)—⑥ ⑤用十(於)兽⑥ ④[集]—⑥此]——⑤⑤ ④[王]—⑥⑤ ④[王]—⑥⑥ ④[王]—⑥⑥ ④[王]—⑥⑥ ④[王]—⑥⑥ ④[在]—⑥⑥ ●[在]—⑥⑥ ●[A]—⑥ 越比尼罪。是名女人浣月期衣法 今*日後。不聽女人洗洛處洗月期衣。若洗者 諸比丘尼以是因緣往"白"乃至佛言。 從

佛住含衞城。爾時世傳制戒。不聽女人洗處 往男子洗處浣者越比尼罪。是名男子法。佛 人見處。衣當曬令乾, 屏處院。院時不得持水灑地。當著水濱中無 聽客院衣處院月期衣。當取瓮餘死器中於 **浣月期衣。時比丘尼到客浣衣處浣。乃至不** 住舍衞城。 院月期衣。便往男子洗處院。乃至若比丘尼 放客院衣處院月期衣者越比尼罪。是名 爾時世傳制戒不職男子洗洛處 後須時當用。若比丘

歇欲心者偸蘭邁。若於"懸注水屋簷漏®浴 物邁。若以小便道承*懸注水屋簷漏e水、 語大愛道。大愛道往白世尊。 佛住含衞城。 者。不得以身向水當背。上。若以身向水以歇 承e歷注水。 ·邁·若以小便道承*懸注水屋簷漏o水,以下。若比丘尼於*懸注水中浴時。當持o衣 心者偸蘭邁。是名"懸注水 "不聽以小便道承*懸®注。*騷*注者水*懸 即失不淨心生疑悔。 爾時比丘尼欲心起。 佛言。 諸比丘尼 以小便道 從今日

逆 白 小 心生逆水而行失不淨。諸比丘尼以是因緣往 水 得向流當背。 水以歇欲心者偸羸邁。 注在含衞城。爾時比丘尼於急流水中。洛。欲 "乃@至從今日後。不確於急流水中遊水鯛 佛 住含衞城 流水者。若山水若急流水。若向流 若向流者越比尼罪。 。爾時比丘尼種種觸身出 若於急流水洗時。 。是名流

比丘尼以是因緣往*白。 或蕪菁根葱根。 精 聽若比丘 尼用 鱉菁根 葱根內 小便道中出 。以歇欲心者偷蘭邁。是名《根 種雅諸根內小便道中出精 乃*至從今已後不

女人洗胡 客院 種 根 衣 出精 威浣 處院 膠形 *懸注及 男處院 齊節 第二跋渠 月 急亦 期 竟 流然衣

令比丘尼作已。比丘尼心生疑悔。語大愛道。 佛住含衞城。爾時諸比丘集。不知作舉羯磨。 羯磨無罪。是名羯磨 丘作羯磨者越比尼罪。 羯磨時若不得者B遙授無罪。若比丘尼。與比 作舉羯磨。若比丘中都無能者。得授使誦。作 汝云何四與作舉羯磨。從今已後不聽與比丘 大愛道即以是事往白世傳。佛言。此上尊衆 比丘得與比丘尼作

嚴法

身體。衆人園繞欲看。於是蹲地。依止弟子在 佛住*比含難、爾時跋陀羅比丘尼。著惱學者 ❷尼。著紡絲越比尼心悔。比丘著無罪 質爾世尊。佛言、從今已後。比丘尼不聽著憍 耶衣到親里家。道路值暴雨。 邊而障。諸比丘尼以是因緣往自。乃至答言。 生者細絲。作者紡絲。 舍耶衣。憍*奢耶者有二種。一者生二者作。 著細絲僑*奢耶越比 如視水精舉見

爲塔供養佛故無罪

佛住舍衞城。爾時偸蘭難陀比丘尼大乳 者 白 看是似如水上浮瓠。諸比丘尼以是*因緣往 僧祗支於閣上經行。俗人遙見自相謂言。 。乃至佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩衣 襞 的 抢 看 眉上。 若不作不 著越比尼 罪 著

羅大會五年大會。

住含衞城。

爾時釋種女壓羅女 *梨車女出

佛言。從今已後。不聽莊嚴女人。莊嚴者。梳 客莊嚴人耳。諸比丘尼以是因緣往白。 莊嚴。得好飲食、爲世人所讓。此非出家人。是 佛住含衞城。爾時釋種女摩羅女*梨車 處著一重僧祇支無罪。是名僧祇支 尼罪。者有頭痛眼痛得應著藥無罪。是名莊 莊眼粉面朱脣。 勝家女出家善知莊嚴。有嫁女學娶婦。皆借 不聽比丘尼高處著一 著嚴飾服以自活命者越比不聽莊嚴女人。莊嚴者。梳頭 75 女貴 至

今已後。不聽種華賈以自活命。若比丘尼種 出家。種優鉢羅華取而質之。爲世人四之所 佛住舍衞城。 供養佛故無罪。是名優鉢羅華 以是因緣往白世尊。乃至答言實爾,佛言。從 譏。此非出**9**家人。此是賣華女耳。諸比丘尼 優鉢羅華四以自活命者越比尼罪。四爲塔四爲 爾時釋種女學羅女大姓學家女

佛住含衞城。 諸比丘尼以是因緣往白。乃至佛言。從今日 爲世人所識。 時釋種女摩羅女出家。 曼那華。結作營賣活命者越比尼罪。 後。不聽結四華鬘。鬒者。 此非出家人。此是賣華蠶女耳。 爾時世傳制戒。不聽 結華質賣以自活 優鉢羅華摩梨華須 種 華樹 岩佛 命 爾 生

佛住舍衞城。爾時比丘尼種須憂那 時大會菩提大會轉法輪大會阿難大會羅歌 爾時得結種種蠶無罪。是名結實證法 檀越言阿梨耶佐我 重僧祇支經 行 粪 岩屏 乃 至 ②(芳)+爲鲁含② ❷(爲)—⊜② ®家+(之)⊜® 麵(以自)--⊜®

●墨—玄窗》 ●法—水窗》 ●[衣]—粤窗 ●[水]—粤窗 ●[裕者]—⑤ ●上十(令光背上)粤窗。(令光背)十上② ●[裕]—③ ●上十(得言)汤喻》 ●根十(法)粤 ⑤果—舉●⑤ ⑥(得)十述粤② ⑤答—合⊜⑤》 ⑤尼十(录)粤册 ⑥比—他粤② ⑤聚: **⊕**∌: (華)─●② ②(華)+其●②

觤

又請我當顧爾許物

卽

取以鉢盛之而

葉性有威風。四鷹聲而喚。即戰9時而四示。 鉢來。即覆不示。又復8更呼。亦復不示。大迦 施與若比丘比丘尼。見此比丘尼已語言。 時大迦葉乞食恒作 此 2 最 初 得 食 見 取常

摩·隸協舍耶緞舍。那麻縷紡縷。

賣活命者

比尼罪。若欲作漉水囊腰帶紡者無罪。是

名紡樓的法

佛言。從今已後。不聽紡樓。紡樓者。劫具樓類 是賣縷人e也。諸比丘尼以是因緣往白。乃至

丽 賣

燆

世人所

嫌

此

北非出家

Ĩ,

此

者非比丘尼。若方便自護故墩威儀越比尼 威儀。從今已後,不聽壞威儀。若決定壞威儀 已佛問汝質爾不。答言質爾。佛言。汝云何壤 道即以是事具自世尊。佛言。呼比丘尼來。來 自護故假著此耳、諸比丘尼語大愛道。 呵言。汝何故著此,答言。我叔欲取我。方便 此非比丘尼·B是俗人耳。到住處已諸比丘尼 又將四五四人侍從而去。其叔於外見之念言。 ·際·相。乃可得脫。即著臂鉚耳鐶俗人服飾。 之即欲捉取。 欲使罷道 佛住舍衞城。 和《上邊去。婦人言。汝欲去者當著俗服假異 異事幾當壞我梵行。問何故。答言。叔欲罷我 "婦人言。莫恐我當相護。比丘尼言。我欲向 故名比丘尼。若比丘尼決定壞威儀者偸 時比丘尼入聚落乞食。 便走入。一大家內。 爾時須提那死婦出家。其权常 語婦人言 叔逃見 大愛

含衡 一若方便自瀧無罪 花須豊 陫 磨 威 儀 憍 婦人堕胎。語言。爲我棄之。答言 ,爾時偷蘭難陀比丘尼乞食詣 含 最 後那 耶 第 結備 觗 跋幷 支 渠 紡 客 竟 樓 嚴

貋

持相施。 是名覆鉢法塔物僧物我物。若聽去者善。若不聽者當還。 得取。若王收魯攝又籍其財。應語言。世尊制 有犯官事未被收錄。又未籍其財。爾時寄者 答言質爾。佛言。從今日後。不聽覆鉢實物。若 復叱喚畏而示之。 比丘尼聞已往*白。 乃至 時守門人見之問言。鉢中何物而不示之。又 嚴飾之具。若我得脫當相顧直、我若死者即 事犯王罪應至死。財物入官。我欲寄少寶物 尼乞食次到其家。婦人語言。阿梨耶。我家有 **湿應沒官。王即遣人守護。** 佛住含衞城。爾時有大臣犯王法。其家財物 尼罪。見比丘不示亦越比尼罪。是名鉢事」 覆。若見比四丘時當學覆示之。若露持鉢越比 今*日後不聽覆鉢。復不聽露捉。 言實閒。佛言。此是惡事非法。汝云何覆鉢。從 巳言。咄汝何故作此惡法。時大迦葉語諸比 已不得覆上而去。當露持去。若有問者當言。 戒 丘尼。諸比丘尼。以是因緣往白世傳。乃至答 不得受是。若言我與塔與僧施汝得取。得 ,時比丘尼即與鉢盛雜實。覆已而去。 ,時偸蘭難陀比丘 得食已當

因 巳言。是沙門尼自廣胎擲中。 佛住含衞城。 女人持死胎放中。後有賤人旃陀羅抒風。見 「雑往· 乃至佛言。 爾時比丘尼作厠 從今日後不 諸北丘尼以是 。以物覆上 聽覆 厠 誻

> 當開 佛住含循城。爾時釋種女麼羅女於浴室中 房內然火油塗而揩。若比丘尼入浴室浴者。 **愛道。乃至從今日後不聽入浴室。者病者得** 浴。時有年少入中@壞其梵行。諸比丘尼語大 比尼罪。是名浴室法 口作 。若閉口: 作 者 越比 尼罪 虔 名 廁 法

鈍根。不時入定及睡眠者。不得卽去。爲所 空而去。中夜復來亦復如是,後夜復來。中 上首。於王園中住。諸四釋種女歷羅女年少端 聚落中未有住處。時五百比 E. Ę, 农非比丘, 受迦稀色那次非比丘尼。 練若處住者越比尼罪。是名阿練若處。 說法者得住。爾時不得在屏處。若比丘尼四阿 不聽比丘尼在阿練若處住。 掠、大愛道以是事往白世尊。佛言。從今日 正有諸年少初夜伺便欲四捉比丘尼。見已乘 住舍衞城。爾時未制戒。比丘尼 尼阿提訶魯阿那提 。比丘阿提呵魯阿那提 比丘捨非比丘尼。比丘尼受迦絡*那次在非比丘尼。 比丘尼受迦絡*那 訶魯*非比 河魯等比丘尼。比 ·丘尼。 大愛道為 若四衆集竟夜 阿 一練若處 兆 压 後 侵 有

種火淨。比丘尼得從比丘受食。除金銀及錢 淨。比丘得使比丘尼@授食、除金銀及錢五生 火淨五生種。 **食於比丘不淨比丘** 阿亞練若亞處住 是比丘! 鉢 **并寶** 有三因緣非比丘。何等三。心決 尼 尼 鉢 尼 淨 第比 比 開 丘丘 比丘尼不淨 M 四 跋拾受入渠迦迦浴 竟 繙 稀 室 比 丘

图(在)十阿鲁图 图那≕

定捨戒。

。有實事情聽出

轉爲女。是名三非

坐足6自恣食 比丘尼無有作殘食法。一 為男。如比丘中說。比丘尼無有作殘食法。一 何等三。心決定壞威儀。有實事僧驅出。轉形中。故名其足。亦復本歲有三因緣非比丘尼, 中。故名其足。亦復本歲有三因緣非比丘尼, 也丘。 應遣詣比丘尼精舍。 不得共比丘尼同

第坐。越北尼罪。是故世奪說 第坐。越北尼罪。是故世奪說 第坐。越北尼罪。是故世奪說 第坐。越北尼罪。是故世奪說 第一次,第一次,第一次,第一部僧食。 如而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知而於問。何故飢色。即以是國事具白世尊。 知言。從今日後。上座八人。當次第如法。餘者 所言,從今日後。上座八人。當次第如法。餘者 所到而坐。若五年大會多人集。北丘尼上座 八人當次第坐。餘者隨圖意坐。若八人不隨次 第一、越北尼罪。是故世奪說

三非比丘尼 無殘八上座二衆淨不同 三非比丘僧

■残比丘尼別。 同 比 部修多羅及學五百戒。世尊分別說戒序。八 室厠屋縫衣簟應出不說。 六十四衆學。 丘尼比尼 床臥坐伐樂四九事應出不說 百四十 跋渠中。 五 十九信伽婆尸沙。 跋 七止 渠 五四雜跋渠威儀中。阿 波里夜提。 竟 别 諦法。 住蒜傘蓋。 四法随順法偈在後 餘盡同比丘尼。二 八波羅提提合尼。 三十尼族香品波 **哈餘十三跋渠** 乘刀治革屣 阿練若浴

80奔。三藏比丘星雕。惡王旣死更有善王。還中天竺昔時。暫有惡王@御世。諸沙門避之四 四亦能具持八萬法藏。於是遂有五部名生。初 言說 萬法藏。次尊者末田地亦具持八萬法藏。次 人到祇洹精舍。寫得律本于今傳賞。 欲斷事而無律師。又無律文無所承案。即 請諸沙門還國供養。時巴連弗邑有五 應從多。王言若爾者。當行籌知何衆多。 測 起 自 宗各異、薩婆多者。言過去未來現在中陰各 迦葉維復爲一部。 次薩婆多。 四薩婆多者。 晋 波◎崛多世尊記無相佛。如降熾因緣中說 尊者舍那婆斯亦具持八萬法藏。 法藏。大迦葉B滅B後。次拿者阿難亦具持八 泥洹後。大迦葉集律藏爲大師宗。 具持八萬 丙辰十四一月。於鬭場寺出之。至十四年二月 寫得四梵本還四楊州。以四晋義熙十二年歲在 魔竭提國巴 連弗邑阿 育王塔南天 王精舍。 行 曇摩*崛多別爲一部。次彌沙塞別爲一部。次 末都訖。共禪師譯*梵四本爲秦焉,故記之。佛 ·其是非。於是問僧佛法斷事云何,皆言法 有性。故名一切有。於是五部並立紛然競 祇 籌取本衆籌者甚多。以衆多故 各以自義爲是。 一切有。所以名一切有者。自上諸部 ·糜訶僧祇者大衆®名 時阿育王言。 。我今何以 次尊者優 故名 法狐 於是 百 腄 僧 而 義 於 進 訶

●佛説犯戒罪報輕重經 作前 月部代前 オフラモイト

頭面體足却8位一面。時食者大目連白佛言。時尊者8日連。 晡時從禪定覺。往至世尊所。如是我聞。一時佛8位王舍城迦蘭陀竹園。爾

訶

僧

祇律私記

蘭遮 "梨中"於人間數九百二十一億六十千 龥 犯 四十千歲,佛告目*蓮。無慚*無愧輕慢佛器 愧輕慢佛語犯僧伽婆尸沙。 間數五十億六十千歲。佛告目"連。 千歲。佛告目9連。 二千歲墮*埿*梨中。 뼧"無愧輕慢佛語犯波夜提。 中。於人間數三億六十千歲。佛告目8連。 羅提提舍尼。如三十三天壽手歲墮*埿*梨 天王壽五百歲陰鄙猩梨中。 丘9尼。無慚9無愧輕慢佛語犯衆學波。 秾 僧 學 奪。若比丘比丘尼。無慚愧心輕慢佛語 連。聽汝所問 世 記波羅夷。 千歲墮*星"梨中。 者目連聞佛所說 歲,佛告目述,若無惭。無愧輕慢佛語犯 。佛告目連。諦聽辭聽當爲汝說,若比 伽婆尸沙波羅夷、得幾不饒益罪。唯願 篿 如兜率天壽四千歲墮*遅*梨中。於人 意有所疑合欲 如是犯波羅提提含尼波夜提 如他化自在天壽十六千歲 。當爲汝說。目連卽白佛言。 歌喜奉 無慚無愧輕慢佛語犯 讗 於人問數二百三十 於人間數二十億四 阊 唯 於人間數 如不憍樂天壽 願 如夜9摩天壽 聽 許 無慚"無 偷山逃 佛出目 魔"堡 歳 **光**百 E 加 犯 眛 無 偼 偸 波 解 + 四 比

因緣 輕慢 故附時目連即說偈言

修善9者 於此生天上輕慢故 命終墮惡道

緣

十四四日第一世》中日生代》中日生代》中日生代》中二十代》中日生代》中日生代》中国中国的一十四四日第二十四四日的大学,并由中国的大学,中国中国的大学,由于中国的大学,由于中国的一种,和国的一种,和国的一种,和国的一种,由于中国的一种,由于中国的一种,和国的一种,和国的一种,和国的一种,和国的一种,由于中国的一种,由于中国的一种,和国

□丘十(中) 图念 ●自恋二比丘念 ●城二國念 □岸二吃® ●渡二度®汤念 ●二二四念 ●[渡]—鲁念 ●(預)十時鲁,(於)十時念 ●(在)十到鲁念 四事二時念 四定二者鲁念 四九事二第九号,第坐念 四条十(残)鲁 四[疫]—鲁念 四[雜]—蜀念 四[雜]—蜀念 四[後夜 程]—鲁念 四夜二迭念 四[法]—曾 四海二四念 四李二醇鲁② 四处二初图念》 网络二报德 四[著]—鲁念 四[二]—鲁念 四(本)—鲁念 四读十(庆)鲁念 四夜二度② 四领二祖鲁念》 四亦二不鲁念 四陵婆多者青言就一切有十字宋元明宫四本俱作英註,但上記中第五字音明本作此,第六字言宋本元本宫本俱作音 四[名]—鲁念 四[佛武…道]四百六十四字二(此下舊有犯 成罪报题重經一無今勘與批百譯者與阿依移近去此不書入]三十字來註念卿,但上記中明本無故移近去四字 四往二在图念 四(大)

阿僧 不 緣 **祇律卷第四十** 瘧 斯 觀 傏 因福 縁 業 身難 壞 亚 入 得 惡 解 道 脫

œ, No.

訶僧祇律大比 東晋天竺三藏佛陀跋陀羅譯 丘戒。本

施食法。今日得食施某甲 五 H 者。當知日 ,月大月小悉應 數月。 洳 日 Ħ 於我不計意 十四日十 旦當作 木叉。如是白

||渚。日日自憶若干 者。當念不別衆食 者。當憶念受持衣及淨施者

僧祇律波羅提木叉大比丘

受具。戒者已出。 得阿耨多羅三藐三菩提 月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。爲得道故 大德僧聰。冬時一月9過。少一夜餘有一 心勤精進,所以者何、諸佛一心動精進故 僧今和合。先作何事。答言王菩提,何況餘助道法。宋 夜三

尼取思欲 乃 我 合 -}-養

夺 至 當 六者。當念病不病

諸大德不來。 、諸比丘說欲及清淨。 誰與

釋

小欲指 罪 說 爪 中戒掌 心僧供 應 大 一 簡 心 師 畏 聽 子

> 雛 恥 悪 -Ľ

П 說 切 教戒 順誠行道 者 如 逸 制

繋 岩 是 若 是 佛 人 不 人 受教の動 馬 馬 放護不 調 逸戏調 亦如沒亦能 如繁牛以在煩 在不破 愛

僧 時 到。 大德們聽。 H 夜 心 僧忍聽僧 今十五日 佛 常 不守 法 進 一心共作布薩說波羅提 布薩說波羅提木叉。若 得 領 擂 智 淨 慧 故

佛說風障道法。 發露。不發露得放妄語罪諸大德。故妄語罪。 大德清淨。如一一比丘問答。是比里丘衆中三 有罪者應發露無罪者默然。 諸大德今布薩說波羅提木叉。 `@若比丘如是@比丘衆中三唱` 憶有罪應 是故比丘欲求清淨四故。憶有 默然放當知諸 僧 一心善鸝。

諸大德。已說波羅提木叉序。今問諸大德。是 德。是中精淨默然故。是事如是持 中清淨不。四是中清淨不。是中清淨不。諸大 罪應發露。發露則安隱不發露罪益深

諸大德。 提木叉 若比丘, 不进。 相 於和 是四波羅夷法。半月半月次說波羅 抭 合價 法乃至共畜生。是比丘波羅夷 中受具足或。不還戒戒臟

更 煩能利 芨 在昆含雕 城 。 成

伽因洴沙王及粪擣衣比丘制此戒。 食後東向坐。兩人半影。為瓦師子長老8達賦 佛在王舍城 随順行。是名隨順法 。成佛六年冬分第二四半月 已制當 千月

不共住 死。咄人用惡活爲死勝生。作是意作是想 便敷譽死快。因是死非餘者,是比丘波羅夷 若比丘。自手奪人命。求持刀 與殺者。 敎 死 ガ

Ħ 順 因鹿枝外道側光戒。已制當隨順行。 佛在毘含雛城。 法 食前北向坐。一人半影。爲梁多看病比丘 成佛六年冬分第三半月九 是名隨

若比丘。 言知不見言見。虛誑不實語除增上慢、是比 勝。我如是知如是見,彼於後時若檢校若 丘波羅夷不共住 檢校犯罪。欲求清淨故作是言。長老。 '未知未見'自稱得過人聖法知見 。我不知 殊 不

名隨順法 佛在含衞國。 丘及增上慢比丘制 H 。食後東向坐。三人半影。爲聚落中衆多比 成佛六年冬分第四半月十三 此戒 已制當隨 順 行

Ľ 殼 四 波羅 夷法 今 問 諸大德。 是 $\hat{\mathbf{p}}$

大德。

B王或捉或殺或鄉或撥出。 若比丘。於梁落中若容地。 食後東向坐一人半影; 一戒。已制當隨順行。是名隨順法 佛五年冬分第五 為長老耶奢伽 咄男子。 不與取隨盜物 4 爿

比丘如是不與取 是比丘波羅夷不 子

汝是賊

●編二善®會 ●此下聖本有光明皇后顏文 ●【摩訶···戒奉】十字二【波羅提本义督戰戒本】九字島 (佛設摩訶僧武戒一卷)九字島 ●本十(亦名摩訶僧祗律大比丘戒本)十二字夾註島 ●【東晋··證]十二字一傳 ●[六念法···戒本]百十一字一傳 ●(日)十過島 ● 成二足島 ●先二次島 ●【一人】一島 ●秋十任答言無比丘尼秋)七字夾註園 ●勅二誠島● ■ 秋二姓島 ● 強二項魯 ● 日 大田上山島 ● 四[若比丘如是]一島 ● 四[北丘]一島 ● 四[北丘]一島 ● 四[北丘]一島 ● 四[北丘]一島 ● 四[北山山島 ○ 四]十字二【如是三說】夾註島 ❷ 逢〓檀團 40 平二分配 下同49年二三499年(中)中(中)49年

說波羅提木叉 諸大德。 是十三僧伽婆尸沙法半月半月次 請大德。是中清淨默然故。是事如是持會四事 清淨不。是中清淨不。是中清淨不

若比丘。故出精、除夢中僧伽婆尸沙 捉手者捉髮及餘身分。摩觸受樂。者。僧伽婆 若比丘、婬欲變心。與女人身。身相靡觸。 老

若比丘。 順姓欲法。如年少男女。僧伽婆尸沙 **婬欲變心。與女人®說作醜惡語** 隨

欲法供養第一。僧伽婆尸沙 姊妹如我沙門持。淨戒行善法修梵行。以婬 若比丘"婬欲變心。於女人前數自供養己身。

乃至須6史。僧伽婆尸沙 若比丘。 受使行和合男女。 岩。娶婦若私通。

o作。僧伽婆尸沙 房處無難處非妨處。 無主爲身。亦不將諸比丘示作房處。而過量 修伽陀磔手內。廣七磔手。應將諸比丘示作 若比丘。自乞作房無主爲身,應量作。長十二 若難處妨處自乞作房

不將諸比丘指授處者。僧伽婆尸沙 處無難處非妨處。若難處妨處有主爲身。亦 若比丘。作大房有主爲身。應將諸比丘指授

沙

赦說。僧伽婆尸沙 若檢校若不檢校。便言是事無根。我住瞋恨 根波羅夷法誇。從四破彼比丘淨行。此於後時 若比丘。瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘"以無

波羅夷。 若比丘。 瞋恨不喜故。 图於異图分中小小事非 波羅夷法謗。欲風壞彼比丘梵 行

> 尸沙 法說法照明安樂住。如是諫時捨者善。若不 以故。僧和合歉喜不辭。共一學如水乳合。如 若比丘。爲破和合僧故。動方便執破僧事故 中小小事,住瞋恨故說。僧伽婆尸沙 **捨應第二第三諫。拾是事善。若不捨價伽婆** 故勤方便執破僧事故共諍。當與僧同事。何 共辭。諸比丘應諫言。長四老。莫爲破和合僧 於後時若檢校若不檢校。 便言我以異分

說法照明安樂住。如是諫時、拾者善。若不拾 諸長老。英國助破僧事。當樂助和合僧。何以 語比丘。何以故、此非法語比丘學律語比丘。 我等亦欲忍可。是比丘知說,非不知說。諸比 長老。莫說是比丘好惡事。何以故。是法語 見欲破和合價。諸比丘諫時。是同意比丘言。 應第二第三諫。捨是事善。若不捨價伽婆尸 故。僧和合歡喜不辭。共一學如水乳合。如法 丘靈應諫言。長老。莫作是語。是法語比丘律 比丘律語比丘。是比丘所說所見 欲忍可事。 若比丘。同意相助。若一若二若衆多。同語 同

是事善。 如法如律教諸比丘。何以故。如來弟子衆展 轉相發展轉相諫。 丘共法中如法如律教。時汝莫不受。汝亦應 亦不語汝好惡事諸比丘應諫言。長老。諸 者比丘自用戾語。 教時。便自用意言。長老。汝莫語我好惡事。我 是諫時拾者善。 。若不捨價伽婆尸沙 若不捨應第二第三諫。 共罪中出故善法得增長。 諸比丘共法中如法如律 比

木叉

若比丘。 若不捨價伽婆尸沙 時拾者善。若不拾應第二第三諫。拾是事善。 **瞋隨怖隨癡**。 見亦聞 惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住。 老。汝等汚他家行惡行,汚他家亦見亦聞。行 何以故。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。長 諸北丘應諫言。長老。 ®如是莫言。 僧隨愛隨 以故。有四如是同罪比丘。有驅者有不驅者。 此中住。是比丘言。僧隨愛隨嶼隨怖隨寢。 應諫言長老。汝等汚他家行惡行。 汚他家亦 污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。 四依城邑聚落中住。 行惡行亦見亦聞。 有同罪比丘有驅者有不驅者。 。汚他家 汝等出去不應 如是諫 《行惡行。 。諸比丘 何

淨不。是中清淨不。是中清淨不。豁大德。是中 清淨默然故。是事如是持四十三 少一人不滿二十。四是比丘不得出罪。 行摩那埵、行摩那埵已應二十僧中出罪。若 與波利婆沙。波利婆沙已應僧中六日六夜 諸大德の以說十三僧伽婆尸沙法。九初罪 丘應被訶。是事法爾。今問諸大德。 乃至三諫。若比丘犯一一罪。隨知覆藏時應 諸比 四

婆夷。於三法中一一如法說。若波羅夷。若價 彼比丘是初不定法 伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處於 若比丘。與女人獨屏覆處可姓處坐。 一法中一一如法會治 、沙。若波夜提。 應隨可信優婆夷所說法治: 若波羅夷。 岩僧伽婆

諸大德。是二不定法。半月半月次說波羅提 。可信優 是中清 ®(ኞ)一個 ®聚二汞筒 ®與十(頃)局金 ®作十(者)局 ®(應)一個 ®(非)十律員 ®助二律員 ®依十

●[四事義]—号录 ●[身]—号 ●[者]—号 ●與二於号 ●設二前号 ●[淨]—② ●娶二求号 ●第二项号 ● 四於二以② ●分十(法)号 ● 項二改号 ● 四老十(汝)号 ● (東)十十〇年 ● 四十二字文)—③ ● 四十二字文)—⑤ ● 四十二字文)—⑤ ● 四十二字文)—⑤ ● 四十二字文)—⑤

是衣*價。共作一如是色衣與我。若得衣尼舊 辦如是衣價。買如是衣與某甲比丘,是比丘 若比丘。居士居士婦。各辦如是衣價言。我等 買如是色衣與我。若得四衣尼薩者波夜提! 講 先不請爲好故便往勸言。善哉居士。各辦如 爲 奷 放便往勸言。善哉居士。四是衣 價

君比

Ē,

"與女人獨露現處不o可

婬處

坐可

信

沙

。若波夜提。比丘自言,

我坐是處於二法中

如法*治。若僧伽婆尸沙、若波夜提。應

優婆夷。於二法中一一如法說。者僧伽婆尸

是中清淨默然故。 是事如是持。 0

是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

隨可信優婆夷所說法治。

彼比丘是二不定

路大德

已說二不定法。今問諸大德。

諸党不 後。 次說波羅提木叉 是三十尼薩耆波夜提法半月。 半 戌

e一衣餘處宿。除僧羯磨。尼薩耆波夜提 若比丘。衣竟、迦絲那衣已拾。三衣中若雕 畜。若過者尼薩耆波夜提 若比丘"衣竟"迦絺那衣已拾。 若得長衣十日

若比丘。 故聽一月斋。若過者足不足尼薩者波夜提 丘若須應取疾作衣受。若不足有望處。爲滿 若比丘。衣竟。迦絺那衣巳拾。若得非時衣。比 取非親里比丘尼衣。除貿易尼薩耆

波夜提 若比丘。 使非親 尼薩耆波夜提 里 |比丘尼浣放衣。 若染若打

若比丘"從非親里居士居士婦乞衣。 尼薩者波夜提。餘時者失衣時

`除餘時

衣。若自恣與得取上下衣。若過受尼薩耆波 若比丘。失衣時。得從非親。里居士居士婦乞

是太* *若居士居士婦 "價"買如是衣與某甲比丘,是比丘先不 · 爲比丘辨衣•價言。 我辦如 薩耆波

夜提

爲比丘故若 王大臣遣 使送衣直 考波夜提 與是比丘。

某甲比丘。是比丘來取衣時與。使勸喻已還 四勸言。善哉執事。如是衣*價買如是淨衣與 丘言。我不得受是衣直。送淨衣來者應受。使 蘭民者優婆塞言。是人能爲比丘執事。 使到 言尊者有執事人不。比丘若須衣。應示即使若 使到言。如是衣直若王大臣弦奪者應受。比

自去若遺使言。汝爲某甲比丘送衣直。是比 人前默然立。得衣岺善。 型B:須衣時往取。比丘B若須衣。應到執B事 得衣者好。若不得四應第四第五第六在執事 所言。我須衣我須衣。第二第三亦如是說。若 得衣尼薩耆波夜提。若不得隨衣直來處。若 丘於汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事 若不得過是求。若

法爾畔 提 者比丘。純黑獨羊毛作新敷具。尼薩耆波夜

若比丘。 分白四分四下。岩過分尼薩耆波夜提 若比丘。憍奢耶雜純黑獨羊毛作新敷具。 作新數具。應用二分純黑獨羊毛。三 尼

> 香波夜提 敷具若捨若不捨作新敷具: 若比丘。 作新贩具。應至 六年 除價羯磨。尼薩 持岩減六年故。

具氈尼師壇。尼薩耆波夜提 方一修伽陀图傑手。爲墩色故。若不著作新敷 若比丘。作新敷具氈尼師壇。應著故敷具B氈

尼浣染擘羊毛。尼薩看波夜提 過者尼薩養波夜提。若比丘。使非親里 若比丘。道行得羊毛。若須得取至三由 旬 比丘

者。尼薩耆波夜提 者比丘。自手捉生色似色,若使 人捉學

若比丘。種種販賣生色似6色。尼薩耆波夜提 若比丘。種種賣買。尼薩香波夜提

200 充二 十

|比丘所言。拿者所示執事人。我已勸四作

若比丘。 若比丘。 提 長鉢得十日畜。若過者尼薩耆波夜

應與。作是言。長老。是鉢受持破乃止。是事法 尼 爾 薩者波夜提。是鉢應衆中捨。衆中最下鉢 所用鉢減五綴。 更四乞新鉢爲好 故

波夜提 七日四服、岩過七日。有殘不捨而服。尼薩耆 若比丘。病應服B酥油蜜石蜜生酥及脂。一 受

若比丘。與比丘衣即。後瞋恨不喜。 若使人奪得衣者。尼薩耆波夜提 岩自奪

若比丘。春殘一月在。當求雨浴衣。半月在 薩耆波夜提 作成受用。若未至求雨浴衣。作成受用者。尼

自行乞糠。 使明邦親里織作 衣 '尼薩

若比丘,

杂著 若 當 ●(可)—⑤ Θ(務)+殊⑤ Φ(二不定党)—⑤ Φ(一)—⑥ Φ里二理⑤ □若十(比丘)⊖⑤ Φ(衣⊜ 四使十(古)●⑤ ⑪(動)—⑤⑤ ⑪作二喻⑤ ⑱巴二爲⑤⑩ ⑪(若)—⑤ ⑬事十(人) ⑤、(十本)—⑤ ⑪下二杉⑤ ⑪斯二形⑤ ⑫酢二苯⑥ ⑰ ��(者)—⑥ ⑰(二十党)—⑥ ⑱(服)—⑤⑤ ሙ(ヒ)—⑤⑤ 邶邦里十(教師)尚,非親里二教師⑥ □若十(比丘)自動 ◎須二寅⑤* ◎(辨)-(若)—自 □□本十(人)自 □□(郷)—③ 者)自 □○(二十党)—③ □○七二求曰③ **③(辨)**小如② ❷(是)十 四十字二十章 四蘇二蘇東下阿

此衣爲我作。汝當好織令綴長廣。當與汝錢 ●若居士居士婦使織師爲比丘織作 畜至衣時。若過時。畜尼薩賓波夜提 若比丘。十日末至自恣得急施衣。 須者得取 直若食直。如是勸得衣者。尼薩耆波夜提 丘先不請。爲好故便往勸藏師言。善哉居士。 灰 。是比

●事章 ●三十 ●三十 ·夏三月未至。夏末月比丘在阿練岩處住。有 內離六宿。若過者除僧羯磨。尼薩者波夜提 疑恐•怖有因緣事。三衣中若一一衣得寄家 岩比丘 嫌責緊語波夜提

波羅提木叉 諸大德。是九十二波夜提法。半月半月次說 諸大德。是中清淨默然故。是事如是持 大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。 諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法。今問諸

若比丘。種類形相語波夜提 若比丘。知而故妄語波夜提

若比丘、兩舌語波夜提

子波夜提 若比丘。爲女人說法過五六語。 此羯磨不了當更作。作是因緣不異波夜提」 若比丘。知僧如法如律滅諍9日。 除有の智男 更發起言。

若比丘。自稱向未受具戒人說得過入法。我 者比丘。教未受具戒人說句法。波夜提

E, "知比丘 |麁罪。向未受具戒人說 除 借

如是知如是見。說里實者波夜提

親厚意迴僧物與人。波夜提 岩 比丘。僧應分物 。先聽與而後遮言。長老 波

6若比丘。

除●疑怖畏估客伴時

長老。用誦是雜碎戒爲使諸比丘 是輕呵戒因緣不異。波夜提升事 若比丘僧。平月誦波羅提木叉經時 |生疑悔作 作是言

者比丘。異語惱他波夜提 者比丘。壞種子破鬼村波夜提

若比丘。僧房內敷床褥。若自敷若使人*敷。 敷若使人图及。去時不自學不使人舉。波夜提 若比丘。僧住處露地敷臥床坐床縟枕。若自 去時不自舉不使人學。波夜提

波夜提 擾亂令去。作是因緣不異,波夜提 若比丘。知僧房內比丘先敷床褥。後來四數欲 牽若使人牽。下至言汝出去。波夜提 者比丘。瞋恨不喜。僧房內牽比丘出。 若比丘。僧房閣盟屋上贩尖脚床。 若坐若臥 四岩自

岩比丘。 **港比丘。** 於少草地中住教。若過四者。波夜提三十 若比丘。知水有蟲澆草泥。若使人澆 一僧不差而教誡比丘尼。波夜提 經過營作大房施戶牖。 。齊再三覆 波夜 提 當

若比丘。 波夜提。餘時者病時 若比丘。僧里差数9號比丘尼。從日沒乃至明 相未出。波夜提 往尼住處教誡。不白善比丘。除餘時

尼。波夜提 **者比丘語比丘言。長5老。** | 汚比丘の共 比 丘尼空靜處坐。波夜提 爲食故教 "誠比丘

> 與比丘尼期共道 内波夜提 行 F 至聚落閒。

若比丘"與非親里比丘尼作衣。波夜提 **考比丘、與非親里比丘尼衣。除貿易波夜** 渡波夜堤 若比丘。與比丘尼期共載船。 上水下水。除直 提

夜提 若比丘。施一食處,不病比丘過一食波夜提」*豆十 若比丘。食已足離坐處。不作殘食法。 若比丘。處處食。除病時衣時波回夜提 食者 波

若比丘。 提 若比丘。不與不受著口中。除水及楊枝波夜 法。欲惱散物言。長老食此食面食者波夜提 知彼比丘食已是離坐處不 作 殘

岩比丘。非時食波夜提

如是乞美食食者波夜提 若比丘。不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉 出外共不病比丘食。若過受不共食波夜提 者比丘。往白衣家自态與餅變。得受兩三 若比丘" 停食食波夜提

若使人然。除因緣波夜提 者比丘。無病四百爲身然草木牛◎屎。 衣時行時船上時大衆會時外道施食時四四十 者比丘、別衆食。除餘時波夜提、餘時者 若自然 病時

若比丘。 比丘 與欲不好與 。與羯磨欲已。後瞋恨不喜作是言。我 。與未受過其戒人同屋 此羯磨不成的就我不與此 過三宿 |波夜提|

●(若比丘)+若自 ●[音]—自 ●(若比丘)+夏自 ●怖二怪團 ●(三十事覚)—● ●(本)—自下同 ●巳+(後)自 ●智二切自 ● 「自稱]—自 ●賞+(語)自 ● 「僧)—● ●話二者信事 ・●數十(不順)自動* ●【若自奉】—自事 ●數十(配)自 ● □[展]—自 ● ● 古者二作自 ● ● 法十(而)自 ● 函数二式图* ● 老十(故)自 ● ● (若比丘…提)十五字○(若比丘…提)二十七字 ● 男——與一切自,與一麼 ● 经工程的自 ● 函数十(数)自 ● 夜二食● ④(食)—自 ● 四四二三章 ●[自]—自 ● 原十(株)自 ●具十(足)自 ●[就我不與此欲]一昌,就我不與此欲二與②

比丘

知賊衆期共道行。下

至聚落中波夜

波夜提

◎汝去我共汝住不樂。我獨住樂。作是因緣不 當與汝食。 者比丘語比丘言。 **共波夜提** 一若自與若使人與。後欲騙故便言。 長老 共口汝入聚落。 到 彼

持不拾、應第二第三諫。拾者善。若不拾。僧應 障道法實障道。汝捨此惡事。 如是諫時。若堅 世 若比丘作是語長老。我知世尊說障道法。 1尊。謗世尊者不善。世尊不作是語世尊說 法不能障道諸比丘應諫言、長老。汝莫謗 習

○若沙彌作是言。如來說姓欲是障道法。我知 羯磨。未作如法如律。共食共同屋住波夜提 若比丘。知比丘惡見不捨。會如法如律作學 說姪欲實障道法汝拾此惡見。如是諫時。若 謗世尊、謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊 習姓欲不能障道。諸比丘應諫言。汝沙彌莫 · 舉親曆"是比丘波夜提

誘喚m畜養共食共住波夜提 比 丘知沙彌 惡見不 含格驅出。 亦不得典比。丘皇三宿。 汝去不得此中住若 未作如四法。

6堅持不捨,應第二第三諫。捨者善。若不拾

應騙出言。汝從6个已後。不應言佛是我師。

若比丘面僧住處內實若名實。若自取若使人 黑木蘭,若不壞色受用者。波夜提 者比丘。得新太四當三種壞色。若一 | 壞色青

春後一月半。夏初一月。此二月半。是熱時病 若比丘減半月8谷。除餘時波夜提。 。除內取爲主來求者與。波夜提 風時雨 時作時 行時事 、餘時者。

若比 Ē 知水有虫飲者波夜提

若比丘。 若比丘、知食家姪處坐波夜提 自手與無衣出家男女 食波夜提

岩比丘。 若比丘。知食家屏處坐波夜提 若比丘。看軍發行波夜提 有因緣事得到軍中三宿若過者波

夜提 。若看軍: 發

岩比丘。 行B牙旗簖勢波夜提 有因緣事得到軍中三宿。

若比丘。瞋恨不喜打比丘波夜提 若比丘。瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提

若比丘。 若比丘。知比丘龟罪覆藏者波夜提李党 。故釋畜生命波夜提

因緣不異波夜提 若比丘。故令他比丘起疑悔須臾不樂。 作是

者比丘。淨施五衆衣。 後不捨而受用者波夜

提

若比丘。戲笑藏四比丘衣鉢尼師墳針筒。若使 人藏波夜提

若比丘。恐怖比丘波夜提 若比丘。水中 戲波夜提

若比丘。以指相指波夜提

提 若比丘。與女人B期共道行。下至聚落中波夜

若比丘。與女人同屋宿波夜提 名受具足。諸比丘應被呵。波夜提 若比丘。知人不滿二十。與受具足戒。是人不 岩比丘。與女人獨四屏處坐波夜提北寸

捉

地 若 波夜提 比丘 自手 掘 地 岩使 人掘る若指授語

篩 長 詩 若比丘。 四 月別 請應受。可過受波夜提。 除更

四行。除餘時波夜提。餘時者。 者比丘語比丘言。長老、當學莫犯五衆罪 持法深解。 比丘言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞 我當從諮問。 彼有所說我當受 比丘 法 利 是

@應學。亦應問餘比丘

岩比丘。輕他8比丘波夜提 若比丘。飲酒咖啡波夜提

我當憶持。作是因緣不異波夜提 若比丘。諸比丘諍訟時默然立聽。 彼 有 所說

者比丘。阿蘭若處住。非時入聚落。 若比丘。僧斷事不與欲。出去不白。波夜提 丘。除急事波夜提八十 不白養比

若比丘同食處"食前食後不白善比丘。 餘四處。除衣時波夜提 行

波夜提 者比丘入王8宫。夫人未藏實。 下至過門限

若比丘。作床脚應高佛八指。除入梐。 已波夜提 若比丘。骨牙角作針筒。破已波夜提 。若過截

提 若比丘。兜羅綿及行為海。 若坐若臥出已波夜

若比丘。 若比丘。 一碟手半。更益一碟手。若過截已波夜提 ,作覆瘡衣應長四修伽陀磔手廣門 作尼師壇應量作。長二修伽陀磔手。

掘是

❷(若)+過⊜

9三二间层叠 **ᡂ風時雨時作時==作**

●「汝」一号書 ◆汝十(出)号 ●僧十(鬼)号 ●若十(比丘知)号 ●[聖特]一書 ●今十(日)号 ●丘十(同屋過)号 常十(信服)号 ●法十(如律)書 □[音葵]一号,音奏二音众像 ●僧二應号像 □[僧]一書 □[谷二次章 □] 時具時所時号書 □ 牙二節号 □(他)十比台 □期共二共明台 □ 展二部書 □ 四者指投二若指示号,指示 □ 何二元持号 □ 服十(當)号 □ 比丘十(者)号,比丘二者② □ 度二家号 □ 宮十(內)号 □ 符二片图 □ 四将二样图 四海二季图 四二二兩鲁⑤♥

磔手牢。若過截已波夜提 若比丘。作雨浴衣應長六修伽陀磔手廣*二 手若過截已波夜提

波夜o提 若比丘。瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗。 夜提。如來衣。長九修伽陀磔手。廣六磔手 若比丘。。與如來o衣髮o等作衣。若過截已波

若比丘。知物向僧迴與餘人。波夜提

德。是中清淨不,是中清淨不。 是中清淨不

事竟 不愈重。不一心念。不攝耳聽法。 呵已波夜提 長老。汝失善利。中月說波羅提木叉經時。汝 知故無罪。隨所犯罪一一如法治。應呵責言。 波羅提木叉經中@坐。況復多。彼比丘不以不木叉中說。諸比丘知彼比丘本若二若三。說 長老,我今始知是法人。修多羅半月波羅提 若比丘。e僧华月說波羅提木叉經時作是言 異路大德。是中清淨默然故。是事如是持 諸大德。是衆學法。
。
是了十月次說波羅提木

是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不 諸大德。己說九十二波夜提法。今問諸大德

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月次 說波羅提木叉

諸大德。是中清淨默然放。是事如是持

壁可呵法。此法悔過 內受。若噉若食應向餘比丘悔過言。長老。我 若比丘。阿練若處住。先不語不病。外不受於

0邊四受食。 若比丘。不病在白衣家內。從非親里比丘尼 我 を変可 呵法。此法悔過 **岩啾岩食應向餘比丘悔過言,長**

者比丘, 受白衣家請食。比丘尼在前四立。 示言。與是比丘飯。與是比丘羹。若魚若肉。諸 抬

m自手受m食。若噉若食。是比丘應向餘比丘 食竟。若無一比丘呵者。是諸比丘應向 諸大德、已說四波羅提提合尼法。今問諸大 悔過言。長老,我墮可呵法。此法悔過 有學家僧作 學家羯磨。 丘極過言。長老。我墮可呵法。此法悔過 丘應語是比丘尼言。 姊 @比丘先不 請而 **体外化**。 待諸 餘比 比 往 丘

好覆身入家內應當學 齊整被衣應常學 齊整著內衣應當學

諦視入家內應當學 小聲入家內應當學

不脚指行入家內應當學 不覆頭入家內應當學 不笑入家內應當學 不反抄衣入家內應當學

不將頭入家內應當學 不搖身入家內應當學 不叉腰入家內應當學學

諦視家內坐應當學 好獲身家內坐應當學

不掉臂入家內應當學

小聲家內坐應當學 不笑家內坐當應學 撜 (頭家內 坐應當學

> 不動手足家內坐應當學 不叉腰家內坐應當學 不抱膝家內坐應當學學十 不 心受食應當學 交脚家內坐應當學 反 抄衣家內坐應當學

不吐舌食應當學 不口中順食食應當學 不偏刳食應當學

羮飯等食應當學

不如挑團食應當學 不張口四待食應當學 不大團飯食應當學 事三 十

不指拉針食應當學 不含品食語應當學

不醫牛食應當學

不四味指食應當學 不舐手食應當學

不落飯食應當學學十 不全吞食應當學

不吸食食應當學

不會專喋作聲食應當學

蝸心視鉢食應當學 不振手食應當學 不嫌心看比坐鉢食應當學

不以飯獲羹上更望得應當學 不病不得爲己四索食應當學 |鉢中殘四食薬地應當學 腻手受の飯器應當學

●與二效學 ◎[衣]—●雲 ◎[茶]—● ●提十(九十克)夾注●, (九十事竟)夾註● ◎[僧]—●雲 ●修多二成都中島國 ●坐十(時)● ◎[九十二事竟]—● ◎[凌]—● ◎爰二成圖 ④ 立二丘圖 ④[是)+比自 [食]—● ⑤計二請魯 ④[十事]—● ⑤[二十事]—● ⑤特十(級)● ⑥[三十事]—●, 三二四〇 ④ ⑤成二數●雲 ④ 哼二樓● ⑥[四十事]—● ⑥常二求② ⑥ 飯二食=② ⑥全二飯● ^⑤能多線中月波羅提木叉中說 比⊜ ^⑤[自手受食]—**②** ⑥ 哪(自手受食)-四批二单元的

應與憶念比尼

爽憶念比

若隨事

隨

。應與現前四比尼人。與現前

比

應與自言8治比尼人。與自言治比尼 甶 不癡比尼人。與不癡比

富學 尼 應與多5克累稱比尼人。與多*兌*縣 應與覓罪相比尼人。與覓罪相比尼 相

e 已在下

不爲高。床上人 說法除病

應

人說法除病應當學

巳坐不爲臥人說法除病應常學

立

二不爲坐

人說法除病應當學

應與如草9敷地比尼人。與如草*敷地 清淨默然故。是事如是持四七波 帝不。是中清淨不。是中清淨不。諸 大德。已說七滅四諍法。今問諸大德。 **昨大德**。是 比 是中 尼

露諸大德。是隨順法。半月半月次說波 叉。二部比尼隨順 者。隨順行此 羅 提大

o不爲捉刀人說法除病應當學

爲翹脚人說法除病應當學

不為抱膝蹲人說法除病應當學

不爲楓頭人說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學 不爲著展人說法除病應當學

●不爲捉弓箭人說法除病應常學

不爲捉蓋人說法除病應常學等十 不爲捉杖人說法除病應當學

> 。是中清淨不。是中清淨不 大德。已說隨順法。今問諸大德。 是中清淨

諸大德。已說戒@經序法。 說三十尼薩耆波夜提法。 說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已 大德。是中情淨默然故。是事如是持 已說四波羅夷法。 已說九十二波夜

已說七滅諍法。已說四法隨順法。是名如來應 提法。已說四波羅提提舍尼法,已說衆學法。 |正遍||知法比尼法。入波羅提木叉經中。是

諸大德。已說來學法。今問諸大德。是中清淨 不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清 佛言 略 法隨順法。一切20學英犯 說波羅提木叉 "毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。

四米學六十六事竟

淨默然故。是事如是持

諸大德。是七滅辭法。

。半月半月次說波耀提

9不立大小便除病應當學

@不水中大小便涕唾除病應當學

●在道外不爲道中人說法除病應當

不生。草上大小便锑睡除病應當學

不為騎乘人說法除病應當學 在後不爲在前人說法除病應當學

棄佛如 出 家 屖 **对來應供** 惱 第 他 人道 Æ 调 知 不 湜 爲寂靜僧。 名 槃 爲 佛 沙 稱 門最 略 說波

羅提木叉 如 瞮 期 明 眼 人 人 能 遠 避 離 鹼 諸 惡 惡 道

> 羅 莱恩婆佛 提 木 叉 如 來 應 供 正 遍 知 為寂靜

心飯不 惱 食 拥 不 說 量 是常如 樂 戒 諸在所 佛閑說 教處行

比

留 孫 佛如 (水應 供 近 遍 知 爲寂 靜 價 略 說

但不但譬 破 取 如 壞 其 蜂 味 採 去 並 諦 不 比 不 **丘 壌** 入聚四落 色 與

拘 那含牟尼佛如 自 觀 身他 來應 行 事 供 Œ 遍 視觀 知 孟 作 爲寂靜 不 不 善 作 傦

羅 迦葉佛如來應供正遍 若有智寂一心人 泖 爾乃無復憂愁患 爲寂靜僧。 略說 波

自 淨切 其 惡 志莫

波羅提木叉 迦牟尼佛如來應供 Œ 逼知: 為寂静 傦 略

釋

比 比 護 護 丘 丘 意 身 爲 爲 善 善 切哉 哉 得身便護能 離切口 衆 亦 亦 善

頀 得

人の打罵不還報 業守 道口 淨 意 聖所爾得 不 和電話 道惡苦

Ξ

見人爲惡自 於嫌恨入心 救 頀 世 不作 化 闁 不

『瞋人中心常淨

爲

世

拿

價 略

說

淨 鱳 精節 進 名

波 狗 羅 提 | 木叉

略說波羅提木叉

提木叉 欲得好心莫放逸 **聚人善法當**

意作 是當 則具 諸 足 佛 善 教 法

●[巳]—⑤ 6床=株® ⑤(五十事)—⑥ ○ ⑥(不爲捉刀…學)十二字の(不爲捉弓…學)十三字⑥ **○〔六十事〕**—⊜ ●草十(木)魯 ●⑩(不水…學)十三字∞(不立…學)十字像 四衆學六十六事竟二横通人不得上除大因解應當學會學但作本文 四比二里自下同學[治]一魯⑪竟二不見學* ⑮[邦相]一自* ⑪敷二布自* ⑪譯二澤⑰ ⑩[七滅評意]一魯 ⑩[諸大德…特] 七十三字一魯 ⑩[經]一自 ⑪法防順二路順自,随風像 四紅一條之 四聲二經 四葵二波 四落二然自 四路二来 四路二条 49 得一行●49 49 打二提●

波羅 惭悲 諸所 僧祗 愧 可 戒 得玻及 說 禾 具經弟戒 叉經 足已子經 音 能各恭我 心得各敬已 惩 相 是 廣 布 爲恭戒說 道敬經竟

3 閜 戒 生 净 官 身 챙 戒正 爲憶

是 是 不 持 戒 戒 戒 戒 戒 戒 爲 爲 爲 爲 爲 数 清 正 心 甘 究 無 清 **天** 喜 淨 飛 不 露 竟 畏 涼 船 妙 實 持戒相動門伴術池師 活 諸 亦 專 衆 能 消 澡 能 亦斯攝 無精聖過伏浴渡 爲由心 不之嶮邪諸 4: 七 命放所惡 毒煩死 財 讃 心 逸 由 道 害 惱 海 實本念

> 法 未受 耶 具 來 足 (者已出) Æ, 僧今和合先作何 説 欲

罪至 小 欲 心罪 後心僧供 臒 大 復怖 心

佛心有乃我 說 馬 舢 切 戒 惡 行道悔中戒 亦 放 如 逸 更 利照 難 茣 禁 轡 命故鎖尾軍戒軍受勒制犯畏聽

是 若 是 佛 人 人 不 口 馬 馬 变 說 法精逸 戒調 動順 識 求亦如沒亦能警 在不破 者 **花能型** 愛 頒 煩 樂 N XX 信

緊若 夜里勘 心 人 不守 質 如 清智猴牛 淨慧著愛 惱

> 是想。方 死歎死。

便

数譽死快

因

是

死非B餘

是比

若比丘尼。自

手

·奪人命。

求

持刀の與殺

。咄人用

惡活爲死勝生。

如

是意如 公者。 の教

叉。若僧 是 Ħ 梨耶 人 佛 時 僧 聽 到 僧認聽。 Œ 军士 五 能 和當 日 得 布 一薩心說 薩 **共准** 布 弫

訶

祇

比

Ŀ.

戒 本

佛

肵

戒

狐

清作 薩說波羅提木叉。 木 「第三唱 露。君無罪者默然 薩說波羅提木叉唱僧 如 有罪四者不發露得故妄語 比丘尼問答。是比 匠尼。 。6月如是。諸阿梨耶 。默然故常知諾 。如是比 一心善聽 丘尼衆中等 丘尼衆中三 "有罪者應 阿桑耶 。今四共 罪

阿 三月在。 莜 故

梨耶

僧

"뾽"冬時一月過少一

夜

餘有

梨耶

放妄語罪佛說遮道法。

西比丘尼西於

g 東晋平陽沙門法顯

ψ

老死至近佛法欲滅。諸

阿

製耶

爲得 一夜

是中國欲求清

憶有罪應發露。

、發露則

15

得

ন্ 心

耨

一藐三菩提。

何況

|餘●助

叉隱

不發露罪益深。諸阿梨耶。已說波羅提

压

今問諸阿梨耶

是中清淨

心動精進。

所以者何

諸佛一心勤精

訶僧祇

比丘

尼戒本

No.1427

(cf, No.1425)

如是持 是 如 間 諸 邾 梨 耶 是中清淨 默然 故 是

事

至共畜 具足戒。田不逫戒。戒顧不出 木叉。中說。若比丘尼。於和 阿梨耶。 是八波 是比丘尼亞犯波羅夷亞罪不應 羅 夷法 4 月 和相 合二部價中 (半四月波) 行 姓法 羅 典乃 受

若比丘 汝の疑 ■王或捉或®殺或縛或攢出8言 尾 丘尼如是不與 於聚落當若空 地 9取波羅 不 典 "매女人"汝 Ų 0夷不 隨 盗

图尼波羅 增上慢。是比丘尼四得波羅夷不應 兄殊勝。B我如是 若比丘尼。 माऽ 若不檢校犯 我不 "夷不應 知言知不見言見。 未知未明了 臩 夘 팾 《不見言見。室誑不實語除一欲求清淨故便作是言。阿知如是見。Book於後時若檢 欲求清淨 稱 得 **室** 濄 人团法 典住 不質語 平 知

摩觸受樂 捉手捉衣。來歡喜請 若比丘尼漏心。 若比丘尼漏 者。 心 是比丘尼波羅 喜請坐。 曲身蓝 漏心男子邊 身就 手內 肩以 夷不 共 八期去。是 住共語 膴 Ť 共 胀 Ď, 住 比变

企 中王=主任(1) **四段=K® O** 〔音〕一〇 四級十 (耶)@ ② 坂十(者 得) (1) (2) (2) (3) ●* ●與殺者 = 者符号,老鹰 Œ (營)十款(營)四四 是一令彼人(2) 🕮 **餘十(**者)⊜ © ©尼 **十**(得) (多* 607 **二見伝廊 中**法率 **二型法元**面 [我]—每 5D 彼於 **=於彼轡 ☎**[得]

●[糠酮… 戒身]百二十五字一③ ●船二舡③ ●命二念● ○[摩訶…本]十字二[波羅提木叉戒本]七字圖。[波羅提木叉戒一卷]八字 每【摩訶…本】九宁二【比正尼僧祗律波羅提木叉戒經】十三字每 每[東晋…器]一傳 每阿梨耶二大姊團 每功二善傳 ●(者)—●● 四(是故)+比● 四(於是中)—● 団 統二故國 四第二第三如是問二如是三說● 四月+(次說)●* 四(中說) ●下同 ❷[於和…戒]十一字一員 ❷[不透戒]一字 ❷相行士受导,行勇 ④犯二行字 ④{罪]一字 ❷住二事图* ❷[芳]一

丘*尼 *夷不應共

是比丘*尼波羅*夷不應共住 是比丘尼犯重罪。不向人說。 丘尼若離處若死。若罷道、後作是言。我先知 若比丘尼。 知中比丘。犯重罪不向人說。 不欲令。他知。 是比

比丘尼諫時作是語。我不隨順誰當隨順。諸 尼。作舉羯磨。未作如法莫隨順。是比丘尼。諸 比丘尼。阿黎耶。是比丘。僧和合如法。如比 若比丘尼。知僧和合如《法如比尼奥比丘作 比丘尼如是第二第三諫。拾是事好。 「羯磨。未作如の法而隨順、諸比丘尼應諫是 。若不捨

梨耶。 ❷一一法。是比丘尼不應共住。如前後亦如諸阿梨耶。已3說八波羅夷法9若比丘尼犯 者"是比丘*尼波羅*夷不應共住 梨耶。是中清淨默然故。是事如是持 是。比丘尼得波羅夷罪不應共住。今門諸阿 是中清淨不第二第三亦如是問諸 河

波羅提木叉*中說 初毙僧伽婆尸沙 諸阿梨耶。是十九僧伽婆尸沙法。半月半*月 合男中女。岩取婦若私通 若比丘尼。 受使行和 ·乃至須臾國頃、是法

於後時若檢校若不檢校便作是言。 若比丘尼。與恨不喜故。於清淨無罪比丘尼 《無根波羅夷法謗。欲破四彼比丘尼淨行。彼 在與恨故作是語。是法初罪僧伽婆尸 是事無

「夷。B比丘尼B以波羅夷法誇。欲破B彼梵 丘尼。
瞬恨不喜故。
以異分中8小小事非 被於後時 岩檢校岩不檢 ■枚以異分中

伽 **郧婆尸沙** 事 黑是 足比丘尼 住 瞋 恨 敌 是法 初 罪僧

岩比丘尼諍 須臾。乃至與國民沙彌共關相言。是法初罪 僧伽婆尸沙 舩相言。 **若俗人若出家人晝日**

餘時。餘時者。不欲病是名餘時。是法初罪價 若比丘尼。無比丘尼伴行不得的出聚落界。除 伽婆尸沙

僧伽婆尸 **岩病時賊亂盟** 若比丘尼 離比丘尼一 城時。 四是名餘時。 夜宿。除餘時。餘時者 是法初罪

岩比丘尼。其主不聽而 度 是法初罪僧 伽婆

伽婆尸沙 時。餘時者。 **岩比丘尼。知图他犯罪女衆親欲治而度,除餘** "先外道度是名餘時" 是法初罪僧

伽婆尸沙 若比丘尼。於船即渡處獨渡河者。是法初罪 僧

擊羯磨。 未作如法。 先不語僧自與捨,是法 若比丘尼。知比丘器尼僧和合如四法四比尼作 初罪僧伽婆尸沙里事

若比丘尼無漏心。

漏心男子邊取衣鉢飲

食

作是語。應取是四施。男子四漏心不漏心何*預 漏心不漏心何望預汝事。但@汝莫漏心。可取 若比丘尼語 比丘尼作是語。可取此男子施。 如是應第一 施已隨因緣用。諸比丘尼應諫是比丘40尼,莫 人事,但使汝無漏心。 《病湯藥者"是法初罪僧伽婆尸沙 第三 課 拾是事 可取電施已隨因緣用。 好 若不捨B者

配僧

露出丘尼應語是比丘尼。阿梨耶 以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。僧勸方便執史持破僧事共諍。當與僧同事。 是法乃至三9諫。僧伽婆尸沙 不捨者。應第二第三諫。四拾者善。 法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持 若比丘尼。欲破和 合價故 執 持 破 若不拾者。 英破 事 事何 Щ; 和合 如

图者諸比丘尼同意相助。若一若二 喜不辭。 ❷語同見欲破和合❷僧'是比丘尼。諸比丘尼 以故。此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶。 非不知說。 **夏欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知** 尼好惡。何以故。是法語比丘尼律語比丘尼。 梨耶莫作是語。 是比丘尼所說。皆是我等所欲。是比丘尼 諫時。是同意比丘尼言。阿梨耶。 比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不拾四者, 莫助破僧事當樂和合僧。何以故 二第三諫。 ,共一學如水乳合。如法說安樂住,是 格是事務。若不捨是法乃至三諫。 諸比丘尼應諫是同意比丘尼。 法語比丘尼律語比丘尼。 。英說是比丘 一若衆多。 僧 和合数 の應第 何阿 說所

隨順隨怖隨癡。 若比丘尼瞋 僧伽婆尸沙 丘尼。諸比丘尼亞應諫作是言。 患非理謗骨。作四如 僧依愛瞋怖癡。是故呵 是 阿梨耶。 言。僧 贵 隥 艾 是 爱

四僧十(故)兽 四月二般②四 集十(明)(多 69 [者]—(8) 69 [嵐]—(9) 69 (無)—— (明 (如)—— (明) (如) (如) 津二諫時 🕏

●比丘=他® ●犯重=尼犯鲁、犯事 ●[若]—鲁 ◆他十(人)學 ◆法如比尼=法比丘尼鲁、得比尼學 ●法而—汝英學 ●如比尼=比丘尼鲁,比丘學 ●說十(是)鲁 ●[若比丘…住]三十四字—鲁 □□—二二章 □○特|二間令團 □○女二子學 □□[以]—鲁 □○(故)—鲁 □○校十(便作是言我)鲁 □○(姜)十是鲁 □○(两)十四鲁 □○國三國鲁 □○是名二名是會 □○(他)— 魯 □○滅二度曾 □○[元]—鲁 □○被十(如)鲁 □□尼二里尼鲁,比丘尼曼 □○(十本 第)—鲁 □ 河西:城鲁* □○(使)+汝鲁 □○尼十(音)鲁 □○施二比鲁 □○(施)+漏鲁 □○施巳二以鲁 □○(者)—② □○(是法)十十四鲁 □○(括)—鲁 □○於名英二於是非者好鲁,[拾者義)—⑤ □○陳二乘 □□若恭二於風光傳,若曾 □○招二章

签七

彼比丘尼言。阿梨耶。諸比丘尼共法中如法若惡。我亦不語汝若好若惡。諸比丘尼應該 是法乃至三諫。僧伽婆尸沙 持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨 故善法得增長。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅 如律教。汝莫自用o語。 法如律教。便自用意作是言。汝莫語我若好 如來弟子中。展轉相教展轉相諫。共罪中出 信受。汝亦應如法如律教諸比丘尼。何以故。 者比丘尼。 我亦不語汝若好若惡。諸比丘尼應諫 。自用戾•語。 諸比丘尼敎汝。 諸比丘尼 共 (法中. 。汝當

諫時。堅持不捨應第二第三諫。捨是事善。若●過。習近住不生善®法。是比丘尼。諸比丘尼會應諫是比丘尼言。阿梨耶·莫習近住迭相覆岩二比丘尼習近住。◎迭相覆過、諸比丘尼若二比丘尼習近住。◎迭相覆過、諸比丘尼

乃至三諫。僧伽婆尸沙

者

尼薩耆波夜

提

清淨默然故。是事如是持 清淨不。第二第三亦如是問。諸阿梨耶。是中 **岩少一9人。此比丘尼不名出罪。諸8比丘比** ❷二部僧❷中應出罪。稱可衆人意:二十人*中 罪四八四乃至三諫若比丘尼犯一一罪。 諸阿梨耶已說十九 僧伽婆尸沙 法十四一初 四好,若不拾是法乃至三諫。信伽婆尸沙里九九 丘尼應呵責。是名時。今問諸阿梨耶。是中 沙門尼釋"種"捨佛者不善。諸比丘尼如是諫 彼中修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。 捨借。捨說拾其住共食。捨經論捨沙門尼釋 若比丘尼。瞋恚欲拾戏 一部衆中行摩那埵。次到阿浮呵那二十0衆 《耶。英瞋恚@捨戒作是雪言。我 故堅持不捨*者應第二第三諫。 用是沙門尼釋9種爲。餘更有勝處。我於 作是言 我捨佛 捨佛乃至拾 拾是事 华月 捨 阿

*月波羅提木叉*中說諸阿梨耶。是三十尼薩耆波夜提法。半月半

足尼薩耆波夜提有望處。為滿故聽一月畜。者過8番者。 足不太。比丘尼8若須應取疾作衣受。6若不足8者若此丘尼。在*已竟迦絺那衣已捨。若得非時一

育二買賣員 ◎ 59 若比丘

尼乃至是事法第五百六十七

如是如是衣如是衣與② \$P\$ 如是如是衣如是衣與② \$P\$ (在勤育…與我} 二十字二 (到居士所作如是 言為我作 如是衣祭好放}十七字⑤ \$P\$ (衣)—③* \$P\$ 直十(衣)。 \$P\$ 使到二便② \$P\$(應)—②

若比丘尼。自手捉生色似色。若使人覺捉譽染

爲好故便到居士所言。爲我各各辦如是如 尼薩耆波夜提 是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼。先不自 為比丘尼故若二居士居士婦。各各辦衣*價。 **9**乞衣。 若自态與得取上下衣。過是受者。 是衣價。共作一*衣與我爲好故。若得是衣。 如是色衣與我。若得衣者、尼薩喬波夜提 故便四往勸言。善哉優婆夷。辦如是衣價。 與某甲比丘尼。是比丘尼。先不自恣請。爲好 如是言。我等辦如是如是國衣*價。 衣田價。如是言,我辦如是四衣*價。買四如是衣。 薩耆波夜提。若B居士居士婦爲B比丘尼辦 考比丘尼失衣 時 從非親里居士 買如是如 居士 恣清。 尼 貿

是比丘尼。應語使如是言。諸比丘尼法。不應若王*者大臣所送。阿梨耶。8應受是衣*價、丘尼。四使到比丘尼所白言。阿梨耶。是衣直。然比丘尼故若王若大臣。這使送衣®直與比

 ₹

執事人。º常爲諸比丘尼。執事不。是比丘尼。 手受作比丘尼衣畜。使語比丘尼。阿梨耶。有 應語 得 四若比丘尼。過四 羯利沙槃市 重衣。尼薩香波 比 丘尼。語式叉摩尼言 與

o到。言善哉執事。如是如是衣價。買如是如 當與衣。是使若自勸喩。 是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼須衣 若使人勸喩已。 時當 還 來

應示使執事人。若園民。

若優婆塞。

價

。得清淨*衣

梨耶太。 ©已勸喩作衣。 阿桑耶須衣時往取。 到比丘尼所白言。 。須衣比丘尼。應到執事所索衣。應 阿梨耶, 所示執事人。 當與阿 我 作

前默然立。 若得衣。尼薩善波夜提 得衣者好。 是言。我須衣我須衣。第二第三亦如是索,者 ·若得*衣者o善。若不o得。過是求。 若不得。第四第五第六應在執事

是言。汝爲某甲比丘尼四送衣價。是比丘尼竟 若不得衣。隨衣*價來處會自去。若遺使應作 不得四用。汝自知。莫使失。是事法爾:

唱藻者。尼薩者波夜提 若比丘尼。爲床褥乞。而自作衣鉢飲食疾病

若比丘尼。人爲作是與。而作彼用者,尼薩耆

尼薩者波夜提 者比丘尼為食四乞作衣鉢飲食湯藥受用者。

者比丘尼學音長鉢尼薩者波夜提

者比丘尼。於住止處藥故僧伽梨唱言。 者比丘尼" 畜長衣尼薩者波夜提 有欲

若比丘尼·B故僧伽梨若自擿若使人擿 取者即。後還奪者。尼薩耆波夜提 入缝 。除病尼薩耆波夜提 過 Ŧī.

> 具足。取农已不與受具足者。尼薩香波夜提 我衣當與 (汝受

若比丘尼過兩 羯 和沙槃牛。 īļī 細輕衣者。尼

若比丘尼。長鉢智得 --H 齑 若過四者尼薩者

●中。最下鉢應與@應如是@教。汝比丘尼受是 波夜提 尼薩者波夜提。 者比丘尼。 所用鉢減五緣。更乞新鉢爲好故 是鉢應留價中捨。 比丘尼衆

四有殘不捨而服"者。尼薩者波夜提 ●及脂●如是病比丘尼瘾畜七日●服 四鉢四乃至四破是事法爾 若比丘尼病 四所應服藥 四酥油 蜜石蜜生酥 過-七 Ū

汝。得思太者尼薩善波夜提 若比丘尼、四與比丘尼衣。後順四恨不喜。若自 奪者使人奪9作是言。比丘尼還我衣來不典

若比丘尼。 種種販賣生色似色者。 尼薩香波

@鐵鐵直食@食直。 @是比丘尼如是勘。 四者。尼薩耆波夜提 不。此衣爲我作。《改好織合緻長廣。當與汝 是比丘尼先不請。 9若居士9居士婦。 使織師爲比丘尼織作 若比丘尼。 自命行乞樓 便往6勘織師25。20汝知 使9非親里織C師織 衣 銭

*錢直食*食直得衣者尼薩者波夜提 若比丘尼。十日未四滿。夏三月得念施 尼須者得取畜至衣時。 若過時裔 衣面 Æ 薩者

波 夜

若比丘! 夜提 尼 知 一抄貿者。 尼

夜提雪兰十 岩比丘! 尼 知る他 物向僧自迴 向已。尼 薩耆

諸阿梨耶。 波羅提木叉*中說 問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事 問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦 諸阿梨耶。 是百四十 已說三十尼薩蒼波夜提法。 波夜提法。华月华*月 "如是持] 如是 仐

四起言。此羯磨不了當更作。作是因緣不異波 若比丘尼。 若比丘尼。 **岩比丘尼**。 岩比丘尼。知而妄語波夜提 ·m種類形相語波夜 兩舌8者波夜提 知僧如法如律滅諍 Œ 事已

夜提 若比丘尼國白稱的向未受具戒國人得過人法。 若比丘尼。教未受具戒人說句法波夜 若比丘尼。故奪畜生命波夜提 如是知如是見。說實者波夜提

若比丘尼、知四他比丘尼鹿罪"向未受具 。除僧羯磨波夜提 滅

四者=作衣母 四若十(比 四者二作衣母 四者十(北丘尼常) 母 四(居土)一图 四朝十(言)图 四(言)一图 四枚尔二等故居土母 四枚尔二等故居土母 四枚十(常)母 四錢十(若)母, [錢]一毫*四「食]一号,图* 四(是比一直)十四字二(如是動)三字号 四浦夏三川二

務)會 @(他)-----

他的市場得而 薩者波

❷得十(畜)❸ ●(非叙里)-② ●師=而曾

延

者比丘尼。半月誦波羅提木叉經時作。是言。 ●阿梨耶。汝親友意迴信物●與波夜提 者比丘尼。壞■種子破鬼■村波夜提 凝饰作是 輕呵戒因。緣不 異波夜提學中 岩比丘尼。僧·應分物。 ●用●說是雜碎戒為使諸比丘尼 ○先聽與e而 後 遮 言 生

岩比丘尼。異語惱他波夜提

自敷若使人敷置去時不自舉不便使人舉。 若比丘尼。嫌責者波夜提 若比丘尼。 。僧住處露地四數以床坐床褲枕

老

波

若比丘尼。 電信房內 四程處自敷床 四褥者 使

提

使人嚴波夜提

四人敷。*去時不自學不使人學,沒夜 若比丘雪尼雪在僧房內。 "下至雪言比丘尼汝出去。哪作是 2者自產品比丘尼出

作是因緣不異波夜提 若比丘尼。@知僧房內比丘尼先敷@床褥。 若比丘尼亞僧房閣屋上敷尖脚床 《然色擾亂故色敷置。四不樂者自四當出 岩 坐者以 去 後

若比丘尼。 。 知水有蟲B澆草泥。若使 人澆波夜

若比丘尼° @是因緣 不異 故令他比丘尼起疑悔須臾不樂。 ↑波夜提®! 事二

若比丘尼處處食除B餘時波夜提。 若比丘尼施一 食處。不病比 丘尼 應 餘時者病 食 渔

特9施衣時9是名餘時 比丘尼。 **粤净施** B比丘比丘尼式叉摩那沙

> 彌沙 要法。欲惱故B勘食者。波夜提 若比丘尼。不與不思受著口中 者比丘尼。 ·彌尼衣G已後不捨 知即彼食已足。 丽 受用。 **四離坐不作残** 。除水及楊枝 *者波 夜 提 波 食

若比丘尼。 若比丘尼。停食食波夜提 非 **非時食波** 夜提

學不病比丘尼食*者。 針,出外共不病比丘尼食。 岩過受出外不共 若比丘尼·B數笑藏他衣鉢尼師壇鍼的筒·B若 者比丘尼。往白衣家。自恣與餅髮得受B兩三 波夜提

時 100 三 東京 東京十 ■者。病時 若比丘尼。 衣時行時船上 別衆食。 B除餘時波夜提 峙 大衆時外道施 Œ 餘 胩 食

若比丘尼。 無病四鳥身然草木牛四层。 若 自

夜提 若比丘尼。 若B使人然 B除因緣波夜提 奥未受具戒人同 屋過三宿 者

與此欲。波夜提 若比丘尼與圖羯磨欲已。 我不與欲不好與。 此 ? 羯磨不成■就。 後順四根四不喜作 我 是

印 是名於時二波夜提高* 四 淨施二與 ⑤ ⑤ (比丘…沙彌尼)十四字二(五余)二字每 ⑤ [巳]——⑤ ⑤ 昣 彼二從 ⑥ ⑥ [產坐]—⑤,產坐二攤生 ⑤ ⑨ 法欲

丘尼族是比丘尼故(图 四 時十(若) 每 四 應二如(图 作學二與平图 四 是 比丘尼三巳得(图 四 知二如(图 四 [是]— 自 四 尼十(作)(图 四 見十(者)(图

四[如法如律]—图 四[如律]—巴图 四同室二同屋島,任同屋图 四(如) 十是图 四[是]—图 四(解)十种图 四[音汝]—图 四尼十(作是音汝沙

爾尼汝) ● 10 [鼓世尊者] — 19 11 12 不作是語世嫁說二說哲員 119 (習) 十起

十是團 四[是]一事 四(解)十知團 四[言汝]一團

®便言汝去我。共汝B住不樂 **若比丘尼語比丘尼雪**。 到彼當與汝食。若自與若使人與。 是因緣不會異波夜提 阿梨耶。 、我獨會住の樂。 共 後欲驅敌 八聚落。

若比丘尼作是語。阿梨耶。 阿梨耶 法。智此法9者不能障道。 。汝莫·跨世尊··· 謗世尊者不善 諸比丘尼是應諫 上拿說障

> 我知知習姓欲不能障道。 若沙彌尼作會是言。 四同室住波夜提 法如律作舉羯磨, 若比丘尼 @知置是比丘@尼惡 尼波夜提 諫。拾者善。若不捨。僧應即作譽羯磨。B是比 汝沙爾四尼莫誘世尊。 未作如法的如律。 如 , 頭謗世 來說姓 諸比丘尼應諫四言 見不: | 拿者 **後**是障道 不善 拾價即如 共食 业 乢 奪

心事。 拿不o作是語: 不作是語。 四如是諫6時堅持不拾8應第二第三 世母說四姓欲實障道 。世傳說障道法實障道 汝 汝 捨 拾

摩訶僧承比丘尼或本

·惡見。如是讓時者。堅持不捨*者 若不捨。者應騙出言 應第

@從今@日。汝沙彌尼不應言佛是我 得《共比丘尼》三宿。汝去不得此中住。 丘尼四知沙彌尼惡見不捨驅出。 未作如法誘 師 亦不

四青黑四木蘭。 若比丘尼得新衣"當三種壞色。 若不@若不@作三種一一 老一一 壞色 壞色

@喚畜養共四食共住波夜提

除餘時波夜提。餘時者。比丘尼若寶若名寶、 若自取若使人取四作是。念有四主求者與。*是 若比丘尼四若實若 名寶園內自 取若使 受用者波夜提 入取

岩比丘尼。知水有蟲國而飲留者波夜提者比丘尼。 恐怖回比丘尼波夜提四片

若比丘。尼。 無衣母外道出家男女母自手與食

若比丘尼。 若比丘尼。 知食家學屛處坐波夜提 知食家婬處坐波夜提

者比丘尼。 者比丘尼。 四親軍發行波夜提 有因緣@事得到軍中三宿, 若過

軍發行學牙旗的開勢波夜提 若比丘尼。有@因緣事得到軍中三 宿

四者波夜提

若比 若比丘尼。四膜恨不喜打比丘。四尾*者波夜提 朊 尼 @瞋恨不喜掌刀擬比丘尼*者波

若比 芘 (丘尼 丘 尨 戉 水 中戲波夜提會五十 指 相 指波夜提

> 即波夜提 若比丘尼。 60) 知贼9衆期共道 行 田上 至 一聚落

若比丘尼。自手 掘地 君便 人掘。 要指8 示 譒

除更請 長自恣調 若比丘尼。四月四別請 波 應受。 若過受波夜提

若比丘尼。語四比丘尼言。 丘欲得法利*者應學亦應問餘比 我當受行。國除餘時軍作是語者波夜軍提 寂根多聞持法深解。我當從學諮問 五衆罪國是言。國我不隨汝語。若見餘阿梨耶 『阿梨耶。 丘尼 。當學莫犯 。彼有所說 മ

若比丘尼·歐於酒咽咽波夜提 若比丘尼。輕他的比丘尼波夜提

若比丘尼@@O欲斷事®不與欲。 出去不® 若比丘尼。諸比丘尼諍訟時,默然立 說者我當憶持作是因緣不異波夜提 聽 彼 有

Ħ

波夜提 中說。 我今始知 若比丘尼。半月日說波羅提木叉經時 諸比丘尼知闡彼比丘尼□本著二者三。 是法人@修多羅 半月波羅提木叉 作 是

說波羅提木叉田經中坐況復多。彼比丘尼不

四 非六 **党**十 阿梨耶 尊重不一心念。 以不知故醫無罪。隨所犯罪如法治。 。汝失善利。 不攝耳聽法。 半月說波羅提木叉。汝不 呵已波夜提 應呵言。

岩比丘尼。同 一餘家。除事衣時波夜四提 食處。食前食後不白 比 丘尼。

若 屬下至過門限波夜提 比丘尼。 入四利利灌頂王宮夫 人的實物

> 入機 若 比丘尼作床脚。 『若過四截已波夜提 。應四量 |作長修伽陀八

手。废 夜提 若比丘尼。 磔手半·愛更益一磔手。 岩電過截已波 作 尼師擅應量。 作 1.長二修 伽陀

傑手。廣口二傑手9字 者比丘尼。國效如來衣四量等作衣。時者過量 若比丘尼。作覆層表。 夜 提 。若過回截已波夜提 B應量作長四 俢 伽 截 陀

一波夜提 如來衣量長九修伽陀磔手國廣六

[中]-- ● ● (若)+指員 ● [示]-- ● ● (是地)-- ● ● 別+(自恣) ● [若過量截]一〇 四度六碳手二是名佛衣量图

若比丘尼。兜羅綿貯褥。 比 丘 尼骨 牙角 作鐵筒。 若坐若 破已波夜 捐

臥 出 已波 脎

若比丘尼. 順 恨 不喜。 。 無根 僧伽婆6尸法謗

若比丘尼。 者比丘尼。自手與俗人外道沙門衣波夜提 若比丘尼。不語主而著他农波夜提 若比丘尼。 知物向信息的與人波夜提 都第

作安陀會應量作長。@四修

伽陀

學手廣●二傑手。者過作四截已波夜提 若比丘尼。僧祇支應量作。 磔手廣●二磔手。若過●作●截已波夜提 長*四修伽陀磔

手廣雪二碟手。若過*作*截已波夜提 者比丘尼。作雨浴衣應量作。長四修伽陀磔

若比丘尼。詣不能辦四衣家。爲四僧乞四伽絲那

若比丘尼。不病所受持衣不隨身者波夜提 衣波夜提

若比丘尼。得佉陀尼食野滿陽尼食。更煮使人 *者波夜提 煮。更熬使人熬。更煎使人煎,不病比丘尼食

若比丘尼。比丘里食以水扇供四給波夜提

若比丘尼。俗人外道自手四與食波 若比丘尼。食蒜*者波夜提等於 夜提

若比丘尼。作醫師活四命波夜提 若比丘尼。授俗人外道醫方者波 夜提

若比丘尼。知食家先不語而入者波夜提 者比丘尼。爲俗人作◎者波夜提

須臾"下至 與俗人學外道習近住學若竟日若

自咒學繁他者波夜提

若比丘尼。 。自打面四晞泣四灰者波夜提

> 菜甲家。彼於後不忍某甲比丘尼。 者比丘尼。四語比丘尼作是言。 阿 製耶 無因緣不 共

若比丘尼。慳嫉心護他家者波夜提會九十 審論的而可責者波夜提

若比丘尼。減十二學雨畜弟子*者波夜提 若比丘尼 對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼。滿十二雨。中十法不具足而畜弟 子*者波夜提

下至五六由旬波夜提

夜提 若比丘尼"十法具足。 不羯磨而畜弟子者波

若比丘尼。 男子住。與受具足者波夜提 知哪他犯 戒電捉戶 鉤 開 *他房戶 共

提 若比丘尼。與減二十雨童女。 受具足者波夜

具足者波夜提 若比丘尼。滿二十四歲童女 不與學戒而與受

夜提 **岩比丘尼。受學戒不滿學。** 與受具足の者波

提 若比丘尼。 學戒滿。 。不羯磨與受具足者波夜

波夜提图 事意 若比丘尼。適他婦滿十二 若比丘尼。 適他 婦滅十二 雨 雨 不學戒與受具 與受具足*者

具足者波夜提 若比丘尼。0已適他婦の受學戒不滿四學。與受 足者波夜四提

若比丘尼。*已適他婦學戒滿不羯磨與受具

~者波夜提 比丘尼。與弟子受具足已。應二 车 十教誡 若

往 不會教者波夜提

岩比丘尼。度弟子有8事。 者比丘尼。一衆清淨停宿受具足波夜提 者比丘尼。年年畜弟@子波夜提 **岩比丘尼。受具足已。應**一 。若不供給隨逐波夜 不自送不使人送 供給隨 逐回和

受具足。後不與國受不使人受。又不違去"岩 不具理足度弟子應教誠。而反嫌責者波夜捉 波夜提留百一十 若比丘尼語式叉摩尼言。學戒滿。 當與@汝 **者比丘尼。四諸比丘尼作是語。** 阿梨耶 ┪-法

若比丘尼。過■量佉啁床■擦■上。若坐若臥波 若比丘尼。不病散乘者波夜提 若比丘尼。不病持傘蓋著革屍者波夜提

考比丘尼。先不白。入比丘僧伽藍者波夜提 者比丘尼。回问敷B床褥臥波夜提 者比丘尼。僧房床褥不捨而去波夜提

時者。風時雨時奪命時傷死行時。是名餘時 若比丘尼。無面的人伴向異國行波夜提 若比丘尼。知食家姓處宿除餘時波夜提。

注意 (E)—6 (E **註台四(巴)--白* 四(支)** (商)一图

> <u>@{{f}}</u>} }}**—②** 四 榜泣误者= 四十十(一)(●

若比丘尼。共一比丘空靜處坐波夜提會自二十 比丘尼。與丈夫屏處坐者波夜提 丘 尼 首 境·界內觀園林故爐波夜提

若 者比丘尼。知閣中男子坐。無燈而入波夜提 比丘尼。與男子伸手內住。看者耳語波夜提

若比丘尼。關諍不和合住。衆主不學科 若比丘尼"觀伎樂行波夜提

若比丘尼。俗人婦女童香·油·揩摩洗浴。者波夜提 理斷 除 减

若比丘尼。 時波夜提 不病使比丘尼揩摩洗洛者波夜

若比丘尼。不病令式叉摩尼揩摩者波夜提 若比丘尼。不病令沙彌尼措摩者波夜提

若比丘尼,

不病令俗人婦女指摩者波夜提

十事百 克三 若比丘尼。半月僧教誡。而不o恭敬不來波夜 若比丘尼。华月清淨布薩。不●恭敬者波夜提 中說

者比丘尼。膝四已上肩*已下隱處有癰瘡回先

不自 。聽男子破洗者波夜提

若比丘尼。安居竟不遊行者波夜提 者比丘尼。安居中遊行者波夜提

者比丘尼。語比丘尼作是語。 阿梨耶

者比丘尼。知此丘尼先安居已。 安居或後嫌呵團惱觸波夜提

後來若自

四燒亂。使人*燒亂波夜提 若比丘尼隔牆不觀。擲棄不淨波夜提

若比丘尼。生要早上大小9便波夜提

若比 若比丘尼。知衆學利迴與四一衆波夜提 丘尼。水中大小*便波夜提

十一 一百

ற 🗵

阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如 諸阿梨耶"已說百四十一波夜提法。 是問語 **今問諸**

諸阿梨耶。是八波羅提提含尼法 半月半*月 阿梨耶。是中精淨默然故。是事如是持

波羅提木叉*中說

圖若比丘尼。不病爲身白衣家乞酥。 六酪七四魚八肉 羅提提舍尼法。 如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔過,是波 乞若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。 如是二油三蜜四石蜜五乳 若使人

諸阿梨耶。是衆學法、半月半月波羅提木叉 諸阿梨耶是中清淨默然故。是事如是持 諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦如是四問。 **露點阿梨耶。已說八波羅提提舍尼法。** 今問

不學下著 內 衣 不多高著 內 衣

不象鼻著內衣 即此上九旅丹本及本齊整著內衣 不參差著內衣 不魚尾著內衣 不石留華著內衣 不多羅樹葉著內衣 不麥更飯園著內衣 不百四磺著內衣

不*高披衣*應當學 不*下披衣@應當學 應當學即十事

此處

不多婆藪 天披衣 應當學學此上四戒丹本 不婆羅天披衣*應當學

整披衣應當學

諦視入家內應當學 不得覆頭入家內應當學 不得笑入家內應當學 小聲入家內應當學 獲身與人家內應當

8好發身家內坐應當學 ■不得搖頭 **入家內應當學** 不學得搖身入家內應當學 不得掉臂入家內應當學

不得反抄衣四坐家內應當學 不得覆頭坐家內應當學

不得動手足坐家內應當學 心受食應當學

60家內垒 二坐家內優 50 生まれる。 生ま内二家内 生ま内二家内 生の の (符) 一の の (符) 一会の の (常) 年の の (で) (不得…當學) 十六字**一**多

無及本

9不得偏刳食應當學

不得脚指行入家內應當學 不得®反抄衣入家內應當學 不得抱膝坐家內應當學 不得笑坐家內應當學 不得叉腰人家內應當學 ex不得口中迴食食應當學 **薬飯等の受應當學** 不留得叉腰坐家內應當學 不得交脚坐家內應當學 諦視家內坐應當學 ·聲O家內坐應當學

●(界)—● ●(円二十事党)—● ●若十(語)● ●科二斯● ●(前)—● ●指二指● ●(一百三十事党)—● ●恭二供●* ●恋敬不来二恭敬者●、供作者●四巳二以●*、[巳上曆)—● 明(先)—● 四(尼)—● 即後二误● 回接二误● 回籍阿世的者 回比丘尼三姓号四接三误●* 四草十(木)● 即便十(滿壁)●*、便二行●* 回(利)—● 四一未二未未會 回(事)—● ●四若比丘尼万至 東京學與宋元明三本大吳今以宋本元本對校明本別所卷末 d. P.565b 四魚二聲● 四緒二股魯 四間諸二門是中清淨不諸魯 四下三萬會* 回高二下●* 四條二採魯四(飯)—魯 即[此上…無)十五字—魯 四〔十事党]—魯 四[獻哲學]—●* 即癸十(雜)傳四 [此上…差無]十五字—魯 四入十(白玄)魯 四反二叔魯 四[得]—魯 四[不得准…學]十字—魯 四(好養身…應當學]十七字—

不得指拉針食應當學 不得含食語應當學 不得留半食應當學 不得挑團飯食應當學 不得張口待飯食應當學 不得吸食。食應當學 不得舐手食應當學 不得大團飯食應當。學 不得吐舌食應發學 不得會嗨咪作聲食應當學 不得嗽指食應當學 ●不得以飯覆羹更望得應當學 ●不病不得爲己索食應當學 端心視針食應當學 不得嫌4心看比坐鉢食應當學 不得振手食應當學 不得事落飯食應當學 不得全吞食應當學 人在高床比丘尼卑床不得為說法除病應當 人臥比丘尼坐不得爲說法除病應當學 人坐比丘尼立不得為說法除病應當學 不得。以鉢中殘。食棄地應當學 不得以賦手受飲器應當學 不得為2個頭人說法除病應當學 得為覆頭人說法除病應當學 得爲著0展人說法除病應當學 ,得爲著革屣人說法除病應當學 得為抱除 一時人說法除病應當學 ■不得爲特刀人說法除病應當學 不得爲®難脚人說法除病應當學 清淨不。第二第三亦如是問。 諸阿梨耶。已說衆學法。今問諸阿梨耶。是中 四在道外@不爲道中人說法除病應當學 不得為四持弓箭人說法除病應當學 諸阿梨耶是七滅諍法。 中清淨默然故。是事如是持 不得立大小便除病應當學學七十七 **\$**在後不爲在前人說法除病應當學 不得爲持蓋人說法除病應當學 不得為持杖人說法除病應當學 不得爲騎乘人說法除病應當學

四若隨事隨順人。 應與現前 毘尼人與。現前 叉中說 應與憶念毘尼人。與憶念毘尼 尼 毘

半月半月波羅提木

諸阿梨耶

是

應與寬罪相人。與冤罪相 與自言治人。與自言治

與不變毘尼人。與不變毘尼

應與多處兒人與多處兒

@應與如草布地比尼人。與如草布地比尼 諸阿梨耶。日說七滅諍法。今問諸阿梨耶。 是中清四淨默然故。是事如是持 中清淨不。第二第三亦如是問 |阿梨耶||已說波羅提木叉序 露阿梨耶 먍

已說八波羅夷 說三十尼薩者波夜提 說十九僧伽婆尸涉法 i.

> 已說八波羅提提含尼法 是事《入佛經中。半月半月波羅提木叉中 波夜提法 不名 涅 槃 爲 佛 供 1 稱 Œ 門 遍 最 知 設 爲 ❷[不得以…事]十 ❷持二提圖* ●* 四在後不爲 ②(應與…比尼)

已說七滅辭法

已說衆學法

已說百四

+

波羅提木叉 佛告比丘雷尼昆婆尸 佛如來應 及餘隨四道法。諸阿梨耶。一心歡喜不諍。 寂静僧區最初說波羅提木叉 **、棄佛如來應供正遍** 一道如水乳學合。安樂行應當學 忍 出 一辱第 家電俗他 道 入 匆 爲寂靜僧。 最

說波羅提木叉 **毘柔霓婆佛如來應供** 譬如 不"惱不 世 有 明 聰 明 訤 服 人 E 遍知 能 能 如 遠 避 戒 為寂静 離 嶮 諸 惡 說 僧 惡 道

拘留孫佛如來應 說波羅提木叉 ŵ 飯 食知節 淨 樂 精 供 進 量 過 Œ. 邁 颖 常 是 樂 名 為寂靜僧 在所 諸 閑 佛 教處行 最

合牟尼佛如來應供正 但譬 破 耿 如 自 親壌 共 蜂 他 味 身 採 行 事 法 諦 不 比 不 逼知爲寂靜 丘墩 視觀 入聚B溶 作 善 色 不不 賏 善作

人善法當動學

欲得好心莫放逸 設波羅提木叉

否 初說 最 / 僧最 初 初 ①學十(不吐舌食應當學)② ②導二線③ ③(食)一⑤ ○洛二洛③ ◎ 以]一⑤ ②食二氮④ ① 被二数⑤ ④ 編二線⑤ ① 無脚二起刀⑤ 0(比丘尼)十不图 **(**(∆)**—**

迦葉佛如 波 初釋 若 有 智 說波羅提木叉 迦9年尼佛如來應 **若人拠罵**不還報 於瞋人中心常淨 概提木叉 Ŀ 比 北 護護 四佛及弟子足佛說戒經 切惡 佣 丘 IJ 丘 77 砍 意為善 來應供正遍知 寂一心人 爲 業道 守 為苦 共 藩 戎 į, 英 世籍 糴 Ħ Œ. 作 75 足已 76 团 哉 侇))) 見人為惡自不作於嫌恨人心不恨 正遍知, 為寂靜 是 身 頀 器 我 能 得 便 能 能各 能無復憂愁息 各和提及 平所。得不犯衆 為寂離僧最初 不 得 則 Ħ. 救 10 職衆書 ĵij. т. И I 足 切 111: 亦 佛 $\mathcal{M}_{i}$ 亦 間 $M_{\rm s}$ 敘 法 道敬經章 道 僧

@摩訶僧祇比丘尼戒本 法爾

説

一波羅提木叉竟僧

Ü

得

布

得

Ĵĺ.

得

無

爲

87 若比丘尼。從非親里居士若居士婦乞依 **香波夜提** 若比丘尼。 除餘時。餘時者。失衣時尼薩者波夜提 丘尼辦衣價。 乞衣。若自态與得取上下衣。若過受尼薩 **勘言。 善哉** (某比丘尼。是比丘尼先不高 為好故便 失衣得從非親里居士居士婦 言我辦如是衣質買如是衣。 優婆皮。 若比丘尼居士居士婦。爲比 伽 是衣 擅買 如是色

> 阿梨耶 與我若得衣尼薩者波夜提 是衣價。質如是衣。與某甲比丘尼。是比 臣尼居士居士婦。名辦衣價言 衣與 價 應受。使言。阿梨耶。有執事人不比丘尼若 比丘尼言我不得受是表直。 到言。是表直若王大臣送。 故"若王大臣。造使送表直與比丘尼。 優婆夷各辦如是衣價。 尼先不請。為好故便往勸言。 遊使。 爲比丘尼執事使到言。善哉執事。如是衣 須衣應示使若園民若優婆夷。言是人能 於汝友直竟不得用。汝自知莫令失。是事 **者波夜提。若不得隨。** 好。若不得第四第五。第六在執事前默然 須衣我須衣。第二第三亦如是、若得衣者 往取比丘尼岩須衣應到執事人所言。 尼 來取時與彼便勒己。還到比丘尼斯。言 得衣者善。不得過是求。 買如是淨衣。與某甲比丘尼,是比丘 投 言汝為某比丘尼送表直是比丘尼 「所示執事人。我已勸作已須衣。時 若得衣尼薩者波夜提 衣直來處若自去若 共作一如是色衣 阿梨耶。 **选带衣來者 善哉優婆蹇 若得农尼薩** 爲比丘尼 投等 應受 辦 若 链

鲁若比丘尼。不病爲身自衣家乞B酥。若使人 濄 過 乞。若噉若食。是比丘尼應向除比丘尼梅 病爲身白衣家乞油。若使人乞。 是比丘尼應向餘比丘尼悔過。 是波羅提提合尼法 如是言。阿梨耶。 我唯可阿法 岩比 若噉若食 如是言。 ¹² 此法悔 βn)

含尼法。

今問諸阿梨耶!

家乞蜜 梨耶 悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法 人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼 若比丘尼,不病爲身白衣家乞石蜜。若使 lia] 向餘比丘尼悔過。如是言,阿梨耶。我 提合尼法 悔過。是波羅提提合尼法 法。此法悔過。是波羅提提舍尼法 我魔 若使人乞。若噉若食。是比丘尼應 μJ 呵 **若比丘尼**。 法 此 法 海過。 不病爲身白衣 若比丘尼。 是波羅提 隨可

扯

ьÝ.

含尼法 提提合尼法 若比丘尼。不病爲身白衣家乞魚。 可叫法。此法尼悔過。是波羅提提舍尼法 應向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮 阿梨耶 我墮可呵法。此法悔過。是波羅 食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過,如是言。 過。是波羅提提舍尼法 悔過。如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法悔 人乞。若噉若食。是比丘尼應向餘比丘尼 衣家乞酪。若使人乞。若噉若食。是比丘尼 不病爲身白衣家乞乳。若使人乞。若噉若 梨耶。我隨可呵法。此法悔過,是波羅提提 是比丘尼應向餘比丘尼悔過。 病爲身白衣家乞肉。若使人乞。若噉若食。 諸阿梨耶。 若比丘尼。 不病爲身白 若比丘尼。不 如是言阿 若使

諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持 半月半月次說波羅 是中情淨不 妇 已說八波羅提提 應當學 ●乃能一爾乃⊜ ●率二文® ●苦二惡⊜ ●得二行® ●是佛二所可⊜® [●](摩訶…本)九字二(僧祗比丘尼戒本)七字®汤,(比丘尼僧氣律被羅提木叉戒經)十三字團,(大比丘尼僧滅戒本)八字團 ◎ ●若比丘尼乃至法爾明本與宋本元本對較何, P. 558c. ● ●若比丘尼乃至美祀明本與宋本元本對較何, P. 563b. ●蘇二蘇團 ● 當學二學當品

提木叉

落內 衣應電當學

被衣

應當學

好覆

身入 家內

諸阿梨耶。

是衆學法。

臒

學 不搖頭入字 腰入家內應當學 當學 脚家內坐應當學 當學 應當學 入家內應當學 諦視入家內應當學 學. 不噂喋作聲食應當學 不紙手食應當學 **食應常學** 不吐舌食應當學 **剞食應當學** 食應當學 頭家內坐應當學 入家內應當學 器應當學 飯覆羹更望得應當學 比坐鉢食應當學 食語應當學 坐 諦視家內坐應當學 |不爲臥人說法除病應當學 無病不得爲身索食應當學 不張口待飯食應當學 已立不爲坐人說法除病應當學 不動手足家內坐應當學 不搖頭入家內應當學 不脚指行入家內應當學 不全吞食應當學 不抱膝家內坐應當學 不笑入家內應當學 不振手食應當學 不笑家內坐應當學 不以鉢中殘食藥地應當學 **薬飯等食應當學** 不嚙半食應當學 不指拉鉢食應當學 不口頰食食應當學 好覆身家內坐應當學 不反抄衣入家內應當 端心視鉢食應當學 不反抄衣家內坐應 不叉腰家內坐應當 不搖身入家內應當 不大轉飯食應當學 不敷指食應常學 小聲 不以腻手受飮 不吸食食應當 小聲家內坐 一入家內 不落飯食應 不嫌心視 不挑摶飯 不掉臂 不覆頭 一心受 不以 不交 不叉 不含 不覆 在下 不偏

> 應當學 當學 當學 箭人說法除病應當學 為持刀人說法除病應當學 **著革艇人說法除病應當學** 上除大因緣應當學 不立大小便除病應當學 在道外不為道中人說法除病應當學 除病應當學 法除病應當學 人說法除病應當學 不爲高床上人說法除病應 不爲翹脚人說法除病應當學 不爲騎乘人說法除病應當學 不爲抱膝蹲人說法除病應當學 在後不爲在前人說法除病應 不為興頭人說法除病應 不為捉蓋人說法除病 不爲覆頭人說法 當 不爲捉杖人說 樹過人不應 學 不爲捉弓 不爲著展 不爲 水

毘尼 毘尼人。 不癡毘尼 諸阿梨耶。已說衆學法。今問諸阿梨耶,是 羅提木叉。 諸阿梨耶。是七滅諍法。半月半月次說波 故。是事如是持 中清淨不 三說 諸阿梨耶。 默然故。是事如是持 人。與憶念毘尼 諸阿梨耶。已說七滅谿法。今問諸阿梨 如草布地毘尼人。 應與多覓毘尼人。 是中清淨不三說諸阿桑耶。是中清淨 與現前毘尼 應與兌罪相人與覓罪相毘尼 若隨事隨順人 應與自言治人。 與自言治 應與不癡毘尼人。 與 與多覓毘尼 與如草布地毘尼 是中清淨默然 應與憶念毘尼 應與現前

諸阿梨耶。已說戒序。已說八波羅夷法。已

隨順法一切學莫犯 知法比丘尼法。入波羅提木叉經中。是法 滅諍法,已說隨順法。是名如來應供正遍 波夜提法。已說百四十一波夜提法。已說 說十九僧 八波羅提提舍尼法。已說來學法。已說七 伽婆尸沙法。 已說三十尼薩耆

。以爲面深奧冥珍嘉瑞,

而謂大法淵

深

說

耍

Z, 14287 Nos. 1429-1434

之道。非、戒不、弘。斯乃三乘之。津要。 相從輕重6位判。 示。涅槃之9正路。 瞽之無目,觀,八難,以增.哀。開,戒德之妙門 6遊遊長夜。 步聖戰, 難,以致盡 多以,戒學、爲、心。然方殊音隔。文義未、願 五百載。雖、蒙餘暉、然律經未備。先進明哲 定楷者也。然律藏淵曠、卷舒無、常。 夫戒之典"所以防,邪 、有:二百五十八篇。以:e此七罪科分。 昇降 宅者也。然群生愚o惑 。足,以啓曚,足,以階道,三寶之隆。 |者、徒懷、遠趣、迷、於發足,是以如來。悼、群 。廣則無量。此二百五十.蓋因,時人之作 "先聖之道"野馬,美堅矣。自,大教東流,幾 "甘,履八苦,閒,惡趣之原"杜。歸其之路, · 莫。能自覺。時有,出家應。®幾玄 斯皆神四口之所,制綱 始於,毘耶離,初結,6兹戒, 所以怏怏終身。西望數 檢失 禁止 安、寢冥室。 四魔 以之爲 。萬壽之 略而至 一 宛 轉 福之 超 推 冊 焉

岗 之徒, 惑. 遷化後。 、*惑以今律藏®檢之。方知,所以、蓋由大聰 可以 之。如,薩婆多部律:著面涅槃僧,著:三衣: 、之。五部之羞麁。亦可。質想。諸尋求不 為多名 藝推之。雖,復小小差互。終歸一 衆集有,發猴之況。斯之苦切亦以極矣。 不,以,戒學,爲,先。 而已。高下參差。乃是齊整之義說。 由 ,初制,此上先所 定。陶圖鍊反覆。 重請出 於是師四資相傳。 今律藏@畫然。*正教明白。 宜、各勗勵。明@慎執持。令大法久 "餘部亦爾。此律藏。總爲二名「齊整鹽婆多部律」著面涅槃僧、著三衣、分 五. 部分張。各據、當時所 杂所 而今之學者, 田戒。 即以,領弟子慧辯。 山,使, 、 務存無朴。 遂使 不 差互不,同 可 佛藏有。鳥鼠之喻 有 多修 文飾之 彼 ग 本 闢 此 精 以 之異 以 開 何以 以 以 是 N. 閉 餌 韴 明會 爲 若 栽 有

欲 衆

衆 是 慚 斷 不 令 今

匝 分B律卷第

如 可 如戒

犯

衆 所

戒離毘 爲尼 諸 @姚秦熙尉賓三藏佛陀 **共竺佛念®等** 首法佛 耶

路經。子園的會遇,曇無德部。體大乘三藏。沙

險。庶弘道於無聞

'西越。流沙'遠期。天竺!

「佛陀耶含」才B體博聞。

明練經律。三藏

皆諷誦通利。

'即於"其國" 廣集,四諸經 』戊申:始達,秦國:秦主姚

優今稽

演

首

波

還。以歲在

咸,邊土之乖,墨。 慨,正化之未,夷,乃亡身以

、至...壬9辰之年。有.晋國沙門支法領!

諸 及 令 及 賢 餘 正 法 身法比 戚 共證久丘 聽者住僧

欲 疾 戒結 求 信僧 觷 治 醫律 罪 以 審 抙 經 山以愧 不 如 人 罰 自無此第 之 立 親 造 善 須世 者 持 者 惡 風 有 有經 觀 亦 者 億 所 一百 彌最安戒 所 令永句誦 所 衆 如 知 死 + 進 法舉者意法察礙戒最千最勝隱者信 三說藥病是 順古由 如備 如褲終 不 進 如 具三 流布法 爲 邪 信 杏 可 止 Œ 法 쑙 世 羅 鎲 著 身世 如 第 照由莫及面此毀後 得 治 得道 者 於之 亦 不 者 之 諍 굸 海 禁 死岸容 可則 其 常 誣 經 種 爲戒久入 僧 戒 長 須 成 Œ 最 經 住 正 像解犯世最 救 治 捨 所 法 就 法 故 說 業

當夫

以除

0和二烷② ●宋元明宮四本俱無此序,四分律序二律序第一图 ●津要二要律③ ●惑二或⑤* ❷(之一)—•• ❷ ❷(妹秦…霖)十六字—② ❷(蜀賓)—⑨* ❷(等)—⑨* **☞則二郎② ☞諸二武②**

如 如 求 足 若 除 如 病 如 智 如 小 如 如 所 所 如 不 持 器 ~ 煙燻 諸是者合者是獸師破造 毁戒物 是 深 天 岩 欲 結念 服和於 三聲子伊 若 毀 涉 歴 禁有著 \$ 不 不 ै 火 要沒壞這 使修除來做 垢雖虎 羅雖 草雖戒缺冗 穿牢缺缺 階 釋 邪 佛 沒 陛 堂 流 子 憂 河 壞 黎 者 路 患 戒 惫 薬 惡 人 微 吼 葉 微 木 壽 者 漏 具 漏 固 漏 壤 安能身擇當一醌醉常慎燒莫心爲眷 天 彫 沒 修 便 用 必 方 不 當 瓦 毀 孝 有 王 能 便 能主 隱避康去懷切者 渚 在 英 離 脛 常 悪 癌 ス 諸 得 不 於 悪間不於謂 及慶守涉護 無以懷者皆懷者者者 刋 涅思安良恐 不則恐能為 所寶尼戒彼浮險護遠其 有爲數常數愁 懐

行成治本岸囊道 戒道足 樂行樂者 畏 懼懼 佈中輕 餘 小喜憂喜 憂憂

爲神爲小戒 毀譽持若猶從五佛降如 終禁 -- 如以 华 賢 如 終 不成切乳染 蚁 先 Έ 彼 仙 一 毀 缺如或有如佛陰子伏有 华 不 所 是 ΓŖ 則得如焓點戒散亦於勇 隆 猶 水 母 和 若 衆 自 隆 說 肵 爲 T. 慚五切則全 愧通人不具難王護戒崛所壞如彼猛 畜慈火慈合 和牢牢憑禁 爱 世階法 者入故定者詰印命者魔生時是敵將 生母 難愛故 合固 衆 趣 成 念 間 陛

獲 師 行足

世

奪

彼於諸天魔梵沙門婆羅門

·通作體,常說,正法:上善中善下善義

秤。

自然具足修,習梵行。

善哉我等得見

鬼護

地於

攝造降大所全所守於如爾終善沒善 失往之佛來乃不學死習 無法所是畏於不戰 入 無 三 墨 肌 無 被墨毀爲配異命禁顧關 愧 術 鬼 惡 礙 縛 礙 失 死 別 生 恭 戒 命 法 中 者 害 子 住 譽 軍 軍 處 者 樂 藝 行 嚴

佛開相 佛 蘭若婆羅門見,世傳默然受講。即從、坐 曇 如 淸 三月夏安居。時世尊及比丘僧默然受請。 化問 是 丽 爾時毘蘭岩婆羅門 言 訊 令 無著人 去。 胩 世 得在 丘. 夏 有 世 奪 九十日。 歌喜聞, 唯見 波 尊與。五百比丘衆, 三月都不供 離國 我今寧可,宜往問,訊沙門 。哀愍,當、受。我請。及比丘 時昆蘭若婆 脖 販 ·佛說法,得·歉喜,已。即 時世尊無數方便爲說: 嵌 馬 郎往,世奪所, 穀 人。騙,五百疋馬 養 貴人民飢 供 羅門。 , 受,被夏安居 給 到 E 起邊 毘 B 法 共 瞿 加

已如 來 ||爲、宋辨|||釋律相 戒 $\overline{\mathbf{Y}}$ 利 禁 盆戒 |故°先偶讚然後說、之 即是居:一案之首,者。 稽 华 時人所遊? 乃是後五 首 月 半 諸 月 佛說

是切

Z 意

所莊

得

善

所破破安修

四釋家子。 丱 曼陀羅樹 **四**大比丘衆五 漸漸遊行至里 羅 遊蘇羅 。雜釋種 夷法之 下,毘蘭若婆羅門聞。 ĔĬ 出 國 蘭若 即於 彼宿 人 家爲 俱 ()大比亚丘 道 漸漸遊行 從 蘇羅四婆 **祖曼沙** 衆五 來至此 國 門 濱

俄宁 護養 佛 世 然 然 永 能

不於得

蘭若

量

有

如是大名稱,如來無所著等正 那隣羅濱洲曼陀羅樹下住。

覺明

此

門

爲

.善逝世 間解無上士 調御丈夫 天·

使護法 俚後後得

獄行傷其久 稱魔彼隱學安接

8次二类② ◎經路二送宋國 ◎戊二峰母② ◎数二數國 ◎波二度母◎ ◎先至二責為國 ◎技二伎國 ◎阴二期母③⑤ ◎立二氏⑤ 四[此傷…之]四十九字一自》 四[四波羅與法之一]一自己 四丘十(僧) 图 图解十(種) 自會 四(奖)—(3)

#

人

·乞食難,得白骨狼藉。 民飢餓乞求難、得。諸比丘食飲麁惡而皆羸 却坐,一面,白,世尊言。大德、今此間穀貴人 各異。時尊者大目蓮。往,世尊所,頭 馬麥五升世尊一斗,時佛所,得●麥分, 與阿 五升世尊一《斗耶。即如,所念, 日與,諸比丘 岩,乞食不,得。 故皆是魔波 利弗,毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。 坐。白,世尊:言。向"者我"於,靜處,坐。 服、至,世傳所,頭面體,足在,一面,坐。須臾退 佛法不。久住,爾時含利弗從,靜處,起。 然粳米食,者,當,往。佛告,目連,写。諸有神 比丘各各得,成,煮麥,而食, 佛與,比丘所食, 難,阿難使,人磨作,乾飯、泰、佛。佛食,乾飯、諸 不、得故來、此耳。 佛修,梵行,法得,久住,隨葉佛拘那含牟尼佛 覺修。梵行,佛法不,久住、顧爲開示。佛告。含 念,何者等正覺修。梵行,佛法久住。何者等正 覺修:梵行,佛法久住。 者含利弗。於、閑靜處,作,是念:言。 何者等正 得,神足,可、爾。 告,目連,"止止。莫,作,是語,何以故汝等丈夫 得,神足,者我當,以,神足力,接往,至彼, 佛 云何,目連白,佛。 足比丘可。往至、彼取。粳米食、無,胂足,者當。 人住。 若世尊聽,諸神足比丘詣,群單越,取,自 合利弗白,佛言"以"何因緣 如。今此間,時世穀貴人民飢餓 旬所 次往,彼販馬人所,乞食。時販 未來世比丘當。云何。 我今事可,日施,比丘馬麥 作 諸有神足者隨意自往。不 爾時諸比丘·從 何者等正覺修。焚行 彼諸比丘從, 彼乞食 面作 禮 整衣 作是 時會 此諸 毘婆 毘 顢 生 作

閉衆滅後。世間四人種種名種種姓種種家出 弗。乃往昔時。隨葉佛依。恐畏林中 住。與。大 含經。不為人廣說,契經乃至優*波提含經 善道經。方等經。未曾有經、譬喻經。 優。波提 祇夜經。授記經。偈經。句經。因緣經。本生經。 牟尼佛隨葉佛。 契經 拘留孫佛迦葉佛。爲,諸弟子,廣說,經法,從 攝取、故。爾時世尊告。含利弗,毘婆尸佛式佛 家者令,法疾母滅不,久住,何以故不,以,經法 及聲聞衆在、世者佛法流布。 何以故以、無過線貫穿,故如、是。含利弗。彼佛 含利弗。 譬如,種種花散,置案上,風吹則散 滅,佛法,不,久住。 間人種種名種種姓種種家出家。 世佛法廣流布。若彼佛及諸聲聞滅度。後世 具足住、含利弗當、知。爾時彼佛及諸聲聞在 含牟尼佛隨葉佛如來至翼等正覺、觀,千比 惟 不, 外住: 爾時彼世尊知,諸弟子疲厭心 不。結戒,亦不,說戒,故諸弟子疲厭是以法 是事應,思惟,是事不、應,思惟,是應、斷。是應 丘心中疲厭,爲,說法,是事應,念是不,應,念。 林中,身毛皆堅故名。恐畏林,又含利弗。拘那 比丘千人,俱。含利弗。若有,人未,雕、欲。入,彼 《行,法不、得,久住,耶"佛告,舍利弗。 拘那含 ,佛式佛拘留孫佛迦葉佛。修 "如、是教,是事應、念是不、應、念。 @是應 ,是不,應,思惟,是應,斷是應,具足住, 舍利 以何因緣 .乃至便"波提含經、亦結、戒亦說 故隨葉佛拘那含牟尼佛。 不廣爲諸弟子說法、契經 何以故不,以,經法,攝,故。 若彼佛及諸聲 处行 以是放疾 法 戒。 得 故但 修 思 久 弟

聞衆滅度後。 佛及聲聞衆在世佛法流布。 是應念是不應 P介掌白,佛言。世尊。今正是時。唯願大學。 婆尸佛乃 歪迦葉佛佛法得 | 久住 | 以 此因 善貫攝故。如是含利弗。彼佛及聲聞衆在 攝故。舍利弗。譬如,種種華置。四於案上, 家出家不,介,佛法疾滅, 惟是應、斷是應,具足住。如,是含利弗。 時舍利弗從,坐而起。偏露,右四臂,右膝著 故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不、得、久住。 、*線貫、難,爲、風吹,而不,分散,何以故以、*線 聞多財業,故。若比丘得。名稱乃至多財業,便 結戒。欲、使、彼斷、有漏法、故。含利弗。 生有漏法 未,得,利養,故未,生,有滿法, 若得,利養, 丘結戒。斷彼有漏法故。舍利弗。 漏法。若有.犯.有漏法.者。 爲諸比丘、結戒,何以故比丘中未,有.犯, 告,舍利弗,且止,佛自知,時。舍利弗。 諸比丘,結戒說戒。使,修,梵行,法得,久住。 者佛法廣說如、上。舍利弗以,此因緣,故。 如 生有漏法。若有漏法生。 .生,有漏法,者。以.未.有. 名稱爲.人所.識多 衆心疲厭。 來自知時 欲,使@彼斷,有漏法 ,若有漏法生。世尊乃爲。諸比丘 。 時佛知 諸世間人種種名種種姓種種 **\$** 是應。思惟 被 心疲厭。 何以故以,經法,善 故 然後世 然後世尊爲諸比 含利弗放且 若彼諸佛及聲 是不應 作 (章當,爲結 、比丘乃至 如 如來未 。比丘未 。彼諸 是 思 D), 與 緣 世 ΤĻ 地 毘

爾時世尊在。毘舍雕 彼村中, 饒 財多實持 時迦蘭陀村須提那 信牢固出家爲道。

⊕是十(本)3 ◎汝二葵鲁爾* ❷(在)十於② ●(從)一〇 ○乞十(水)〇 ○斗二升〇 ○(馬)十後〇〇 9(₹)—**(**\$(\$) @(者)—இ 四般二級優* 四人十(有)雪 四減十(帰法)雪 四(於)一音雪雪 四件二層自由 四(叉手)十合掌團

我 而去。 布施,作,諸福德,作,是念,已。 惟 盡著而來。 其子亦答言。不能 此 應、拾、道就,俗。即答、母言。我不、能拾、道智。 今單獨。恐家財物沒. 入於官. 但汝父財旣多. 可,時捨,道還作,白衣,何以故汝父已死。我 ◎凝,歸本村,即往迎。到,彼子所,語,其子,言 故大得。利養,得。修、梵行、亦使、我宗族快行 蘭陀子。佛未。制戒。前不見。欲穢。便"捉 況祖父已來財物無量甚可"愛惜" 是以汝今 詣,迦蘭陀村,須提那母聞,共子將。 諸比丘 言。汝婦今日 e答.母言。我不能 故。汝若不、拾、道者我則物當、沒、入於官。兒 至,其兒所,今正是時便可,拾,道就,俗。何以 扯 命終即處。其胎。處胎九月生,男。顏貌端致與 不,斷。子白、母言。此事甚易我能爲之。時迦 非法。今甚樂,梵行,修,無上道,如是至上二 。諸比丘。詣。迦蘭陀村,乞食。 諸比丘因、我 一个時世穀貴諸比丘乞求難 世級9貴乞求難,得。 |被 袈裟||以 信堅固 |將至,園中,屏處三行。不淨。 。阿羅漢,神足變化威德無量。故號,拿者種 [無.雙。字爲,種子。 諸根具足漸漸長大。剃 婦自知時到往語其 須提那智沙門威儀。 指,其婦所,語言。 母語。其婦|汝取。初嫁|時嚴身衣服 即如,其教,便自莊嚴。 華水已出。 拾道。 "捨,道還俗",其母便拾,之 |出家學、道。精勤不、解 時須提那子作. 汝月期時至便來語 便可、安、子使。汝種 。母如,是再三語,子 (姑。大家欲,知我月 無事不知觸事皆 即將諸比丘 .得。我今寧可, 時園中有 與,母共俱 是思 鬼 婦

17 久修 來常懷。愁憂。諸同學見已問。汝何愁憂耶 *耶。爾時諸比丘往。至世尊所。頭面禮,足在 涡愛·破·壞巢窟。除,來結縛,愛盡涅槃、汝今 如來清淨法中。於、欲無、欲於、垢無、垢。 能斷 比丘言。須提那。汝云何乃作,如是惡。事於 在,屏處犯,惡行。與故二行,不淨故愁耳。諸 不、樂、梵行。耶。須提那言。我甚。樂、梵行。 夢所見,如、履、鈴刃、如、新冤器盛、水渚、於日 結 法 命終墮三惡道。何以故我無數方便 以故不以此緣、堕、於惡道。若犯。女人。身壞 寧持,男根,著。泰蛇口中,不,持著。女根 至愛盡涅槃。與故二行。不知:耶告諸比丘 應 威儀非沙門等非帶行非隨順行 時世會以無數方便。呵責言。汝所、爲非。 行不淨的行耶。如是世尊。我犯不淨行。 爾時世尊知時義合。問須提那,汝實與故 以,此因緣、集諸比丘。世奪知而問知而不 云何於,此精淨法中。與故二共行,不淨行 樹果。又如面假借,猶如,枯骨。亦如,段肉 阊 一面,坐、以,此因緣,具白,也進算, 世章爾時 法中乃至愛盡涅槃。與故二行,不淨行 『我無數方便說:欲如,火。如,把,草炬,亦 "時而問時而不.問。義合問。義不.合不 亦能轉教 ,如毒蛇頭,如,輪轉刀,如,在,尖標,如,利, **《為"汝須提那。云何於,此清淨法中,行乃** 斷於欲想回滅、欲念、除散欲熟越 · 梵行,威儀禮節無,事不,知' 何所·愁爲 "甚可。穢惡,佛所,呵責,須提那"於我 於 X 爾時 須提那。 。行不淨 說 更何 所不) 度愛 斷欲 非 惘 如 如 M 近 液 E 爾

非威儀 事白 比丘。愁憂不樂。符行。卽還、家共故二行。不 不淨行:行:婬欲法。 比丘結戒。集 癡人。多種有 囚 往。至世奪所、頭面體與足在。一面坐。 羅夷,耶。我介當。云何,善哉長老。為我以如此 還,家與故二共行,不靜行。我將,無,不,犯, 豝 結戒"若比丘犯,不淨行「行」婬欲法」 何 行。不淨四行。我將回不,犯,波羅夷,耶。我常。云 共住。然我愁憂不、樂,淨行, 還,家與故二共 丘犯,不淨行, 行,婬欲法。是比丘波羅夷不 淨行。彼作,是念,世傳與、諸比丘、結戒。若比 如.是世尊。與.諸比丘.結戒。爾時有.跋團 法得.久住,欲.說戒,者當。如,是說"若比丘 安樂。八斷。現在有漏。九斷。未來有漏。十正 歉喜。三令。僧安樂 胩 夷,不,共住,是故比丘。若有、餘人,不、樂 行。不淨行。初入便波羅夷。汝癡人四得。汝羅 者令 增長 聽,拾.飛還,家‧若@復欲, 出家於: 佛法中 ,不,應,爲。云何癡人。不,樂淨行,還,家與故二 **丘僧。無數方便呵。責跋闍子比丘,汝所爲** 行 **縁,具白,世尊,世尊爾時以,此因緣,集,比** 即便語。諸同學一言。長老。世尊爲諸比 世尊無數方 波羅夷,不其住,然我有,愁憂,不,樂,淨行 ,佛。隨:佛所敎|我當,奉行。爾時諸比丘 應,度令,出家受,大戒, 非心門四法非淨行非隨順行 六難調者令"調順" 七慚愧者得" 漏處最初犯戒。自今已去。與 十句義"一攝取於僧"二令 便 呵責已告諸比丘。 是比丘波羅夷不。共 「四令,未信者信] 五已信 自今已去當 是比丘 須提 。以定此 尹 丘 犯 修 諸 行 那 0世章

處所 此因緣 の即來語言。 調順。 比丘 雛猴 比丘 義 粘使,比丘。 淨 彼此丘乞食還在。林中,食已以,餘食,與:彼 住處。次至,彼林中,時後獼猴在,此丘前,廻即捉,獼猴,共行,不淨。 時有,衆多比丘,案,行 獼猴,先在:彼林中,時乞食比丘到,村乞食還 丘。善來比丘。乞求比丘。 著:割截衣,比丘。破, 不淨行,乃至共,畜生,是比丘波羅夷不, 共 压 猴在,我@等前,迥,身現,其從相; ,身背,之現,其婬相。時諸比丘作,是念。此獼 行耶 .順。 逐,比丘後,行乃至手捉不、去,此比丘,林中,食。食已餘食與。●此獺猴,如,是漸漸 "爾時有』一乞食比丘,依,林中 波羅夷不,共住。 **戒騙不,自悔** 是中 法成就得 "若比丘者"名"字比丘" 相似比丘。 共,北丘 同戒。若不,還戒,戒羸不,自悔! "初入波羅夷"欲、說、戒者當,如、是說。若比 ,禮以,此因緣,具白, *世尊, *世尊爾時以, 畜生 比丘 設戒 | · ●言"云何"比丘。與 獺猴 | ●共行,不淨行, "獼猴食已便共行,不淨行" 諸比丘見已 ·作·不淨行·耶。咸共相告在·屛處·伺·之。 ,即集,比丘僧,無數方便呵,責彼乞食 <u>#</u> "彼比丘報言"如來所制男犯,婦女,不 **|諸比丘間||此語||已往||至佛所||頭面|** 比 是中比丘。 岩比 受,大戒, 白四羯磨如法成就得, 丘者 處所 如來。不,制言,比丘不,得,行,不 犯不淨行 丘共,比丘 餘比丘受。大戏 住。比丘法中。 如,是世尊與。諸比丘, 若受 大戏 白四羯磨 行姓 间 戒 住 將,無,與,餘 (欲法) 老不 是謂 比丘 Á 一。自稱比 有一雌 四 是比 捨 羯 犯 耤 戒

死不,犯。 焓 戒。不 *啞人前捨戒。 前拾戒。心亂捨戒。心亂人前捨成。痛惱拾戒。 作 樂 梵 成,成藏者。或有,成藏,不,拾戒,或有,成藏 非 插 於佛所。如是乃至學事亦如是。若復作。餘 作 我作外道弟子,我作,非沙門非釋種子,若復 淨人,我作,優婆塞,我作,沙媚,我作,外里道 諸梵行,拾,戒拾,律捨,學事,受,居家法,我作. B上拾。同和B上拾 阿闍梨拾 同阿闍梨拾 便作如是語、我捨佛捨法捨。比丘價治 外道法。樂外道弟子法,樂非沙門非釋子法 樂在家、貪、樂優婆寒法。或念、沙彌法、或樂 梵行、欲得還家服比丘法、常懷惭愧,食 、是等不、名。捨成゚云何捨戒。 若比丘不、樂。修 人若無知人,若自不語。若語前人不解。如 戒 中 痛惱入前拾成。啞拾成。雙拾成。如墮拾成。 名。同戒云何9名,不捨戒,顛狂捨戒。 顯狂人 義。云何名爲。同戒。 我爲。諸弟子, 如法成就得,邀所, 國人邊 在家 是言 îτ 、戒。何者戒羸不焓戒。 若比丘愁憂不、樂。 沙門非 如是語 殿佛法僧乃至學事! 便識 默家業 乃 若天若龍若夜叉若餓鬼若睡眠人若死 静靜想拾戒。静作不辭想拾戒。 欲,得,還家,脈,比丘法,常懷,慚愧 是中共,餘比丘,一 我念:父母兄弟姊妹婦兒村落城邑 乃至樂欲作。非沙門非釋子法。 地人前捨成 邊地人 中國人 前 ,釋子,以,如,是語,了了說是名。捨 我止不須佛。佛於我何益。 聾人前捨成。*啞聲 住 比丘法中. **戒同戒等戒是** 人前拾戒。 結戒已鄉 是共比丘 。戲笑捨 雕 便 意 至 丽 和 拾

、入不犯。有腦有隔。有隔無隔。 9二共住。同一羯磨同一 非人黃門畜生黃門。 形非人二形畜生二形。三處,亦如,是人黄 女畜生婦女人童女非 隔無隔。波羅夷。若比丘有,婬意,'''回向,非 人婦女大便道小便道及口, 若初入犯。若不 人男畜生男二處亦如是。 比丘有 婬心 道及口。非人黃門畜生黃門亦如是。人男非 如是。人黄門二處行。不淨行,波羅夷。大便 生童女、人二形非人二形畜生二形。三處亦 道及口。非人婦畜生婦。人童女非人童女畜 夷亦如、是、犯、人婦三處一波羅夷大便道 三種不能另三種男子。於此行。不淨行,波羅 行不淨行四犯。波羅夷三種童女。三種二形。 夷。何母者三。人婦非人婦畜生婦。於此 夷,入婦童女有二形黃門男子。於,此五處,行。 夷。人非人畜生。復有,五種行,不淨行,波羅 事中,住,故名,不共住。三種行,不淨 成,比丘, 可"復起" 處者是也。云何名,波羅夷, 淨行者是婬欲法。下至共,畜生者。可,行,婬 惟,我欲、捨、戒便捨、戒・是謂,戒羸而拾戒, 羸不捨戒,何者戒羸而拾,戒。若作, ·受:持家業,乃至非,沙門,非,釋種子 不淨行:波羅夷,於,三種婦,行,不淨行, 田 洛池 故名"波羅夷" 云何名"不共住" 比丘亦復如,是。 我 欲、捨,佛法信乃 人男非人男畜生男。二 人童女畜生童女人二 說戒。不、得,於,是二 犯"此法"者不復 譬如,斷,人頭,不 無隔有隔。 至學 是謂 "如是思 行 事 三處 液羅 波羅 小便 便 向 有 不 戒 欲

處亦

如是

。若比丘婬意向。人睡眠婦女

一若死

從非 偸蘭邁。 ❷者偸蘭邁。若比丘教,比丘行,不淨行,❷彼比 · 從道人道、從道人,非道、從非道、人,道。若 波羅夷。始入樂。入已不、樂。出時樂。波羅夷 出時樂波羅夷。始入樂。入已樂。出時不樂 男子9亦如,是。若比丘爲,怨家,將至,人婦女 丘若作教者偸蘭邁。若不作教者突古羅。 比丘方便求欲行。不淨行,成者波羅夷不成入。如。毛頭,波羅夷。方便而不,入偸蘭遜。若 出時覺樂亦如、o上乃至 有隔無隔 便道中行,不淨! 家。斯至、人睡眠婦女、若死形未、坡" 已不、樂。出時樂。波羅夷。有隔無隔亦如、是。 不、樂。入已樂。出時樂:波羅夷:始入不、樂。入 始入樂,入已不、樂。出時不、樂。波羅夷。始入 所, 殿持。男根, 令, 入, 三, 處, 始入覺樂。 入已樂 壞行,不淨,入便偸蘭邁,若多分壞若一切壞 、行:不淨行,作不作盡n犯,突吉羅:若死屍 不.作.尼突吉羅。除,比丘比丘尼,餘衆相教 想若疑如,是 ·墩覺樂亦如,是。有隔無隔亦如,是·從,非人 .孔搏,泥作,孔若里君持口中犯,偸蘭遮! 女,乃至男子亦如,是,若怨家强捉,比丘 |未.壞多未.壞||大便道小便道及口| 尼教,比丘行,不淨行,若比丘作,尼偸蘭邁。 。若道疑波維 不、入不犯。有隔無隔亦如、是廣說。 《人》女,乃至男子亦如,是"者比丘爲"怨 若骨問行:不淨,偸蘭邁。若穿,地作 岩體入。岩語●不語若以:婬心」乃至 切偷關遮。若道作。道想 夷 者入覺樂波羅夷。入已覺樂 光道: 非道想波 羅夷 亦如,上。 若多未 若初 波羅 若道 乃至 比 大 42

> 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯。 在心亂痛惱所,纏無,犯 無有,経意,不、犯。因不犯者,最初未。制戒,寢 ,犯。不犯者若睡眠無,所,覺知,不,受樂,一切 道 想像蘭邁 。非道疑倫蘭邁。 比 丘尼 是謂吸爲 心波羅夷。

在 其草屋,持歸。比丘乞食還作,是念。 中有。比丘子。根尼迦陶師子,在、閑靜 ,泥作全成, 友屋, 取 爾時世年遊,羅閱城者閣崛山中 比丘,汝等共集相率速詣,檢尼迦屋所 色 積柴薪牛屎,而燒,之 方便說慈感衆生。云何癡人。 自作 泥屋 作 行 所為非。非。城儀非沙門法非沿行非随 爾 屋 作 後諸取薪人破其是持歸。 植尼迦陶師子。獨處。閑靜田住一草屋。 乞食 等赤色、諸比丘白、佛言。世食。 舍色赤如:火。見已知而故問。 赤如、火。爾時世尊從、耆闍崛山下, 遙見,此 寧可。和、泥作全成。茏雪屋゚ 時彼比丘郎便 取 草屋,彼比丘人、村乞食。後有、取、薪入破、 **、閑靜處:自取:草木:作** 時世尊以:無數方便;呵:賣彼比丘 面是念: 我自有。*技藝, 今寧可,作圣成 新柴 人破 我屋 持歸。 此屋大集柴薪牛屎而燒之。我常無數 ·所,不.應.爲。云何檀尼迦比丘陶師子。自 ,於,中止住。即便作,之。 是其屋色赤如 |全,成瓦屋,作者突吉羅。 柴薪牛屎燒之。屋成色 自今已去不得作赤 尾。入村乞食。 我今日有四技藝 彼還見 含破 爾時世 諸比丘此是何 有一比丘名 時羅題城 医食粉 諸 我今獨 ij 處止 打 是 聚 破 液 後 瓦 £0 順 和

瞱

諸

H 丘郎

如佛

敎

往詣

打

破

肪 権尼

> 貫 向受。世尊教,故來破,汝屋,耳 我屋、路比丘答曰、汝無有、過亦不、僧 諸比丘破屋,已便作,是語。 沙王有,守材人,奥,此權尼迦比丘 少 我有,何! 過 妆 丽

远見, 知不耶。 至我所,而作。*是言,王夷、我材、今須材用,便材誰斬截持去。守材人言。是檀尼迦比丘。來。 大臣 取「王所」留要材比丘輒取斫截持去。時有。一 可見與。我尋報言。王與,汝材,恣意取之。時 殲狼藉,見已即問。守材人言。 典我"彼 知識。時極尼迦比丘往,至守材人所,語言。 言。我不 後往。王所,在前默然而住。王郎問言。天德。 報言。我都不。自憶以材與人。若有憶 更有餘材可以與之。 更有餘材可以與之。 已即嫌,王言。云何以,此要材,與,比丘, 幸自 比丘即入"材坊" 斫截持法。 時大臣聞"此語! 至我所,而作。*是言,王典,我材,今須材用 我質與一汝材圖不。比丘答言。質與一我 比 材 材人遙見。權尼迦比丘語言。 大德。 材,持去,時大臣往,至王所,自言。大王,先所 丘報言。王自 「留要材云何乃與。比丘、 令。祈藏持去。 丘報言。汝四但去我正爾往。時植尼 故个攝、我去。汝可、來爲、我決了。慈愍 若世尊教勅者正是其宜。爾時摩竭國瓶 時大臣即攝。守材人,來將詣。王所。 統。知城事。至、材坊、見。王所、留要材斫 王瓶沙與"我材木" 我今須、材便 憶 與 汝材 人言 億不 若王與者好惡多少隨,意 初 登位時日 汝可為我作 @何故婆 此 而令,此比丘研,截要 此王所,留要 白發 植尼迦比 以後 好 迦比 洛語 矈 材 幸自 若 故 我破 韭 E 可 妆 厚 $\mathbf{E}$ 取 守 丘

●不=水 比丘

種

他護他護想若重物田若專雕本

處

藏者@取難

本處

初雕處波羅

夷

方便欲愚

爏

遠在

衆中

<u>.</u>

爾時世

有

物

若看取、若遺、人取、復有、三種取、波羅夷。 己物想取。非齊用取,非四同意取。復有:三種 臣者種種大臣輔,佐王, 波羅夷不, 共住, 今已去與"比丘,結戒。集"十句義,乃至正法 有"四種,有主有主想若重物若學雕"本處 不留暫取。不同意取若擧離。本處。復有。四種 如。上說一有。三種不與取波羅夷。若自手取。 若五錢若直,五錢,王者得,自在,不,屬人, 大 者他不,捨。田盗者四盗心取四也。 隨不與取者 極垣艦,二者棚籬。三者籬牆不,周。四者四 不"共住,比丘羲如、上。村者有,四種,一者周, 檀尼迦比丘癡人。多種有漏處最初犯、戒、自 丘白,佛言、若取.五錢,若直,五錢物.應 迦樓比丘,言。王法不與取。幾許物應 。閑靜處者。村外空靜地是謂,閑靜處,不與 |他護他護想取著舉雕||本處||復有|四種不 有主有主想取若舉雕,本處, 復有,三種 他物他物想取若舉離,本處。 他物他物想取若重物若舉難。本處。 欲"說戒,者當"如,是說" 若比丘。"若在! 自手取若看取若选,人取 **岩殺岩縛若騙出** 艮 是比丘波羅夷 4 爾時世尊以 非己物想 告諸比丘 復有』三種 隨,不與取 知 4而故問 死比 死。云 舉 復 復 非 書 取 周 處 羅夷。 登心,取五錢 步乘。若復有:餘乘,盡名爲、乘。乘上若有,金銀 舉離,本處,初離處波羅夷。若方便欲,學 心,取。五錢,若過,五錢,若*牽挽取若埋藏若 若復有"餘地上所須之物屬,主者" 若以,盗 關遮。地上處者。金銀七寶乃至衣學被四不」埋。 若過,五錢, 若四牽挽四取若埋藏四若舉雕, 地中所須之物屬,主者, 若以, 盗心,取,五! 具玉四陣の渠四瑪瑙生像金寶衣被一若復有 者。地中伏藏未、發。出七寶金銀鳳珠琉璃® 者要若伺候。若守護者邏要道。是謂、處、地處 草木,無足衆生若二足四足多足。若同 若乘處若擔。若哪庭空若樹上若村若阿蘭若 爲六種取得,波羅夷,處者若地處若地上處 本處。 者重物盗心舉避,本處。復有,六種不與取 重物盗心舉雕,本處,復有,五種,他護他護想 物盗心學雕。本處、復有,五種、有主有主想若 若舉離,本處。復有。五種:若他物他物想若重 復有 七寶乃至衣被。若復有,餘所須有主物。若以 不、輸稅、若取。他寄信物、考取。水楊技樹果 處。若田若處所若船若水處。 勇若私度 五種] 非己物想取不*暫取非同意取 **P他取若造人取若重物若舉雕。本** 、舉偷蘭邁。乘處者。乘有,四種,象乘馬乘車乘 初離學處波羅夷。若方便欲,舉而不,舉 自手取看取遺人取若重物盗心學雕。 五 非己物非己物想有,六種,亦如,是。 種不 與取 若過,五錢。 波羅夷。 若*牽挽取四岩埋 若自手 處 老者重 取 關 復 丽 若看 馱

①(令)十去② ②何有二有何③ ③时十(如是言)③ ①(非沙門法)—③ ⑤(耶)—⑤ ⑤(爾)—⑤ ②(一)—⑤ ①(若)—⑤ ②村二村 ⑥ ⑩落若二在在⑤ ⑪虎十(在交址)⑤ ⑪族十(灰)② ⑬盗二贼⑤ ⑪(也)—⑤⑥ ⑮同二本⑥ ⑪皆十(用)②* ⑪[死]— ⑤⑤⑮(若)—⑤⑩(他)—⑤ ⑩虚空—空度⑤ ⑪[若)—⑤ ⑩月二些⑤⑥ ⑰神—草⑤ 仰渠一夜⑤⑥ ⑪瑪兴—底成⑤⑰,馬 邓⑤ 『李十(若)③* ⑩取十(若舉取)⑥ ⑩[若]—⑤ ⑫[皮)—② ⑪故二服⑥⑤ 仰不二若⑤ 即若十(若)⑤ ⑰(果)十取⑤

業

塞

是

波

鑀

本

餱

偸

不

鉢

有

者。

●杙上龍牙*杙上衣架上繩床上木床上。 **偸蘭**邁。上處者。 所須之物, 頭羅若雁若鶴若孔雀鸚鵡鸚鴿。若復有於 差羅波尼若領摩若麻若綿若鉢耽嵐婆若頭 雕,本處,初離波羅夷,若方便欲,取而不,取 至,岸上。從,岸上,至,坑中, 至 方便欲。舉而不。舉儉蘭遮。者取擔者從道 取若埋藏。若取離,本處,初離處波羅夷, 有。金銀七寶乃至衣被。若復有。餘所須之物 頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔。 餘所須之物 鈛 波羅夷。方便欲、擧而不、學偸蘭邁。 五銭者 五錢若 及餘所須之物,在,上。以,盜心,取,五錢,若過, 非道。從非 .道從.道至. 非道,從. 非道, 至.道從.坑中 主。以。盗心、取,五錢、若過,五錢 ·攻擊破,村。若作.水澆.或依.親厚强力。 (離。本處。初雕波羅夷。方便欲,取而不,取 。若力便欲,取而不,取偸蘭邁;200%擔處者 不,皋偸巓邁。 至坑中。 *牽挽取若埋藏若*舉離,本處,初離 *牽挽取若埋藏若學取離處。初離 如 上•机上地敷上, 方便欲、學而不、學偸闌邁。村 辯說誑惑而取。 有主 ፟፟፟፟፟፟ 有主 道。至道。 如是取離、木處、初離處波羅 若取·季從道 若村中有。金銀乃至衣 若學、物在、樹上牆上離上 以,盜心,取,五錢, 若過,五 以盗心取五銭 從,坑中至是上從 有。金銀乃至次被 初得波羅夷。方 如,是以,盗心,取 至 道 此諸擔上 若*牽挽 。若以.機 從 岩過 處者。 公被及 若 若 道 空地。 肵 取

或依,親厚强力,或以,言 四詞,辯說誑惑而 主物。以、盗心、取、五錢 四而取。四初得波羅夷,方便不、得偸蘭邁、船處 蘭遮。若以,方便,壞。他田,若作,水澆壞 以盗心取五錢 中有。金銀七寶衣被及餘所須之物。 取。初得波羅夷。方便欲、取而不知得偷蘭邁 、學偸蘭邁 若以,方便 瓊 他空地。若作,水澆 埋藏暴離,處初雕波雞夷。 波羅夷、方便欲.取而不知取偷蘭邁 親厚强力。或以言*詞 舉雕、處、初離波羅夷。力便欲、擧而不、舉偸 田處者。稻田麥田甘蔗田岩復有。餘田 離,本處。初雕波羅夷。 有,主。以,盗心,取,五錢,若過,五錢。 復餘船上有。金銀七寶衣被及餘所須之物。 者。小船大船の豪船一木船舫船櫓船龜形船 羅夷。方便欲、*舉而不、舉儉蘭邁。若壞,他處 過,五錢,若舉取若埋藏*取皋四難,處。初難波 被及餘所須之物:有、主。以。盜心,取,五錢,若 庭前。若含後若復有。餘處,彼有。金銀七寶衣 若家處的所若市肆處。若果園若菜園若池若 **警電形船皮船浮弧船@果船懸船@找@船** 逆流者順流者沈,著水中,若移,岸上 若依,親厚强力, 若以,言 *詞,辯說誑惑 丽 ` 若從,此岸, 至,彼岸,從,彼岸,至,此 彼空處有,金銀七寶衣被及餘所須有 不取 心偸崩遮。 者過五錢 若學取若埋藏 阿爾若處者 辯說誑惑而取。 方便欲,取而不,得偷 | 若過.五錢.若舉取若 方便欲,*舉而不 村外 一處所者。 7. 有主 若埋 岩依 彼田 有 初得 若 ŧ 藏 物 華 耂 戱 鋑 上

|波羅夷。方便欲、取而不、得偸蘭邁。

水

儉蘭邁如,上。取,他寄信物,者。寄,持信物,去 以,辯"辭言說。誑惑。若以,呪術,過乃至方便 取若埋藏離、木處一初雕波羅夷方便欲、取 牵挽取@若舉若埋藏雕, 林華果有、主。以、盜心、取,五錢 處波羅夷。方便偸蘭遮。園者。諸一切草木叢 取五錢者過五錢者牽挽取離本處初離 東若一抱若一擔若香所,熏若藥塗。 崩逃。楊枝者。若一若四兩若衆多若一把若 種種四水器。若染香水若藥水。以, 盜心, 取,五 離波羅夷。方便偷蘭邁。水者若大小四盆及餘 左手,移,著右手, 若抱,中若著,地舉難,處, 左肩,移,著右肩上,若從,右手,移,著左手 作。签心,取(五錢) 者擲,關外。 岩五錢岩過,五錢。 若白衣應,輸,稅物。比丘以,簽心,爲,他過,物 偷蘭邁如,上。雪哥不輸稅者,比丘無,輸稅法 不具偷蘭邁。若以方便壞他水處即乃至 衆生有,主者。益心取直,五銭, 若過,五錢 若過,五錢,波羅夷。 水回獺若魚若鼈若失收摩羅。 ·夷"方便偸蘭邁。二足衆生者。 肩上移,著頭上,從,右肩,移, | 者過,五錢,若奉取@若藥,波羅夷。方便 。方便偸蘭遮。無足衆生者。 頭摩華 岩藏 主。以、盗心取。五錢、者過,五錢、者產 "金銀七寶及諸衣被 拘物頭華 分陀利華及 餘水中 岩過,五錢, 力便偸闌簉、 以盗心 本處 · 移·著左手.從. 心著左肩上.從. 蛇魚及餘無足 若過 五 頭上移著肩 若埋藏舉若 初雕處波 菆 四人非人鳥 沈 若@優鉢羅 著 直五 若贼心 足 水中 銭 初 偸 波 羅

●乗十(取)③ ◎ @四分律藏初分卷第一終團命國,四分律藏卷第一終團 ◎ ®卷第二首昌國,(初分)十擔團多國,(初分之二)十譜團,爾魏同異如首卷昌國 母若十(舉)② 每單十(取)國* ©(從)—⑤ 母代二柱國* 每机二柱島國 ●群二瀬田風國* 四詞二群學國* 田得二取自國,(取)十得國 图[取]—⑤* 因取十(得)② 图所二取② 田龍十(本)④ 图[而取初)—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[初]—⑤ 图[形]—⑤ 图[来船]—⑥ 图 积二接自己 图[船]—⑥ 图[刑]—四 图 及二羟⑤ 四页二所自己 ◎ 图 辞藏初分卷第一卷图,此下聚本有光明皇后顾文 ◎ 图 四分律藏初分之第二首② 图 金二章自己 图 水器二器水⑤ 图[若案]—○② 图 用二二⑤图(若)+报② 图(若维)+若② 图人十(與)⑤

方

便求

不、得突吉羅。

教,人方

錢 五

「錢」不.得偸蘭邁。 方便求

。方便求,五錢,得,滅五錢

過五錢波羅夷。方便求五錢

有主想滅

勸

有

2

世尊無數方便說。不淨行

| 数不淨

行

厭

死

患身命:愁憂不、樂。便求、刀欲。自殺、歎、死讃

《勸、死。諸比丘在:婆裘河邊園中|住。作|是

比丘亦復如,是。以,無數方便

智,不淨觀. 厭

밎

錢

波羅夷。

夷。方便求過五錢得減五錢

受教者

來我當,守護, 若所得物一切共。

看道者。

切共。若以,盜心,取直,五錢

分律卷第 無 是謂無犯 犯 者 最 初末 Ø. ₩._ 制 戒 膑 狂 Ŀ 亂痛 惱

歽

兀 分律卷第 初分之二

錢

杰

得

錢 錢

過

6 6 6

四

岩過,五錢,波羅夷。

牛の駱駝

姚秦尉賓三藏佛陀耶 一些佛念等 舍

我等:說,不淨行,数。不淨行,數,思惟不淨行! 無數方便,與諸比丘,說,不淨行,數,不淨 厭,患身命, 愁憂不,樂。 譬如,自喜男子女人 時豁比丘即無數方便智不淨觀。 歎,思惟不淨行。諸比丘作,是念, 波羅夷法之二 ,死蛇死狗死人.繋.其頸 甚厭,患臭穢, 爾時世尊。遊.毘舎雕獼猴江 邊講堂中以 從、定覺已 今世算爲 行

四 纒 犯

過 過

T.

 π

●新二酰自命 ●英二男母母 ●直五錢乃至突吉縣五百十一字增上寺宋本落談 ●(若)十村母 ●波二度母母母 財工物園 ●有所二所有母 ●[通]一母 昭五錢十(二俱)② 四者二人③* 四(有)一〇〇 昭二竟二第二波羅夷 東東姆, 殺我會 ●四日不分卷及享自3〇 四(以)十沙門② 四妻二求⑤* 四河二江自⑤⑤ ●(2種)-

切

無

彼 鉢

河河

邊

洗刀

心生悔恨

我今無利

奫

「提比丘來,語言。大德。斷,我命,來我以,衣

與、汝波即受。其權衣針,已便斷,其命,於

一比丘 厭.思身命.豫.汚不淨. 遙見.勿力伽出家種是姓. 手執.利刀.人.婆高裘閩中.見,有.

患身命, 愁憂不,樂求,刀欲,自殺 歎,死讃,死 思惟不淨行。彼以無數方便習。不淨觀。

(死。時有。比丘,字,勿刀伽難提,是沙門

Į

唯

頋

世

奪

與

諸

比

压

更作

方

F. 、度、之。時有。未、離、欲比丘,見,勿力伽難提比 憄 陷沒,勸讃言。善哉善哉善男子。汝今獲,大功 來在, 勿力伽難提比丘前, 於,水上,立而不, 此 稱言我修。正法:如是何有。正法: 狀。如。塚間、時有。諸居士、禮拜諸寺、漸 勿 丘 即復持、刀入、園中、而問言。誰未度者我今欲 即滅。便作,是念,我今獲,大功德,度,不度者, 是穢惡便 邑,勿,復容止往來。 勿,復敬。奉承,事供,養沙門釋子。即告。會諸村 有,是變,沙門釋子無,有,慈愍,共相殺害。 至,彼關中.見已皆共驚怪譏嫌言. 小因緣 集 有一天魔 ·諸比丘猶自相殺況於。 。餘人。 至六十人。 度不度者 難提比丘或日殺,一比丘,或殺二三四 力伽難提 ,甚大怖懼毛竪。勿力伽難提見已語:諸比 大德者。今爲,所在 「飲知而故問,阿難,言。衆僧何故減少、諸名 《成熟/當,來相化/其中比丘欲愛盡者。見,一言。汝等勿,懼諸根未,熟未,任,受化, 須 ₃先因緣,具白,佛言。 諸大德比丘有,名聞 比丘 比丘。武不淨行。数。不淨 不復往多返 。在一處。爾時世尊觀。諸比丘衆滅 諸比 :心不,怖懼; 身毛不,堅。 知,彼比丘心 時彼閩中死屍狼藉臭處不淨 時難提比丘聞。魔讃: 已悔恨 **『罪過』 而我受 雇斷** 丘開 時諸居士見』此園中, 如 色厭 皆不見耶。 世母先以 爾時毘含離比丘以 者皆不。復見、爾時 患身 即以,神足,而 命 行 無數方便 共相殺害 我等白今 此園中乃 爾時阿難 他 , 數 思惟 時勿力 命 根 自 次 五. 斷 。命是以少

佛告,阿難一个可集語比丘一會,講堂, 無數方便 為諸比丘 静快樂。諸不善法生卽能滅、之。爾時世尊以、 、不、生、譬如,秋天降雨之後無、復靡穢、又如, 籌堂,在,衆中,坐。告,諸比丘。 有,阿那般那三 言。今衆僧已集。願聖知、時。爾時世尊即詣 往。世傳所。 受佛教 便說法。使心開 說。阿那般那三昧 阿那般那三昧"数。修阿那般那三昧 大雨能止。猛風,阿那般那三昧亦復如,是。寂 昧. 寂然快樂、諸不善法生卽能滅,之永•使 此 佳 中比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已 世 儀 方便呵。貴婆*裘園中比丘, 果證。爾時世奪以此因緣,集此丘僧。 那般那三昧,登已。 以,種種方便, 思惟 阿那般那三昧。 丘便作,是念, 去與,諸比丘、結戒。 集,十句義,乃至 、爲、云何婆"裘闌中比丘癡人。而自共斷、命。 便 惡活 命持刀與人類響死快 拿無數方便呵責已。告話比丘,婆*袭園 [@非沙門@法]非,淨行非,隨順行,所,不應 。欲說戒者當如是說。若比丘故自手斷 |数||参死 ·爲寒死不,生。作 ·即集·諸比丘·會·講堂·集·比丘僧·已 頭面體足在一面 快 世尊今日無數方便為, 我等 解永無,疑。惑 當,勤修,習之,時諸比丘即 勸 数阿那般那三 自知。得:增上勝法 入。阿那般那三昧。 死 說阿那般那二味 "如是心 比丘波羅夷不 勸 汝所爲非非。威 住 死。咄男子用 思惟 睐 白世 (後諸比 峙 正法人 無姓於 從阿 數修 阿 歎 拿 <u>.</u> 種

命彼

宋,持,刀者

自求誰勇健能持力

斷

,使即往斷,共命,波羅夷。 方便不,殺

某甲

彼

「卽往殺者波羅夷。不、殺偸蘭邁

命 中,若山上推。著谷底。若使。象路殺。若使。惡 與 相若遣」書。若教。造使書、若坑陷。若倚殿後。若 殺者教人求男子殺 來使、殺。若重使殺若展轉置使殺 其事命。殺者若自殺。 住 夷 偷蘭邁。教、殺者,殺時自看四教。前人鄉,水 褙 獸噉, 或使,蛇螫, 及餘種種敎,殺殺者波羅 刀雪杖及餘物而自殺殺者波羅夷,方便不、殺 、求、持刀人殺。 若身現相若口說若身口俱現 子者教。人求 其命,者波羅夷。方便不,殺偸蘭邁。 不。恐怖,不,退能斷,某甲人命, 中誰知有,如.是人, 能用 者波羅夷、方便不回穀偷騙邁、求男子、者、 甲 不 是乃至四五。彼使即往殺。殺者波羅夷。方 復往殺。若殺波羅夷。方便不殺偸蘭邁。重 *斷偷蘭遙。往來®使者。比丘遣、使往斷,某甲* 斷,某甲命,隨語住若斷,命波羅夷, 方便不 《藥。君安,殺具,自殺者。若母以,手若母尾石 卻 比丘義如上)殺偸蘭遮" ,比丘遣,使汝去斷,某甲命。 隨.語往欲,殺未,得,殺便還。 方便不、殺偷蘭邁。 "彼使復轉遣」使若百若手。往斷 便久學習:不認怖:不退能斷 是中離知有如是人能用 展轉使者。 "人者從"初 若教殺。若 '造使殺者。比丘遣,使 若求,持刀人殺,若教 ,刀有。 方便久習學 比丘遣 使汝斷 識 至 造使 彼使即 續復進 即風水前 後 "若求"男子 敦 榖 nit 某甲 翼 水 丽 往 使 敎 斷 某 火 ַנל 男 便 使 如

●美十(得)●3 ●如二若會 ●泉二草園 ●糸二栓園園 ●諸二語●3 ●返二反●3* ●惑二成團 ●使二便3 ●〔非沙門法〕—3 ⑤ ⑤(法〕—6 ⑥ ⑥ 命十(也)⑤ ⑥ 资二接⑤* ⑥ [以]—⑤ ⑥ 页五石刀杖二石瓦杖刀⑤ ⑥杖二仗●3 ⑥ 秋二秋号⑤ ◎ ⑥ 有二傳語⑤ ⑥ 承二来⑤ ⑥ 共二某甲⑤ ② 殺二勝⑤ ④學者二哲學3

婆子夜叉餓鬼。

岩畜生中有,智解,人語

者

· 死偷蘭邁。 若天子若龍子阿須羅子B雄鼠

[此比及餘方便殺具|死者波羅夷。方便不

初未,制成,簇狂心亂痛惱所,纏雪不,犯電 往*返一切無害心,而死不,犯。不,犯者。四最 至熱處 重病人扶起若扶 臥浴時服 作,房舍, 誤墮過輕石圖材木橡柱, 殺,人不,犯 擲,刀杖瓦石.誤著.彼身.死者不.犯。 若營事 沙彌沙彌尼突吉羅滅擯此是即流不犯者。若 邁。非人疑偸關邁。比丘尼波羅夷、式叉摩那 提,方便不、教突吉羅、實人人想殺波羅夷、人 便不、"死突吉羅。 若復有。能 疑偷蘭邁,人非人想偷崩邁。非人人想偸蘭 從,熱處、至,涼處、入、房出、房向、厠 變形 者 方便求 畜生不能 變形若殺波夜 殺 、藥時。 殺 者偷蘭邁 從,涼處 Ť

和中上同師隨。親學友知識、各共。於,此毘含難 **講堂在,大衆中,坐。告訴比丘,汝等當,知。今此丘已集講堂,唯聖知,時。 爾時世尊卽詣。** 爾時世尊。遊於昆含離獼猴江邊高閣講堂。 言 者作。是念。如今此國穀貴人民飢日餓乞食雖 時有。衆多比丘:於。婆袭河邊僧伽藍中,安居 毘 奪教,已。即各隨。同和。上同師親友知識於 以故飲食難、得如今。衆疲苦。 左 時世穀貴人民飢*餓乞食難,得。汝等諸有同 已頭面體,佛足到住,一面,白,佛言。毘含離 阿雞即承,佛教刺、諸比丘集,會講堂、來僧集 阿難。諸有在。毘含雕,比丘盡令、集,在講堂。 時世穀貴人民飢回餓乞食難、得。 [右隨,所宜,安居。我亦當,於,此處,安居。何 |舎離,左右安居。世尊於,毘舎雕城內,安居 。我今當,至。諸居 :我等作:何方便:不,以:飲食:爲,苦。尋卽念 士家 語言 時諸比丘閒 我得,上人法, 時世尊古 #

波羅夷。與、藥不、死偷蘭邁。安、殺具、者。先知

病」與非藥」或雜毒或過限與,種種藥。便反死

刀若*橛若毒蛇,者毒塗刺機*發使,墮,中死 ●發彼處。岩樹若牆若柵於。彼外,若著、火若 方便不,死偸蘭進。倚發者。知;彼人必當,倚 若失。概,者以,毒塗刺若煙,中死者波羅夷。

者波羅夷。方便不、死儉蘭选。藥者。自知,彼

天

彼人本來"惠,厭身命"一穢,賤此身。即持,刀

物。自殺者波羅夷。方便不、殺偸蘭邁。

毒若繩及餘死具。置之於前

若彼用, 一一

考作

便 世 住 悅氣力充足。諸餘比丘在,毘舍離,安居者。顏 **教:者。此諸比丘受:諸居士供養:顏色光澤和** 漢得,禪得,神通 食,所,苦。爾時婆婆河邊諸比丘作,是念,已。 ,是可,得,好美飲食,可,得,安樂住; 不、食盡持供,養諸比丘, 言。此是世間可, 尊 樂居士信,受其言。即以,所有飲食妻子之分, 丘得:阿羅漢|得|禪得|神通|知,他心,時 即往,至諸居士家,自說我得,上人法,是阿羅 子。當、持供。養我等,彼諸居士亦當、稱,數我 有。信樂居士 彼某甲得。阿羅漢:得。禪得:神通:知。 我 (是阿羅漢) 此諸比丘眞是福田可,奪敬,者。 得 所有飲食不。敢自噉 |知,他心。 幷復歎,彼某甲比 解得 神 通 知他 不爲乞 亦 他 我等於 并 奥 心 復 諸 中 薂 信 妻

諸比丘。汝等有,實不。答言。 具白。世尊以是故不以飲食為苦世尊問 不。不,以,飲食,爲,苦耶。諸比丘白,佛言。我等 尊慰:問諸比丘三言。汝等住止和9合安樂不。 坐。時世尊慰問諸比丘。汝等住止和合安樂 持、針の往、世餘所。 比丘。顏色光澤和悅氣力充足、安居竟攝、衣 以此爲、苦。在:婆裘河邊僧伽藍中,安居諸 不,以,飲食,爲,苦耶。諸比丘白、佛言。我等住 鉢往,世尊所頭面作。禮在,一面,坐。爾時世 色憔悴形體枯燥衣服弊壞。安居竟攝画持衣 止和合安樂。時世穀貴人民飢*餓乞食難,得 |穀費人民飢四饉乞食難,得。 「止和合安樂不,以,飲食,爲,苦。佛問言。**②**今 .不.以.飲食.為.苦耶。諸比丘即以.上因緣 到已頭面作、禮在: 一面 或有、實或無 汝等以, 何方

[●]以二种書 ⁸殺十(者)學 ⁸概二代号母學^{* 9}(發)一學 ⁹知二如學 ⁹使十(彼)母 ⁹息以二原史學 ⁹微二聚号 ⁸死二聚學^{*} 四 第二世号書,乾魯 四犯十(也)魯 四 聖二任員母 (四村二村母) 四(最)—鲁 四(不犯)—**鲁** ¹⁰三元二字董母母母,三被孫克士 9,支護永孝 四侯二任母^{*} 四上二何号李^{*} 四次二月母母 (四令二念母母) 四 根二任号者^{*}, 曾 四持次二次持律 「中令十(不) 四在二指图 四今十(時)图 四族二般目象

」書言汝所作善惡如、是廣說。亦如、上遣使書

者波羅夷。

方便不,死偸闌遮。

遺書殺者執

者亦如是。坑陷者。審知,彼所行道,必從是

"當,於,道中,墜,深坑,著,火岩刀岩毒蛇

所作善惡廣說如、上。承,此使口歎,死。自殺 身口現相亦如是。遺使者。若遺、使往、彼汝 汝生便受*衆苦,汝若死當,生,天。若彼因。此

汝已作,衆善行,汝已作,功德,汝已作,救護

言:故便自殺者 波羅夷。

方便不,殺偸蘭邁

作。是語。汝不、作。惡暴,有。仁慈。不、懷、毒意

汝不,作"救護"汝生便受,罪多不,如,死。若復

·汝所作惡無.仁慈,懷.毒意.不.作,衆善行!

波羅夷。方便不≦穀偸蘭邁。□說者。或作、是

惡。獸食毒蛇螫,彼因、此現,身相,故自殺者

令.墮,水火中。從,上墮,谷底, 令,象踏殺。令,

持

ㄉ

者

亦如

是 身 現相

者

身作

相

殺

佛告,諸比丘。 稱言,*我得,上人法,者最上大賊。何以故以 作。妄語 爲,口腹,故不,真實, 非,已有, 說,況復無、實而向、人會說。時世尊告,諸比丘, ·後時精進不,解勤求,方便,證,最上勝法 異時:若問若不問。 住 去與"諸比丘"結成。 比丘,此想人。多種有漏處最初犯戒。自今已 , 盗受, 人飲食. 時有,一增上慢比丘,語、人言。 我得,道 羅夷不,共住,如,是世尊。與諸比丘,結戒。爾 質不,知不,見言,知言,見虛誑妄語。是比丘波 責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘,已。告,諸 後勤方便精進不, 懈證 比丘波羅夷不"共住。而我慢心自言我得<u>。道</u> 作。是念,世尊與諸比丘,結成。 若比丘實無 世 、犯.波羅夷.耶。今當.云何.尋語.諸同意比丘. 言。我得上人法 「參與。。一緒比丘」結成。若比丘質無所 稀言。我得。上人法,我如是我見是。彼於 。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘實無,所知 ,故不,冥實,非,已有,於,大衆中,故妄語自 '我·實不知不見·言、知言,見虛誑妄語,是 彼於,異時,者問若不,問。 言 圃 ,自稱言。 我得"上人法,我知、是"我見 四若不,問。 自稱言。◎我得,上人法,是中爲,口 見 者實非,淨行,自稱,淨行,二者 汝等愚人有、實尙不、應,向、人 欲自 時世算以無數方便。詞 我 欲,自淸淨,故作,是說,我 集,十句義, 乃至正法久 ŽΕ. 知,是我見,是。彼 清淨、故言。 妄語波羅夷不"共 最上勝法。 在:大衆中: 故 欲。自清淨故 我實不知 我將,無 彼於 於異 知自 被 住 欲 法 逸 有

所知 世尊,世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧, 進不、懈證、最上勝法 我以"增上慢」故自稱言。 夷不,共住。比丘義如,上。 6知言,見虛誑妄語。除物上慢 是比丘波羅 不、犯自今已去當,如、是說戒, 少欲知足樂出點者告話比丘。增上慢會者 比丘|隨順說法。無數方便讚|歎頭陀|端嚴 善哉大德。爲,我白,佛。隨,佛教勅,我當,奉行, 自言正憶念者。 慧。自言見。自言得。自言果自言念在身者。有 自言有欲。自言不放逸。自言精進。自言得定 要成就自言念在身自言正憶念。自言持戒。 才。人法者人陰人界人入上人法者諸法能出 知見。自稱者自 稱說,有:信戒 施聞智慧辯 爾時諸比丘往,至世奪所。 自言正憶念。自言得戒。自言有欲。 平等。已得,決定,無復艱難 附此法。修習增廣如,調伏乘、守護觀祭善得 無。復艱難」而即得,自在是爲,自言得身念處。 如,調伏乘、守護觀察善得,平等,已得,決定, 、念能令,人出離O狎,習親, 附此法, 修習增廣 自言四得正受。自言有道自言修图智。自言有 觀三昧。 ,我知,是我見,是。彼於 相 自清淨,故作,是說。 自言精 自稱言 無作三 無覺有觀三昧 進。亦 眛。 我得,上人法,我已入,聖智勝 `有、念能令,人出離*狎,習親, *狎習 如上說 "我將,不,犯.波羅夷,耶。 親 "我得,道後勤方便精 .異時,若問若不,問. 附 我實不四知不見言 。無覺無觀三 不知不見者質無. 以"此因緣"具白" 自言得定者。有覺 思 |而得||自在||是爲 惟此 若比丘實無, 自言不放 定 爲諸 |昧 | 空 餘 如

解脱三

昧

正受我四等得

、盡見、道。 智者。法智比智等智他心智。"狎習親附思 修見解脫慧。 說。四月言修者。 除入正受。一切入正受。*狎習親附思:惟 惟此智,餘如,上說,自言見者。見,苦見如集見 至十一支道*狎習親附思,惟此道:餘如:上 正受,餘如,上說,自言有道者。從,一支道,乃 正受。心想正受。除色想正受。不除色想 上 說言我得,上人法,偸關邁。 我得,上人法:偷蘭邁。不辭處作,靜學處想 印|若遣|使若書若作知相若知者波羅夷。 ,是向,入說言。我得,上人法,自自向; 習親附餘如,上說, 須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 那含阿羅漢。狎智親附餘如。上說。自言果者。 餘如上說。 醜貴賤。隨,衆生業四報,如實知之。 生、生者死者、善色恶色。善趣惡趣。 不、知突吉羅。 印造,使若書若作,知相 題婆夜叉餓鬼畜生能變冊形有一個智向說明得! 不、知者偸蘭邁。自在靜處作,不靜想,口 人知者波羅夷。說而不、知者偷蘭邁。若遣 說 上人法,知者偸蘭邁。說而不,知者突古羅 入法,突吉羅。若人實得,道向 設 得 ,自言得正受者。想正受。無想正 上入法,突吉羅。 若復作。如、是言。天眼清淨觀。諸衆 9自言得者。得,須陀洹斯陀含阿 *狎習親附餘如"上說"自言有 畜生不能變 形者向說得 修,戒修,定修,智修,解脱慧 如是虛而不質不知不 若爲人說 使 是波羅夷 被知、偸蘭邁 諸天阿@須羅乾 不同意大比丘 狎習親 知有好 5人說前 受 出力覺意 Œ 隨 作 狎 附 法 彼 若 丰 Ŀ

母清殿十(微妙法) ❷(将)—●● **@** (\$)—**⊜3**(\$

《明相,不,於,夢中,失,精。

是謂。五

功德

、人說,根力覺意解脫□三昧正受法,不,自稱 非人人想偷蘭遮。非人疑亦偷蘭邁。比丘尼 未制戒: 廢狂心亂痛惱所, 趣。四 中說。欲說,此錯說、彼。不、犯。不、犯者。最初 非,修得 是爲、犯,不犯者。增上慢人自言。是業報因緣 波羅夷。 。我得。若戲笑說。或痰疾說。屏處獨說。夢 《夷。人疑者偸蘭选。人非人想偸蘭邁。 式叉摩那沙爛沙爛尼突吉羅滅賽。 者向。同意大比丘、說,上人法。 若向

欲

所

9二十三 僧殘法之一

路親友比丘見已問言。 盛。隨念憶想弄,失不淨。諸根悅豫顏色光澤。 此正法中說。欲除欲。說,慢除慢。滅。除渴愛! 甚苦。何以言。安樂,耶,所爲不,安而言,安耶。 住止安樂顏色和悅光澤。諸比丘言。汝所爲 欲意熾盛隨,念憶想弄,失不淨; 敷具,戶外別安,湯水洗足之具,飲食豐足。我 欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦。我時在,一房, 住止安樂不以、飲食、爲、苦。答言大德、我先 安樂不以飲食爲話。彼復問言。以,何方便 不。以、飲食。爲、苦耶。云何得、爾、答言。 住止 形損瘦。如今顏色和悅光澤。爲,是住止安樂, 戶9外別安: 湯水洗足具。 好編床 木床 大小褥被, 枕, 地復敷,好敷具, 憶想弄"失不淨 顏色憔悴身體損瘦。於,異時,獨處,一房,敷 爾時世尊。遊舍衞城,時迦留陀夷。欲意熾盛 。諸結使,愛豔涅槃。 汝云何欲意熾盛隨念 敷。好繩床木床大小褥被。枕、地復敷,好 軭 爾 時諸比 汝先時顏色憔悴身 飲食豐足欲意熾 E. 我以 是故 至 世年 在

比丘 中,失,精有,隱念, 覺已作,是念, @世尊與,諸 若比丘故弄,陰失精僧伽婆尸沙。如,是世尊 @非沙門法|非,淨行,非,隨順行|所,不,應,爲 緣 已作,是念:我將,不,犯,僧伽婆尸沙,耶。今當 伽婆尸沙。我今亂意睡眠於,夢中,失,精。 比丘,說。世尊與,諸比丘、結戒。弄、陰失、精價 僧伽婆尸沙,耶。我今當。云何, 意睡眠於,夢中,失,精而有,憶念。 與,比丘,結戒。時有,一比丘,亂意睡眠於,夢 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說; 最初犯戒。自今已去與,諸比丘,結戒。 復以,此手,弄、陰墮,精。爾時世尊以,無數方 汝今云何於"我清淨法中"出家。@作"穢汚行" 世尊以無數方便呵責。汝所爲非。非,威儀 云何,大德。可,以此因緣,爲,我白,佛。若佛有 意熾盛隨念憶想弄、陰失、精耶。報言實爾 「呵責已。告。諸比丘。 此愚人。 多種有漏處 ·陰·失,精耶。汝今愚人。 舒·手受·人信施 以此 集。比丘價。知而故問 ,結戒。弄,陰失,精僧伽婆尸沙。 而我亂 因緣. 具白。世章 迦留陀夷。 世尊爾時以。此 即具向。同 哪,不,犯, 汝審爾 集十 覺 意 因

四睡眠有,五過失,一者惡夢。二者諸天不,護, 夢中,失,精。是爲,五過失,善意當睡眠有,五功 三者心不、入、法。四者不、思、惟明相,五者於 尊。世尊以此因緣:即集:諸比丘,告言。亂意 德一不見,惡夢。諸天衞護心人國於法、繫意 所,頭面禮,足在。一面,坐。以,此因緣,具白,世 .所"教勅我當"修行"爾時諸比丘往"至世奪 於 者懷念*弄欲出,聖青精,若出僧伽婆尸沙。 、天故。爲、施故爲、種子,故。爲,自憍恣,故。 弄陰失精。彼疑語。踏比丘諸比丘白佛。佛 羅門出家爲道者。聞此言爲生天故即 生天。彼欲、求、天道、常弄、陰失、精。時有一婆 色斯陀含人精也。爾時有。一婆羅門居 夢 青不淨,乃@至黃亦白黑酪色酪漿色僧伽婆 若失僧伽婆尸沙。 婆尸沙。欲、爲、樂故e憶念*弄欲e失.青不淨 色亦如是。 切僧伽婆尸沙。若憶念弄,失精,僧伽婆尸 自試力,故。爲,好顏色,故。爲,如,是事,弄失 武出精,故。爲,福德,故。爲國祠、天故。爲,生 言。僧伽婆尸沙。者爲、樂故。爲回藥故。爲,自 處,誦,持咒術,彼經所知說者故墮,精者命終 精也。何者精酪色須陀洹精也。何者精酪漿 重人精也。 何者精赤色犯. 女色: 多也。 寒王精也。 青黄赤白黑酪色酪漿色。 比丘故*弄、陰失、精除、夢中、僧伽婆尸沙。 色酪漿色青色,亦如,是。 若欲,爲,靈藥故, **漿色僧伽婆尸沙。若欲、出、黄乃、出赤白黑酪** 憶念弄@欲出,青@精. 乃出.黄赤白@黑酪@酪 丘義如,上。 欲 · 酪 學 漿 青色 子僧 伽 婆 尸 沙 。 赤白 黑 酪 色 酪 漿 沙 中失精 自試故 欲、爲、樂故憶念弄欲*失,黃赤白黑酪 、弄者實心故作。失精、精有、七種! 何者精黑色轉輪聖王第一大臣 何者精黄色轉輪聖王太子精 不犯。自今已去當,如,是四說 爲 欲為樂故憶念弄。失不淨 ,福德,故。爲,祭祀 欲,爲,樂故憶念弄欲,失, 何者精青色轉輪 何者精白色負 故 為生 、閑静 戒 僧伽 爲 惟 沙 天 若 便

便時失。不爭。若冷水暖水洗浴失。不爭。 若見。好色,不,觸失,不淨。 葉器物|盛薬。若以手捺薬、若欲想出,不淨 中失。覺已恐,污、身污,衣床褥。若以,弊物樹 不、失一切突吉羅。比丘尼波會夜提。 不、失突吉羅。除、比丘比丘尼。教、餘入弄失、 比丘尼教比丘方便弄, 失不淨. 若失偸蘭趭 便弄,失不淨,若失偸蘭邁。不,失突吉羅。 僧伽婆尸沙。不、失偸蘭邁。若比丘教,比丘方 故亦如是。於外色,亦如是。於內外色,亦如 僧伽婆尸沙。 欲、失。青。不淨. 若失價伽婆尸沙。若爲、樂故於。內色,懷念弄 沙。若爲樂故於內色、憶念弄欲、失。靑不淨 爲樂故於內色 僧伽婆尸沙。 若於,內色,弄欲,失,青不淨,乃 者自空動。身。若於,內色,弄,失不淨,僧伽婆 水若以水灘。風者若順風若逆風或口吹。空 受色。內外色者受不受色,水者若順水若遊 外色内外色水風空,內色者受色,外色者不 試力故。爲顏色和悅,故。亦如是。若於內色 敋 '失.黄赤白黑酪*酪漿•色.僧伽婆尸沙。 、沙゚ 若於、内色、憶念弄欲、失。靑不淨、若失 ·沙彌沙彌尼突吉羅。是名爲、犯。不犯者夢 浴室中 沙、不、失偸蘭遮。 爲 、水風쏲亦如,是。憶念弄,失不淨,僧伽婆 ;若觸,衣觸,涅槃僧,失,不淨。 若大等便小 施故 為種子故。為自憍恋故。 岩爲,樂故乃至爲,顏色和悅 。樹皮細末藥泥土 乃失。黄赤白黑酪*酪漿色 億念弄。失不淨. 僧伽婆尸 若比丘方便弄 失不爭 若行時自觸,兩 | 洛失。不淨 一式叉壓 爲 岩 若 自

外 、房看,將至,房中,捉捫摸鳴口。樂者●便笑,其 未制戒 若手 鳴口捫摸。 所作,不、樂者便瞋恚罵詈出、房。語 無數方便,呵責已"告諸比丘,此癡人。多種 沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。 留 肵 看便捉捫摸嗚口耶。如、是呵賣已、往,至世尊 是事,猶不,堪忍, 水中生,火。迦留陀夷將,我等,至,房中,牽捉 於中遭遇災變恐懼。本謂、水能滅、火。 謂。是安隱處無。患無,災變無怖懼處。 言。大德當,知。不善非法非四宜不,得,時。我常 弄陰墮精。便手執。戶鑰,在,門外,立。 伺 諸婦 呵責迦留陀夷言。 拿,世尊以,此因緣,集,諸比丘, 知而故問,迦 不,得,弄陰失精。 汝今云何手執,戶鑰,於,門 戒 時諸比丘聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 女。居士家婦女童女來, 語言大妹。 可,來入 是 有漏處最初犯戒。 |陀夷云何汝實爾不。 答言四爾。 在。舍衞國。時迦留陀夷,聞,佛所、制不、得 切不,作,出不淨意,不,犯。 .頭面禮,足在"一面,坐"以"此因緣;具白" ·說·若比丘婬欲意。與,女人,身相觸。若捉 知惭愧者,阿貴迦留陀夷言。世質制戒 岩捉,髮 :十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如 揩 廢失,不淨 魔狂心亂痛惱所,纏拿 我等夫主在。本房中,牵挽的作。如 若觸,一一身分,者信伽婆尸沙 况今沙門釋子乃作,此事。 若大帰哭 自今已去與西比丘,結戒 汝所爲非。非,威儀 不犯者。 考用 世質爾時 力作 識出上 日最初 **个更** 今更 *非 Ŗ 許 世

若女作。女想身觸。彼衣瓔珞具、欲心染著不 學者提舉,上。下者若立捉令,坐。 推却。逆廉者從、下至、上、順摩者從、上至下。 欲心染著不、受觸樂、動身偷蘭遮。 想,"女以。身衣瓔珞具觸,此丘身, 欲心染 欲心染著動身不、受。觸樂、偸蘭遮。 若女作,女想面女以,身衣瓔珞具,觸,比丘身 瓔珞具 欲心染著不,動,身受,觸樂, 偸崩遊 、受、觸樂、偸蘭遮。若女作。女想、以、身觸、女衣 想。以身觸。女會衣瓔珞具欲心染著動 丘身 欲心染著不 受 觸樂 偷蘭遊 甲女作 邁。若四女作。"女想」女以,身衣瓔珞其觸。比 珞 ·受.觸樂.偸蘭邁。若女作.女想.女以.身衣! 觸。彼衣瓔珞具。 亦如、是。是女疑者偷關邁。若女作,女想 意染著受,觸樂,僧伽婆尸沙。 尸沙。女作。女想。女以,手捫,模比丘. 摸比丘身: |乳菸(髀。僧伽婆尸沙。 若女作。女想回女捫| 或捺。若四捉摩者摩身前後、奉者奉前 摩。或牽或推或遊摩或順摩。或學或下或捉 上說。身者從「變至」足、 比 突吉羅,女作,女想,以,身衣,觸,身衣瓔珞 受"觸樂,不、動、身偸蘭邁。女作"女想,身相 前四提回後提、乳提、髀。捺者捺、前捺、後若捺 B具,網,比丘身,欲 B心染著受,觸樂 "如.是捉摩乃至捉捺一切偸蘭遮。 丘義如上 身相觸欲心染著受。觸樂,不動,身偸繭 身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆 婬 欲意者愛染污 欲心染著受 觸樂 偷蘭遮。 身相觸者若捉摩重 。如是乃至捉捡 心 捉者若捉 女 女作,女 動身欲 。若女疑 女作。女 **偷關** 推者 身不 者 女 Ļ

戒

。集.十句義

乃至正法久住。

欲說

戒

者

四分。律卷第一

以。身衣一觸。身衣瓔珞具、欲心染著受,觸樂 若相解時相觸不,犯。不,犯者。最初未,制戒 為犯。不犯者。若有所取與相觸。戲笑相觸 觸,衣鉢尼師。檀針筒草。菩,乃至自觸.身一 ,足覺:觸樂:不,動.身突吉羅。若比丘有:欲心 9典,二形身,相觸者偸蘭遮。 者身相觸突吉羅。若與,男子,身相觸突吉羅。 觸。一觸一僧伽婆尸沙。隨觸多少,一一僧伽 吉羅。是女疑突吉羅。 染著受觸樂,動身突音羅。乃至提捺一切突 羅。女作,女想以,身衣觸身衣瓔珞具欲心 瓔珞具,欲心染著不、受。觸樂,不、動、身突吉 不」動。身突吉羅,女作。女想以,身衣,觸,身衣 心染著不受觸樂動身突吉羅。女作女想 吉羅。女作,女想,以,身衣,觸。身衣瓔珞具,欲 衣 波羅夷 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 切突吉羅。入女人女想僧伽婆尸沙。人女生 女能變形者身相觸偸蘭遮。 魔狂心亂痛惱所,繼619 人女想,偸蘭遮非人女生,疑偸蘭遮。 、疑偸蘭邁、人女非人女想偸蘭邁 心染著受觸樂、突吉羅。 **觸身衣瓔珞具, 欲心染著不.受.觸樂** 若天女阿修羅女龍女餓鬼女畜生 若比丘與,女人,身相 女作 若女人作,禮捉 **畜生不能變形** 女想以 非人女作 、比丘尼 突 身

四 分*律卷第三初分之三

共 姚秦*罽賓三 **竺佛念*等** 一臟佛陀 耶舍 譯

·彼以。欲心,麁惡語。諸女樂者笑。其所言。 佛 ·日十三僧殘法之二 在一 見,將人,房姓欲意施惡語見向,即我在家時 語言、諸妹可、人。我房、看、、將至、房中、已。 鎗 不、得,弄、陰陰。精不、得。身相摩觸。 家之人惡口如,是"時諸比丘開"其中有,少欲 滅,火。而今火從、水生。何以知、之。迦留陀夷 謂。是@處安隱無、思無,災變,無怖懼,處、 今 今我所見事非、善非、法非. 宜不.得,時我常 、樂者瞋恚萬詈出、房。語:諸比丘、大德當、知 **尊呵责。汝所爲非**, 因絲 集動諸比丘於大衆中,知而故問。云何 陀夷 廣說如上。 知足行,頭陀,樂學戒,知,慚愧,者,呵,貴迦留 夫主作。麁惡語:向圖我猶不。能。堪忍。況今出 種有滿處最初犯戒。 迦留陀夷 汝審有此事 日乃更生。 畏怖。 身毛爲竪。 我等本謂。水能 |在||門外||立。 伺||諸婦女若居士家婦女來 在。含衡層。時迦留陀夷。 」呵實已。告,諸比丘、 非。隨順行,所不:應:爲。世奪以,無數方 而,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊以,此 已往至世奪所頭面禮足 非成儀。非沙門法 自今已去與四諸比丘 此迦留陀夷癡人。多 Ą 開世作 答言如是。 便持, 戶 肵 쀄 時世 非 戒 向 不

> 餘語 四隨,所說麁惡婬欲語,僧伽婆尸沙。比 是說。若比 教:他求:者。 丘婬欲意與 岩天岩梵水神摩醯首 女人態惡婬

四自求者教,他求,者問者答者解若說者教者 教者我教,汝如是治,二道,汝可,令,夫主外 餘語。問者四問,汝大小便道何似。 作 麁惡者非,梵行,婬欲語者稱,說二道好惡 養如, 上經欲@意者如,上。@女人者亦如,上。 語 四門四二形態惡語令,被知者像蘭邁。不,知者 头通如,是。岩復作,餘語,解者說者亦如, 語。答者汝大小便道如是。汝與太主外 夫主,其,事。云何復與,外人,共通。 羅天祐,助我,共,汝作,如,是如,是事,若復作, 爲。求者言,與、我二道作。如、是如、是事、者復 舙 變形四者四向說。 麁惡語. 者突吉羅。 突吉羅。 阿罗須羅女 夜叉女 龍女畜生女能變形者黃 除此大小便道說餘處好惡偷蹦邁。 令,彼女人知者僧伽婆尸沙。不,知者偸蘭邁。 不了了者偷崩逃。若與配指印書 造,使作 **麁惡語多少說** 比丘與一女人二一返麁惡語一僧伽婆尸沙。隨 燒爐蓬爽,驢作,如,是。若復作,餘語罵 人敬愛。若復作,除語。 罵者若言汝破壞麽爛 麁 子 彼知,者偸蘭邁。不.知者突吉羅。罕畜生不能 惡語麁惡語想偸蘭邁 想僧伽婆尸 麁憑語突吉羅, 人女人女想僧伽婆尸 岩指印若書若遣,使若現,知相 沙 而了了者一一僧伽婆尸 。麁悲語 若比丘欲意麁惡語麁 沙 生.疑者偷蘭進 非麁惡語疑偸驧 人女疑偸蘭遮 汝云何 若復作,餘 **岩向**。男 天女 是 舆 魦 令 相 若 非 靐

●(若)十吳自含 ●接二項自含 ●黃二紅自念 ●[二章]—⑤ ● ● ●不分卷⑤ ●律十(裁)自念* ●[之三]—⑧② ●[十三] 之二]—⑤3,十三信義法之二—魚墨斯戎⑤ ●處安聚—安穩處自② ●次十(本)自念③ 我十(等本)③ ●我十(時)自念② 此丘二比丘信③ ④[非沙門法]—⑤②* ④[諸]—⑤ ⑤所於二版圖,若陈③ ⑥ ※二語⑤ ●女人者二乾女人自念② 『 一⑤ ● (門) ⑤ ②指印書—書印⑤ ●須二族●⑤3,後總* ❷門十(者有)自,(有)⑤ ④二二—⑩⑨ ②(前)十書生自《 **ច**ែ(<u>គ</u>) ☎(向)十寄生⊜數 ᡂ (者)—26 4 (南)—鲁罗德

蘭遮。非人女疑偸蘭遮。比丘尼偸蘭遮。式叉 ,說,麁惡語。 考說,毘尼,時言次及,此彼謂,麁 鼻口大小便道。 九墳e九e孔九漏九流。 若爲,女人,說,不淨惡露觀,大妹當,知 制成:癡狂心亂痛惱所、纏 覧 ,說,此9錯說,彼。一切不,犯。不犯者。最初未, 岩戲笑語。若獨語。若疾疾語。《若夢中語。欲 惡語。若從受、經。若二人同受若彼問。若同節 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯。不犯者。 人女非人女想偸蘭邁。非人女作,人女想 常,說,此不淨, 時彼女人謂 九孔者二眼二耳二 此身 偸

6佛在,含衞國。 如是言。 、我作"如,是語:猶不。堪忍。 况出家之人乃作, 水能減,火而今火從,水生。 云何今日乃更生,畏怖,身毛爲,堅 所言。不,樂者屬詈而。出。告.諸比丘,言。大德 汝可,持,婬欲,供,養我, 知不。我學中第一我是梵行持戒修,善法.人。 可,入,我房,看,將入,房已自讚,數身,言。諸妹 攻。 不,得,向,女人,麁惡語, 戒,不,得,野,陰障,精不,得,與,女人,身相觸。 何聞。世質制戒,不、得、弄、陰失、精。不、得、 如上已。往,世尊所:頭面體,足在, "女人,身相觸,不、得,婬欲麁惡語, 陀:樂』學戒,知:慚愧:者,呵:貴迦留陀夷:汝 知。我等向所見事。 。我常信。此處無、患無、災•變,無、恐懼,處。 何,諸婦女若居士家婦女來。 語言諸妹 『時諸比丘聞。 其中有"少欲知足行] 時迦留陀夷。6已聞 非,善非,宜非,法不,得 時喜樂者默然笑,其 便執戶鑰在門外 。我在家時夫主向 。我本謂 二面 "世尊 呵責族 坐 制

戒精進順修善法,可,持,是經欲法,供,養我, 身端正好顏色,我是剎帝利長者居士婆羅 ,上。婬欲意者如,上,女人者如,上。歎,身者歎, 意於,女人前,自夢,身言。天妹。我修,梵行,持 法久住。欲說我,者當。如、是說。若比丘婬欲 自今已去與"比丘"結戒。 比丘,迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。 非 答言品質。 集 如、是供養第一最。僧伽婆尸沙。比丘義如 所,不應為。世尊以無數方便,可貴已。告。諸 IJ. 僧伽婆尸沙。 僧伽婆尸沙。 |供。養我、來。不、說:姓欲、者偸蘭邁。若說:姪 |聞能說法持,毘尼|坐禪。作,如,是自歎奏 諸比丘。知而故問。迦留陀夷。 此 非,成儀 因緣 爾時世拿阿 **,具白,世** (*非,沙門法,非,淨行,非,隨順行) 作。餘食法,不食一坐食一摶食。 · 說而不了了者偸燉邁。若手 隨,自然,身多小了了者 拿 **資迦留陀** 世 集十句義乃至正 奪爾時以 持戒者不、缺不。 夷 汝審爾不。 時到乞食 ,汝所爲 此因緣

了了者偷關庶。不了了者突吉羅、若指印若 學家間坐路坐樹下坐常坐隨坐。持三衣順匿 書信若遺使若現。 知相 | 数:說身,令:彼 餓鬼女畜生女能變形者向自數, 譽身, 說而 處供養 偷蘭庶。天女阿*須羅女龍女夜叉女 婆尸沙。不知者偷蘭邁、除二道,更爲索,除 4 穿漏、無。染污、善法者樂。閑靜處、 用 欲.僧伽婆尸沙。 若在,人女前:一自歎,譽身, 굔 渚,囊棉衣, 「蘭选'B說而不」知者突古羅。 若背信若遺使者現。知相、令:彼知、者僧伽 知者

> 疾疾語。 相似。 · 概由四页00° 學形向,彼會自 若二人共受誦,若8問若同誦。 比丘爲、我故自四讚、身。 岩爲說,毘尼,時言說 以身業慈口業慈意業慈一供養彼一路女意謂 妙尊最上。此比丘精進持戒修善法,汝等應 謂學爲犯。不犯者。若比丘語。女母人,言。此 尼偸蘭邁。武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 女作。入女想,偷蘭邁,非人女疑倫蘭邁。比丘 **勋。譽身:突吉羅。人女人女想僧伽婆尸** 犯。不犯者最初未制戒。 女疑偸蘭遮。人女作,非人女想,偸蘭遮。非 而彼の自謂匈讃,身。若從受匈經誦! 若夢中語。若欲,說,此錯說,彼。 敷,奏身,者突吉羅。 癡狂心亂痛惱 岩戲笑語 向 男子 沙 不若經 是 戚 肵 肖

何以故。 便作,是言。當一令,迦羅常受:苦惱一如,我今日。 丘亦得:供養。若彼男女婚娶不,得,適意,者 迦羅,故使,我得。如、此歡樂。 令,迦羅及 言。令,迦羅常得:歡樂,如,我今日。何以故 時諸男女婚娶得"適意"者便歉喜供養讃數 者,隨,意。時諸居士即如會其言,與作, 視已往,諸居士家,語言。汝欲,與,某甲,爲,婚 羅、迦羅答言。須如我至,彼家、先當、觀視, 城中諸居士。 作。如是媒嫁向,男說,女向,女說,男。時羅 電佛在,羅閱祇耆閣 羅閱城中不,信 令,迦羅及諸比丘亦受,苦惱,不,得,供養, 一比丘,名,迦羅,本是王大臣善知,俗法, 由。迦羅,故令,我嫁娶受,如母是 欲,有.所,嫁娶,盡四往四路,問 佛法僧、諸居士自相謂言 崛山中。 時羅閱城 婚 中 汝 曲 彼 有 溡 觀 泇 脚

四往二請 四部二說 日 印 我十(往) 由

爲宗親所保。自樂爲婢者樂爲他作婢。

者與官衣為價

與財者乃至與。一

錢

爲

若比丘白受、書遣、使持。指印, 往、彼違、使

賏

印,還報僧伽婆尸沙。

岩比丘自受,書遺

同業者同共:

作業若未成

夫婦B禮.

指

印

還報僧伽婆尸沙

現相四句

亦如

是

修』行梵行。姓護者不.與.卑下姓。 宗親護者 兄姊護亦如是。自護者身得自在。法護者 e放去*婢客作*婢他護*婢邊方得@婢。母護

者母所,保。父護者父所,保。父母護兄護姊護

持指印

往,彼自持, 指印,還報僧伽婆尸

持,報書,還僧伽婆尸沙。

與財婢同作業 •婢水所漂 *婢" 護自護法護姓護宗親護。 有二十種

母護父護父母護兄護姉護兄姊

自樂爲婢與衣婢

不輸稅等婢

沙

若比丘自受、書造

若爲、私通、乃至須臾頃僧伽婆尸沙。比丘義

往來者使,所應可,和合,者是。

女皇人

持』男意語

女持,女意語,男

岩爲,成,婦事

自持。報書、還僧伽婆尸沙。若比丘自受、書持 各作,四四句,亦如,是。若比丘自受,背持至,彼 **\彼遣.使持.報害.還僧伽婆尸沙。指印現根** 、彼遣使持:報語:還僧伽婆尸沙。若比丘自受 放 肵 自受,書選,使持至四彼自持,報書, 還僧伽婆 至 還價伽婆尸沙。若比丘自受語遣,使持書至 若比丘自受,語遣,使持,書至, 彼自持, 報書 作,書持至,彼遠,使持,報書,還僧伽婆尸沙。 自持、報書、還僧伽婆尸沙。若比丘自受、語自 僧伽婆尸沙。若比丘自受語自作、書持往,彼 比丘自受語學者造,使語,彼遣使持報語 。語證,使語,彼自持,報語,還僧伽婆尸沙。 若 還報者僧伽婆尸沙。若比丘自受語自往語 念頃。若比丘自受如他語。自往語彼受"彼語 汝爲、我作、婦若與、我私通。若言須臾間若一 如是。母護男母護女遣上日爲使語、彼言。 者 如 l.彼遠.使持.報音.還僧伽婆尸沙。 抄劫得。是謂二十種,男子亦有二十種 《家使人》 他護者受』他華鷺。爲,要。邊方得 去婢者若買得若家生。 漂者水中牧 得。不輸稅者若不取 客作者羅錢使 輸 若比 稅 還 亦 書 作 尼

儀、非、沙門法,非、淨行,非隨順行。所、不、應 爾。世尊以,無數方便,呵責。汝所爲非。非,威

。我以《無數方便」與"諸比丘」說,雕欲事"汝

此

丘

|僧。知而故問。迦羅。汝審爾媒嫁不。答曰實 |因緣||具白||世奪|| 世奪以||此因緣|集|諸比 呵」賽迦羅比丘。云何媒,男與、女媒,女與,男、

中有,少欲知足行,頭陀「樂」學

戒知惭愧者.

呵。責已往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,

可'o娶"彼女彼女可,與"此男"時諸比丘聞"

其

如,意"何以故。

`此沙門釋子善知,媒嫁。此

勇

門釋子中間之。隨時供養親近恭敬可、得

.得,與"大富多財饒寶」爲,婚者

哼

往

者比丘自受,書自持指印,往,彼遣,使持,指 持,指印,往,彼自持,指印, 還報僧伽婆尸沙! .使持,書至,彼选,使 若比丘自受,割自 魦 使 垩 音無一 如是。 ,壽往,彼遺,使持,指印,還報僧伽婆尸沙。 印:還報僧伽婆尸沙。若比丘自受、語遺 龍 身處處支節,媒嫁者偸蘭遮,天女阿*須羅女 彼 羅 報 ,背自持,指印 四句亦如是。 沙 自持,書往,彼遣, 使持, 指印, 還報價伽婆尸 自持。指印、還報僧伽婆尸沙。若比丘自受、語 語 羅 根 指印若現相來往說僧伽婆尸沙。 **B.齊嬪狂若痔病若道有瘡若有.膿出不.斷如** 嫁與。他若言至。餘處。若言死若言賊將去若 |彼說還報偸蘭邁。 若受||語不||往||彼說不||還 ·彼說不:還報:偸蘭邁。 若與語而 沙、自受語往,彼不還報。偸願邁,若聞語 ·彼自持·現相·還報四句亦如.是。若比丘自受 比丘自受。語自持、書往、彼自持。 現相 六句亦如,是。 人女|僧伽婆尸沙。隨|媒嫁多少|說而了了 是還報此語僧伽婆尸沙。若比丘一*返媒嫁 。若比丘自受,語遣,使持,音往,彼自持,回指 女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門 知僧伽婆尸沙。不知偸關邁、除二道 僧伽婆沙尸。若四說不了了「偸蘭邁。若書 四 媒嫁說而了了者偸蘭遮。若不了了 "岩不.受.語往說不.還報.突吉羅。 突占羅 。咨指印現相令,彼知:偸蘭邁。不,知者突吉 句亦如是。 切 偸蘭遮 若言癩病 若癰若 白癩乾 岩比丘自受,語往, 彼還報僧伽婆尸 若聞.語不.往.彼說不.還報 |往,彼自持,現相| 還報四句 者比丘自受,語自持,指印 若比丘自受:語自持,書至:彼 指印 十六句亦 如 是 若現相令 不受便往 若言已 現 突吉 突害 還 葙 訤 亦

與。比丘結戒。集,十句義,乃至正法久住。 迦羅愚人。多種有漏處最初犯戒。自今已去 今云何乃作。和合欲事。訶責巳告。諸比丘。

欲

成。者當如是說。

若比丘往來彼此 媒嫁

●娶二兩員會優 ®[责]—員意優 ®人十(者)像 O艸二婦像* Θ州十(若)員會,婢二婦像* ®放二故念像 ®[婢]—⑤ ®衣爲何二 多種物作衣像 ⊌何二克德 呕[禮]—員會 Ф[他]—員會 四者二共命命 四句二与命 四次二被章 晒[指]—員會 四清萬二濟

偸蘭逃。 相見,何以故。恐比丘有,所,求索,故。時復有 材木竹草繩索。以,比丘乞求*煩多,故。時諸 奥,我。工匠巧人, 給,我車乘幷將車人,給,我 @佛在,羅閱祇耆闍崛山中. 爲塔。若爲,病比丘,看書持往。如,是無、犯。無 已通而後離別還和合。 彌沙彌尼突吉羅"此是犯。不犯者" 若男女先 使 持,他書,往不、看者突吉羅。若爲,白衣,作,餘 作人女想。偸蘭邁,非人女疑偸蘭邁。若比丘 居士遙見。比丘迴車遠避, 作"大房•含,功力•煩多。常行求索爲,務言。 聽,諸比丘作,私房舍,彼即私作,大房舍,彼 比丘作。私房。含,時有,曠野國比丘, 問,世尊 犯者"最初未"制戒"擬狂心亂痛惱所,纒 克 緊閉在,獄看書持往。若爲,信心精進優婆塞 遮。不媒嫁作,媒嫁想,偷簸蹇。不媒嫁疑偷闌 挍 可 依 諸子孫 曠野比丘、欲、起、房舍,自斫、樹。 "市肆"或自入各。或低頭直去。不,與,比丘 ..突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙 。人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙。 ,若繁在、獄看書持往。若爲,佛爲、法爲,僧 、媒嫁®疑偸蘭邁。 若畜生不能變形媒嫁突吉羅 便 止爲我覆護 " 若比丘來往媒嫁作"媒嫁想|僧伽婆尸 』此比丘,彼鬼復●作』是念,我今不 。人女作,非人女想,偸蘭邁。 打 ·思遠道 被作,是念 理。今寧可,至。世尊所 而此比丘斫截壤。 媒嫁作,不媒嫁想.儉蘭 若爲。父母。病患。若 我今子孫多此樹我 或入諸里巷。或 爾時世尊聽諸 時彼樹神 媒嫁男突 非人女 人女疑 Ų 夺 虱 立. 比丘作,私房舍,多所,乞求,廣說如,上。

₩胡跪合掌白,佛言。向者入,城乞食。見,諸居 宿。 頭面體,足已在,一面,立白,我言。世尊。 羅閱祇耆闍崛山中,時有1一神,來指 以,此因緣集,比丘價,告言。我憶昔日。在 如,上已。 世尊所,頭面體,足在一面, 何以故。恐,曠四野諸比丘生,瞋恚心而故 薬 見』比丘各逃避,不,與相見,耶。彼人會答言。迦 或自入,含或低頭直去。 諸居士遙見,比丘便避。入,里巷,及入,市肆, 命四終。汝可居止,時彼神頭面體世章足,邊 奉行。念已即往"世尊所。頭面禮,足 士, 遙見, 諸比丘, 各自逃避不, 與相見, 五十人,詣,曠野城,各敷、座而坐。時迦藥四往, 、樂。爾時世尊從。羅閱城,將四諸比丘千二百 、是故諸人逃避耳。時迦葉聞,此語:已悵然不 葉見,此事,已便問,一人,言。 髅視瞻不過斜風®伸俯仰與、衆有、異。時城中 往,恒河水邊,有,一大樹,名曰,娑羅, 能 此 [匝巳即沒不」現。時尊者摩訶迦葉。從,摩姆 將,大比丘衆五百人,俱。 因緣,具白,世尊,者世尊有 不,打。持戒比丘。若打獲、罪無量。 。以上事,具白,世尊,世尊讃歎言、善哉。乃 世尊聽。諸比丘作。私房舍。 乞求四煩多以 明旦至時著、衣持、針入、城乞食。 頭面體、足邊三匝而去出,曠野城。 不,與,比丘,相見,迦 立。偏露,右臂, 來至:曠野城止 此諸居士何故 娇 教 有神始 在一 ' 行步端 汝今速 勅 。聽曠 我 我所 廣說 世 面 此 賞 拿

我命 **\被與共相見問言。** 、我頭覆,我上,時我作,是念,能性暴急恐害 與我來。幷爲說偈 **匙®迎語言,龍王且止。** 彼龍有"瓔珞,不。梵志答言。 頸下有"好珠瓔 **密質欲、使、此龍不、來。至我所。** 悴 摩尼四雄大, 自出,其宫,來,至我所。以身遠 体"彼即報,我言。 已告諸比丘。 所。乞求,非法而乞此物難,受。 路。佛語,梵志「若此龍出、水來」至汝所。時當。 水中面不,出至,汝所,汝意居住不。 志。常居,此水邊、類貌憔悴形體羸瘦。時我詣 云何以,我聽,作,私房舍, |耳。時我語||彼梵志||言。汝欲||使||此龍常在| 我以此憂患致,使,形體羸瘦顏貌憔 往昔此恒水側有,一四整髻杖 此河水中有,一龍王,名曰, 汝何以形體羸痩顔貌態 持,汝頸下四珠瓔珞 丽 便作、大房舍 呵責彼比丘 我即問。梵志。 梵志答言。

焚志所。遙見即起往迎語言。止 時彼梵志受,我語 汝頸下珠四瓔:與,我。而說,傷言 汝 我 以信 今須如此 樂心 Ę 後龍王從,水中,出至 施 歰 我 下 嚴 止龍王。願持 珠 好 瓔 珠珠

爾時 幽端 龍王。復以、假報 我 汝 我 汝 所,教,財 以信 今須如此 Æ 是 乞 好 相净 求 樂 心 人 見潔 寶 志 絲曲 索珠 不復 施 頸 言 我 下 嚴 以來 此 珠 汝驚相珠 好 瓔 珠我見故 珠珞

審

爾

世

拿以,無數方便

呵

聖贵諸比丘 .所.乞求.不。答

汝

龍

卧

澄宮

亚.

不復

胨 世 復

來 即

何

爲

與

。汝等,審爾私作。房舍,多

●设十(者)③ ®病二疾自含② ©(第)十五② ©(自求作品成)十(服時)十佛② ⑤含二基③ ⑥含二及③ ◎煩二紫自*⑤ ⑥工二功⑥⑤ ◎作二族③⑩ ④於二過③ ●對二耶自②,耶② ●伸將二申用③ ●[答]一⑤ ●短標二紫白⑤ ●[活]一⑤ ●往十(至)⑥ ●闭二五②* ●野十(城)③ ●[故]一自命 ●黄十(告)② 甲卷二城自② ●推二雄自② ●(不)十不自⑥ ●任二佳⑥ ● ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ ● 田川二世⑥ **③**,遠十(來)**③**

削 說 偈

梵 1 求 求:龍 人 不 珠 変 便 過 不復 求 致 相 怨 見僧

安樂不,以。乞食,爲,苦" 我所住林間正惠,衆 ,足在,一面,坐。 我慰勞問訊,汝曹住止安樂 給孤獨園 世尊復告。諸比丘。吾昔一時在。含衞國祇樹 况於,人多求無.厭而不,憎惡,云何曠野比丘 汝等比丘當知。 不。不,以,乞食,爲,苦耶。答,○我言。我等住 癡人。私作。大房舍,多,所。乞索,廣說如,上已 時有:一比丘,麥。至我所,頭面禮 乃至畜生尚不、惠、入乞。 正 湎

言。我今急須,汝兩翅,與,我來。時諸烏心自 彼鳥還,林。宿時。夜 還,林宿時,語,鳥言。 、令。此鳥還、林止宿、佛告、諸比丘。 汝伺,彼鳥 止宿,不耶。比丘白,佛言,大德。我等實不、欲 念言。此比丘從、我乃乞如是。即出、林去更 ·比丘報言。爾時彼比丘受:我教·已'便伺 於。夜年後一悲鳴相呼亂,我定意以此爲 佛告諸比丘言。欲、令、此鳥不。復還、林 與。我兩超一來我今急須 欲過半至,彼鳥所語

說如上已 贖野比丘癡人。私作,大房舍:多,所,"吃求索,废 佛告諸比丘 況復於,人多,所,求索 汝等當,知,乃至●鳥獸猶尙不 而不情惡

* 熠

所腦

應,修,治平地,若有,石樹株荆棘

當、使,人會掘出,若有過焰溝坑陂池,處當,使,

人填滿:若畏。水淹渍,當鱼預設。足防。

諸惡獸下至蟣子,比丘雪若不,爲,此 諸虫

復告 諸比丘 .我乞,者。汝親是我子何不,從,我乞 言。汝知不。 乃至父母家終不;乞求! 昔有,族姓子,名。賴 我自省,蔡希有人,不 時 化婆羅 出 邶 父語 時 從 賴 賴 難處。

妨處,彼比丘看。無難處無妨處,已。 到

妨處者不通 草車

迴轉 往來 是謂 他有語。

是謂

若地

革寒 偏露 右肩

右膝

署

地

合

掌

作

如

僧伽婆尸沙

突吉羅

僧處分過

量有

循

爲,人所,每認常,共斷,當無,使

吒 婆羅爲,父說,偈

索。令。彼不過喜 從乞, 况汝等比丘乃在,諸居士家,多,所,0求 比丘當.知。賴旺婆羅自於.父○母○家.尙不. 多求 是 故 人不愛 我不吃 恐生 不得 增 懐 减 怨 故 恨

住 曠野比丘癡人。 爾時世傳以無數方便阿貴諸比丘 已四去與"比丘"結戒"集"十句義"乃至正法人 求不學見乞求不正乞求。世尊無數方便稱 自爲己者自求索自爲作也。應量者長*佛十 房也。無主者彼無,有,人若一若兩者衆四多。 尸沙。比丘義如上。自乞者彼處處乞索。屋者 ,將,*餘比丘指四投處所;若過量作者僧伽婆 比丘有難處妨處自求作。尾無主自爲己。不 處所。彼比丘當指示處所無難處無妨處, 十二四樂手內廣七*樂。手當將面餘比丘指授 @屋無主自爲己當.應.量作.是中量者長@佛 知時乞求柔聲軟乞求正乞求;已。告,諸比丘! 二* 操手內廣七* 操手。 雞處者有 虎狼師子 欲,說戒,者當,如,是說。 多種有漏處最初犯戒自今 若比丘自求作 非時 若 讃

> ,是再三四說。爾時衆僧當,觀察,此比丘爲可 自爲己。我今從,衆僧,乞知,無難無妨 ·是白。大徳僧聽我某甲比丘 應作白。 大德僧聽。某甲比丘自乞作,屋 若上座若次座若誦律若O不証 自乞作 屋 處 無

❷無妨無難處。白如是。大德價聽 作羯磨者。 四岩有難處無妨處不,應,與,處分。 岩無難無 切衆僧應,到被處,看若衆僧不知去造,僧中 是事如是持。彼作、房應、知、初安、若石若土 甲比丘,處,分無難無妨處,竟、僧忍思默然故 難無妨處,僧今與。某甲比丘處,分無難無妨 處 徘 妨處應,與,處分。應,如,是與,衆中應,差,堪能 可信者,到,彼處,看。 若彼處有,難有,妨處不 信,不。若可、信即當、聽回使作。若不,可、信 沙 羅。僧不。處分過量有難無妨處三僧伽 分 擊泥團乃至最後泥治 訖 是。 無妨處,者默然。誰不、忍者說。僧已忍,與,某 處 丘自求作、*屋無主自爲己。從、僧乞、處 無主自爲己。 今從,衆僧,乞,處 分,無難無妨 .應.與, 處分。 岩無難有妨處不,應,與,處分. 좃 量有難有妨處一僧伽婆尸沙二突吉羅, 突古羅。 **僧伽婆尸沙一突吉** 、過量有難有妨處。 二僧伽婆尸沙二突吉 |處分,不,過量,有難無妨處一層伽婆尸 一突吉羅。僧不。處分,過量無難有妨處。 "誰諸長老忍" 僧與"某甲比丘」處,分無難 若們時到僧忍聽 當,與,某甲比丘,處,分 僧不:處分:不 過量無 僧不,處分,不,過 若不,被,僧處 。此某甲比 難有妨處 分無 婆尸 僧 沙

●默然故是事二故默然⊜魯

純。墨作。即如法作教者不問如法作不教者 *器作,即如法作不還報作者犯, 若數,人案, 彌尼突古羅。是謂9為犯。不犯者 若無難有難想突古羅。 古羅。有難疑突吉羅。若有難無難想突吉羅 若僧不處分疑偸蘭遮僧不處分作處分想偸 如法作 而過量彼 受教者 犯"彼教,人案,繩 者犯。若比丘教,人按:細智器作,彼受,教者言 羅。作而不」成二儉蘭遮二突吉羅。若爲他作 突吉羅。若使。他作,成二僧伽婆尸沙二突吉 不。處分過量有難有妨處。自作、屋成者二僧 過量無難無妨處一僧伽婆尸沙。 不過量無難無妨處一僧伽婆尸沙。僧處分 過量無難無妨處二僧伽婆尸沙。 處分不過量,有難無妨處一突吉羅。僧處分 有、疑偷蘭遮。過量亦如,是。若有難有難想突 、屋成二偷崩逃二突吉羅。作而不,成四突吉 不過量無難有妨處一突古羅。 處分過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉 量有難無妨處一價伽婆尸沙 一作。僧處分作。無難處無妨處作如法拼 **【亦如、是,比丘尼偸闌遮。式叉壓那沙彌沙** 。僧處分不過量,有難有妨處二突音羅。僧 若作,屋以,繩拼,地應,量。彼作者過量作 若僧不處分。作不處分想僧伽婆尸沙。 處一 **沙二突吉羅。** 僧處分作不處分想偸關邁。 傦 爲佛圖講堂草港葉港 伽婆尸 沙二突吉羅 作而不,成二偸蘭遮二 ' 岩無難疑突吉羅' 妨 突吉羅。 @僧不處分 僧不:處分 "如量作"減 若比丘僧 價 僧處分 處分 作 僧 過

爾時世 自今已去為 諸比 丘 結戏。 世尊以:無數方便:呵責。 6亦四任,意作。報言大佳。 處所,彼比丘應。指授 正法久住。欲,說我,者當,如,是說,者比丘欲 告:諸比丘:闡陀癡人。多種有漏處最初犯戒 研伐得,突吉羅, 下,云何斫伐作,大屋,汝不,應,斫,伐神樹, 若 有:如,是好樹,多人往返 象 馬車乘止,息共 *非,沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,為。 丘。知而故問、關陀。汝置前不。答品日實爾。 緣具白世貧 已,往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因 息其下, 云何祈伐作,大屋, 爾時諸比丘四 陀[言] 有。如、是好樹。多人往反象馬車乘止。 欲知足行,頭陀,樂、學戒,知,慚愧,者。嫌,賽闡 其下,而斫伐作,大屋] 時諸比丘聞,中有,少 法。有。如是好樹。 多人往反象馬車乘止息 生命。四外自稱言,我知,正法 有。尼拘律神樹。 多人往反象馬車乘止息其 作,屋隨,意所好。 塡王。與,奪者闡陀 士見皆譏嫌言。 |大房||有 時拿者關陀往伐此樹。作。大屋時諸居 尊。在的睃獵國程師羅園中。 主為。己作。當將、餘比丘往 世尊爾時以此因緣集諸比 沙門釋子無有慚愧斷染 世章以無數方便,河黃已 何處有好地堪起房含 親友知識。語言。欲 處所無難處無妨處 汝所爲非。非成儀 爾時近狗睒彌城 集。十句義,乃至 如,是何有,正 爲 榯 波 倕

難無妨處,者默然。 無難無妨處。今僧與、某甲比丘、指.授無難 甲比丘作,大房,有主自爲己。從,僧乞,指 指,授無難無妨處。白如是。大德骨聽。 無難無妨處。若僧時到僧忍聽。與某甲比 丘欲、作,大房,有主自爲、己。今從,僧乞、指 者,如、上應、作。如、是白、大德價聽。 有妨處亦不、"應,指授,若無難無妨處應,與, 指授,若有難 無 妨處亦不 應,指授,若無難 者,往指,授處所,若彼處所有難有妨處不應, 無信無智慧應學象往。者遣者信有智慧 不。若有,信有,智思悲。即信、彼應,與、羯磨,若 說。衆僧應、觀察彼人,爲可信不。有一智慧 @僧乞指|授無難|無妨處。 @如是第二第三 我某甲比丘欲,作,大房,有主,自爲,己。今從 無妨處|竟。應至:僧中|偏露。右肩|脫,革*屣| 容。草車迴轉是謂無妨處。 者應,先斷了,是謂,無難處 滿平治。 若是、水應、設區提防、若有、人識圖認 、石若有.刺棘.應.除去.若有.坑坎泥水.應.填 爲,彼所函處者應,平,治地, 若有,樹 株,若有 難處者師子虎狼熊熊下至蟻子。 者若一者二若衆多人 為己者自為,己身 將 指授 應 作 如 是指授 衆中應 禮,上座足: "胡跪合掌作,如,是白,大德僧聽。 丘義如,上四大者多用,財物回房者屋也 有主 北 處。誰諸大德忍。 。餘比丘,往看,指授處 所,僧伽婆尸沙 丘有難B處妨處作,大房,有主爲,己作 誰不、忍者說僧已忍。 僧與 某甲比丘 指 授 彼比丘作:無難 無妨處者中間 . 差.堪能羯磨 岩比丘 ,此某甲比 。此某 作 杰 丘 授 抷 比

●[信不處…沙]三十五字—●● ●[後]—●● ●是二默傳* ●[而]—● ●作不二不作會 ●民犯二犯也書 ●(第)十六書 ●(有主作房成:十爾時書 ●[赤]—●書 ●任二任命書 ●外二彼書 ●阿丁(貴)●電 ●實二者●書 ●日二書書 「□ 貞十(有)書 ●大十(房)書 ●[房者屋也]—●書書 □ 技二接書 ● 型提防二器防음書,提坊書面包二切書 ● 信十(中)書 ● 如是第二第三数二第二第二亦如是書 ● 萬十(者)書 ● 電無十(具)書*

|差次受請飯食耶。

時沓婆摩羅子

晡 時

弟

子.

中分

僧以具者咨婆摩羅子最為第

,我今宜可。以,力供養 分。僧臥

婆摩羅子得,阿羅漢,在,靜處,思惟心自念言 ·爾時佛在。羅閱紙者開城山中, B時貨者沓 庵葉庵小容身屋。為。多人。作是不犯。不 處分無難處無妨處作。爲僧爲佛圖講堂草

Ĺ

、得臥具分與。

時有。一長老比丘,向,暮上,耆

有。客比丘。來。 沓婆糜羅 子即隨。次第所,應

·最初未一制戒:廢狂心亂痛惱所.經e七

妨想各五句亦如,是,比丘尼偸蘭遮,武叉摩

沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。僧

作

||處分想|

|偷蘭進||僧處分作||不處分想||偷蘭

僧處分生疑儉關邁

有難有難想有妨有

伽婆尸沙。僧不處分生,疑偸蘭邁。僧不處分

不是者三突吉羅。僧不處分作,不處分想,僧

"爲,他起,房竟者一偸崩遮二突吉羅。作而

蘭邁二突吉羅。若教人作,成者一僧伽婆尸

僧伽婆尸沙二突吉羅。 作而不、成者一偸

沙二突吉羅、作而不、成者一偸蘭遮二突吉

無妨處一僧 伽婆尸沙。

若比丘僧不,處分,

有難有妨處。

起,大 9房, 有主自為,已作竟

處分無難有妨處一突吉羅。僧不處分:無難

二突吉羅,僧處分有難無妨處一突吉羅。僧

· 僧不」◎差指﹐投有難有妨◎處﹐一僧﹐伽婆﹐尸

是房竟者乃至泥治訖●者是也。

若

事如,是持。 比

彼作,房者應,知初安,石安,土

丘

指

|授無難無妨處,竟

。僧忍默然故

沙二突吉羅。僧不。處分,有難無妨處一僧伽

婆尸沙一突吉羅 僧不處分 無難有妨處一

僧伽婆尸沙一突吉羅。

僧處分有難有妨處

此身不。牢固,我令當以

(何方便)

求

,牢固法,

小

大便處此是淨地此是不淨地。

時世拿讃言。

闍崛山,時拿者沓婆摩羅子 手出。火光,與,

分臥具,語言。此是房此是繩床是木床是大

蓉是臥枕是地敷是睡壺是盛小便器此是

同 唄 同 **共同。一摶食一摶食共同。** 餘食法不作餘食法共同。 子。卽爲僧分,臥具:同意者共同。阿練若阿練 靜處 常坐共同。 若共同。乞食乞食共同。种衣納衣共同。不作 忍默然故事是事如是持。 沓婆摩羅子|分。僧臥具|差次受請飯食竟。僧 受請飯食者默然。誰不、忍者說。僧已忍。差 婆摩羅子分。僧臥具:差次受請飯食。誰諸長 時到僧忍聽。差洛婆摩羅子分僧队具差 城能羯磨者,如、上如、是白、 大德價聽。若價 具,及差次受請飯食。白二羯磨。衆中應,差。 耶 老忍。僧差,沓婆糜羅子,分,僧 臥具,及差次 次受請飯食。白如、是、大德僧聽。僧今差、沓 ٠ 可以,力供養分價 臥 具 及差次受請飯食 。持律持律共同。坐禪坐禪共同。時羅閱祇 面 "是身不"牢固"以"何方便"求"牢固法" 我今 世尊告。諸比丘。差。沓婆摩羅子,分。僧臥 奣 起 整 白量 隨坐隨坐共同。 |衣服||往||至世 我向在,静處,心作,是 | 類所 時奪者沓婆摩羅 一四坐食一*坐食 塚間坐塚間坐共 三衣三衣共同。 頭面體足 在

佛比丘僧會時,便往,梁中,作,如是言,大德 婆摩羅子不,觸,變大靈德,慈地比丘言。汝! 善言問訊。 慈地北丘來。至羅閱城中。即至。慈地比丘所。 中有:一比丘尼,名曰、窓。 是慈地比丘妹。 比丘,爲僧分。臥具,差次受,請回也。 故復差與、惡食。 我等,故與"惡房惡臥具" 今日以,不,愛,我 房好臥具,所、不、惠者與、惡房惡臥具,不、愛。 *鳳悲言。沓婆摩羅子有、愛隨。所烹 此非,善非,@宜非,好不, ,助,我。比丘尼言。欲,使,我作,何等方便,令,沓 須,與,汝語。爲沓婆摩羅子觸,嬈我,而不,能 言。大德。我有,何過;而不見,答。彼答言。 在,前立問訊。遠行勞耶不,疲極, 貝. 聞。慈地比丘次來受食。 美四飯食。時慈地比丘被差次至。其家。彼檀越 時羅魯閣城中有,檀越, 常爲,僧一年再作,肥 臥具。不.愛.我等.故與.我惡房惡臥具。 羅子為,客比丘,分, 臥具,隨 時 者沓婆磨羅子。夜過已明日差。僧受請飯食。 所惡,者與,好房好臥具, 惡臥具,便生如廢恚,言。沓婆摩羅子有,愛隨, 應,得處,與。時彼慈地比丘衆中下座得, 云何乃差。如此有愛者,分。僧臥具,四耶。 一時 。佈懼憂惱,云何水中生,火 施設惡食 。我本所、憑無、有。恐懼憂惱。 有 慈地 時慈地比丘默然不答。 比丘 時慈地比丘得,此惡食,倍愛復 云何樂僧乃差, 如是有愛 來 至羅 。隨順,所 便於。門外,敷。弊坐 不,愛者與,惡房惡 題 上座 城中 云何今日 那作如是 、不、應不、合 。時羅閱 一次第 峙 者與 沓 丘尼 時算 衆僧 **温房** 魔 伺 闖 何

④[者]—号章,[者是也]—③ ④[僧]—⑤ ⑤[差]—③ ●成十(有)⑤ □易十(含)⑤ □作二住⑤ □利二結⑤ ⑤(第)十七⑤ □(第 戒)十弱時⑤ □時十(有)⑥ □(是事)—号》 四坐会二点坐号章* □陵十(京)⑤ □滅二城号章* □邓二也号章 □阿十 (武)⑤□版二数号⑤ □復二生⑤ □也二耶⑥ □億二整⑥⑥ □宜二版後⑤ ② 宜=威俊●

四分*律卷第三,之。 時慈比丘尼往,至 @僧中,如,上所說, \$@便不,來嬈,我,比丘尼言。 此有,何難,便可,作便不,來嬈,我,比丘尼言。 此有,何難,便可,作乃來犯我。 衆僧卽應,和合爲作,滅癢,如是

四分*律卷第四初分記四

●十三僧殘法之三 ※全人

婆摩羅子清淨梵行人。若以,無根非梵行,誇 受,教' 尊至"慈地比丘所檢"問本末。此事云 ●我。者實當」言實者不實當言。不實 比丘詰問,已報言。我知,沓婆摩羅子清淨梵 清淨梵 行人,得:"大重罪"時慈地比丘得"諸 何爲回實爾.不。 莫以無根非梵行,謗,此沓 重罪,諸比丘答言。如是世尊。諸比丘從,佛 比丘清淨人, 若以,無根非梵行,謗者獲恤大 **尊報®日**善哉善哉。沓婆塵羅子。汝應、作.是 ●時母者沓婆摩羅子去,佛不遠。 糜0羅子聞。世尊教10日。 故問"汝聞。此比丘尼所說,不。答言聞, **奪**當,知,之。 人無是事 (憶,夢中行,不淨,況於,覺悟,而行,不淨,世 | 右膝著,地合掌白,佛言。 時世奪告,諸比丘。汝等應、檢,問此慈地 莫,以,無根非 梵行,謗,此沓婆摩羅子 世尊告言。今不、應、作。如、是報、 。我來.到 羅閱城。彼爲 即從、坐洩偏露,右 我從,生已來未 世尊知 僧分 時 唯世 沓婆 而

若不問。 乃至正法久住。 者比丘作,是語,者僧伽婆尸沙。 羅夷法謗欲、壞。彼清淨行。 丘"惠患所,覆故" 犯戒。自今已去與智諾比丘:結戒。集,十句義 压 無根非梵行誘之。是謂二一向不地獄一世 何謂圖一。若非焚行自稱、梵行、若與焚行以。耶。世尊告、諸比丘、有。二種人,一向人。地獄。 儀 愧,者,嫌,貴慈地比丘,汝云何以,無根非梵 第9以,無數方便,可:責慈地比丘 己。告。路比 無數方便,呵:責慈地比丘。 世奪所頭面作,禮在二面。坐。以,此因緣,具 行。謗。沓婆糜羅子梵行人,耶。 爲。僧分,房會會臥具,差次受請 與。惡房惡臥具。 差次受請與。我惡食處 以具,不,喜者與惡房惡臥具,以,不,愛,我故 言。沓婆摩羅子有、愛。隨」所喜四者與好房好 沓婆靡羅子清淨梵行人無,如,是事。時諸比 臤 根 ,言。四此慈地比丘癡人, 多種有漏處最初 。世尊。世尊爾時以此因緣集。諸比丘。 耳 面非沙門法 非部行非 聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂。學戒,知,慚 |倍增國憲志||言。衆僧云何望差||此有愛人| 云图何以"無根非哪梵行 一生靈。根者有三根見根聞根疑根 與"我等惡房惡臥 裏患者有,十惡法 實見 知,此事無根說,我*懷恚故作,是語 犯 欲說戒者當如是說 非波羅夷比丘以 無根波 見 以具。我 偸 因緣,故屬十事中 隨 汝所爲非。非.威 膀 若於,異時,若問 五 順行所不應 "飯食也" 鐵過五 清淨楚行人 時諸比丘往 卽 比丘8義如 生不忍 岩比 前此 見 Ľ 由 心

無根法 見 彼 不清净。不見、聞疑、彼犯、波羅夷、是中無、疑。 見 疑。彼犯被羅夷。彼生疑後便忘疑 法:謗僧伽婆尸沙。 彼人不清淨,不,見,聞疑如彼犯,波羅 開疑想。後忘此想一便作是學言。我見聞 聞是謂,開根,疑根者有,二種生,疑 彼犯"波羅夷" 夷不開犯波羅夷 是謂。從聞生疑。除。此三根,已,更以。餘法,謗 解,若聞,言,我殺,人。 若聞,我犯梵行聲四若聞,言.偷,五錢過五 岩在"峄地" 知識。爲件是謂、從見生凝。從聞生發 從關生、從見生者、若見與。婦女、人、林出 疑後便言。我是中無疑。 英不聞,犯波羅夷,不疑犯波羅夷。 僧伽婆尸沙。 是言。我見,聞疑:彼犯,波羅夷,以,無根 者是謂,無"根。若彼人不清淨、不見、犯 岩聞.身動聲.岩聞.共語聲.岩聞.交會學語 無衣裸形男根不淨污身手提,刀血污與 断人命 聞自敬譽得上人法 若彼說從 者若聞,犯,焚行,聞,偸 ·断"人命。若他見者從, 便言。我是中有,疑見,聞疑,犯,波羅夷,以 。聞疑:以:無根法:誇僧伽婆尸 沙。 若彼人 便言。我見 齵 疑。彼犯,波羅夷,是中無,疑後忘,無 ,謗僧伽婆尸沙。 若彼人不清淨。 不, 岩閒,床聲。岩間,草蓐轉側 **,閉疑:彼犯:波羅** 若彼人不清淨。不見犯波羅 以無根法 若彼人不清淨。 |不疑犯||波羅夷| 岩閒,言,我得,上 彼 五 。我見聞疑以無根 聞是謂 **諮僧伽婆尸** 錢 夷 若過五銭 見の根 便言。 不見 無根法 從見 夷 沙。若 生見 彼 人法。 法 波羅 便 閕 作 我 齓 謗 聲 疑

誇骨 、見、彼犯:波羅夷。 是中有、疑後心· · 疑。便言。 以,無根法,謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不 波羅夷,是中有,見想,後忘,此想。 謗骨伽婆尸沙。 了了價伽婆尸沙。不了了偷蘭邁。除此八波 沙。不了了儉蘭邁。若指印若書使若作,知相 6餘無根法 婆尸沙。不了了偸蘭邁、除此非比丘法,更以 者偸蘭邁。若指印書使若作,知相,了了僧伽 畜生二根. 殺,母殺,阿羅漢,破,僧惡心出,佛身血, 犯。比丘尼,賊心受戒。破,內外道,黃門。 波羅夷。 更以。餘非比丘法,謗言。汝犯,邊罪。 9相,了了僧伽婆尸沙。不了了偸闌遮。除四 沙。不了了偸蘭邁。若指印書遺使。若作,知 丘以|無根四事|謗|比丘|說而了了僧伽婆尸 伽婆尸沙。聞疑亦如是向女: o絮不出 若比 便言。我聞,疑。彼犯,波羅夷,以,無根法一誇僧 ¸見。彼犯,波羅夷,是中無疑。後忘、此無疑. 以,無根法,謗僧伽婆尸沙。若彼人不清淨。不 無疑。便言。我有疑。。我聞疑彼犯波羅夷 我聞疑彼犯,波羅夷,以無根法,謗僧伽婆尸 疑彼犯波羅夷 ·夷"便言。我聞。疑彼犯。波羅夷。以,無根法 波羅夷法 謗。比丘尼。 說而了了僧伽婆尸 "若彼人不清淨"不,見,彼犯,波羅夷。是中 彼人不清淨。 便言。是中無疑。我聞疑彼犯,波羅夷。 伽婆尸 ,說而了了者僧伽婆尸沙。不了了 謗,比丘. 沙 若 不,見,彼犯,波羅夷,是中有 若彼人不清淨。 以,無根法,謗僧伽婆尸沙。 彼人不清淨不,見,彼犯,波 隨,前所犯,若以,八無 便言。我聞 不見被犯 殺父 非人 羅夷 膏 子無,有,此事。 乓 除 作 非比丘尼法 更以餘無根

沙

每 若

2 L L 19

者嫌

資惠

頭 世

奪 面

四静處說夢中說。若欲說此錯說、彼無、犯。無 四慈比丘尼。我今當、語,諸比丘言。我先以,聞 佛在,羅閱紙耆闍崛山中, 時慈地比丘從,耆 者隨,前所犯。除此丘比丘尼。以無根罪,誇 丘尼。我等今日四日自見,之。當向,諸比丘,說 以,無根法,謗,梵行人,得望重罪。爾時慈地比 等莫以 無根法 誘 沓婆廢羅子 修梵行人。 與"慈比丘尼,行、婬。諸比丘言。此事云何。汝 **詣諸比丘所,言。我等前聞以,無根波羅夷** 婆摩羅子實與"慈比丘尼,行,不淨,即便往 無根法,謗,沓婆壓羅子,我等今親自眼見,沓 相謂言。此羝羊即是沓婆壓羅子。 母羊即是 闍崛四山,下見,大羝羊共,母羊,行,婬。見已自 犯者。最初未、制戒、废狂心亂痛惱所、驟雪八 根聞根疑根說實。戲笑說若疾疾說若獨說 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。見 餘人」者突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙。式叉壁 婆尸沙。不了了者偷蘭邁。若以,指印書使 自見,共,*蒸比丘尼,行,婬。然此沓婆摩羅子 相謂言此羝羊是沓婆摩羅子。母羊是*慈比 掘山,下。見、諸羝羊與"母羊,行,姪。我等即自 謗。沓婆摩羅子。 今親 自 眼見。沓婆摩羅子, 是清淨人實無。此事。諸比丘聞写已。 _■知相:了●了僧伽婆尸沙。 得,諸比丘詰問,已。便作,是言,沓婆磨羅 我本以,聞無根法,謗,沓婆靡羅子,今眼 是清淨人。我等向者從。耆閣 更以"餘無根法"謗"比丘尼 非比丘尼 法 不了了偷蘭邁 一誇了了僧 中有 岩 办 伽 修一处行。 地比丘 以此因緣,集,比丘僧,以,無數方便,呵,責慈 婆摩羅子清淨人。諸比丘卽往,世尊所。 尸沙。 曾法一镑僧 伽婆尸沙。 供 地比丘療人。多種有漏處最初犯戒。 沓婆摩羅子清淨6人。呵責已告。諸比丘。 非,爭行,非。隨順行,所,不,應,爲。沓婆摩羅子 禮足在.一面, 地比丘。汝等云何以。異分無根波羅夷,謗 欲 羅惡說。以,異分事無根波羅夷法,謗僧伽婆 彼見、犯波の夜提波羅提提舍尼 偷蘭遮突吉 謂,犯僧伽婆尸沙。以:"異分 無根9波羅夷 根法|謗僧伽婆尸沙。 若比丘不、犯 不、犯,彼羅夷、言、見、犯。波羅夷。 以。 图異分無 比丘義如,上"憑患如,上說,異分者。 我*濕恚故作』是語,作,是語,者價伽婆戶 問者不問。知是異分事中取片,是比丘自言。 波羅夷法一諺。欲、壞,彼清淨行。彼於、異時,若 故。於異分事中,取,片。非波羅夷比丘以,無根 去與一諸比丘,結戒。集中一句義,乃至正法人 人相似。 波羅夷法 謗骨伽婆尸沙。 提舍尼偸蘭邁突吉羅惡說。 比丘犯。僧伽婆尸沙。彼謂、犯,波逸提波羅提 夷,以,異分無根波羅夷法,誇僧伽婆尸沙 知足行"頭陀,樂,學 欲。說戒,者當,如,是說,若比丘以,*攜患, 若比丘犯;僧伽婆尸沙;彼言,犯 名同 汝等所爲非。 汝等云何以。異分無根波羅夷,誇 ,坐。以,此因緣,具白,世尊 .姓同相同以此人事,謗.彼。 若比丘不,犯"波羅夷。 戒 非,威儀,*非,沙 知 不清學學學不清淨 慚愧

。自今已

蒸

門法

波羅夷。

岩比丘

独

以。異分事無根

Ų

波羅

樂耶。

拿

避盗五 者僧伽婆尸沙。不了了者偷蘭邁。除,上事,更 \得,上人法;以,異分 無 根 波羅夷法,謗僧伽 聞,自稱,得,上人法,彼便作,是言,我聞,彼犯, 見、比丘犯、姪盗、五錢若過五錢、若殺、人。以 者偸蘭邁。若指印若書若使若作,知相,了了 指印若書若使若作。知6相。了 了者價伽婆 了者僧伽婆尸沙。說而不了了者偷蘭邁。若 五錢若過五錢。*聞、斷,人命,*聞,自稱、得,上 婆尸沙。若比丘自語聞。「攀聲,我犯、婬聞、螽, 姓聞,盗,五錢若過五錢,e聞,斷,人命,聞,自稱 在家時犯,姪聞、盗五錢若過五錢,聞、殺人人 波羅夷法,謗僧伽婆尸沙。若見,本在家時,犯 同姓同相同以此人事,謗、彼。以異分無根 法 相 若比丘以,異分無根四事。法,謗比丘說而了 人法;以,異分無根波羅夷法,謗僧伽婆尸沙。 人事|誇彼以。異分無根波羅夷 法」誇僧伽婆 淨人與。9清淨人,相似。 名同姓同相同以 此 ,者僧伽婆尸沙。不了了者偸蘭邁。 \`徐異分無根法|謗比丘隨|前所犯;若比丘 如,上說。說而了了者僧伽婆尸沙。 不了了 (分無根非比丘法,謗言汝 犯,邊罪,乃至二 **、沙。不了了者偸蘭邁。** 〈分無根波羅夷法|謗僧伽婆尸沙。若聞,本 「同以』 此人事,謗、彼。 以,異分無根波羅夷 、沙。若清淨人奧,不清淨人,相似。名同姓同 一誇僧伽婆尸沙。若清淨·人清淨人相似。名 |分無根波羅夷法,謗僧伽婆尸沙。 ·異分無根八波羅夷法,謗比丘尼。說而了 錢若過五錢 若殺人。便語人言。我 除四波羅夷以餘 君 若不清 指印 压

碎 根聞根疑根說實。戲笑說疾疾說若獨說夢 入王所,成儀體節B其事如是。 質作人,修,治屋四宅、奉,望貴勝及諸知親、出, 不能,出家,者我今常,白,兄持,家業事,應,典, 報言。我不能。出象。摩訶男語、阿那律 能可、去。摩訶男如、是再三語。阿那律亦再三 族子孫盡以信 堅 固,從,世尊,求,出家,而我 樂,時摩訶男釋子語,阿那律,言。今諸釋種豪 時殿。春夏冬使,與諸嫔女五欲自恣共相娛 那律者其母愛念常不難目前,其母與設。三 子兄弟二人,一名"阿那律,次名"摩訶男" 釋子執信年固。 ◎爾時佛在:彌尼搜國阿奴夷界: 初未:制戒, 癡狂心亂痛惱所,纒 中說。若欲、說、此錯說、彼《不、犯*不犯者。最 那沙彌沙彌尼突吉羅,是謂爲、犯。不犯者見 餘人、者突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩 比丘尼法。更以。餘異分無根法,誇比丘尼隨 了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷蘭邁。 了者偸蘭進。 業。兄可。出家,阿那律言。我今不、能,出家,卿 所犯"除,謗,比丘比丘尼"以,異分無根法,謗, 了了者偷蘭邁。除,八波羅夷,以,餘異分非比 若書若使若作"知相" 以相付。弟欲出家。若不能者弟當、持。家 時節 門都無出家者,兄可、知家業,公私之事 尼法一镑。 我所,不,堪 。阿那律報言。卿9之所說極8為"繁 說而了了者價伽婆尸沙。 何不說 岩指印岩 書岩使岩 作 知相 。從「世尊」求」出家。 時有 釋種 了了者借伽婆尸沙 言,於,五欲中,共相娛 第九 第九 9 耕田種作務 時諸豪族 言。若 、除非 不了 M 不

故。

我*正有"汝

]

我一門獨無。

廟母見、聽。其母報言。 長跪白,母言。母今知不。諸釋種子盡出家。唯 賞放。汝出家。是以相由耳,跋提報言,卿且 以"出家之事"一以是'由" 今日出家之事一以由,汝。 提亦再三報言我不,出家,阿那律報言。我卿欲,出家,任、意。阿那律如,是再三勸、之。跋 等二人可,共出家, 跋提報言, 我不,堪,出家, 不。諸釋子盡出家。然我等未有。出家者,我鄉律聞。母此言,已。往,跋提所,語言。卿今知 家。我亦放。汝出家,念已即語如阿那律。 時阿 、聽,出家,當,語,阿那律,言,若跋提母放子出 阿那律如,是再三白、母欲、求、出家,其母亦再 那律卽詣。母所,白言。聽,子所說。 當、知諸釋 止。9須、我往白,母。 時跋提9釋子即往,母所, 、母出家。母報、我言。汝若能令. 跋提出家,者 家,母即自思念。當,以,何方便,令,子不,出家。 家。也,乃至於、死猶不、欲,相離、況當。生別, 種子皆共出家而我居門 獨 無,出家者,我今 家修』清淨行。其母報言。吾四正有,汝等二人, 欲往。詣世尊所,求,出家,若母聽許便當,出 【念情深初不、欲、離。目 前。 今云何令,汝出 |求,出家,摩訶男報言。兄可,往辭,母。 居業之事卿自爲之。我欲以,信 乃至於、死猶不、欲相離,而況生別 釋四種子跋提 其母甚愛念必不 我今信樂欲,從,世尊,求,出家 時阿那律再三從母求出 <u>子</u> 心甚愛念 不欲 我不,聽,汝出家, 阿那律報言。我辦 彼報言。 別別 田子何 何以 從世 時 珋

三答終不、放、汝。

尋復念言。

©(不)十務學 ©(人)—自由 ®[阳]—⑤* ®審二級() ®[法]—⑤ Ф相十(而)⑤ ©不二級()* Ø(第)十九⑤ © ©四分律政卷第三数(),此下逐本有光明皇后與文 ◎⑩律政初分之第四卷第四首⑤ ⑪之二合自⑤ ⑫其二具自⑤ ⑩(之)—自⑤⑤ ⑪[為)—⑤ ⑤⑤ ⑯正二止⑤⑥* ⑩[祖]—⑤⑥ ⑫[阿那律]—⑥②⑤ ⑰須二與⑧⑦⑤ ⑩[釋]—⑥⑥*

馬,入、園遊觀亦如。今日,

、意五欲共相娛樂。 不。出家:我當出家

月,者可,七日之中共相娛樂,耶。

◎馬,齊,其界內,下,象。脫,衣®服瓔珞具幷象; 賭釋子。◎先洗,浴其身,著,瓔珞具, 乘,大象 羅衛城。時國人民見、諸釋子,自相謂言。此 ◎栊,治◎鬚髮.著。珠瓔珞。 乘,大象馬,出,迦毘 命無常。跋提言。若不、堪、一年,可,七月中五 跋提如,是再三白,母唯見,聽許,其母亦再三 優波雕剃髮師第九各净洗浴已。以香塗身 子。跋難陀釋子。阿難陀釋子。《提婆達釋子。 報言。七日不遠、若七日竟能出家者善。 遠我不堪。忍人命無常,跋提子言,若不、能。 忍人命無常,跋提言。若不。堪,七月,可,六五 欲自娱,耶。阿那律報言。七月極遠我。不,堪 者奪可,六年,若五四三二一年在,家五欲自 年極遠人命無常。 跋提復言。若不、能,七年 欲極、意共相娛樂然後出家。阿那律報言。七 我出家,我等今可,且復自停,更在,家七年五 時跋提*釋子往。阿那律所語言。我母已聽! 跋提,言。若阿那律母聽,子出家,我當,放,汝。 彼聽。出家「著我亦當」放"子出家」。念已即語 阿那律母甚愛,其子,彼終不,聽,令,出家,若 言。我當作,何方便,令上子不,出家。時母思惟 。跋提釋子。難提釋子。金毘羅釋子。難陀釋 |三二||一月共相娛樂||耶。阿那律言。一月極 阿那律報言。一年極遠我不堪忍人 滿。七日,已。時阿那律釋 時o諸釋子七日之中極 時 諸釋子乘 大象 •竊自念 阿那律 若 之懸著高樹。念言。其有來取者與之。於是 今寧可、隨逐出家。 若彼有:所得,我亦當,得。 甚樂甚樂。其邊諸比丘聞。念言。 此跋提比丘 提婆童達得:神足證。 時跋提 釋子獨在 阿蘭 跋難陀提婆達多 爾時世尊度 諸釋子 已遺 便往點諸釋子所。白語釋子言。汝等來後。 時優波離即以所得寶衣瓔珞以白母是裹 自存活。今日以后樂拾、我從一冊等出家。我 優波離在,後心自思思念,我本由,此釋子,得 資.生活.時諸釋子即前進至.阿銭夷爛尼國 等个者出家。 腴 巳而自稱言。甚樂甚樂。此跋提釋子將 家爲道。獨在。阿蘭若處樹下深間。於、夜過 本在,俗時恒五欲吸以自娛樂。 若魔樹下塚間,思惟。四於,夜過已高聲稱言! 教母授,已往過詣彼國, 各自思惟證,增上地, 治: 占@波國。 爾時語釋子受,世倉及諸上座 名。毘羅茶. 別度,程子阿難陀。 子。優波雕受。大戏、最為、上座、時有、大上座 子。次難提釋子、 拿即先度優波難,次度,阿那律, 次跋提釋 以故。我等多有,憍慢、欲、除、憍慢、故。爾時世 顧大德聽,我出家。唯願世尊先度,優波離,何 住。一面,白,佛言。世尊。我等父母已聽出家。 釋子及優波離。相將指,世愈所,頭面禮,足却 隨逐出家,耶。諸釋子所得我亦當 諸釋子以。信樂,從,世學,求,出家。 而況我不. 我即生念。我常依、諸釋子、得、自生活、今日 ...優波離 話 以此實衣幷大象與汝用自 盲 汝常依 次金足羅釋子。次難陀釋 我等 捨.彼榮樂.出 以自存活 餘次上座度 得 四時諸 無月 我

> 是王怨。因此立,字名,未生怨,然此王子年 後生,男顏容端正。未生子時婆羅門記言 樹下一至。中夜、自稱言、甚樂甚樂、耶。 跋提答 喚。跋提比丘,言。世奪喚,汝來。時跋提比 語,已。於,其夜,與,此夫人,交會。即便有每處 言。此四少壯夫人當、生、子而是王怨。王 世母在羅閱紙養園崛山時瓶沙王無子。時 族姓子。是汝所應以信出家樂清淨行 能世為所。頭面體@是在,一面,坐。世尊 面.坐。以.此因緣.具白.世奪.世尊勅..一比 時諸比丘明旦語 **1** 汝占,此諸夫人,何者應,生,子。 王即集,能相婆羅門,令,占,相諸夫人, 語 放自稱言。甚樂馮樂:耳。世拿告言。善哉善哉 我獨在 阿蘭若 "塵塚間樹下,至於中夜 時內外常以,刀0杖,而自衞護。 稱言。甚樂甚樂,耶。 跂提白,佛言。我本在,家 言、質爾世尊、佛言、跋提,汝觀、察何義 故間。云何跋提。汝*實獨在,阿蘭若處母塚間 汝可,速晚,跋提比丘,來, 比 丘受,教即 有。恐懼身毛不、堅。大徳。我念。田離之樂是 有恐怖 本在 家 懼,有:外怨賊,而來侵,奪我命,四个 矈 五 欲自娱而 世尊所。 頭面 自稱言,甚 如是衞護猶 婆羅門占 足 樂 聞 丽 爾 知 压 便 _ 20) 411 Ħ πì **é**p

娛耶。

報,子不,聽,出家, 其母見,兒心至。

●慎二切无明 ●不十(能)● ●堪二於團 O[詩]—自會 ●提奖连二调造團 O梳二來團 ●第二聚自會 ■服二使自會 ①念十(書)③ ④是二鲜自 ⑤(之)十時團 ④(即)—圆 ⑤汉二癸自② ④校二受粤(多)自动》 ⑤[於]—自含⑤ ④[以]—② ④耶二也自⑤ ④足十(已)⑤ ④探二聚蛹* ⑥杖二仗自《杜二壮少② ●叛二身⑤ ⑥(他)十化⑤ ⑥桂二种自⑥ 0(先)-● 0(馬)-● ••(請]-●● ●達十 四家二家鱼* 四杖二仗鲁•* 四(今)—(3)

毘

|國,時彼國中有、人。名:迦休拘羅子,命終

來至。大目 @健連所: 未,久生。化自在天中。 時

頭面體足在

迦休天子中夜時

目

連言

"提婆達心欲,爲,惡

丽

生,念言,我 一面之。 婆達念言。我欲、畜、徒衆、

爾時世尊在"拘睒

漸長大。提婆達以,神通力,使,王子信樂,提

e作、禮邊鹭卽沒不.現。 時目連夜過已往.世 子 世世 奪所。頭面體,足在,一面,坐,以,此因緣,具白, 欲、畜徒衆。 以故。正使阿闍世日日從,五百乘車。朝暮 此因緣,具白,世尊。 供,五百釜飲食,時諸比丘聞,阿闍世日從,五 身。見已卽增。信樂。既信樂已更增。所供養。 達知。太子恐懼即語言。勿、懷恐懼,勿、懷恐 太子阿闍世見此變、恐懼身毛爲堅。 身著,瓔珞,在太子抱上,轉侧軟,太子指, 法 ,身說法,或現1半身!說法。或不,現1半身|說 以,神通力,飛在空中,或現身說法。 最質 如"後爾時提婆達往」至太子阿闍世所 問訊幷供,五百釜飲食,正可,增,益提婆達惡 等各自攝心莫,生,貪著,提婆達利養也。 飲食。卽至。世尊所,頭面體足在。一面,坐。以。 百乘車|朝春間|訊提婆達。 幷供 夏天百条 慣法子問曰。汝是何人。答言我是提婆達。太 除如來言不。虛也,佛告。目連。。世有。五事 拿世尊問,目連言。汝意云何 ·阿闍世日日將,從五百乘車,朝暮問。訊弁 言。汝實是提婆達者還復汝身。尋復其 。或身出,煙或身出,火。或變,身作,嬰。孩 人諸魔梵王沙門 婆羅門所說 如實無違 尊。世尊告。目連、英作、是說、我不、見話天 所言,*實爾無錯耶。目連白,佛言。*實爾 五 百乘車 d如,男子打,惡狗鼻,而令。彼狗更增,凶 丘當,知此亦如 時迦休天子作此 朝祭問 世尊爾時告諸比丘。 掚 是 **"提婆達"** Œ 使阿闍 語 如迦休天 Ë 。時提婆 世日日 供五百 返隱 頭 溡 汝 面 何 道 便 根

,王。年*巳老耄不.得,久在,五欲中,而自娛樂; 忍心 四何,大衆集,即如,所念,具白世尊。佛告言。我 以僧付囑敷於我。 居.閑靜.默然自守。世尊是諸法之主、宜可。 言。世尊年《已老邁、壽過、於人、學道亦久。宜, 今當伺,候佛大衆●集時,往,至佛所,求哀請 利養:故生。嫉妬心,卽失,神通,便作,是念。 我 朝暮問。訊世奪:幷供,七百釜飲食。 飲食。爾時提婆達聞,瓶沙王粉。從七百乘車 從七百乘車, "朝暮間,訊世尊,幷供,七百釜 訊提婆達,并供,五百釜飲食,時王瓶沙日將 釜飲 齱 汝可、穀、父我當、穀、佛。 於"大衆中.乃言。 之身豈可"付囑" 尚不,以,借題付,合利弗目連。 王瓶沙聞。阿闍世日日從,五百乘車,朝暮間, 历,生,不忍吸心。時提婆達往,阿闍世所,語言。 去,後復更遣四人,語言汝逆,彼二人,若得 ,佛。教言。汝往教,佛巳更從,餘道,來。遣,二人 王新佛。 治國敎化不,亦樂,耶。 王子報言可 王以"正法,治者得,長壽, 汝父死後乃得,作 本斷波不 ,來。如,是轉倍違,人乃至六十四人。如,是 被四人: 即便與人。時提婆達即遣二人往欲、告 食 即問,提婆達。汝須,何等,答言。我須,人 此是提婆 達於,此生中,最初於,世尊 正可,增,提婆達惡心,耳 卣 岩於加道路,得 分別 時提婆達生。此念。 今世尊 我愚癡涕唾之身。卽生不 我當,將護, 不知誰害 於,糜 竭國界,有,新 **...便殺,之更從,餘** 況汝癡人涕唾 爾時提婆達 世 時廳 聞已以 蝎 國

見已發,數喜心的拾,刀"杖置。在一處」前指 時不能得前。念言世尊有大神德、威力無 還入,窟。 二人說。微妙法。 世奪所,頭面作,禮在一面,坐。世尊漸漸爲 奪適生此念,即便得,往。遙見,世尊,顏貌端 量。正使弟子亦有·神力,我等豊能得·害.世 世尊而彼二人心念我欲,告,佛。適生,此念,即 二人受"提婆達教,即著、鎧執、持刀*杖、往,趣 經行,佛自念言,昔我所作綠對期在,今日 如是言。 壽不,殺生,乃至不,飲酒。時世尊告,二人,言。 歸。依法:歸。依僧,作,優婆塞,自今已去盡形 、法。白、佛言。自今已四去受,三自歸。歸,依佛, 如如調龍象,意不錯風,雅,水澄清,內外清徹 正。諸根寂定得,上調伏,第一寂滅。諸根堅固 傷皮血出。 執。大石、遙擲。世尊。時有、天即接、石資。山 汝出去滅去何用、汝爲。 力 語言。世尊有,大神德威力,無量弟子亦有。神 汝欲,還者乃更從,彼道,去莫,從,此道。 即 人卽於。座上,諸 廛 垢 盡得,法眼淨,見,法得 ,施說,戒說,生天福,呵,欲不淨.證,歎出離二 ,坐起頭面禮,佛邊三匝而去。 人。提婆達乘,此恚意, 自往,耆闍崛山。 時 子 我等豊能害,世尊,耶。 在。猪坎窟中,坐。 從一被石邊」有一小进石片,來打回佛足指 自變。僧伽梨,四四疊。 右脇臥 約如 未曾有瞿曇乃作。是事, 相累極患事疼痛 時世尊即四右顧 猶 如,大龍 使發,歡喜,都令,修善。 從此窟 云何二人不.能 時提婆 達報言 一心忍之。時衆 到提婆達所 出 於山 時世奪即 殿下 說 作 手 蓰 頂

清净。如

上說。諸比丘。

我言說清淨。如.上說

諸比丘。我在,法律內

我言說清淨。自稱言。

我在

法律内

如上

說

世 1918

所作耳中有,信,樂佛,者,便

作此言

提婆達

來中,說言。提婆達所作非,佛法僧,是提婆達

諸比丘。

我命淸淨自稱言。我命淸淨。

如

Ŀ

淨,不,令,弟子護,我

我亦不以弟子護

如是

諸比丘,我今持戒清淨,亦自 稱言,我持戒清 上說。如是諸比丘。世有,是五種以爲。尊法。

說,如,是諸比丘。我見慧清淨自稱言。

。我見慧

德質爾。 佛法僧*事 達所作。白如是。 提婆達所爲事者非。佛法價《事。常」知是提婆 忍聽。今差,舍利弗比丘,向,諸白衣大衆,說, 婆達所作。 非,佛法僧,竟。僧忍默然故。是事如,是持。 非.佛法僧,者默然,誰不,忍者說。僧已忍。 差。舍利弗,向。諸白衣大衆,說。 人,如、上作,如、是白、大德僧聽。若僧時到僧 衆,若提婆達所為事者則非,佛法僧事,是提 含利弗聞,此語,已心疑。即往,至世尊所。 舍利弗·向·諸白衣 大衆·說·提 婆 達所作事 比丘。向:諸白衣大衆、說。 北 生,嫉妬心,不、喜、提婆達得,供養,故。便於,大 忍,可提婆達;者即言。 所作者非,佛法僧,是提婆達所作。時大衆中 提婆達光時如是今日如是。 時 、知提婆達所作非,佛法僧,是提婆達所作。爾 衆中,語言,提婆達先時如,是。今日如,是。當 明有,大神力、大姓出家、實爾以不。答言。大 顏貌端正。佛告,舍利弗,汝先讃,歎提婆遙聽 衣 在,白衣梁中,說,其惡,何以故。我本向,諸白 面體,足在,一面,坐白,佛言。世尊我當,云何 舍利弗承,佛教,已。往,白衣大衆中,語言。 Ĭť. |讃||数其善,言。 大姓出家聰明有,大神力| 汝等 是 放 舍利那汝今應,往,至白衣大 應,作,自二羯磨,常,盜,堪能 是提婆達所作。誰諸長老忍僧 可 差 大德僧聽。僧今差。舍利弗 合 利 沙門釋子以,供養,故 弗 提婆達所作事非 使 四當,知提婆達 告 諸白 提婆達所作 羯磨 衣 主 頭 時 大

過令

丘或有。命不清淨。 白稱"言。我命清淨如上法。弟子爲、戒生、襚。 師求。弟子護,二者諸比

、受,人施,後自當、知。如,是諸比丘。 彼世間尊 衣,說彼。即不,喜。若彼不,喜則不,應,說 師戒不清淨。 自稱,我戒清淨, 我若向,諸白

我見慧淸淨,如,上說, 四者或有,言說不清 說,三者諸比丘或有,見慧不精淨,而自稱

净。自稱言。我言說清淨,如。上說,五者或有

在。法律外。而自稱言、我在、法律內、精淨,如。

我戒清淨。 諸弟子親近如實知之言。今我

何謂、五0或有,奪戚不清淨,自稱9言,

外。然所、害無有、是處。如來亦復如、是。若

有。梁惡來害:無、有,是處,告。諸比丘,世有,五

害佛

意修道

諸佛常法無,所,®覆護,何以故。e已

諸怨

故。汝等比丘。

當,知轉輪聖王若爲,

家來害,世尊,佛告,比丘,

汝等各還,所止,專

等何為,執此杖石 遠霜

大 獎,如,捕魚者得

|魚喚聲||諸比丘白||佛言。向聞||提婆蓬欲||來

是故我等手執。杖石,來至,寇所,思。怨

多比丘

聞

婆達遣

人害

佛

各各皆執

杜

石

| 遶 寫高聲大喚。

佛從,窟出語,諸比丘。

汝

悦 不,悅"時即四衞守將詣,弒沙王所,白王言。作。雖,應,死不.應,殺,何以故。王是法王聞 此沙門釋子不。盡爲。惡,但提婆達阿闍世所 唯是王子提婆達所作今當,殺,之,或有,臣 將謂諸大臣所,語言"阿闍世欲,告,王母時諸 法價 利那 應,殺之`王聞。此言,心甚不,悅。 提婆達。中有。大臣,言。沙門釋子一切皆惡盡 大臣問言。誰教、汝。答言、提婆達教、我。宋 生,此心,耶。答言。 言。我欲。入、宮害,王。守門者問言。誰教,汝乃 求身上,得,刀。 刀:疾疾入,宮欲,害,其父, 時守門者發覺搜。 王瓶沙伐。可此語, 阿闍世所作王應、殺、之。 王聞,此言,心 亦不 沙門釋子不盡爲.惡不.應:盡殺。 阿闍世欲、害於王、王問誰教、汝耶。答言、是 有,臣言。諸沙門釋子不。盡爲,惡不,應 有.臣言。沙門釋子皆作,此事,盡應當. 阿闍世所爲事大應 子阿闍世,尋即放去。時諸大臣皆共高聲言。 阿闍世所作亦不、應、殺:何以故。 釋子不。必皆惡. 不、應、殺。何以故。王是法王恐聞必不、悅。 .應:盡殺。是提婆達阿闍世所作。 能已作或方當作。 中有,大臣,言。沙門釋子不,盡爲,惡不 在。大衆中,說言 ·黄太子阿闍世,已、告:諸大臣,可,恕 `是提婆達所作耳' 問言、執此刀,欲,作,何等。報 是故不、應、盡殺,是提婆達 提婆達教、我。 告:諸臣,言。此一切沙門 死 時阿闍世密自 提婆達所作者非佛 是故不,應,殺。時父 云何 办 時守門者即 爾呵貴便 佛光明命含 中有臣 今難,應,死 但提婆達 衣裹 殺 盡 言 太 戜 中 賠 此 必 放 ●[港 の使士使争働

조

敎 報言。沙門瞿曇有。大神力,及其弟子徒衆亦 曇有,大神力,智慧無礙,而提婆達能 提婆達卽往。律比丘所。 門法。非淨行非隨順行。所不應為,汝云 身爲五。時諸比丘聞,提婆達教,人害,佛、 ·己五人家家乞食。一名。三聞達多。二名·騫茶 僧輪:我身滅後可,得,名稱,言。沙門瞿曇有, 故 告諸比丘、自今已去不、得,別衆食、鶏。齊三 何別將。四人:家家乞食耶。我無數方便說應 食耶。答言。如是世尊。世尊爾時以,無數方 知而故問。提婆達言。汝*實將,四人,家家乞 五人家家乞食。往,世尊所,頭面禮,足在。] 達婆。三名,拘婆雕,四名,迦留羅@提舍。 世害父。 未曾有瞿盝沙門乃斷,人口食,我寧可,破 食。時世尊以,無數方便,呵責提婆達,已。即 面 [慈]愍白衣家。 汝今云何別將,四人,家家乞 來常稱,說頭陀少欲知足樂。出離,者,我今 《爲慈愍白衣家」故。何以故。恐彼難調人 (食) 所以然者。有二事利故。爲攝難調 彼僧輪 "自結,別衆,以惱,衆僧, 提婆達即生,此念. 呵,實提婆達,汝所為非。非,威儀,中,沙 ,阿闍世生,父。惡名流布利養斷絕。通,己 時提婆達件。 |坐。以此因緣||具白||世傳||世尊即集||大衆| [力]智慧無礙。而提婆達能破,彼僧輪 ,是,我等何能得,破,彼僧輪,提婆達言。 爾時提婆達既教。人害,佛復教 惡名流布利養斷絕。 我等死後可,得,名稱,言,沙門瞿 、名。三聞達多,智慧高才。即 語言。 。我等6个可,共 時提婆達通 能破,彼僧 及其 阿闍 膊 被 復

何等四。 膏 方便 足。 其信樂, 廣說如,上。諸比丘聞已往,至世尊 比丘間,提婆達以。五法,如,是教,諸比丘,令, **繁坐。盡形壽不、食:*酥鹽魚及肉、爾時衆多** 今有。五法。亦是頭陀少欲知足樂出®雕勝法 之。 上 **尊以此因緣,集,比丘僧** 比 亦 尊,佛告,諸比丘。 所,頭面體,足在:一面,坐。以,此因緣 我等盡形壽乞食。盡形壽著、養精衣。盡形壽 時提婆達即以,五法,教,諸比 丘言。 世尊無 語,提婆達、言。若作、如、是足、得、破、彼僧輸) 知足樂出職者, 我等今有,五法,亦是頭陀勝 語,諸比丘言:世尊無數方便數。學頭陀少欲 肉,我今持,此五法,教,諸比丘足,令,信樂,當 坐 者 有。五法:亦。是頭陀 丘當,知。提婆達今日 (方便歎:譽頭陀少欲知足樂出雕者) 分*律卷第四 歎。說"飲食床臥具病瘦 醫藥趣得知。 。對日。如是世禽鬼 。盡形壽乞食。盡形壽著,粪精衣,盡形壽路 由此方便。故得、破。其僧翰、時三朗達多 年少比丘必多受教。上座比丘恐不,信 我亦数。說衣服趣得知。足。 汝審欲以五法教。諸比丘不。廣說如 盡形壽不、食。酥鹽、盡形壽不、食,魚及 說 四飲食床臥具病瘦醫藥趣得知,足 我常以 無數方便 提婆達今日欲斷四點種 勝 法 欲断四聖種。 知而故問 提婆達 少欲知足樂出 說 我亦以無數 **提入自由** 時世 我等 足

> 四 分_{*} 律総第 Ħ. 初 分野之五

姚秦*罽鑌三臟佛 **非竺佛念***等 阸 邛 査 譯

和合數喜不、諍同一水乳。 莫被。和合僧、堅持不。拾。汝提婆達當與 四法堅持不捨,今僧與阿諫。拾此事 者默然,誰不,忍者說,是母初羯磨,第二第 如 和合僧、堅持不。捨。 磨,者,如,上作,如,是白。 大德僧聽。@此提婆 便 中,一劫受,罪不,可面救。 僧 佛法9中,安樂住、是故提婆達。 當知破和 不,拾"汝當,與,僧和合不,關譯; 同一水乳於。 方便破"和合僧"莫方便也受。破和合僧、堅持 四聖種」何等四如上所說,提婆達。汝今莫 留世拿爾時。以·無數方便 数喜不,辞同一水乳。 達欲方便破。和合僧,堅持不,捨,若僧時到 諫,拾,此事,故自四親磨。 責提婆達,已。告.諸比丘, 聽,僧與.提婆達, 五法、教。諸比丘、廣說如、上。提婆達汝莫斯。 9十三僧殘法之四 如是思說。 聽與作,呵諫。拾此事故。提婆達汝莫 ,誰諸長老忍。僧與a是婆達,可諫拾,此 是 大德僧聽。 此提婆達欲,受,破和合僧 |令||提婆達破僧心四暫息||以:無數方便 | 甚惡艱難得||人重罪。 僧已思忍。 汝提婆達當與僧和 於,佛法中,安樂住。 與提婆 衆中應,差,裝能 時世常以過無數方 破和 合價在泥 |呵責。||愛汝云何以 於,佛法中安 事 破 僧 汝 白 傦 羯 呵 犁 合

達 呵 諫 ●[耶]一会 ●是一是自命 ●非成樣非沙門法一非沙門非成樣的 ●(非沙門法]—自命 ●(就)十慈傳 ●蘇二蘇的局面^{*} ●離十(者)會 ■於二級自衛 * ●[秋]一自命 ◎四日不分卷及草傳 ■(之元]一四)—自 ③ 田(是张注)十汝傳 □(受)—②傳 田中十(有益)自命 田較十(株)自含會 四(無数)—自德) 图(法)—佛 四(是《注时》中时其是《注意》 □(纸)+何德 四(武)—佛 四(武)—佛 四]一台 3 图(提婆達)十次图 图(受)一意图

○今十(日)○日< 四(無数)一合る四(哲)一曲 四比十(大 傷)圖 ❷[法]→圖 ❷提奖達阿藤二阿青提奖注圖 函(爲)十初圖 函(說)→圖

餘比丘。 @時捨者善。不.拾者僧伽婆尸沙。比丘義如a 大德 方便欲,破,和合僧,莫,受,破僧法,堅持不,拾 堅持不為。彼比丘當,諫此比丘,言,大德。莫、 說,是爲"十9八" 住破僧法者 即 **法非法律非律。犯不犯若輕若重。有殘無殘** 集十句義乃至正法人住。 者o王大臣種種異道沙門婆羅門求。 佛法中| 麁惡非麁惡。常所行非常所行。制非制說非 上說,和合者同一羯磨同一說戒。僧者四比 有。增益安樂住。 **撒喜不, 諍。同一師學如,永乳合。於,佛法中** 白四羯磨,呵諫。 ,用,語●者。復令:比丘比丘尼優婆塞優婆夷 令,僧作。呵諫、而犯,重罪、若用、語者善。若不 阿練 ,是。若比丘方便欲,破,和合僧,受,破僧法 若五若十乃至無數。破者。破冇十八事。 ,堅持不,捨。大徳應,與、僧和合,與、僧和合 [壞]和合僧,莫方便壞]和合僧,莫,受」壞僧 "諸比丘以此事"。故白"世 ,法,堅持不,,捨。彼比丘應,諫是比丘,大德 彼比丘應,三諫。拾,此事,o战。乃至三諫 覧 聞 知其人:信 當與,僧和合歡喜不,評同一水乳。於 者比丘欲,壞,和合僧,方便受壞,和合 。僧忍默 |有.增益安樂住。大德 可、捨,此事。 莫 方便欲、破,和合僧者。 **僧爲.提婆達.作** 用言者應作 然故 是 比 丘如是諫時堅持不 自,今已去爲,諸比丘,結 |用言|者應,來。若用/言者 心是事 白 如 欲,說戒,者當,如 如 作,白已應,更 算。世餘告言。若 (是呵諫白四羯 〔是持。 亦當以●此 住。此十八 者餘方 應 作 戒 求 如 衆 ± 排 作

法 莫 僧

北

事

婆尸沙 此事、莫、令、僧更爲、汝作、羯磨,而犯、重罪、若 已作,白二羯磨,竟、餘有,一羯磨在,汝可,拾, ■惡知識。若破方便欲,破僧,者進令、不、破。若 突吉羅。是國謂爲犯。不犯者初諫便拾。若非 比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼 比丘比丘尼。 更有。餘人、数、莫、捨盡突吉羅 諫 羯磨時。 持不,拾一切突吉羅。 偷蘭邁,若初白未、竟捨者突吉羅。 能拾者善,若不、拾者與說,第三羯磨 竟信伽 第二羯磨:作.第二羯磨.已應.更求. 大德。 隋,而犯,重罪、若用、語者善不,用、語者應,作, 羯磨在,汝可、拾,此事,莫、令,僧更爲、汝作,羯 應,更求。大德。我已白作,初羯磨 者善、不,用,語者應,作 , 律非,佛所教,若一切未,作,呵諫, 若破,惡友 尼偸蘭邁 未作,阿諫尼教莫拾 突吉羅。除 邁。若不,呵諫,突古羅。 未白方便欲,破,和合僧,受:破9和合僧法 白一羯磨,竟拾者二儉蘭鑑,作,白竟拾者一 破方便助"破僧,者。二三人羯磨。 法別衆作"呵讓" 非法和合衆作"呵諫" 大德我已白意 法非毘尼羯磨 「英」令,僧爲,汝作。羯磨,更犯,重罪:若用語 無住處破者是謂,不犯,不犯者 "爲」阿闍墨,同阿闍 法相似別衆。 法相似和 合 衆。非、法非 作。白二為曆,竟拾者三倫蘭港。 有。比丘,教言英、拾此比丘偷蘭 。餘四有"羯磨在" 若爲,僧爲,塔爲,和四上,同 初羯磨 作 初羯磨 若比丘尼教言莫,拾。 若僧爲"破僧人,作 *梨爲和識。作損滅 汝今可拾 竟 若欲作非 最初未 。餘有二 若一切 法别 作 Ē न 堅 我 此 和 制

五法 等忍可。 世尊。世尊以此因緣,集,比丘僧。無數方便 忍可。諸比丘聞。中有,少欲知足行,頭陀 常數。說頭陀少欲知足樂出離者 非。沙門@法。非.淨行,非.隨順行。所,不.應.爲 呵。責提婆達伴黨比丘。汝所、爲非。非 奪所。頭面禮足在。一面,坐以此因緣,具自 婆達所說我等忍@可。諸比丘嫌責已。往 等云何言。提婆達是法語比丘律語比丘。 學戒,知:慚愧,者、嫌。貴提婆莲伴黨比丘, 達是法語比丘律語比丘。 安樂住"時提婆達件四點方便助!破和合僧比 葵,住,破僧要法,堅持不,捨。何以故。 肉。時諸比丘語,提婆達言,汝莫、破 食。著、養婦衣、露坐、不、食品酥鹽、不 佛在,羅閱祇耆闍崛山中。 差,堪,能羯磨 黨比丘,已。告,諸比丘,聽,僧與、提婆達伴黨 忍可。爾時世尊以,無數方便,可,責提婆達伴 達是法語比丘律語比丘。 提婆達所說我等 云何語。諸比丘言。莫、呵提婆達所說,提婆 丘 合數喜不,諍同一水 乳、於,佛法中,有,增益 婆達是法語比丘律語比丘。 是言。 聽。此提婆達伴黨比丘。 順 從 提婆達 作 比 LL,作,呵辣,拾,此法,故白四羯磨。 語。諸比丘言。汝莫,可提婆達所說 復往教,諸比丘,言。世奪以 狂心亂痛惱所,纏 汝等諸比丘莫,呵,提婆達,何以故。提 。岩僧時 者如,上作,如,是白。 到僧忍聽 時提婆 提婆達所說我等 "僧今與 提婆達所說 無數方 達故 盡形壽乞 和合價 提婆達伴 。與一個和 食魚及 衆中當, 人威儀 樂 如 便 世 提 汝 我

●(上本)—●②* ♥(於)—③ ●[此]—③ ●(故]—●③⑤(故)—⑤ ●(畴)—⑤ ●(破)—⑤ ●八十(也)⑤ ●(者)—⑤ ●王十(者)⑤ ●(皎)十有⑤ ●(和令)—⑤ ●(謂)—⑥⑤ ●(茲)—⑥ ●上二尚●⑤* ●梨仁裳⑥* ��所—蘇��⑥ ●法十(中)⑤ ●業十(比丘)⑤ ●河十(耶)② ●(法)—⑥

黨比丘 與價 忍可。然提婆達非法語比丘 电非律語比丘 達是法語比丘律語比丘。 達件黨比丘。順,從提婆達,作, 如,是語,汝等 丘非律語比丘。 提婆達所說我等忍可。 句義 伴黨。相助壞和合價者。亦當作,如是阿諫 丘白 如是說。僧巳忍。呵,諫提婆達伴黨比丘, 忍。僧呵,詠提婆達伴篇比丘。今、拾、此事、者 助 如,是呵.諫提婆達伴黨比丘,白四羯磨. 拾,此事,竟。僧忍默然故是事如,是持。 岩比丘。有 白四羯磨 等喜樂。此比丘所說我等忍可 語比丘。提婆達所說我等忍可。僧今爲,提 [比丘莫.呵.提婆達] •提婆達是法語比丘 。增益安樂住。自如,是一大德僧聽,此《提婆 然。雖不忍者說。是初親瞬 和 丘是法語比丘律語比丘。 。彼比丘語。是比丘大德。莫諫,此比丘,此 莫作 作黨比丘,作,呵諫。 [和合歎喜不_諍同一水乳] ,乃至正法久住,欲。說戒,者當,如,是說, ,佛,佛告。諸比丘,從,今已去若有。如,是 於,佛法中,有,增益安樂住, 是語。 合僧。大德。與人僧和合數喜不、諦同一 作 m 《和合僧》 自今已去與。諸比丘、結戒。 謎 提婆達是 說 餘伴黨 若一若二若三乃至無 汝等莫、壞,和合價。 拾 "汝等當」助。和合僧,大德。 此事 此比丘 法語比丘 律語比丘。 拾此事故。大德。莫 而提婆達非法語比 故。汝等英言提婆 提婆達所說我等 此比丘所 彼 **第二第三亦** 於佛法中 誰諸長老 比丘言。大 比丘律語 汝等當 當作 集十 諸比 脱我 ~~_~~

是事故。乃至三諫拾者善。不拾者僧伽婆尸 我等忍可。然此比丘非法語比丘非律語 北 增慧諷誦承國受。衣食順從者,給.與衣被國飯 從衣食順從,法順從者,以法教授增戒增心 沙。比丘義如、上說。順從者有,二回順從,法順 丘如,是諫時堅持不,捨。彼比丘應,三諫, 拾, 如《水乳合、於,佛法中,有,增益安樂住,是比 合僧。大德。與,僧和合歡喜不,諍。同一師 丘,大德。莫、欲、彼,壞和合價,汝等當、樂,欲 等忍可。 丘。此比丘끼說我等忍可。汝莫,作,是語。此 汝莫、諫。此比丘,此比丘是法語比丘律語比 岩比丘作, 非法群黨 語, 諸比丘 食床队必败具病瘦醫藥。 件黨者若四若過四 和合數喜不、辭同一水乳。 汝等矣、壞、和合僧、當、助、和合僧、天德。與、僧 比丘是法語比丘律語比丘。 此比丘所說我 若隨, 磨在 當語 四若不,隨,語者當,作,初羯磨。 益安樂住。可,捨此事;勿,爲,僧所,呵更犯,重 四竟餘有. 作 事 語 罪 Ę, 。若隨、語者善。若不、隨、語者當、白。白巳當, "彼人,言,我已白。餘有。羯曆在,汝可、捨,此 **第二羯磨,已當,語,彼人,言。 已白二羯磨** 勿,爲,僧所,呵更犯,重罪 助伴黨語者。 若一若二 此比丘所說我等四喜樂 語者善。 |彼人|言。我已白及初羯磨。 可」拾,此事,勿,爲。僧所,呵更犯,重罪。 而此比丘非法語比丘非律語比丘。 羯磨在. 汝可.拾.此事. 不.隨.語者當.作.第二羯磨 於"佛法中,有"增 若三若衆 ®多 作 若隨、語者善。 此 言 餘有二二羯 初羯磨 已 比 勿爲僧 丘 大德 肵 學 和 比 102

9三羯磨 器英格。此比丘偸蘭选者未作,呵諫 **羯磨拾者三偷關遮**。 肵 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲和。 "者突吉羅" 莫,拾者 尼偸 蘭邁。 若未,作,諫尼言 突吉羅。 蘭邁、白霓拾洛一偸蘭邁厘作,自 花。 二比丘一名。阿图温婆, 二名,富那婆面娑,在 爾時佛在 者。最初未會制成,廢狂心亂痛惱所,廢計 非哪所致。 衆。法相似別衆。 法相似和合衆, 初語時拾。 粉連,行,惡行,汚,他家'@汚.他家,亦見亦聞 ,捨盡突吉羅, 比丘尼僧伽婆尸沙。 式叉霉 作已唱和 彼村落中有"婦女若童女" 共同一床坐起 花教、人摘、花、自作、華麗、教、人作、華鷺 華樹.教.人種。花樹.自溉灌教.人溉灌. 行,惡行,亦見亦聞。彼作,如,是非法行 或作,衆鳥 鳴,或 走 呵更犯 ,殺責命繫若教。人"幾實繫。自持、花教、人持 器飲食言語戲笑。 若比丘諫,群黨比丘,時。 岩比丘棘,群黨比丘,岭。 自持,華鷺,與、人教,人持,華鷺,與、人。 若未,白一切隨,破僧男伴然,盡笑言 作"三羯磨 "含衞國祇樹給孤獨聞" Ī 或佛說或彈鼓簧吹貝 非法別衆。 除,比丘比丘尼。餘人四数言。英 者一切未,作,呵諫,不,犯。 罪 岩 隨 或四件跛行。 门 龙 一 **<b>造僧伽婆尸沙** 語者善。不 或自歌舞四個甲伎 非法和合衆。 羯磨拾者二 更有:餘 **北丘尼語堅持** 未。竟拾個者 腦語 非法 一時精連 八作 孔雀 或 不犯 《嘯の或 F١ 比 口莫拾 者 白摘 非律 突古 不 Ľ 'n 自以 法 || 成他 者 别 ŧ 犯 īī 自

行

如能說法。

時舍利弗目述。即爲、勒連諸居士

法。時諸居士見已自相謂言。

知,幻術,飛,行答中,第二比丘行,惡智行

大目連現神足9節,身空中.

含利弗親自說 此二比丘。一

有,癡

者。若僧時到僧忍聽。今僧與,阿

德俚聪。

典

婆富那婆娑已。告諸比丘,

何

連

而去。 亦見亦聞。行。惡行,亦見亦聞。今僧與。阿*濕 富那婆娑在,粉蓮污他家,行惡行,污他家 、應、在,此住。自如,是。大德僧聽。此阿*濕婆 聞。行。惡行,亦見亦聞。 汝等行。惡行,出去不 翔磨 汝等污他家,行题行,污他家 陫 目迹。 萖 怨 婆富那婆娑.作.攢羯磨. 此二人污.他家.行. 汚 來。至精連,止宿。長朝著,衣持、鉢入、村乞食。所,惑。 時舍利弗目連從,迦尸國:漸漸遊行。 今有二 比丘來,一名。含利弗。二名。日連 丘衆。俱。從,迦尸國,遊行至,綺連、時阿*濕婆 僧已9忍。與:阿*濕婆富 那婆娑|作,攢羯磨| ,忍者說。此是初羯磨。 第二第三亦如,是說。 汝等汚。他家,出去不,應。在,此住。 誰諸長老 惡行。汚.他家.亦見亦聞。行.惡行 作, 攢羯磨, 彼二人即往, 詣雪諸居士所, 語言。 衆,俱從,迦尸國,遊行來,至騎連,必為:我等 富那婆娑。聞面含利那月連四粉,五百大比丘 惡命行」自免能說法。 `到骨忽聽。今僧爲。阿濕婆富那婆娑作。攢 比丘菩。能幻術 他 "僧忍默然故"是事如,是持。 僧爲,此二人,作,擯羯磨,者默然。e誰不 [家,亦見亦聞。ff,惡行,亦見亦聞 舍利弗目連。著、衣持、鉢與、五百大比 聞。佛教、已。即從坐起禮。佛足,遠三匝 飛行虛字。 汝等好 自觀察莫為後 爾時舍利弗 第二比丘行 亦見亦聞。 4.亦見亦 老僧 載:

> "濕婆富那婆娑,作,養羯磨,已。衆僧作,養羯 4 *濕婆富那婆娑」作。羯磨,已。還,舍衞國祇樹 爲作。羯磨,時作。是言。衆僧有、愛有、患有、怖 即作』羯磨,如,上說,時。 阿*濕婆富那婆娑僧 憶念,作,憶念,已毀、罪。 已為一阿"濕婆富那婆娑」作,學。作,學已為作 、鉢還@至"住處"以"此因緣"集,比丘僧" 訛 者,而獨騙,我。時舍利非目連。在.輪連,爲,阿 有.凝。更有。餘同四罪比丘。有。驅者:有。不、驅 磿 給弧獨固,至,世尊所,頭面體,足在,一面 有,不、驅者,世偉以,無數方便,可,貴彼阿"濕 8非,沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。 贵阿"濕婆富那婆娑"四汝所爲非。 患有,怖有,癡! 云何衆僧與作,攢羯磨,時言。 .愛有.悲有.怖有.癡。有.如.是同罪比丘.有.騙 一面坐已白,佛言。我 等 已於,騎連 法令、得。信樂、時尊者舍利弗目連 |有||不|||顯者||爾時世尊。以||無數方便|遙詞| ·時。阿*濕婆富那婆娑作。如,是言,衆僧有 有,如,是同罪比丘,有,顯者 時舍利弗在一衆中 衆僧 非.威儀 有,愛有 食訖 [與阿 坐 洗

不,應,與,其飲食。我等阿*濕婆富那婆娑二 亦不。言笑,亦不。周接,亦不。善言問訊。 我等 相謂言。此是何人低 *目而行不』左右顧視 。鉢入,村乞食。法服齊整行步庠序。低●目直

|漸漸遊行至||騎連||止宿。

晨 朝著,衣持

身

|或受,罹臌笑。

時有,衆多比丘

||從||迦

不,左右顧視以次乞食。時諸居士見已自

中應、差。堪能羯磨人,如、上應、作,如、是白、大 婆娑「作」呵諌「捨」此事」故。汝等莫作,是言。 作搔羯磨時。便作是言。僧有,愛有、患有 僧有、愛有、患有、怖有、癡"有。如、是同罪比1 "阿"濕婆富那婆娑|作|呵諫白四羯磨! 衆 有。如是同罪比丘。有。驅者,有不不騙 此阿*濕婆富那婆娑在,粉連 自今已去聽,僧 僧與 ●日二项图》 ●日二四目 ●(惡]—号章章 ●惡十(行)自動學 ●作十(撰)員事,作十(模)事 ●(惠)—号數 ●(行怒行亦見) ● ●計二若書 ●(忍]—書 即合利弗日建二月連合利弗曼 甲芥二果香 ●(話)—号爾 ●(行)—号面 ●(能)—零 ■ ●30万章 甲行二四号章 甲(能)—号章章 耶至二生帝 ●果二果号章 ●(犯)十罪事 ②[一面]—第 ◎(故)—号章章 沙門法)—号章 @[行怒行亦見亦聞]-

有 驅者,有,不、騙者,僧今與,阿*濕婆富那婆娑, 見亦聞。行。惡行:亦見亦聞: 他家,行,惡行,污.他家,亦見亦聞。行,惡行,亦 ,是言,僧有.愛有,患有,怖有,癡。亦應,如,是與 事如,是持。如,是與,阿*濕婆富那婆娑,作,呵 婆娑,作,呵諫,拾,此事,竟。 諸長老忍。僧與,阿*濕婆富那婆娑,作,阿諫。 者,有,不、驅者,而諸比丘不,愛不,患不,怖不 作 惡行。白如是,大德僧聽。此阿*濕婆當那婆 者當。如是說,若比丘依。樂落若城邑住。污 丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒 作:呵諫白四羯磨呵諫: 有,餘比丘,若僧已擭若攬。時若米,攬。作,如 諫白。四羯縣,已。時諸比丘往白,佛。佛言。若 拾:此事,者默然。誰不,忍者說。是初羯磨,第 行,惡行,亦見亦聞。汝等污,他家,行,惡行,誰 、嬢。汝等污。他家,行,惡行,汚,他家,亦見亦聞。 一第三亦如,是說。僧已忍。與,阿*濕婆富那 聞。大德。汝污。他家,行,惡行,今可,遠,此聚 《亦聞。諸比丘當,語,是比丘,言,大德,汚,他 (患有,怖有,癡。有,如,是同罪比丘) 有,驅 ·阿諫、拾此事,故。汝等莫作,是言:僧有,愛 1.愛有,患有,怖有,癡。有:如,是同罪比丘,有 ("在"畸迹" 僧與作" 羯磨" 時便 作"是言"僧 』
驪者,有,不、騙者,而諸比丘不、愛不、 患不 .行,惡行,汚.他家,亦見亦聞。行,惡行,亦見 ·大德、諸比丘有、愛有、患有、怖有 法,不,須,住 汝等污"他家「行。惡行" 污。他家,亦 是比丘語 自 今已去與"諸比 僧忍●默然故*是 汝等污他家行 "彼比丘]作"是 癡 有

依聚落 是故言、污。他家;行"惡行,者。 ♥,與,一居士,不,與,一居士,即作,是念; 汚家。 云何依僧伽藍汚家。 若 比丘取 僧華 當,供養,不、爲、我者我不。供養,是爲,依親友 者比丘依 王者大臣"或爲一居士,或不爲 恩。其有與我者我當報之。若不與我我 若比丘如法得,利。乃至鉢中之餘。或與,一居 我何故與"是爲"依家污象;云何依利養污象" 言者。有。與、我者,我當、報之。若不,與、我者 處聞,之不,喜。所與物處思,當,報恩。即作,是 何依家汚家。從"一家,得、物與"一家。 四種,如、上。聚落城邑者屬、。王。家者有,男有 、捨者僧伽婆尸沙。 比丘羲 如,上。•村者有: 養,是爲,依僧伽藍污家,以。此四事,故污。 有與我者我當供養 何故與。是爲。依利養污家云何依親友汚家。 士、不,與,一居士,彼得者即生,是念,當,報,共 養,汚、家。依,親友,汚、家。依,僧伽藍,汚、家。 云 ,女。汚.他家,者。有.四種事。依.家汚.家。 依.利 膫"再三諫"捨"此事"故"乃至三諫捨者醫。不 閉。是比丘如,是諫時堅持不、拾者。彼比丘 行,惡行, 污,他家,亦見亦聞。行,惡行,亦見亦 有,如,是同罪比丘,有,騙者,有,不,騙者,而諸 、是同罪比丘"有"赐者"有"不、赐者" 諸比丘報 比丘不、愛不、患不.怖不、癡。 言。大德,莫、作、是語,有,愛有、患有、怖有,變, 一居士、所爲者即思常、報恩。 種。華樹。乃至受、雇戲笑如。上說, 他家行惡行。 不,與,我者我不,供 大德。污他家 自種 華樹 教 污。他家,亦見 共爲我者我 所得物 者 比 丘 家 共

望初語時拾. 那沙爛沙爛尼突吉羅。是謂爲和。 古羅。 岩僧作:呵諫,時有,比 丘 尼,教皇].莫 教、莫、拾此比丘偸蘭邁。 吉羅。 若未 自前言僧 有.愛有.恚有.怖有.癡 若白竟捨者一偸蘭遮。若初白未,竟捨者突 作"第三羯磨"*已僧伽婆尸沙。若白二羯磨 罪,若隨,語者善。者不,隨,語者作,第三羯磨。 在一大德。可、拾此事,莫為僧所、呵更犯,重 更求,大德。已作,第二羯磨,已。餘有,一羯磨 英為,僧所,呵更犯,重罪, 若隨.語者善。不 初羯磨,竟,餘有,二羯磨在,大德,可,拾,此事, 磨,作。初羯磨,已應。更求。 大徳。◎已作,白作。 更犯。重罪、若捨者善。若不、拾者應、作。初羯 餘有。三羯臍在。曾可、捨。此事。 莫為,僧所,呵 @者應,作,白。作,白已應,求言,大德·B已作,白。 佛所四教, 法相似別衆 作,信使,突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩 青羅。除"比丘比丘尼,餘人数,莫、捨呵不 、捨者尼偸關邁。 捨者三偷蘭遮。若白一羯磨捨者二偸蘭遮 魔,語者應,作,第二羯磨,作,第二羯磨,已應, ,僧所,呵更犯,重罪。若隨,語者善。若不,隨, 聞。大德。污:他家,行,惡行,可,捨此事。莫為 亦聞。 盡突吉羅。若不看書持往突吉羅。若爲,白衣 言。天德·汚,他家,亦見亦聞。行,惡行,亦見 切突吉羅。 若僧作。呵諫,時 更有,餘比丘, 行:惡行,亦見亦聞。彼 若 非法別衆。非法和合衆。法別 一切未作啊 法相似和合衆。 若未,作,呵諫,前 若未,作,呵諫,者突 淶 比丘諫,此 非法非 萷 教者尼突 四岩與一父 不犯 比丘 呵

□(作是)—團團團 ○默然故—故默然自命 ○(四)—唐 ○(時)—唐 ○(說)十村傳 ○王十(也)團 ○有二數團 ○(業)十果會 □(故) 十家團 □(者)—自由 □(我)十日團 □(我)十可由 □(已)—由* □言英格者二英格自由、(百)—由 □ 可有一(作)由 □数二 设备金 □(不见)十者合命

》書往。若爲、塔爲、僧爲,病比丘事,持、書往返 見而嘯喚者不、犯。若爲、父。母病, 溝渠坑。跳跏者不,犯。若同伴行在,後還顯不 若擔.刺棘.●來於,中走避者不,犯。 獄緊人,與"寺中客作:者不,犯。若種"花樹,復 .打。若被賊若象熊縣師子虎狼來恐難之處 入貫,持供,養佛法僧,皆不、犯。若人學,手欲 教,人種 供,養佛法僧, 教,人取,花供,養佛法 |若與,病人|與,小兒|與:"好 "娠婦女,與,牢 一切不、犯。不犯者。最初未,制戒、癡狂心 自造,花蠶一数,人造一供,養佛法 若爲。篤信優婆塞有病,若閉在。o獄o看 自以,*線貫,華蠶,教。 自持、花教 若6渡河 億, 自以 若e閉在 譒 德 故 說 。諸大德若好若惡。

❷線貫.花教,人貫供.養佛法 僧.

人持,花供,養佛法僧。

亂痛惱所。纒計199 大水初來漂諸草木積在"一處" 陀比丘。惡性不」受。人語:語。諸比丘」言。 汝莫 8 德,何以故。我聖主得,正覺,故。 時諸比丘。聞, 處,是故諸大德。不應、教、我。我應、教、諸大 如是。種種姓種種名種種家出家集在:一處: ·教·諸大德,何以故。我聖主得,正覺·故。譬如。 惡。諸大德止,莫有,所說。何用,教,我爲。我應 .語,我若好若惡。 丘 。貴關陀比丘。 云何惡性不、受。人語。語,諸 有.少欲知足行.頭陀.樂.學 如,大風吹:諸草木:集在,一處。 諸大德亦 爾時佛在的版學毘國猩師羅 、種種四姓種種の名種種家出家集在...一 諸大德。莫語、我若好者惡 我亦 不語。諸大德若好若 戒知,惭愧,者. 副 **踏大德亦復** 時尊者關 我 亦不

順行,所,不,應,爲。云何闡陀惡性不,受,人語,所爲非,非,威儀。罪,沙門法,非,潛行,非,隨 以,此因緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此 諸比丘往到。世尊所,頭面禮,足在。一面 草木、集在一處、亦如、大風吹、諸草木、聚在 關院其自作不可其語面當作可其語關院 羯磨者,如鱼上作,如,是白,大德僧聽。此闡陀 黃剛陀,已。告,諸比丘,聽,僧與.闡陀比丘,作 廣說如、上。乃至我聊主得,正覺, 時世尊呵 集。比丘僧。 以。無數方便,呵。實關陀比丘,汝 家出家集在。一處是故我應、教語大德語大 大德且止。不、須、敎、我。今僧爲。關陀比丘 我若好考惡" 授。自作,不可共語語,諸比丘言。大德莫語 丘惡性不,受,人語, 相諫展轉懺悔。白如、是。大德價聽。此闡陀比 汝 汝應,如法諫,諸比丘, 諸比 丘亦當,如法諫, 僧罗年與關陀比丘,作,何諫. 惡,大德且止。不、須、教、我。 若僧時到僧忍聽。 .語。我若好若惡. 教授。自作。不可共語:語:諸比丘,言。大德莫 比丘惡性不,受,人語, 呵諫白四羯磨。如是呵諫。 一處。諸大德亦復如,是。種種姓種種名種種 |不,應圖教,我。何以故。我聽主得,正覺,故。 我聖主得,正覺,故。譬如,大水初來源,諸 如是佛弟子衆四得,增益,展轉相教展轉 何用,教,授我,爲。我應,教,諸大德 我亦不語。諸大德若好若惡 我亦不、語。諸大德若好若 諸比丘以"戒律」如法教 諸大德且止。莫有所 諸比丘以,戒律,如,法 盾中應,差。堪能 拾此事故。汝 因緣 一何以 作 坐

獄。

爲關陀比丘作,何諫。 當作,可共語。汝當,如法諫,諸比丘。諸比丘 言。大德莫,自身不、受,陳四語。 惡, 諸大德且止莫諫,我。彼比丘諫,是比丘, 說。若好若惡. 練已。自身不,受智諫語,言。諸大德莫,向、我 乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比 羯磨百今已去。與諸比丘,結戒。集十句義 不.受.人語,者僧亦當,與作,如,是 呵 諫白四 事,已。諸比丘白、佛。佛言。若有,餘比丘,惡性 僧與·闡陀比 丘·作·呵 諫白四羯磨·令·焓·此 僧忍@默然故@是事如,是持。當如如,是呵練 借已5%。 不、忍者說。是初羯磨。 轉相教展轉相諫展轉懺悔。 亦當,如法諫,汝。 W 丘惡性不.受,人語。於,戒法中,諸比 丘如法 練捨 此 與關陀比丘作,可諫拾此事 事 .放汝闖陀英, 自作,不可 我亦不,向,諸大德,說,若好若 如,是佛弟子衆得,增益。 第二第三亦如是說。 拾。此事。者默然。 誰諸長老忍 大德 自身當 共語 竟 僧 展

相諫展轉相教展轉懺悔。 、受、諫語。 大德如法諫、諸比丘。 諸比丘が 以,戒律,如法教授 如"佛所教" 羅夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼。 人教誨。以"戒律,如法教授者。有,七犯聚,波 乃至三諫拾者善。 時堅持不**、拾**。 如法諫:大德,如,是佛弟子衆得,增益,展轉 **偸蘭進。突吉羅。惡歌** 丘義如"上說,惡性不」受語者。 若比丘惡性不,受,人語。 彼比丘應三諫。拾是事四故。 不。捨者僧伽 自身作不可共 是比丘 如法者如、法如、律 婆尸沙。比 不忍不受 如是。 諸比丘 諌

●好二任會 @娱二身曾像 ●級二楼像* ●(來]—曾像 ●读二度自像 ●母十(若爲)像 ●(含)十用像 ●数十(者)自像 ●(有)—像 ●四四分律藏卷第四卷像,此下多本有光明县后随文 ●四律藏初分之第五首像,(恶性拒谓速减术)十两时像 四月二編自像 电性二名像 四名二姓像 四数十(投)像 四[非沙門法]—自愿像* 四上十(裁)像 四十一令他 四萬十(自)像 四科十(如是)像 田[是本]—自愿像 四(次)—自愿像 四武公太二次就然自愿像 田[是本]—自愿像 四(作)十如像 田[津]—像 四[語]—像 四[本]—⑥像 西(本)—⑥像

此事。 作初 婆尸沙。 爲僧所、呵更犯,重罪,若隨語者善。不、隨語 羯磨,已應,更求, 大德。我已作,白第二羯磨 善不、随、語者。爲。說,第二羯磨, 白初羯磨竟。 所,呵更犯,重罪 竟。餘有。三親曆在,大德可、捨。此事。勿、爲,僧 應作白。 、僧所、呵更犯、重罪、若隨、語者善。不、隨、語者 展轉相諫展轉懺悔。大德、可、捨,此事,莫爲 諫大德。 比丘,言。大德莫、自作,不可共語,當,作,可共 突吉羅。若爲,惡性,作,可誠,時。若有,餘比丘 餘人教.莫.捨呵 偷蘭邁。若未.呵諫.突吉羅。 語者突吉羅。若比丘尼教言,莫格此比丘尼 教言、英、捨此比丘偸蘭邁, 者•二偷蘭遞。白已捨者一偸蘭遮。作,白未 者爲說。第三羯磨。說。第三羯磨,竟僧伽婆尸 、竟捨者突吉羅。 宋白 前惡性不 受 人語 盡 .犯。不犯者初語時拾。非 白二羯磨9拾者三偷蘭邁。白一羯磨*拾 大德如法諫諸比丘 餘有,一羯磨在,大德。可,拾,此事,勿 | 羯磨、作:初羯磨,已應,更求, 大德已作 ,我若好若惡. 勿,爲,僧所,訶更犯,重罪, 大德。且止不須讓我。彼比丘諫 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 如,是佛弟子衆得,增益, 展轉相数 作,白已應,更求, 大德,我已作,白 餘有二點磨在。大德。可拾 法相似別衆 不可盡突吉羅 者隨、語者善。 不、隨、語者 我亦不語。諸大德者 諸比丘亦當,如法 法别 岩未,作,呵諫,而 除比丘比丘尼 法相似和合衆 衆。非法和合 比丘尼僧伽 岩隨,語者 o 説 第二 此好 卽 肵

^{東十三} 犯者。最初・ 非 若夢中語。欲、說、此錯說、彼。 是謂,不犯,不經,若共事如、是。若戲笑語者疾疾語。若獨語 和《上阿闍梨所行亦如是。 不 、犯"者爲,無智人,可諫時語彼如、是言。 ,法非,律非,佛所教, 若一切 未。制成 凝狂心亂痛惱所繼 汝可。更學 問 未作 繭 諫

9二不定法

爾時世為。在一合衛國祇樹給孤獨園、迦留陀 倚,壁而聽。但聞,說,非法語聲。復念言。聞,比 蘠 與共獨屏覆處坐。時迦留陀夷。與,齊優婆私 迦留陀夷。到時著、衣持、鉢詣:齋優婆私家 意在、彼。必彼優婆私亦繫意在。迦留陀夷、時 貌端正、迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷繁 夷先白衣時有。親友婦。名曰面齋優婆私。 夷言。汝審與,齊優婆私,獨在,屏稅處,坐耶。 匝而去。時世尊集,此丘僧,知而故問,迦留陀 緣,具白,世尊。 疾 共婦,生,不信心, 時優婆私即還出,其舍, 坐作,非法語。見已便作,是念,此比丘在,非 丘聲而說,非法宣言, 心。聞,內比丘語聲,作,是念,或能說法。即說 含,遙聞,迦留陀夷語聲,此優婆私有,信樂之 答言。實爾世母。 法處:坐。又說:非法言:"者此夫主見當,呵"罵 《往,世尊所,頭面禮,足在,一面 |闖看.之。見.迦 留陀夷與:齊優婆私|共床 時有。毘舍佉母! 白。世 等 已頭面 避足 邁達三 世算以 比丘不應作如是語 有小綠事,往被 ·無數方便·呵貴。 立。以此因 晚比 顔 疾

爲非

非威

儀*

*非沙門法,非淨行

非

應,如.優婆私所說,治。

若 比 丘自言所趣向

隨汝

誦 汝前 集,十句義 乃至正法久住, 順 種有滿處最初犯戒。自今已去與:比丘 在,解覆處,坐耶。 行 所不應 爲 時世算以:無數方便 汝今云何與,齋便婆 私

屏覆者二種。一者見屏覆。二者聞屏四覆。見 作姓處|坐說,非法語。有,住信優婆私| 四於 ,是說,"者比丘共"女人,獨在,圖屏覆處障處可 迦留陀夷:已。告"諸比丘" 迦留陀夷愚人。多 屏覆者。乃至常語不,閉整圖處。圖障覆者。持 者人女有智未,命四終,獨者一比丘一女明人。 是比丘,是名,不定图法,比丘羲如,上說,女人 三法中,應一一一治。若波羅夷若僧伽婆尸沙 **考波の逸提。是坐比丘自言。我犯是罪,於** 所到處自言坐。 優婆私所說,治。 所到處自言坐自言 臥。 所說其實而不,虛妄,者比丘自言所,趣向 樂優婆私者。 得容。行姓四處。說非法語者。說,姓欲四法,信 樹若點壁若籬若衣及餘物學可作姓處者。 解覆者。 若塵若霧若黑暗中不。相見。也。 若波*逸提。如,住信優婆私所說 應,如法治 三法中,一一法說。 若波羅夷若僧伽婆尸沙 言所到處。不,自言,坐不,自言,臥不,自言 如,優婆私所說,治, 如"比丘所語 自言所到處, 不盗不邪婬不妄語不飲酒。善憶持事不錯 冶 自言坐自言臥自言作。 信,佛法僧、歸、依佛法僧。不 不,自言,臥不,自 若比丘自言所趣向 若比丘自言所趣向 者比丘自言所趣向 不_自 欲,說戒,者當,如 (言作。 成自言 鹿自言 應如 新戒 呵責 611 處自 爏 猫 嗣 處 殺

夷簇

在,露現處,共坐說,非法事一耶。時世尊以,無 隨順行,所,不.應.爲。汝今云何與,齋優婆私

分*律卷第五

方便,呵.實迦留陀夷,已。告,諸比丘, 迦留

多種有漏處最初犯戒。自今已去

不。自言。作。應,如,優婆私所說,治,若比丘不, 是中無定法故言不定意 不自言。以不自言作應如優婆私所說,治 自言,所趣向處,不,自言,所到處,不,自言,坐 不,自言,所到處,不,自 言坐 不。自言,以

、壁而聽" 言。聞、比丘。聲而說,非法言。比丘不、應、作、 、鉢往,至齋優婆私家:二人俱露現處坐共語。 在,迦留陀夷、時尊者迦留陀夷。到時著,衣持 夷常緊,意在。漸優婆私,齊優 婆 私 亦點,意 私 留陀夷先白衣時有"知友婦" 名曰:簽•便婆 爾時0世尊,在,含衞國祇樹給孤獨園,時迦 答言。實弼世尊。世尊以,無數方便,可責言。 出 者當呵,罵其婦,生,不信心, 今此比丘坐既非 "法處又說"非法語"夫主見 私 如、是語。即觸看、之。見、迦留陀夷與、齋優婆 留陀夷語聲作,是念言,或能說法。即就倚 時毘舍供母以,小因緣,往。"到比舍,遙聞,迦 汝所爲非。非嚴儀,非沙門法,非,淨行,非 、足邊三匝而去。時世拿知而故問。迦留陀夷! 立以,此因緣,其白,世尊,白,世尊,已頭面體 汝審與,齋優婆私,在,露現處,共坐 言語不。 [.其家,疾疾往,世尊所] 頭面禮,足在,一面 《俱露現處共坐說,非法語、見已作,是念 "顏貌端正"迦留陀夷亦顏貌端正,迦留陀 但聞,在,內說,非法語學, 時優婆私印還 復自念 四

應。一一法治:若僧伽婆尸沙岩波逸提。如,住 於二法中二一法說。若僧伽婆尸沙若波逸 說戒,者當,如,是說,者比丘共,女人,在,露現 與,比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 汽 比丘語:治, 若比丘自言所趣向處自言所到 事不,蜡所說異質而不,虛妄, 若比丘自言所 不殺生不盗不邪婬不妄語不飲酒。 定法,比丘義如、上。驚處者、無點壁若樹木 信優婆。私所說:應,如法治,是比丘,是名,不 處不可作姓處,坐作,麁惡語,有,住信優婆私 是中無,定法,故言,不定, 自言,坐不,自言,臥。應,如,優婆"私所說」治 比丘不自言,所趣向處,不,自言,所到處,不 自言,坐不。自言。臥。應,如。優婆私所說、治,若 若比丘自言所趣向處。 自言,坐不,自言,以。應,如,優婆*私所說,治。 處自言坐。不,自言,臥。應,如,優婆■夷所說 趣向處自言所到處自言坐自言臥。即應,如: 惡,信樂優婆私者,信仰佛法僧,歸,依佛法僧, 姓四處。 麁惡語者。 說,姓欲 忠 濟、數二道好 無,籬障及餘物。障,不可作婬處者。不、容,行 提,是坐比丘自言。我犯,是"事,""於,二法中 若比丘自言所趣向處自言 所到處。不 不,自言,所到處,不.. 法党 18 善憶持 欲

四分*律卷第六****

姚秦*罽賓三藏佛陀耶含 共竺佛念*等

9三十拾度法之一

諸比丘持,三衣,不,得,長。時六群比丘畜,長 以無數方便呵責已, 何六群比丘、如來聽、特。三衣、汝等者。長衣、 沙門法,排,帶行,非。隨順行。所,不應為。云 便 世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧, 頭面禮、足在,一面、坐,以此因緣,具白,世 起衣中時衣晡時衣。諸比丘即往。至世尊所 丘,言。如來聽,持,三衣,汝等云何審,長衣,早 丘,言、佛聽,持,三衣,不,得,長。此是誰衣。答 莊嚴如,是衣服藏學。諸比丘見已語,六群比 衣。或早起衣或中時衣。或晡時衣。彼常經營 ◎爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。世傳聽 逸提。如,是世尊與。比丘,結戒、時阿難從,人 者當,如是說,若比丘畜,長衣,者尼薩耆波 丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒 癡人。多種有漏處最初犯戒。 自今已去與此 行.頭陀.樂.學戒.知.慚愧,者. 嫌.貴 六 群比 曰 ·呵·贵六群比丘·汝所爲非。非·威儀·B非 。是我等長衣。諸比丘聞。其中有,少欲知足 告,諸比丘, 六群比丘 以無數方

●(於)-**-#⊜®** 0 al = ◎ 四四不分卷及品图四[之六]一图四[三

薩耆波逸提,

¥

今得此

世算與諸比丘結戒。

岩比丘畜 長衣 者尼 貴價囊掃衣

常頭陀著:此衣,故,迦葉不,在。阿難作,是念。 得。一貴價糞掃衣「欲,以奉:大迦葉, 大迦葉

却後十日當.還。世尊以,此因緣,集,比丘僧,衣,佛問,阿難,迦葉何時當,還。阿難白,佛言。 比 盡尼薩耆。 比 三日不。得 o摩衣扇那衣麻衣翅夷 羅 衣鳩夷羅衣讖羅 朊 Ħ **若比丘衣已竞迦絺那 衣已出斋:長衣,經,十** 奥 得衣盡尼薩者。若比丘一日得太二日得太太 乃至十日得,衣。至。十一日明相出,九日中所 衣膏。至。十一日明相出,一切尼薩耆。若比丘 者比丘一日得。衣畜二一日得,衣乃至十日得, 有,十0種, 0 絁 衣劫貝衣欽婆羅衣傷摩衣讖 不,知。云何,即往,至佛所,頭面禮,足在。一面,奉,大迦葉,可大迦葉常頭陀著,此衣,而不,在。 一日得、衣二日不、得三日得、衣四日得。如是 **路比丘** 朊 H 尼衣。長衣者若長如來八指若廣四指學是。 義如、上。衣竟者三衣迦絲那衣已出。衣者 ,衣乃至十日得,衣。十 日得、衣。至、十一日明相出,八日中所得衣 丘一日得,衣二日三日不,得,四日得乃至 |不淨施得畜。若過。十日,尼薩耆波逸提。比 · 畜.長衣 齊.十日。 』頭陀,樂出雕法,已,告:諸比丘。 自今已去 .以奉。上大迦葉,*大迦葉常頭陀著。囊精 "白,佛言。世尊,與諸比丘,結戒。若比丘斎 二日得 衣盡尼薩耆。 不 尼薩者波逸提。我今得二一貴價養精衣 ·* 得 **若比丘一日得,农二日得,农三日** 四日《得、得、衣。作句亦《如、上书 隨順說法。無數方便說,少欲知足 Ł H 得 若比丘 不,得,我。作句亦*如、上 者如,是轉降。乃至九日十日者 欲說戒者當如是說 日明相出。 一日得、衣二日得 不得,衣五日 。七日中

*作 如句 上亦 日得四 日得,衣 。得,衣。作句亦*如,上 若比丘一日得,衣二日三日七日八日九日十日不 若比丘一日得,衣二日三 不,得,我。你句亦如,哪上日六日七日八日九日 十日 六日七日八日不、得、衣九日得、衣。如是种味。若比丘一日得、衣二日得、衣。三日四日五日 七日八日 九日十日 不、得、*衣 相出。二日中所得衣藏尼薩耆。 日八日九日不,得,衣十日得,衣。 比丘一日得,农二日三 日 四 日五日六日七 日四日五日六日七日八日九 日 不,得,衣十 盡尼族者。 日四日五日六日七日八 日 II. 一、得、衣八日得、衣。 凡日九日十日子、得、衣。 日不、得、衣八日得、衣。 如、是轉降。乃至六日七日 日明相出,五日中所得衣盡尼薩者。若比丘 若比 丘【日 得表二月三日四日五日六日 比丘一日得,衣二日得,衣三日 四 日五日六 、衣。作句亦如、上 若比丘一日得,八日九日十日不,得 若比丘一日得, 日三日 四日五日 日得,衣。三日中所得,衣至,十一日明相四出 日六日七日不,得,衣八日得,衣 乃至十日得 不、得、农七日得、农乃至十日得、农。 日不、得、衣七日•得如、是棘降。乃至七日八日九日 四日五日不、得、表六日得、衣乃至十日得衣。 ,衣。十一日明相出。四日中所得衣盡尼蘸著。 一日得,衣二日得,衣三日 四日 五日六日七 十一日明相出。六日中所得衣織尼薩耆,若 H 衣 者比丘一日得,衣二 日三日 日九日十日不、得、衣。作句亦*如、上如、是轉鋒。乃至四日五日六日七日八 日五日 二日得,友。三日四日五日六日 若比丘一日得,衣二日得,衣。三 不得 六日七日 八日九日 若比 丘 Λ. 六日 不、得、衣九日十 五一日得,衣二四日五四日五 · 衣二日三日 ●得知·是轉 十一日明 若比丘一 至十一 四日 十日日 若 五

僧忍聽。 是與 事欲,遠行,應,問言,汝此衣與,誰 後受回微如是白。大德僧聽。此某甲比丘故 胡跪合掌當,作,是語,大德僧聽。我某甲比丘 時。 此拾隨衣應。拾與一僧。若衆多人若一人。不 產者。 爾所長衣,犯、捨麼一个拾,與個一僧持,此衣 比丘,白如、是。 此 犯,拾墮,今拾與,僧。若僧時到僧忍聽回僧持, 如,是白、大德價應。某甲此丘故畜。爾所長衣, 便與、僧。即應、還,此比丘衣。白二羯磨應 心。答言爾。 白.己。然後受.懺悔。 啬:爾所長衣:犯"拾墮" 今拾與,僧"若僧時到 ,僧或彼捨衣竟當.懺悔,受懺悔人當,作,白然 故者。爾所長衣過。十日犯,捨隂。或我今拾與 得別衆拾。 、拾持更質、餘衣、一足薩耆波逸提一突吉羅。 者忘去 自亦如 謎尼薩耆。 施 一日明相出,九日中所得衣盡尼薩灣 不,得,衣。十一 衣 " 三日得,太乃至十日得,太不淨施。 往,價中,偏露。右肩,脫、革屣。向 ·與"彼某甲比丘" **若比丘一日得,衣不淨施二日得** 僧中@賞差,堪能羯磨人,如,上說 我受"某甲比丘懺悔"户如,是"作 若衆僧多難集 者捨不,成,捨突青羅。 日明相出。 大德僧聽。 當語:彼人言。 彼某甲比丘當,還 。此某甲比丘故 岩里犯,捨 堕,衣不 日中 此比丘若因緣 所 。随 m被 m就 得 上座 禮。 捨與價 自責 衣 至十 若比 | 太淨 盡 作 此 尼

遠。出若休道若爲,賊强將去。 若爲,惡獸,所 他與作9彼不知。彼受,付囑衣,者若命終若 、害者爲、水漂溺。 ,犯。若奪衣失衣燒衣凛衣。取著若他與著若 失想若燒 想 若 凛 想 不淨施不,違,與人,不 齊,十日內,若轉淨施若遺與,人。若賊奪想若 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 者,盡突 吉羅。比丘尼尼 薩者波●逸提。 式叉 迦羅衣、若故壞若燒。若作、非衣、若數數著壞 作,淨施,若遺與,人。若持作,三衣。 若作,波利 突吉羅。若還時有,人言,莫,還@者突吉羅。 者 事如是持"是比丘於。僧中拾、衣竟不、還者 已忍。與"彼某甲比丘,衣竟" 僧忍默然故 是 比丘當、還,此比丘、者默然。誰不、忍者說。 某甲比丘。彼某甲比丘當,還,此 不犯者。 僧持,此衣,與,彼某甲比丘 如此不作淨施不,遺與人, 最初未制戒。癡狂心亂痛 (比丘)雅諸 , 彼某甲 僧 朊 汝所爲非。

長老忍。

◎爾時佛在』含衞國 比丘離.衣人間遊行、嫌責已往.世 嫌。貴六群比丘 有,少欲知足行,頭陀樂學戒知斯愧者 、我遊』行人間,恐,虫壞,故贓耳、諸比丘閉。中 丘持,衣付:囑親友,比丘往,人間,遊行。受,付 一衣。彼即答言。此六群比丘衣。 是我親友寄 |便問言。佛聽,比丘崙,三衣,不,得,長。 此是 《比丘得』此衣:數數在:日中:曬。 闪綠 闰 比丘僧。 坐。以,此因緣,具白 汝等云何以. 衣付:囑親友 「祇樹給孤獨園"時六群比 呵」貴六群比 世母世代 | 算所|| 頭面 諸比丘見 丘 賁

> 奪 頭

,所,教勅; 我當,奉行。 時諸比 丘往, 世尊所;

面體足在。一面坐。

以此因緣具白世

僧與"此病比丘|結,不失衣白二羯磨"

,是與,°彼比丘應,往,至僧中,

不犯。

三衣已竟迦稀那衣已出。 語。同伴比丘, 世尊與,諸比丘,結戒。若比丘 欲,往,人間,行,不,城,持行, 我今當,云何,即 今乾痾病。有,囊掃僧伽梨極重,有,因緣事 不、得職、衣宿、離、衣宿尼薩耆波逸提。而我 間不以,持行,自思念言。世尊與,比丘、結戒。 僧伽梨.思重、此比丘有,因緣事,欲,遊,行人 衣 異處宿尼薩耆波逸提。如是 世尊與比 一一衣, 宿尼薩耆波逸提。 丘衣已竟迦絺那衣已拾。 三衣中者雕,一一 乃至正法。久住。欲說我者當,如是說,若比 初犯戒。自今已去與此丘,結戒。集,十句義, 已。告話比丘、六群比丘쌿人。多種有漏處最 隨順行。所,不,應,爲。云何以,衣付。囑釈友,比 丘雕,衣遊,行人間。 7.今云何。 衣極重。有。因緣事一欲,人問行,不、堪,持行, ||結成、時有。一比丘。有。乾の齊病。 諸大德為,我往白,世尊, 非,威儀:*非,沙門法 **世貨以無** 比丘三次中若雕. 而我得,乾瘠病" 數方便:呵責 非净 。世尊有 有養精 行 非

失衣者。村有。一 失衣者。船有二 失衣者。車有。一 失衣者、場有。一界、失衣者。場有、若干界、 失衣者。樹有。一界,失衣者。樹有。若干界, 裏有。一界。失衣者。僧伽藍裹有。若干界。 說。僧者一說戒一羯磨。 不失衣者。僧伽藍 竟迦絺那衣已出。三衣中雕。一一衣,異處宿 伽梨欝多羅僧安國陀會、 灰已竟者三衣也。迦絺那衣已出。三衣者信 除僧羯磨 ·是持。自今已去當,如,是說戒, 法,者默然,誰不,忍者說,僧已忍。與,某甲比 ·結:不失衣法。 今僧與·某甲比丘 因緣事:欲。人間行,不、堪。持 比丘得,乾霜病,有,囊掃僧伽梨衣,患重。 比丘,結,不失衣法,白如,是。大德僧聽 四僧乞,結,不失衣法,若僧時到僧忍聽。與,此 丘,結,不失衣法,竟。僧忍堅默然故。*是事如 衣重. 德僧聽 某甲比丘得 誰諸長老忍。僧與某甲比丘 有"因緣事"欲 |尼薩耆波逸提。比丘義如,上說| 界、失衣者 界。失衣者。 界。失衣者。車有。若干界, 人間行不, 堪持 |乾鸦病||有||粪掃僧伽梨 农者有"十種"如" 船有著干界 村有。若干界。 若比丘衣已 結不失衣 今從,僧乞 **結 不失衣** 某甲 有 不 不 不 從

梨重"有。因緣,欲,人間行,不,堪,持行"我今從 革羅,向,上座,體,胡跪合掌當,作,是說, 大德 世尊即集。諸比丘僧,告言。自今已去聽, 偏露,右臂脱 此囊 掃僧伽 至三四說 應如 大 界、不失衣者。倉有,一界、失衣者、倉有、若干 失衣者。庫藏有。一界,失衣者。庫藏有。若干 失衣者。堂有。一界,失衣者。堂有。若干界, 陰覆跏趺坐。 場者。於,中治,五 失衣者。含有。一 |僧伽藍者、有,四種|如、上、樹者。與、人等足 若車迴轉處 界。失衣者。 **若船迴轉應** 含有者干界 彪

僧聽。我某甲比丘得,乾糈病。

僧乞、結、不失衣法、應如、是求。

中當差

,堪能羯磨人,如,上

如 乃

E.

有,僧伽梨.故爛弊墩。

♥若不。手捉。衣゚ 若不.至.鄉石所及處゚ 明相 應、手捉、衣。 若至、鄉石所及處。 若不、拾、衣。 ī-j 者 碹 是名,界。乃至庫藏界亦如是。者比丘置、太 在。僧伽藍邊。以中人若用,石若塼獅所及處 界亦如是。此場界非被場界,乃至僧伽藍界 藍界者。此僧伽藍界非。彼僧伽藍界。 此 丘無村阿蘭若處。留 衣著,此八樹間。 出。隨所離衣宿,尼藤者波逸提。乃至庫藏宿 衣 樹界亦如,是、餘者作句亦如、上。價伽藍界者 藍界非.彼樹界.乃至庫藏界非.彼庫藏界.亦 諸車乘禁與販賣之物。介者、儲積米穀、價伽 鄉石所及處一明相出。尼薩耆波逸提一除三 宿 一一句亦如是"若比丘笛"表樹下!往。場處 藍內。往場處。往。明和未出。 '相出' 隨所離衣宿。 若。雕、除衣、突吉羅。若比丘留、衣。著,僧 、捨、衣。若手捉、衣。 若至,獅石所及處。 若不 僧伽藍內 是。此樹界非被樹界,乃至庫藏界僧伽藍 明相未出。不、拾、衣不、手提、衣。若不、至。 雕 若阿蘭若處無界。 若衆多入若一人'不」得。別衆拾,若拾不 乃至庫滅僧伽藍處宿亦 如是。不失衣 **遮摩梨図作弓法。長中肘四肘。** 種 脫 1.突吉羅。 。餘°雜衣,突吉羅。此捨墮衣。應,拾.與 著不。手捉,衣。若不,至。擲石所及處。 革 如 屣 Ŀ 向 拾 乃《在樹下宿。明相未出。 堂者。0多做露。庫者、0儲積 Ŀ 與個 座 八樹中間一樹間。七 尼薩耆波逸提、除三 時。當往僧中偏露 跪合掌作.●如 岩捨,衣。岩 若比 異處 僧伽 巌

沙 羅。 故壞若燒。若作,非衣、若數數著壞者。盡突吉 甲比丘雕衣宿犯,拾堕,今拾,與僧,若僧時到 是白。 **岩壞想。若水道斷B路檢難。** 羯磨。明相未,出"里上捉、衣。若捨、衣。若至:擲 造.與人,若持作。三太。若作,波利迦羅衣。若 ,是持。若僧中捨衣竟不,還者。突吉羅。還時 與"彼某甲比丘 衣竟。僧忍*默然故。*是事如 彼某甲比丘|者默然。誰不,忍者說。僧已回忍。 還被某甲比丘,誰諸長老忍。僧持,此本.還. 比丘離衣宿犯。拾墮、今拾,與價、價持。此衣 還被某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲 墮。今拾,與僧。。若僧時到僧忍聽、持,此衣, 如是白,大德僧聽。某甲比丘雕衣宿犯。拾 應,如,是與,價中當,差,堪能羯磨人,如,上作, 彼答言爾。僧應,卽還,此比丘衣。 白.已。然後受、機當語。後人言、自責、汝心、 僧忍聽。我受。某甲比丘"懺」白如是。作。此 、作、白。然後受、"懺如、是白。大德僧聽"此某 墮。我今拾,與僧,彼拾已當,懺悔。 受懺人當 癡狂心亂痛惱所,纒門 難國或梵 行 難,若 不勇捨,衣不,手捉ゐ衣不 難。若包渠水憑若强力者所、執。若緊縛或命 石所及處。若劫奪想若失想若燒想若漂想 若有、人言、莫、還者突古羅。若轉作,淨施,若 至一擲石所及處,不犯。不犯者。最初未。制戒 漏尼 比丘尼。尼薩耆波逸提。式叉摩那沙彌 大德僧聽。 突吉羅、是謂爲、犯、不犯者。 我某甲比丘離衣宿犯 若賊難若惡獸 白二羯磨 "僧與作" 拾

四爾時佛在 含衞國祇樹給孤 獨局 時有,比 Ē, 胷 親友比丘,往,人間,行。 世 行 所頭面體,足在,一面,坐。 非隨順行。 世尊以此因緣集諸比丘,呵 汝所爲非。

所不

非"威儀" 非沙

世

Į

時諸

比

, 游。持寄, 我往, 人間, 行。

· 善. 長衣. 乃至滿足。

图比丘,結戒。 衣已竟迦絺那衣已出。聽十 往。至世尊所。頭面體,足在。一面一坐。以此 當云何。卽語。同意比丘言。善哉大德。爲 內畜。長衣。過者犯。尼薩者波逸提然我此僧 樂:學戒:知:慚愧:者:嫌。责六群比丘。云何言 聽、畜、三衣、不、得、過。此是誰衣耶。報言。此是 不還便出騰之。諸比丘見已問言。世傳制戒 友比丘,已人問遊行。時受寄比丘以,其行久 取,中羹掃衣,浣染四角頭點 作,淨。持寄,親 滿足,故。彼有,粪精衣及餘種衣。同者不足 故、時六群比丘閒。世尊聽、畜長衣、爲。乃至 言。自今四已去聽,比丘斎。長衣「爲」乃至滿足 白,世尊,若世尊有,教我當,奉行。時諸比 伽梨故燭弊壞 十日8中間 更 不能辦 不足。取一套播衣、瓷染四角頭點作 衣,同者不足。取,中粪掃衣、浣染四角頭點作 六群比丘衣。六群比丘作,是言。 世傳制戏廳 【尊聽、斋,長衣、爲,乃至滿足」故。而以。同: 尊聽,比丘畜,長衣,爲,滿足,故。而以,同 丘 聞。中有,少欲知足行,頭 而彼有。冀昂衣及餘種 .應.爲。 云何六群 諸比丘卽往 至世 恐腐壞故爲曬之 。以此因緣,具白,世 自念言。 集諸比丘 門法非淨 世 淨 奪與 我 寄 找 阼 槽 因 Īī. Á ●多能量=多間醫皮圖 ©「儲」一含團 ©〔在]一團 ©離除衣=餘離衣圖 ©〔若不手提衣〕一⊜園團 ©〔雜]—⊜蜀 ©〔如 ◎(若)—宛 ©〔忍〕—團 ©〔若) 十手團 ©〔道)十路團 © 與水張三與水張動,深水長魯 ©〔或〕—⊜蜀魯 ©自拾二持國 —⊜暈團 ©前行架本有月望衣戒四字 ©(諮)十比丘魯 ©中二之魯 ©已二以魯 9(如)—鲁**命** 特魯 (18(衣)

緣,具白,世尊,世尊以,此因緣

胁

不

净施

不進與

人木

狏

若奪衣若失衣若

能嫁,與

(我:不

報日可

爾

品其父:言。此是汝女耶。

答四日。是我女。復問 長者問索。幾許

作、衣者淨施若遺。與人一不、犯。

若 奪想若失

想燒想源想不。裁割,不。*疑*排,不,幾作,衣

同衣若不同衣。即日應,裁割,若*凝*拼若縫

二十九日亦如是。至二二十日,若足若不足若

衣 突吉羅。 比丘尼尼薩耆波逸 提。 持。 忍聽 ·是與。僧中應.差.堪能羯磨人。如.上當.作. 若"擬"拼若縫作」衣若淨施若遣,與人,乃至 若十日內同衣足 若 裁 割 若*擬*拼若縫作 沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 施,若遣,與人,若持作,三衣,若作,波 利 迦羅 某甲比丘衣|竟。僧忍 *默然故。*是事如是 言爾,僧應,即還。此比丘衣, 已。然後受懺當,語,彼人,言。自責,汝心。 彼答 聽。我受某甲比丘"懺白如是、作」如是白 爾所日,犯,拾鷹, 今拾,與價. 、作、白、大德僧聽、 衣、若故壞若燒若作。非衣、若數數著壞者、葢 有,人教言,莫、還者突吉羅。 若不、愛轉作,淨 丘,者默然。誰不,忍者®說。僧已思忍。 捨堕一个拾與人僧。 僧聽。此某甲比丘有:爾所衣。 過:爾所日 犯: 過,爾所日,犯,拾墮,一个拾與,僧。若僧時到僧 如是白,大德僧聽。 比丘,誰諸長老忍。僧持,此友,還,此某甲比 竹 "若同衣不足至"十一日",同衣足應"裁割 **若僧中捨衣竟不、還者突吉羅。 還 時者** 我今拾.與 持此太。還、某甲比丘。白如、是。大德 僧 僧今持。@此衣,還,此某甲 此某甲比丘有:爾所衣:過 ·拾已當機悔。 此某甲比丘有,爾所衣, 白二锅磨應,如 若僧時到僧忍 不犯 式叉摩那 受懺 與彼 者 人當

親友比

丘。往 中囊糯衣

人間

告諸比丘此癡人。

多種有漏處最初犯 以無數方便 不足

取

浣

樂四角頭點作

净 心呵責 寄

ì

四此某甲女。復問住,何處。 答言在 某處, 上之卽繫念在,心。便問,傍人,此是誰女。報言。 問在何街卷了 時值,彼國童女節會戲笑之日。 夫大集。財寶一從"波羅榜"往。至鬱禪國、治生 呼上,車同載面歸爲、婦。後於,異時,蓮華8色 問。若無,所屬,能爲,我作,婦不。答言可,爾 言。汝屬,誰。蓮華色報言。我無,所屬,長者復土血蘇跣破足。 便繫意在,彼。即至,女前,問 此蓮華色在:門外,立、顏 貌端正而身蒙,塵 命終。乘車將從出,波難檢城,至,園遊看,見, 身蒙,廛土面途跣足破。時城中有,長者,其婦 與,母同一夫何用,女人身,爲。 **多爾時佛在。羅閱城迦蘭陀竹園中,時有記** *挺*拼,不,缝作,衣不,遣,與人,不,犯。 其家門戶何向。 女著,好服飾,亦在「其中」 此 女 端正長者見 著,屋内,而去。往,至波羅燎城,住,城門外,立。 語:遠華色。遠華色聞已內 自思惟。咄云何 與,蓮華色母,私通。 彼選華色與:其女,共在,屋內" 時 蓮 華色 人,名,蓮華色。 其父母嫁,與欝禪國人。後 者。最初末:制戒、癡狂心亂痛惱所、纏言 或爲,惡獸所,害,者爲,水所,漢若不,裁割,不, 若受寄衣比丘命終。 燒衣若漂衣。 懷好後欲、產還,父母家,產。一女,顏貌端正, 而取著若他與著若作被不死。 答言在"某四街巷" 長者復問 答向,某處,即往每其家 時 蓮華色有,婢見,之便 或遠行或休道或被賊 即捨,抱上女 蓮華色所 間 復 生 郎 逑

©[往]—鲁爾爾 ●去二後團 ●便二使魯 ●展二線鲁爾* 每排二縫團* ©[経]—團 四(便)十歲團 □[忍]—鲁爾 四前行率本有取非規則尼衣戒七字 □(一)十女團 6二二—●60 62 62 英三夜 ● 40 妊二任 \$ 60 金二作 ●6 0(此)-◎鴻≕夜⊜● # G 会二使●②③ 四(共)→●衛 四日二音像

即度令。出家,彼於,異時,思惟。日進遠,得阿 .有:麈垢·易.以爲.色。蓮 華色得:@法清淨亦 身爲 波提所 語言。 阿難。言。汝將,此蓮華色,到,應訶波閣波提 與,無數大衆,園遠說法。 遙見,世尊。 顏貌端 復如,是。見法得法得,成,果體「前白,佛言」,願 清,無,有,塵穢,見已發,數喜心,至,世尊所,頭 復問,汝母何姓。女報言,我不驗母。但聞,人 家在,某處,里巷某處門向。某處,父名。某甲。 華色與,女。梳頭 見、蓮華色、亦作、其母意親之。遂久狎習。蓮 時蓮華色遙見。 言。母名。蓮華色,少捨,我去,時蓮華色心自 何里巷,門爲,那向,父爲,是誰。其女報言。 漢有。大神力。 | 令,度,之。阿難卽受,佛教, 將詣,摩訶波閣 .尊。聽,我出家,於,佛法中,修。清淨行,佛告. 於。座上,得法眼淨。譬如,新淨。 | 復說。四諦||苦集盡道具足分別,時蓮華色 ,施"說:持戒生天之福"呵"欲不淨:讃,数出 [禮]足在.一面 立。 時世貨漸爲說.微妙法. |諸根 寂 定 得,上調伏,如,調籠象,如,水澄 "答言。我是鬱禪6國人。復問家在,何處,在 。其父報言。與,我百千兩金,即•便與,之 此即是我女 往。至羅閱城迦蘭陀竹園。爾時世會 云何今日母子復共一夫。即拾,彼家 **遠華色比丘** 世尊有,数四个,汝度,此 便作,所生女想,视,之"此女 時有。衆多比丘尼,在, 空閑 從 《欝禪國 澄至 波羅僚 問言。汝是何國人誰家女 便自怨責,唯何用。女人 尼 別在一林 白霉景無 婦人。 我 典

世會。 以,此因緣,集,比丘僧, 知而故問,彼比丘,言。 婦人著上衣服、豬尙不、好。 何況弊衣。 世尊 五衣完堅者,餘衣隨意淨施若與,人。何以故。 世尊告言。汝不應,如是蓮華色。聽,汝畜,持 弊故。蓮華色比丘尼即以|因緣|具白|世章| 時。蓮華色著:此學本,往,世尊所「頭面融」足 比丘雪尼。彼取,比丘弊故衣,著面之。後於,異 可,與,我不。比丘答言可,爾。即脫,僧伽梨,與, 耳 丘尼 汝實從。蓮華色比丘尼,取,表耶,答曰。 在。一面,立。世尊知而故問言。汝所著衣何以 丘言。大德。我持,此衣,與,大德,大德所,著衣 此解故僧伽梨。耶。答言大师。此盡法故察壞 已發。慈愍心。即問。比丘、言。天德。何故乃著: 比丘,著,弊敌補納僧伽梨, 蓮華色比丘尼見 白*墨裹猪肉取來。 語,式叉摩那沙彌尼,汝往,彼某處樹上,有, 善心。後異時賊師大得。猪肉。食。噉之。 耆闍崛山上,與,諸上座比丘,食之。時有。一 丘尼、蓮華色比丘尼勅令、煮、至,食時,自往。 即見以"白"疊,蹇猪肉懸。著樹枝上。 夜過已 有,大神力,者與乏持去。而心爲,蓮華色比 ,之懸,著樹枝,言。 比 惟 不應為 |丘尼執||持威儀||禮節庠序。彼賊見已即生| 蓮華色比丘尼著。一貴價僧伽梨。 語。比 蓮華色住處有 以無數方便,可,責彼比丘言。汝所爲 時邁華色比丘尼天耳聞,聲天眼清淨 【儀】"非》列法,非淨行,非 |云何從,比丘尼,取,衣 此林中若有"沙門婆羅門 皷 即往取來與 蓮華色比 帥 常在中住 呵責已告 **{}隨順行**。 蓮 質爾 餘裹 華色

四是親四里也。衣者四有二十種 除 藥 、衣質、衣。以、衣易、非衣。或以,非衣 比丘尼 取 衣。 親*里比丘尼衣。時諸比丘以此内緣,其 故若新。 不僧 以。若鍼若筒若刀若 ※凝若小段物 乃至一丸 世非,親里也。 丘義如,上。非親*里者非,父母親里,乃至七 欲,說戒,者當,如,是說, 若比 丘從,非親*里 世尊。世尊告,諸比丘,自今已去若貿易衣 他太與、我。諸比丘報言。佛不、聽、我等取,非 伽藍中語。比丘言。 比丘太田比丘尼錯得。 二部僧得,施友、共分。時比丘尼衣比丘錯得。 波逸提"如是世傳典。比丘、結戒。 時祇洹 若比丘從,非親*里比丘尼取,衣者尼薩者 若好若惡若新若故。自今已去當,如,是結戒! 不。籌量。不。能,知,可取不可取。若好若惡若 里比丘尼,取,衣。 與此丘結戒已 法久住。 諸比丘 從,親國里比丘尼,取,衣。何以故。若非親里亦 比丘尼,取,衣者尼薩耆波歐提。 自今已去與"比丘"結戒" .貿易.尼隣著波逸 提, 成、捨突吉羅。 | 型若衆多人若一人。 言 若是親里籌量知,有無可取不可取 若比丘從,非親*里比丘尼,取 欲說戒者當 此 擬人 除,貿易尼薩香波*逸提。比 親里者父母親 里乃至七世 佛言。自今已去聽,諸比丘 諸比丘皆畏惧。 拾與,借時 我持此衣與大德。 時比 丘尼持,衣至,僧 14 不、得。別衆捨、 如是說 種有漏 此尼薩耆當,捨與 集十句義 」如、上。 貿易者以 當,往,僧中 處最 不,敢從,親 質衣。或 如是世尊 **若比丘從** 7.乃至正 初 Œ 聽 Ē 大 戒

●使二枚命 ●使二更自命 ●第二之命 ●核二來學 ●與二川會 ●〔說〕—自命 ●是二聲自常* ●法十(股)③ ●〔言〕—自含 ● 哪(令)—含⑤ ●〔尼〕—自命 ●〔之〕—⑤ ⑤ 弊十(故)③ ⑥ 逆二夜⑤* ⑥ 里二月⑤* ⑥〔此丘〕—自命⑤ ⑥〔里〕—自命⑤ ⑥ 是 二有自命 ●〔里也〕—自令⑤ ●〔有〕—自命 ④〔若杂多人若一人〕—⑤ 繁意在,迦留陀夷。

時

迦留陀夷乞食時至

去

當

如

是說我。若比丘

一个,非親

*里比丘尼

衣

犯

拾堕

拾典

價

僧

僧个持。此衣,還。此某甲 比丘,誰諸長老忍。 還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此 ,是白,大德僧聽。某甲比丘取,非親*里比丘 如是與僧當語,堪能稱騎人,如上當作,如 自己當,受,*懺當,語,彼•人言,自責,汝心,彼 受懺人當作,如,是白,大德僧聽此某甲比 起衣,犯,拾墮一个拾與,僧。若僧時到僧忍聽。 答言爾。僧應,卽還。此比丘衣。白二羯磨應. 。時到僧忍聽。我受,某甲比丘*懺,白如,是。 取非親*里比丘尼衣,犯,捨墮,今拾與人價。 "非親*里比丘尼衣,犯、拾墮,今捨與、僧。 尼衣、犯。拾堕、今拾典、僧、拾已當、懺悔。 我某甲比丘取,非親"里 座 曟 胡 跪合掌 某甲比 作 若 F. 前 茈 如 形 著衣 淨行者何不」有、"娠。時偷蘭難陀即具說。因 學戒,知,慚愧,者,以,此因緣,嫌,貴迦留陀夷。 緣。諸比丘尼聞,中有,少欲知足行,頭陀,樂, ,犯,*不淨行.何故有,*媛。諸比丘尼不,犯,*不 無慚愧,不,犯,@不淨行,諸比丘尼言。汝若不 語言。汝無,慚愧,作,不淨行,答言大姊。我非 許,著,小便道中,後遂有、0娠。 諸比丘尼見已 於,屏處,以、爪扴,取不淨,著,口中, 脫、衣與、之、偷蘭難陀比丘尼得。此衣,已。 陀見已語言。大德。持,此衣:來我欲,爲浣〕 卽 云何尊者。 而坐。比丘尼亦復露形而坐。各各欲心相 迦留陀夷尋失,不淨,汚,安陀合, 偸蘭難 持 鉢 乃與:偸 蘭難陀比丘尼,作,如,是 到 |偷蘭難陀比 **让**足尼所

復以。少

飽

僧 取 ,是自,大德僧聽

右肩

肞 革羅

闹

ŀ.

在 前

4.

迦留陀夷顏貌端8正,偸蘭難陀比丘尼亦復 者說。僧已忍。與,彼某甲比丘衣,竟。僧忍*默 僧持,此衣,還,此某甲比丘,者默然。誰不,忍 正。迦留陀夷繋意在,偸蘭難陀,偸蘭難陀 若轉作』淨施.若違.與人。 若自作.◎三 比丘尼突吉羅式叉摩那沙漏沙 若貿易爲,僧爲,佛圖,取者無 還時若有人数英還者突 若於僧中,拾,衣竟不 岩故壞岩 數數著壞 不犯者 從,親*里比 凝狂心亂痛惱所 母者 結戒。後諸比丘各各有。畏慎:不,敢令,親*里染若打,尼薩着波*逸提,如,是世尊與。比丘, 非、随順行,所,不、應、爲、云何乃與、偸蘭難陀 言。汝所爲非。非,嚴儀,非,沙門法,非,淨行,答言實爾。 佛以。無 數方便,呵,責迦留陀夷, 比丘尼烷,故衣,若染若打, 者當,如是說。若比丘令,比丘尼洗,故衣 丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 擬人。多種有漏處最初犯戒。 自今已去與,比 比丘尼,作,如,是事,呵责已告,諸比丘,言。此 夷 時以此因緣,集,諸比。丘,知而故問,迦留陀 事,時比丘尼白。諸比丘、諸比丘往白、佛。佛爾 令,親*里比丘尼院,故衣,若染若打, 自今已 汝審與。偸蘭難陀比丘尼,有,如,是事,不。 佛言。聽諸比丘 欲說 若 戒

犯

無犯者最初未制戒。

#型: 発型 € ●

◎爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園!

時

故聽

衣,犯,拾麼,今拾與,僧。

持此衣還

某甲比丘

此

某甲比丘使,非親*里 比

彌尼突古羅是謂爲。犯。

衣,或作,波利迦羅衣,

肯還,者突吉羅。 然故。*是事如是持。 Ft.

丘尼邊,取,衣。

Ŀ 受機 染打。彼院不染而打。二尼薩耆波逸提 "里比丘尼院,染打,故衣,犯,捨 墮" 染打三 突吉羅。 染打,故太,犯,拾堕,今拾與,價。 偏露。右肩,脱。革屣,向,上座,禮。右膝著,地合 不」打。二足薩耆波逸提一突吉羅。語,使 打三尼薩耆波逸提。 若比丘兮,非親*里 比 丘 尼烷,故友,若染岩 放衣者乃至一經,身著,衣者。 有,十種,如 浣 忍聽。我受某甲比丘*懺白如是。 大德僧聽。 **僧。拾已當** 掌如.是白。 若捨不,成,捨突吉羅。拾與,覺時應往,僧中, 賞.拾.與僧:若衆多人若一人。不.得.別衆拾. *里比丘尼浣、染打,新衣,突吉羅。 此尼薩耆 式叉摩那院,染打,故友,突吉羅。 若使,非親 者波逸提一突吉羅。語:使:浣染打゚®彼不浣 吉羅。語,使,浣染打。 彼不浣而染打。 二尼 |故衣:若染若打 非親 "里亦如」上說 "當,語"彼人,言",自責,汝心",報言爾" 某甲比丘使,非親*里比丘尼院, 微悔,前受"懺人當作 大德僧聽。 若比丘 使非親里 沙彌尼 尼薩耆波逸提。比丘義 語、使、浣染打。 我某甲比丘使,非親 親*里者亦如 岩僧時到僧 白巳然後 面如,是白, 今 。彼院築 拾 <u>"</u>E 二突 說 與 薩 如

應,即還,此比丘衣,自二與磨應,如,是與9億, 當,差。堪能羯磨人,如、上作,如、是白、大德僧 此某甲比丘使,非親*里比丘尼院,染打, 白如是。大德僧 若信時到僧忍聽。 丘尼烷染打 仐 持 此友 還

淨施, 若造,與人,若復自作,三衣, 若作,被利 比丘僧中捨,衣竟不,肯還,者突吉羅。當,還 比丘衣,竟。僧忍*默然故。*是事如,是持。是 他衣,浣染打者不,犯。 羅。是謂爲、犯。不犯者。與,親*里尼,故衣浣染 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 迦羅衣、若燒若故壞若數數著壞。盡突吉羅。 時有一人教言、英、還者突吉羅。 丘,者默然。誰不,忍者說。 <u> 簇狂心亂痛惱所,繼五</u>8 。若病院染打。 岩爲。僧佛圖 院染打、岩借 比丘。 誰 諸長老忍。 不犯者最初未,制戒 僧持 此衣 僧已"忍與"彼某甲 岩不,還轉作 湿*此 比

四分*律卷第六

四分*律卷第七初分學之七

共竺佛念*等 譯姚秦*罽賓三臟佛陀耶舍

見、跋難陀釋子、禮敬問訊在、前坐 跋難陀,言,欲,何所須,願見,告語,報言。無,所 種方便說法開化勘令。歡喜。彼聞、法已即語 中有。長者。 ◎三十拾壁法之二 爾時佛在一舍衛國祇樹給孤獨園。 ·所須,莫,有,疑難,跋難陀言。止 | 陀釋子辯才智慧辨能說法。即爲是者|種 l.車詣,祇洹精舍。置,車在,祇洹門外。 步入 便是供養已。 是朝嚴駕將從詣,園遊觀 長者復言。願見,告語 止不須 聽 時 含衞城 法 跋 若 復

中 但 世會 即脫,衣。壁の墨授、與跋難陀,語言。 言。且止且止我不。復須、時長者。處患不、悅。 此 報言。我與、汝非、爲、不、與。但明日來。若與,汝 須 可 說 四陀 汝寶從,長者,索,身上衣,耶。答言質爾, 諸比丘聞。 身上衣:檀越雖,施無,厭而受者應,知,足、時 我知,正法,如是何有,正法,云何乃索,長者 沙門釋子多求無、足無、有,慚愧、 長者具說,因緣。 者言。止止不、須、去。時守門者問言何故。時 四劫。時守門者即四執,持刀杖,欲,往,祇桓, 時守門者見巳卽語,長者,言。 時長者即出,祇曾桓精舍,乘車著,一衣,入、城。 語,大德,明日來我當,與,汝此衣,或更與,好 衣,與,汝者。我不,能,無衣入,含衞城,毀難陀 世尊以,無數方便,呵,責跋難 陀,言。 拿所「頭面禮」足在,一面,坐。以,此因緣,具白。 長者,索,身上如,此贵價衣。 時 諸比丘詣.世 知 、誰所、劫。 長者報言。 向者 在,祇極中,被,賊 者,而不見信。今使、我著,一衣八人,含衞城 【衣、或更有,好者,相與。 汝俱不,能,與,我。如今果如,我所言。長者 、與、我我須、之。 長者報言,明日來,至我家 《貴價廣長白》屬衣《跋難陀言。 見。告語。我當、隨所須、給與、時彼長者身 ,我常,相奥,跋難陀言。我先語,汝。 正使所 "惭愧,者、嫌,责跋難陀釋子。汝云何乃從, 正 使 世勇爾時集諸比丘, 我有"所須"俱不」能 中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 時 諸居士聞 已皆譏嫌言。 見、與。長者復言。 知而故問"跋離 我今若即股此 從,何所,來爲 外自稱言。 汝所著者 我 向者 汝所爲 長

語言。 相害罪 @里居士,索,衣佛言。 犯戒 值,成劫,他大得,財物智遠。於,邪道,相值。 所,不,應,爲 云何乃從,長者,索,身上衣,呵 非 言 往見。世尊。從、彼來。畫日熱不可、行夜行失 言。我等不,爲,汝等,來,我等於,拘藏羅國,夏 熱不,可,行夜便行. 自恣已。 衆多比丘河在,拘薩羅國,夏安居竟。十五日 、是說, 若比丘從,非親 * 里居士,索,衣者尼薩 士,索,衣里不,犯。自今 已去欲,說戒,者當,如 尊與,比丘,結戒。諸比丘皆畏慎。不,敢從,親 乃至正法人住。欲,說戒,者當,如,是說, 已告。諸比丘,跋難陀癡人。多種有漏處最初 我非.尼犍子.是沙門釋子。 時 諸 比丘語 語言。今有。衆多裸形人,在,門外,立。我等語 優波離去。彼不、遠經行。諸 比丘往。至共所, 丘報言。我等非』尼*揵子,是沙門釋子耳。 露形而去。至,祇桓、在,門外,立。 諸比丘見已 汝等若不。相"覓」何故從。此道@行豈不、欲 道故來」此耳。不爲故等,來如也、彼賊復言。 安居竟。十五日自恣已。十六日持,衣鉢、欲 語。比丘,言。汝等求,画覓我,來耶。 耆波逸提。如是世拿與諸比丘,結戒。時四有 丘靈從,居士,索衣者尼薩耆波逸提。 非 汝是尼犍子勿、入。祇桓精舍,彼人回報 。自今已去與,諸比丘,結戒。集,十句 威 汝等露形 尼四雄子不,足,入,祇桓, "即打"比丘|次,死奪"取衣鉢" 諸比 十六日執,持衣鉢,往,世尊所。 儺 四非沙門法,非淨 失,正道,從,邪道,行。 聽諸比 丘從。親"里居 行 非隨 諸比丘答 如是世 順 若比 畫 便 賊時 北 丘 Ħ

飷

●受、戒。報言。我某時。汝師和●上是誰。報言 ●師和*上某甲。何以故裸形。諸比丘即具說。 言。汝等幾歲 報言 我若干歲。復問,汝等何時 即借衣著。已往,世尊所,頭面禮足在一一面 已攝,持衣鉢欲,來問,訊世會。 食為苦。我等在」拘薩羅國夏安居訖。自恣 住止和合安樂不。不以,飲食,爲苦耶。 諸比 坐。時世尊想,勞諸比丘,言。汝等身安。隱不。 汝等可。權借、衣著,莫、令。露形見。佛。 諸比丘 尼*娃、盘是沙門釋子。優波雕語、諸比丘三言。 若裸形行突吉羅。若。有"如是事」當,以,軟草 言。汝所爲非。非,威儀。*非沙門法非,淨行 世尊, 世尊爾時以,無數方便, 呵.責諸比丘 丘報言。大德。身安隱住止和合安樂不,以,飲 乞求、衣。時諸比丘畏慎不、敢持。此處物 氈若被.應。接解取裁作、衣以自覆,形。出.外 者當與。若無者應問,有風具不、若有者當 知友無、衣應、問。僧中,有。何等衣可、分。 若有 若樹葉,覆,形。應,往,寺邊,若先有,長衣,應,取 、行夜行、失道遇.諸賊劫奪。 畏愼不、敢著,僧衣,佛言聽、著。彼得、衣已僧 隨順行 。汝是何等人耶。報言。我是沙門釋子。復問 離,言。汝可,往看,爲,是何人,時即出 [不還本處] 《處,佛言。 聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣 《若不、與應,自開、庫看,若有,褥若地敷若 若無者諸知友此丘有,長衣,應,取著, 若 時優波雕還至。諸比丘所語言。此非。 所,不,應,爲云何癡人。裸形而行 佛言不 應 W 如上因緣具白 畫日熱不可 若 得太已應 捫 往 往 治 盪 作 忍

從,非親*里居士若居士婦,乞,衣,除,餘時,尼士婦,乞,衣。自今已去當,如,是說戒,若比丘失衣奪衣燒衣漂衣聽從,非親*里居士若居 、衣除:餘時:尼薩者波逸提。 *里如,上。居士居士婦如,上說,衣者有十種 敢從,非親*里居士者居士婦,乞友 與,僧。若衆多人若一人。不、得。別衆捨。若拾 如上。若比丘從非親。里居士若居士婦。乞 漂衣。是謂。餘時,比丘義如。上說。親*里非親 薩者波逸提。餘時者。若比丘奪衣失衣燒衣 語。彼比丘,言。自責,汝心。 彼答言爾。僧曰即 我受,此比丘懺,白如,是。白已然後受懺。當, 乞衣犯:拾墮] 今拾與.僧。若僧時到僧忍聽! *里居士若居士婦」乞。衣犯。拾墮。今捨與、僧。 右肩,脱草。腱,向,上座,體。 不、成、拾突吉羅。拾與、僧時當往:僧中「偏露」 僧聽。此某甲比丘 應,差,堪能羯磨人,如,上當,作,如,是白,大德 應.還,此比丘衣。白二羯磨應,如,是與。 僧中 聽。此某甲比丘。從非親。里居士若居士婦 捨已當,懺悔。前受懺人作,如,是白。大德僧 **要某甲比** 乞,衣犯,捨墮,今拾與,價,聽。此某甲比丘、從,非親 婦,乞,四衣犯,拾墮, 今捨與,僧。 聽 "如是白" 大德僧聽。我某甲比丘從,非親 。時有。比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。畏愼不, ·院染経治安,著本處,若不安,本處 持,此衣、還,某甲比丘,白如、是、大德僧 E 誰諸長老忍 從,非親*里居士若居士婦 從,非親*里居士若居士 僧持此 僧今特此 此尼薩蒼應 拾 右膝著地合掌 若僧時到僧 |太||還||此 佛言 如法 若

波逸提。 言.莫.愛愛字羅。若不.愛轉作,淨施,若遺.與 中、拾、衣竟。不、還者突吉羅、當、還時、有、人教 比丘衣,竟。僧忍四默然故四是事如,是持。於,僧 乞,他爲、己乞。或不、求而得。不、犯,不犯者最 從,非親里居士若居士 婦 『乞若從,親*里居 謂爲,犯,不犯者。@若奪衣失衣燒衣漂衣得 若燒,若數數著壞。點突吉羅。比丘尼尼薩耆 人。若自作。三衣。 丘 初未、制戒、癡狂心亂痛惱所、纏共 士者居士婦,乞。 者狀然 式9叉摩那沙漏沙漏尼突吉羅。是 誰 不忍者說。 若作,波利迦羅衣。若故 若 從。同出家人,乞或爲,他 僧已忍。 與 彼 某甲 壌

B 解時佛在. 含衞國祇樹給孤獨園. 報言止止。便爲:供養,已、我等自有,三衣,不 耶。答言。我等聞。諸比丘遇,賊失、衣來。至祇 比丘,失,衣來。何者是。報言我等是。何故問 多持,好衣,來詣,諸比丘所,問言向聞。 婆塞聞。諸比丘遇、賊失衣來,至祇桓精舍, 多比丘。遇,贼失衣來,到祇桓精舍。 往至世 諸比丘失衣,故施,衣、 衣具足。取"居士衣'與"六群比丘,及與"餘 諸居士以。諸比丘失衣:故與、衣。而諸比丘三 三衣足者何不,取與。我等、若與。餘人,耶 ·須也,六四群比丘語:諸比丘,言、諸大德·汝等 桓。故持,此衣,來。爲,諸大德,須、衣隨、意取。 何取。他衣,奥,六群比丘,及與,餘人, 戒:知,慚愧,者,嫌,貴諸比丘,言。含衞居士 時諸比丘聞。 (1) 中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 面 禮 而汝等三衣具足。 足 在 面 , 時有。**便** 時有衆 有 云 Ñ 此

®(受戒]—⑤ ©上—尚鲁⑥* ®(師)—⑤ ®(已)—鲁⑥⑤ ®展二禄⑤(縢)—⑤ ®有如是事常一解時常自⑤所時⑧ ◎摘 ⑤* ◎尾二從⑤* ◎(印)—② ⑥女十(者)⑤ ⑥(某甲)—鲁②② ⑥默然故—故默然鲁⑤③* ⑥(是事)—鲁⑤⑤* 者)鲁⑤ ⑩又二又例 ⑪(若)—自② ⑫乞十(衣)⑤ ⑪前行死本有過如足取衣戎第七八字 ⑩科二余⑤ ⑩(彼)十時⑤ (者)自含 电支票文额 电(若)-自含

施行表 當。如、是說,若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。若非 群比丘,及與。餘人,呵責已告。諸比丘。此變 尊。世尊以。無數方便,呵。•實諸比丘,言。汝所 知 檀越言。我不以"失衣,故與、我曹自與"大德, 薄若不牢。應,取作,若二重三重四重。 當,安 、知足、受、衣。若過者尼薩者波逸提。 比丘義 親里居士居士婦自恣請,多與,衣, 薩者波逸提。此尼 有,餘殘,語,居士三言。此餘殘衣裁作,何等。 岩 、緣當:肩上:應、6帖:障垢膩處:應、安、鉤紅,若 者。隨。白衣所與衣,受、之。 出家人知足者三 若三衣都失。彼比丘應「知足」受衣。 知足有 不,應,取。若失,二友,餘一友若二重三重四重 者如,上說,衣者有,十〇種,如,上。若失,一衣, 如、上、非親"里。親"里者如、上。居士居士婦 [種] 在家入知足出家人知足。在家入知足 (也)若居士自恣請,多與,比丘衣。若衣細若 |戒。集:十句義|乃至正法久住。欲:說戒|者 多種有漏處最初犯戒。自今已去與此丘 |衣.與..六群比丘及餘人,耶。 "彼若欲,受者便受"若比丘過,知足受衣,尼 散問。 具白 。云何汝等三衣具足而取,彼衣,與,六不,態,爲,含衞居士以,諸比丘失衣,故 非.威儀。非沙門法非.淨行,非.隨順 世 若僧伽梨若欝多羅僧若安陀會。 汝等諸比丘。*實三衣具足而取 僧 拿 中,偏露,右肩,脱,革*屣 "别衆捨"若捨不、成 世尊以此因緣集諸 薩者應,拾與僧 答言。實爾世 '是比丘當 拾突古羅 若衆多人 比丘 向

充² 不犯者最初未制。 捨墮。今捨與,僧。僧今持,此衣 還,此比丘,誰,是,大德僧聽。此某甲比丘。過,知足受衣,犯, 丘。過,知足取衣,犯,捨墮,今捨與,僧。若僧時磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽。 此某甲比 言、自責、汝心、彼答言爾。僧卽應、證,此比丘 與。我曹自欲、與、大德、若欲、受者受。 @帖』障垢處,安、紐及鉤,若有。餘殘衣,語。居 犯者。若知足取。 諸長老忍。僧持此本,還,此比丘,者默然。誰 到信忍聽。僧今持,此衣,還,某甲比丘, 白如 衣。白二羯磨爏、如、是奥、僧中當、差、堪能羯 丘懺,白如,是。白已然後受懺,當,語,彼比丘, **今捨與、僧。若僧時到**。 大德僧聽。某甲比丘。 僧 我某甲比丘。過,知足取衣,犯,捨墮。 今拾與 座 衣 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 是謂爲犯。不 著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式 吉羅、若不、還轉作,淨施、若遣、與人、 若自作。 ,還者突吉羅。 若還時有,人教言,莫,還者突 *默然故*是事如足持。 若僧中捨,衣竟。不 不、忍者說。僧已忍。與,某甲比丘衣,竟。僧忍 三衣。若作,波利迦羅衣。若散壞若燒,若數數 七,言作,何等。 若居士言。 醴 。若細薄不牢若二重三重四重作、衣。安緣 拾已當機悔 。右膝著. ,地合掌作"如,是白" 若減知足取"若居士多與 前受,懺者。當,作,如,是白 戒 過,知足取衣,犯,捨麼 僧忍聽。我受,某甲比 癡 狂心亂痛惱所: 我不,以,失衣,故 大德信 不犯 聽

爾 咔 佛 |舍衞國祇 樹給孤獨 園 畤 有

威儀

_____

此因緣,具白,世 責已往,世尊所 强從,人索,好衣,國乞食比丘即還出,家。至,僧 時乞食比丘開。嫌。貴跋難陀釋子,云何如是 者何用、是爲。時彼居士卽譏嫌言。沙門釋子 大作新好堅緻。中。我受持, 若不,中。我受持, 舊檀越四常供。養我,實如,汝里言。明日晨朝著 處,門向,某方。跋難陀即語,比丘,言。是我四知 言*質爾不。比丘報言。*實爾。復問言。彼居士 知舊。當,持,如,是衣價,買,如,是衣,與, 乞食聞,居士夫婦共議言。 言。我有《何事、言我是驅德人、報言。我入、城 釋子語言。未曾有罪異汝大廳德人。 彼比丘,乞食已還來,至僧伽藍中見,跋難陀 是我知舊。 士家,乞食。聞,居士夫婦共議言,跋難陀 乞食比丘! 難陀釋子. 欲知足行,頭陀 伽藍中以此因緣 向諸比丘說。 ,無,厭而受者應,知,足" 而强從、人索,好衣,如,是何有,正法,施者雖 無有,慚愧,多求無、厭。外自稱言。我知,正 難陀語居士言。若欲、與、我衣、者、當,如、是廣 與,我在耶報言。我在解處有此語耳。 ,衣持,鉢入,含衞城,到,居士家,語言。"實欲 家在,何處,門那向。 比丘報言。居士家在,某 九丘僧。 .*非.沙門法,非.淨行,非.隨順行。 呵。責跋難陀釋子。 到時著。衣持 汝云何如,是强從,人索,好 當持,如是衣價,買,如是衣 樂學戏知慚愧者嫌實跋 頭面體。即是在一一面 世尊爾時以此因 **, 鉢**入,含 乃葬 屛 處私語 跋難陀釋子是我 汝所爲 其中有, 衞 城 衣 卽問 即問 至 ĄĘ 法 跋 居 办 木 ●(借今)-*****

9(彼)十不自身 (数)十 ●實十(彼)③ ●(非沙門法)—●③③* ●[親里)—●⑤ ●積十(衣)③ ●帖二貼●⑤,原⑤ ●(●帖二貼●⑥*,安藤③ ●前行聖本有動演一居士者衣領戒九字 ●(知)—⑤ ●6十(承事)●● 49(所)十古鲁金金 乞働 图是十(日)图

偏露 右肩

脫

華 雅 问上座

譴

右膝著

著捨不成。捨突吉羅。捨與人僧時應往,僧

今已去應,如,是說戒,若比丘居士居士婦為。 金若具珠若琉璃若貝若玉石若瓔珞若生像 比丘,辦,衣價。買,如,是。衣,與,某甲比丘,是 索。佛言、聽話比丘少欲知足索,不如者。自 價衣。欲須,不如者,比丘意疑不,敢隨、意求 比丘,作,貴價衣,是比丘少欲知足不,須大 不、答。若居士态、比丘、所索應、答。居士欲、為、 請。北丘問言。大德須,何等衣,是比丘意疑 買,如、是衣,與、我爲、好故。若得、衣者尼薩者 ,是衣,與,某甲比丘, 是比丘便到,居士家,言 諸比丘。此癡人。多種有滿處最初犯戒。 、價。二者求、衣。求價者椀越與作..大價衣.求 金。衣者有二十種如上。求者有二一種,一者求 、好故。若得,衣者尼藤耆波逸提。 說「善哉居士。爲我買」如是如是表,與、我爲 比丘先不。受,自态請。到,居士家。作如,是 **者應,捨與、僧。 若衆多人若一人。不、得、別衆** 者尼薩普波逸提、水而不、得突吉羅、 不、受。自恋請。而往求、贵價廣大表。若得、衣 言。作。如、是廣長衣、乃至增、一。凝、是比丘先 乃至增。一錢十六分之一分。求衣者語。居士, 《住。欲:說戒,者當,如,是說, 若比丘居士居 」去與、諸比丘、結戒。 |婦後,爲比 "爲。云何如是 居士居士婦者如上 如,是世奪與,比丘、結戒。居士自态 丘 辦衣價持是 强 一從,人索,好衣,呵責已告 集十句義乃至正法 衣價者。 木 比丘義如 八價,買,如 。此尼薩 若錢若 自令 如是白大德僧聽。此某甲比丘。 遼、今拾與、僧。拾已當、懺悔 先不,受,自恣請與,衣往求取,貴價衣,犯,拾 褙 如是持。 傮 合学 作 如是白

,是。白已然後受,懺。當,語,彼比丘,言。自實 今拾與,僧。若僧時到僧忍聽。僧今還,此 先不,受,自恣請與,衣往求, 貴價衣,犯,拾墮, 人,如上作,如是自,大德僧聽。此某甲比丘 白二羯磨應 如是與。 汝心, 彼比丘答言爾。 若僧時到僧忍聽。我受,某 甲比 丘懺 白 恣請與,衣往求,貴價衣,犯,拾堕, 今拾與,價。 或不、求自得。無犯 若不、還轉作。淨施、若遺,與人。若自作。三衣。 古羅。當、還時,有人教言,英選者突吉羅。 僧已忍。與被某一甲衣一竟。僧忍默然故*是事 與,僧。僧今持,此衣,還此比丘。 .受。自恣請與。衣往求.貴價衣 犯,捨墮,今拾 比丘衣,白如,是,大德僧聽,此某甲比丘先不 狂心亂痛惱所經以 先受 自恣請 那沙彌沙彌尼突古羅。是謂爲犯。不犯者。 |里||求。從||出家人||求。或爲||他求。他爲||口 切突吉羅。比丘尼尼薩耆彼逸提。武文摩 作。波利迦羅衣、若故壞若燒。若數數著壞。 持此本。遠此比丘者默然。 是比丘於。僧中、捨、衣竟不、還者突 |而往求索。知@足滅少求。從 無犯者。最初未制成 僧中 僧即應,選,此比丘衣 賞,差,堪能羯磨 誰不忍者說。 誰諸長老忍。 某中 親 Ж 艖 如

大德僧聽。

我某甲比

丘

前受懺人當作

先不,受自

●爾時佛在·含衛國祇樹給孤獨園。時乞食比 丘時到著,衣持,鉢入,含衞城,乞食。 DJ. 次行

衣。 育 云何 强 **四**異處居士夫婦二人共議。 丘開 水索, 那向。報言。在某處,門戶向某多方、跋難陀語 爾不。報言"質爾"復問。居士家在 知舊。當,買,如是衣,與,跋難陀問言。爲 *質 衣,與,復聞,異居士家夫婦共議,跋難陀是我 二人共議。跋難陀釋子是我知舊當,對,如 衞城,乞食。以,次行乞到,一居士家,聞,夫婦 以何事稱我大廳德人報言。 已還出,含衞城" 往,到僧伽藍中。見。跋難陀 知舊。當,買。如,是衣,與,時彼乞食比丘 釋子是我@等知舊。當,買,如 焳 者雖,無,厭而受者應,知,足。 知。正法。如是貪求不、知。止足,何有。正法,施 陀釋子不,知.厭足.無.有.慚愧 持非。我所须 我。極使"廣大堅緻" 那 給我,明日是朝著,友持、鉢入。含衞城。 彼比丘,言。此諸居士實是我檀越常供養供 釋子,語言。 算者大福德人。 跋難陀問言。汝 至。僧伽藍中以此因緣,向諸比丘說。 二居士家,語言。汝等諸人*實欲,與,我作,衣 到 居士報言。屏處有如是語。 呵已往 居 時乞食比丘聞之。呵責跋難陀釋子。 中有,少欲知足行。頭陀,樂,學或,知,慚 若欲與我作、农者。 嫌。貴跋難陀釋子。 士家 從,入索,衣。時彼乞食比丘還出,城 ||世尊所 聞 居士聞之郎共饑 .居士夫婦二 中』我受持。若不、中,受 頭面體の足具白。世 可具作一次 汝云何强從 是衣 **跋難陀是我** 人 屏處言語 我向者入,含 外自稱言。我 共 **跋難陀釋子** 典 何處門戶 議 嫌 。跋難陀 復聞 乞食 諸比 到 跋 MÎ 肌 彼 是 拿 來

②③ ○第二級 ● 3 ● P + (比丘) ③ ◎足+(於求中) ⑨ ●前行率 二人二英房上家夫紹● ② □ 5 — 數●② ⑤ [我] — ③ □ 及十 □是二知足圖 ②賞二具圖 □衣十(價)圖 ○[受]一圖 ⑤[作]一〇重圖 本有劃潤二於土格衣或八字 【题[等]一〇重圖* 【题 與處於上失統二人。 (却住一面以此因緣)圖

Ŀ 辨如是 如上 吉羅。此尼薩者當,拾與,僧。 提。比丘義如、上。居士居士婦如、上。衣價者 共作,一衣,爲,好故。 比丘,結戒"時居士自恣請,比丘 問言。欲,須 與,比丘,辨,衣價,我曹辨,如,是衣價,與,某甲 非。隨順行,所,不,應,爲。 應往,僧中,偏露,右肩,脫,革 * 屣,向,上座 人。不、得,別衆捨,若捨不、成、捨突吉羅。拾時 大衣。得、衣者尼藤耆波逸提。若往索不、得突 丘先不、受、居士自恣請。 到。二居士家、作。如 持。如是衣價,買。如是衣:與。某甲比丘,是比 成, 若比丘二居士居士婦。與,比丘,辦,衣價 少欲知足索,不如者。自今已去應,如是說 比丘有,疑不,敢隨意求索,佛言。聽,諸比丘 是比丘少欲知足不须贵價衣。 丘索、衣應、答。時居士欲、爲、比丘,作,負價本 何等衣,是比丘有,疑不,答。若居士自恣請比 故。若得、衣者尼薩者波逸提 比丘。是比丘到。二居士家作,如,是言,善哉 戒 比丘,結成。 陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與, 世會以無數方便,呵責已。告。諸比丘,此跋難 子故所爲非 算以此 者當。如是說、若比丘二居士居士婦。欲 | 若比丘先不,受,自恣詩,求,得,貴價衣廣 衣者有.十種.如.上。求有.二種求.如 善哉。居士辨如是如是衣價與我 如是衣價與我 因緣集比丘僧 集,十句義,乃至正法久住。欲,說 非,威儀,•非,沙門法 若 得,衣者尼薩耆波逸 云何强從,人索,衣。 共作 一衣 爲 好 呵責 若衆多人若一 如是世母與 須,不如者。 跋難陀釋 [非形形] 禮

、求自得。無,犯。 亂痛惱所,纒九 索。若於、貴價好衣中,求,不如者。 謂爲、犯、不犯者。 前人先受。自恣請,而往求 羅衣。若故壞。如是一切突吉羅。比丘尼尼薩 淨施。若遣與人,若自作。三友。若作,波利迦 吉羅。 若有,人教言,莫,還者突吉羅, 事如、是持。 僧已忍。與"彼比丘衣」竟。僧忍。默然故*是 持,此衣,還,此比丘,者默然。誰不,忍者說。 僧今持,此衣,還,此比丘。 甲比丘。先不、受、自恣請 求從,出家人、求。或爲,他求。他爲,己求。或不 者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 恣請,往求,索得,貴價衣,犯,捨堕,今拾與,僧 白如,是,大德僧聽,此某甲比丘先不,受,自 捨與,僧。若僧時到僧忍聽。@僧還,此比丘友 、是、作、白已當,受懺,當,語,彼比丘,言,自責, 若價時到價忍聽。 不受。自态請、往求、索得、貴價衣、犯、拾麼、今 如、上、作、如、是白、大徳僧聽。此某甲比丘先 ,作,如,是白,大德僧聰。此某甲比丘。先不,受, 拾堕。今拾與、個 二羯磨鷹,如,是白, 汝心。彼比丘言爾。僧卽應、還,彼比丘衣。白 自恣請、往求、得、貴價衣、犯、拾堕、今拾與、價 右 膝著地 合掌作。如是白 是此丘僧中捨。衣竟不。還者突 「無犯者最初未」制戒。 廢狂心 拾巳當懺悔。 我受,某甲比丘 懺, 衆中應,差,堪能羯磨人 往求,得,貴價衣,犯 誰諸長老忍。僧 大德僧職。 前受懺人當 從親*里 若作。 白如 我某

域中有,一大臣、與、跋難陀釋子、親友。 數數會爾時佛在,含衡國祇樹給 孤 獨園, 時羅閱

中有

諸居士。

不,信,佛法衆,者盡共譏嫌言。

時長者持。衣價:爲作、衣竟。 會坐已能 難陀報言。 制 有.不至者 罰錢五百。長者報言。此大會法 作、衣。時含衞城中諸長者集會。先有、制。 家 來, 時跋難陀聞,此語,已。即疾疾至,彼長者 、著"大臣更遣.使語,跋難陀,言。·我先遣.使送. **跋難陀,作、衣竟爲,與、我著,不。使人報言不** 衣"◎願爲●掌」之"四居士即爲*掌,申之。四大臣 大德小待我赴。會還。 衣價,與.汝。竟不.著,我衣,何用爲。 於異時間,使人,言。我前遣,使持,衣價,與 城中有。一大臣,遣,此使持,衣價 來與,我作, 將此使一人。含衞城。指,彼長者家,語言。羅閱 與一跋難陀一親舊數數來往。時跋難陀釋子即 常供、養承、事我。時含衞城中復有,一長者。 人以,其不,到即罰,錢五百,時長者の磯條言。 跋難陀言。實如,汝所言,此是我@知舊檀越 處,門戶那向。答言,家在,某處,門戶向,某方, 爾不。報言實爾、跋難陀即問言。大臣家在,何 言我關德人。報言。 、我持"此衣價,來買"如,是衣,與、汝。 ,是言。善哉汝是大願德人。問言。 彼使持:衣。價、至。僧伽藍中,到。跋難陀所 知舊常所、敬重、持、是衣價、買、如、是衣 往 |門釋子乃令||梁人罰||我錢五百||時舍衞 語言。我前所、寄衣價。我今須、衣可、與、我 其有:不至者,罰錢五百。我今暫往赴 遺 使持 衣價 不得爾。 語言。 先持,衣價,與,我 勿,令,我輸,錢五百 羅閱城中有。一大臣]遣 跋難陀釋子是 汝以:何 復問*實 今可 送 作 時 爽 衣 其 跋 有 事 我

●〔非沙門法〕—\$全事* ●〔於士〕—\$全事 ●〔僧〕—\$中 ●取然故—故默然學* ●前行聖本有過三反語六默然應切索衣戒十二:●信二賈學 ●〔知〕—② ●編二類學》 ●掌二賞學* 「●居士—最者母惠* 「□〔之〕—\$中 ●(此)十大 ● ●(即)十 读等 ●

若四反五反六反在前默

然e住

得 前默然 衣

者

到價忍聽。

我受"此比丘懺" 白如是

自己當

熟時

反默然立"得太犯」拾踵、今拾與、價。若價時

此某 甲 比丘過三反語索 衣 "過六

若不,得,表。四反五反六反在,

當往,執事人所,若二反三反爲作,憶念,應語 與"衣價"大德知,時往,彼當,得,衣。須衣比丘

| 若二反三反爲作:憶念! 若得,衣

德僧聽,

興

· 僧· 拾已當 懺悔。受懺者應 作

如是日大

心亂痛惱所,繼升

使往語言。 提。 蔷 丘義如上"王者"得。自在「無」所屬、天臣者。在 是此丘竟不、得。 王王大臣婆羅門。 王左右、婆羅門者。有生婆羅門、居士者。除。 "若不」得」衣"遇」是求得」衣者。 若不、得、衣。從所得衣價處一若自往若遺 汝先遣、使持、衣價、與、某甲比 汝還取莫使.失.此是時。此 諸在家者是。居士婦者。 尼 薩者波逸 丘

拜問訊承事供養。諸比丘聞。中有,少欲知起 、杜、集會、輸、錢五百、自今已去不、應、親近禮

知正法。

知 jĿ

足

無

有惭愧

外自稱言

如,是何有,正法。乃令,*居士不

行頭陀 樂學戏

知惭愧者

呵。貴跋難陀。

比丘僧,以,無數方便,可,貴跋難陀,言。汝所 所頭面體是具白。世尊。世尊以此因緣集 行,所,不,應,爲。 云何跋難陀乃使,長者爲,衆 云何汝乃令,衆人罰,長者錢五百,往,至世尊 ()罰,錢五百, 時世尊以無數力便,呵,貴跋 非.威儀,*非,沙門法,非,淨行,非.隨順 作處 、上。憶念者。若執事人。若在家若在,市若在 亦在家婦人。衣價者如上。衣者。有二十種,如 至。彼處二反三反語言。我今須、衣與

雞陀,已。告.豁比丘, 此癡人。多種有漏處最 爲,汝故送,是衣價,受取、是比丘應語,彼使 比丘。彼使人至。比丘所語,比丘言。大德。今 乃至正法久住。欲說戒者當,如是說,若比 初犯戒。自今已去與"比丘、結戒、集"十句義 衣價,與,某甲 遗 若彼 憶念。得,衣者善。若不,得,衣。四反五反六反 然。作二語破四反默然。作三語破六反默 語言。彼人知之。 問言。汝何緣在此立。比丘報言,汝自知之。 若在,市若作處。 往在、前默然立。在前立者。彼執事人若在家 我作,衣。爲作,憶念,者是。若二反三反爲作 人言我不知。 至,彼前,默然立。 若執事人 若比丘作.一語破 二反默 若有餘人知者。此丘常

,使爲,比丘,送,衣價。 持,如,是

丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦。

6立。若得,衣者尼薩香波逸提。 然 語索,衣《過六反默然立。得,衣犯,拾魔一个拾 右肩脫革"屣向上座禮。 捨不、成、拾突吉羅、拾與、僧時。往 拾與,僧。若衆多人若一人。不、得。別衆拾一若 "如,是白,大德僧聽。 若比丘過二三《往語索。過9六*往默然 。我某甲比丘。 右膝著地合掌 此尼薩者應 僧中 。過三反 偏露

塞

"此是比丘執事人。常爲"諸比丘執事"時彼

往至執事人所

與"衣價」已。

澄•至,比丘

,作,如,是言,大德。所,示某甲執事人。我已

不須衣比丘應語言有。

若僧伽藍民若優婆

如是言。我不應:受,此衣價。我若須、衣合時

淨當.受。彼使語,比丘,言。大德有,執事人

、是與,僧中應.差。堪能羯磨人,如.上作·如.是 受懺 然立得衣犯拾隨一个拾與一個 聽 六反默然立。得,衣犯:拾堕" 僧卽當,還,彼比丘衣, 丘於。僧中,捨、衣竟不、還者突吉羅。 @若還時 比丘衣,竟。僧忍*默然故*是事如,是持是比 丘|者默然:誰不,忍者說。僧已忍。與,彼某甲 還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比 時到僧忍聽 白、大德僧聽 此某甲比丘。 當語 彼比丘 。此某甲比丘。過三反語索、衣過 還。此比丘衣。白如是。大德倡 "過三反語索,衣 "過六反默 言 作白 月責 **今拾與,僧。若僧** 汝心 揭 。僧今持 此衣 磨應 報 言 爾 如 @(應)

提 衣 若數數著壞,盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸 若自作。三衣。若作,波利迦羅衣。 若遺與人。 有,人教 雪言,莫,還者突吉羅。 若轉作,淨施 犯 "若不」得、衣。從,所得衣價處,若自往若證 一不犯者。三反語索得太。六反默然立得 式叉摩那沙彌沙彌尼 突吉羅。是謂爲

方便索得者不,犯"不犯者最初未.制戒 癡狂 衣。若爲、作。波利迦羅,故與。以時索。軟語索。 須印和布施。 丘竟不,得。可,還取,莫,使,失。若彼言。我不 。使往語言。汝先遣,使與,某甲比丘衣, 是比 是 比 丘應 以時軟語方便索

野蠶綿臥具,彼索未、成、綿。或索已成、綿。或 金爾時佛在,曠野國界 蠶家:語言。 索已染未染。 來. 彼六群比丘在邊住 我等須, 或索 新者。 綿 時 六群比丘作 彼報言小待。 或索 故者, 至養 待 看

新 ●至比丘所作二比丘所⊜●利比丘所作● ●住二立● ●往二页●⑤* ●六十(反)● ●[立]—●⑥ ●過十(四反丘反)●* -●⑤ ●奥二選●⑥ ●[若選棒]—●⑥⑤ Φ[言]—●⑤⑤ Φ 町十(選使)⑤ Φ 前行聖本有義野重納作以其被八字 Φ

捨者若以、多斧。若以、8斤細、到斬和、泥。若途 他人,作成者尼薩耆波逸提,作而不、成突吉 ,壁若塗,埵。比丘尼突吉羅 式叉摩那沙彌沙 者尼薩耆波逸提。作而不成突吉羅。者語 若麻若比丘自 用,雜 野"蠶綿,作,新臥具,成 、上。雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草。若獨摩 *蠶綿作|新臥具。 尼薩耆波逸提。 比丘義如 法外住。欲。說戒、者當。如、是說一 若比丘雜野 自今已去與此丘結 戒。集十句義,乃至正 已告。諸比丘、此癡人。多種有漏處最初犯戒。 云何六群比丘。求索*蠶繭作,新臥县,呵責 *非,沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。 因緣,具白,世尊。 責已往.世尊所.頭面禮,足在:一面:坐。 群比丘。云何求。索"蠶繭」作。新臥具。如 知足行。頭陀樂學形 知 懺愧者。 具"以加上事呵責 正法。如,是何有,正法 釋子無,有.慚愧 時間頭所 爲他作成不成突吉羅、此®應、捨。是中 "贵六群比丘,言" 汝所爲非。非"嚴儀! 搫 一。諸居士見靈共磯嫌言 世等以此因緣集諸比 諸比丘聞。 求,索"蠶繭,作,新臥 "其中有"少欲 嫌责六 以此 上啊 沙門

·爾時佛在,毘 Ė ||含離諸梨車子等多行||邪 「作。 ・ 能被 體夜行使」 含雕獅猴江倻住樓關 人不見 婬 彼作 純黑鶇 2。時六群 含含 時 比

作

彌尼突吉羅。是謂爲,犯、不犯者若得,已成

無犯"無犯者最初末,制戒,廢狂心亂痛惱所

者。若以养。斤.到斬和,泥。

若塗壁若塗埋

向

羅。捨與人僧時、往 成不成突吉羅,此尼薩者應,拾與,僧、若衆多 逸提"作而不成者突吉羅。教,他作,成者尼 **雷用純黑縣羊毛/作/新臥具。** 義如上。純黑毛者或生黑或染黑,若比丘自 黑獨羊毛|作|新臥四具|尼薩耆波逸提 久住。欲、說戒、者當。如、是說。若比丘以、新純 告,諸比丘,此癡人。多種有漏處最初犯戒。自 純黑獨羊毛氈。 肵 非非成儀, 非沙門法,非淨行,非隨順行。 北 以 氈,呵責已往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 六群比丘,何故效,諸梨車。 炒 黑電羊毛氈 何所、爲耶、爾時諸比丘聞。中有 愛欲爲經欲故作黑羊毛氈。 時諸梨軍見之。皆共語言。大德。我等在 人若一人。不、得,別來捨,若捨不、成、捨突吉 薩者波逸提。 今已去與,此丘.結戒。集,十句義,乃至正法 丘見已便 |丘|以無數方便|呵||青六群比丘| 。此因緣,具白,世尊,世尊以,此因緣,集諸 不應爲。 欲知足行頭陀樂學戒知,慚愧者。嫌責 效 云何六群比丘。 效器製車,作 作而不,成者突吉羅。 選取 時世里尊無數方便呵望責已。 僧中偏露右肩脱革 娓 (純黒獨羊毛,作,氈 成者尼薩耆波 作。純黒獨羊毛 汝等作。此純 為他作 汝所爲 臥 比丘 具 於

僧聽。我某甲比丘。以 僧忍聽 ",上座"禮"右膝著.地合掌作"如,是白" 大德 羊毛作 拾墜、今拾與、僧。 "如是自"大德僧聽。此某甲比丘,以,純 黑 我受某甲比丘戲 拾墮一个拾與一僧。 捨已當。懺悔。前受懺人 純黑菌精羊毛作、臥具 如 若僧 肼 犯者。 囊 具 作 是 四分*律卷第七 狂 作 心 是 白

還時有,人教雪三莫還。 甲比丘臥具,竟。僧忍默然故*是事如,是持 比丘,省默然。誰不,忍者說。僧已忍還,此學某 裹革*屣巾盡不犯。不犯 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不 人,若數數數壞者盡突吉羅。比丘尼突吉羅 是比丘於。僧中,捨面臥具,竟不、還者突吉羅 還,此比丘,誰諸長老忍。 借持,此以具,還,此 僧時到僧忍聽。還,彼某甲比丘臥 具。白 黑 獨羊毛作 臥具 犯 捨實 .上作,如,是白,天德僧聽。此某甲比丘。以, 翔磨.應.如.是與 。兩重。若以作,褥。 若作 枕。 若作 、臥具、犯。捨墮、今拾與、僧。僧今持,此臥具、 報言爾。 、大德價聽。此某甲比丘。以,純黑*精羊毛 若作。臥氈。或作動機鉢B氈。或作。 或作、帽,或作、袜,或作>攝熱巾,或 ,已然後受懺。當,語,彼比丘 若得,已成,者。 僧卽應,還,彼比丘臥具。作 僧中應,差,堪能羯磨 若割截壞若細蔥g 岩作,浮施,岩 遺 者最初未 **今捨與、僧**、 膏 制 # 方小坐 自 戒 剃 X 青 Ė 癡 ĒĮĮ. 純 如 ガ 若 如 汝

心亂痛怒所經常一

色者頭上毛耳毛者脚毛若餘。尨色毛。若比

,鉢羅羊毛□臥具 者。 二十鉢羅

比丘義如上。白者或生白或染令白。尨

黑羊毛三分白四分 • 尨。若比丘不,用二分

具犯

甲比丘不,以二,分黑三分白四分龙,作,新臥

||拾墮||今拾與人僧。僧今持||此臥具||還

賍

二分白四分尨:作,新臥县,者尼

薩者波逸

地

·丘·誰諸長老忍。 僧持·此臥县,還此

比丘

丘欲,作,四十

鉢羅白十鉢羅 五鉢羅

(尨) 欲,作,三十鉢羅臥

雪三莫,墨。若轉作,淨施,

队具竟。僧忍@默然故 @是事如,是持,是比丘 者默然。誰不、忍者說。僧已忍。還此某甲比丘

。臥具,竟不,還者突吉羅"

岩有 人教

世

尊與 比丘

結戒時有此丘

得乾痾病

不捨放更作

,新队具,尼藤耆波逸提

如

純

十五鉢羅

华

Ĥ

半

坡

切突吉

Ē.

尼突吉羅式叉摩

内自

戒

若比

丘作

糞掃臥具,極重,有

小因緣欲出

人間

遊

四分 卷第八初分四之八

共 姚秦*罽賓三藤佛陀 ₩ |佛念*等 耶含

有,少欲知足行, 頭 羊毛臥具 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。 種 便 等乃作"此純白羊毛臥具。時世尊以無數方 責已 往。世尊所頭面禮,足在:一面 [緣]具白。世尊。 。 責六群比丘。云何作。此純白羊毛臥具:訶 《十句義,乃至正法久住。 |有漏處最初犯戒 自今已去與||比丘 結戒| ·呵·黃六群比丘·已·告·諸比丘·此癡人。多 言我修正法。 "沙門釋子不,知,慚愧 "純白羊毛,作"新®臥具" 非,淨行非隨順行所,不應爲云何汝 |六群比丘| 若比丘作.新"臥具。應.用.二分純 |似||王若王大臣| 如是何有正法。作 |世算以||此因緣 集||比丘 汝所爲非,非,威儀,非沙 陀 樂學 無有,厭足,外自 時諸比 欲,說戒,者當,如 戒 諸居士見皆譏 |知,惭愧者。 時 E 坐 六群 關 以此 僧 中 比

羅白五 以二分黑三分白四分尨作,新臥具犯拾 我某甲比丘不,以二分黑三分自四分尨 座 不,得,別衆捨、若捨不,成,拾突吉羅。捨學與 不、成學者突吉羅。 、成者突吉羅·e若使:他作,成尼薩耆波逸提。 還。某甲比丘臥具,白如、是一大德僧聽。 臥具,犯,捨確,今拾與,僧。 某甲比丘不以。二分黑三分白四分龙,作,新 堪能羯磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽。 此 比丘臥具。白二羯麼應,如,是與"僧中當,差, 人,言,自责,汝心,比丘報言爾。僧卽應,還 丘懺。白如是作四白已然後受懺。當語 墮,今捨與,僧若僧時到僧忍聽。我受智此比 受機人當,作,自。大德僧聽。此某甲比丘 沥 ,僧時。應,往,僧中,偏露,右肩,脫,革。薩向上 羅。此尼薩耆當、拾與僧。 分尨 以具犯於陰。今拾與僧。拾已當懺悔 前 .禮、右膝著,地合掌作,如,是白、大德僧聽。 作 | 鉢羅 自作,新臥具,成者尼薩者波逸提 二十鉢羅臥具 龙。若比丘不,以二分黑三分白 **若爲.他作成不成盡突吉** 者 若 僧時到僧恣聽 若衆多人若一人。 Ť **針羅純黑五** 此某 **不** 作 不 彼 彼

> 能 若作 小方坐具 若作如概鉢裹能 截壞。若作.壞色,若作,枕。若即作. 二分黑三分白四分老作,新队具, 若白不足 劉痛恪所,經十三 en 以、尨足、之。若作、純尨者、若得已成、者、若割 杪 中一切不犯 不犯者。最初未制戒 刀發,或作回樣。或作四攝熱巾,或作,裹草,羅 爛沙爛尼 突吉 羅 是謂 爲 犯 褥 不犯 若作,剃 若作 凝狂 者 臥 ۲Ù،

藏、積衆多。時諸比丘聞。中有,少欲知足行 ■爾時佛在.含衞國祇樹給孤 臥具 門法非淨行非隨順行。所不應爲。 便河。貴六群比丘。汝所爲非,非 威儀,非,沙 白。世尊、世尊以此因緣、集比丘僧、無數 陀 樂 學戏 比丘嫌:臥具,或重或輕。 責已¹告諸比丘言。此六群比丘 世館所頭面禮是在一面 云何嫌強故臥具。或輕或重或薄或厚。不 、拾、故臥具、更作、新者。彼如,是常營、求臥 說。若比丘作 ſſ 六群比丘雄 臥县 或輕或重或薄或厚。作 .故者而更作.新臥具,四臥具衆多。嫌 十句義 乃 至正法久住。 溺處最初犯戒。自今已去與此丘 而藏。積衆多。時世倉以無 知惭愧者。 新队具,持至。六年 或嫌薄或嫌厚。 嫌責六群比丘 欲說戒者當 坐。以此 獨園 一般人多 . 數方便 若減六年。 結戒。 因緣 時六 如是 2 言 集 往 種 皷 不 Ψ. 呵 **∮**ij Ή 群

有 行 有四分律 凝初分三第七減六年队具戒之十五字 ④[故]—⑤ ④[队具]—⑤●

丘作。白二羯磨。此 時集 諸比丘 告言。 有,小因緣,欲,人間遊行,我當,云何, 語,諸比 欲 ,是白,大德僧聽。我某甲比丘得,乾糈病. 、足在,一面、坐、以、此因緣,具白,世尊。世尊爾 有:小因緣事:須,人間•遊行.不,堪,持行。 丘言。大德。我命乾痾病,有、養構臥具、極重。 尼薩耆波逸提 肩,脱,革屣,向,上座,禮,右膝著,地合掌作,如 行。諸比丘聞此語已。往世 大德與,我白.世尊。 如是至、三。衆中當、差、堪能羯磨人,如、上作 小因緣、欲、至、人間、遊行、 **料**臍竟。 忍者說僧已忍。與某甲比丘更作 等級具 某甲比丘 更作,新臥具羯磨,誰諸長老忍。僧 比丘得,乾瘠病。 作。新臥具羯磨。 新 如是白。大德僧聽。此某甲比丘得乾霜病 尼 华 去當。如,是說戒, 若比丘作。新臥具,持至小 |队具羯磨||若僧時到僧忍聽。僧與||此比丘 人間遊行。 |不,堪,持行。 作。白二羯磨。此比丘賞往,僧中,偏露,右 "六年,若滅六年。不,捨,故臥具 薩着波逸提。比丘義如、上、若比丘滅 者減六年。不、拾、故更作、新者、除、僧羯磨! 被某甲比丘,更作,新臥具,者默然。 .捨.故更作.新臥具.尼藤耆波逸提。 。僧乞更作,新臥具羯磨. 今僧與,彼 僧忍默然故"是事如是持"自今已 有,養掃臥具重。今從.僧乞作 我今從,僧乞作,新臥具,羯磨 我今得。乾精病。 有義掃以具重。 白如是。大德僧聽。此某甲 自今已去聽.僧與.彼比 世尊若有教物。我當奉 有囊掃臥具極 拿所 頭面禮 此臥具重。 更 欲人間遊 作新 八年。 誰不 有 諸 者 ĬĬĬ 提 不 作

此尼磷耆當、捨與。僧。 說僧 當.作,白。大德僧聽。此某甲比丘滅六年。不 甲比丘減六年。 應,往。僧中,偏露。右肩,脫。 革屣,向。上座 . 禮.,終。別來捨若,捨不,成,捨突吉羅。捨。與,僧時 羅。若轉作。淨施。 。僧。僧今持,此臥具,還,此比丘, 誰諸長老忍 年。不,拾.故臥具,更作,新者,犯,拾堕,今拾與 臥具。白如、是,大德僧聽。此某甲比丘滅六 墮,今捨與,僧。若僧時到僧忍聽。還,此比丘 比丘減六年。不、拾、故臥具、更作、新者、犯、拾 羯磨人,如,上。作,如,是白,天德僧聽,此某甲 臥具。白二羯磨應,如是與。僧中應,差,城能 自责、汝心。比丘報言爾。 是。作:此白:已然後受:懺。當:語:彼比丘|言: 右膝著:地合掌作"如,是白", 大德僧聽。我某 犯 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂,爲犯。 竟不,還者突吉羅。 故 **、僧。若僧時到僧忍聽。 我受,此比丘懺,白如** 拾 |拾進一个拾與人情。拾已當,懺悔,前受、懺 不、成者突吉羅。爲、他作成不會成突吉羅。 。非臥具.一切突吉羅。 比丘尼突 吉羅。 成者突吉羅 |者僧聽及||滿六年減六年。 拾.故 更 故臥具,更作,新以具,犯,拾墮。 .若復 無 者 更自作若他作與若得已成者 *是事如,是持。 "持.此臥具,還,此比丘,者默然。誰不,忍者 .犯。無犯者最初未.制戒.癡狂心劉痛惱所 僧已忍還,彼比丘臥具,竟。僧忍 o默然 若 不,捨,故臥具,更作,新臥具, 使 **若选與人 若數數數壞若** 是比丘於,僧中,捨,臥 者有,人教,莫,還者突宵 |他作|成者尼藤耆波逸 若 衆 多人若一人不 僧即應,還,彼比丘 **今捨與** 具 新 不

爾時佛在 人請食。 床木床上。或在"水上"或在,地敷上,處處狼 代上。或在,龍牙·橛上,或在,衣架上,或在,繩 諸房。見,故坐具在,溫室中,或教授堂中。若 攝。我見已作,是念。諸比丘或言。我坐具重或 此因緣,集,比丘僧,告言。我向者衆僧受、請 四操手四帖,著新者上,壤,色故。世尊食訖。以 我當,聽,諸比丘作,新坐具, 取.故者,縱廣 今云何令。諸比丘用。故坐具。 更作,新者。坐具衆多處處狼藉無.人收攝 坐具,或重或輕。或言,回厚或言、薄。 藉無人收攝,世尊見已作,是愛念, 諸比丘 纒 著新者上,以,坡色,故,是故聽,諸比丘作,新 諸比丘作:新坐具:當,取,故者,縱廣| 樂手帖; 何令諸比丘用故坐具、師復念言。我今聽 後還行。諸易見,諸故坐具。處處狼藉無人收 者。故者處處狼藉無人收攝,我作,是念:云 言、輕或言、薄或言、厚。不、拾:故坐其,更 行處。者洗脚石上。或在戶前埵上。或在 諸佛常法。 含衞國 諸比丘受,請後遍行 給巡獨園 復作是 庤 不拾 世 作新 我 故 嫌

❷(遊]—②* ②(新)—③ ③[是事]——⑤③③* ③成十(者亦)⑤ ⑤(與信)—⑥ ②以然故二故默然⑤⑤⑤* ②前行梁本有不禁坐具或五字 ④振二柱⑤⑤⑤ ④化二机⑥⑤ ⑤念十(言)⑤ ⑤ 厚或皆薄二薄或皆厚⑤⑥⑤ ⑥念二令⑥ ⑥探二获⑥下词 ⑥以二戊⑥⑥

坐具,取,故者,縱廣一樣手帖,著新者上

可以

坐具, 當, 取,故者,縱廣一操手帖,著新者上,壞色,故。 時六群比丘聞, 世尊聽,比丘作,新

少欲知足行頭陀樂學戏。

知惭愧

嫌有

操手帖,新洛上,壤色,故。諸比丘聞。中

壞色故。

而作。新坐具、不,取,故者,縱廣

(六群比丘:言。云何世尊。聽:諸比丘作

色故。而 異常取

而汝等作

不以

..放者.縱廣

政者

:縱廣一變手帖,新客上

加新

多種有滿處最初犯戒,自今已去與,比丘,結 者上,用壞色故。云何汝等。作,新坐具不取。 作,新坐具,當取,放者,縱廣一樣手帖,會著新 者上,若帖,邊若中央,壞,色故。若比丘不,取, 新坐具、時若故坐具未、壞未、有。穿孔、當、取院 方便,呵責己。告路比丘,此六群比丘。 癡人 放者 縫廣一樣手帖,新者上,時世尊以 他作成者尼薩者波逸提。不成者突吉羅。為 成者尼薩耆波逸提,不成者突吉羅。若令 故者帖。新者上,用壞、色故。而更作。新坐 ,僧。若衆多人若一人。不,得,別衆拾,若徐不, 他作成不成盡笑音羅。此 尼薩 者應 捨與 此因緣,集,比丘僧,呵,黃六群比丘。 一故。尼薩者波逸提,比丘義如上,彼比尼作 句義乃至正法久住。欲說戒者當 "威儀"非沙門法非,淨行,非隨 新坐具。當取故者 取 縱廣一樑手 帖新 新者上用壞 岩作 新坐具 制戒。若比丘 旂 頭 **紅無數** 汝所 二羅馬 世 捕 其 鄮. 突吉羅 於個中 具作。自二羯磨,與。應如,是與、僧當、光、瑞 僧時到僧忍聽。我受某甲·比丘懺 制戒 ·教·奘/還者突古羅。 比丘 故犯、拾照介拾與僧僧今持此坐具還此 比丘作,新坐具,不以故者 帖,新者上,壞色 此某甲比丘坐其自如是。大德僧聽此某甲 故犯:捨墮 比丘作,新坐具,不,以,故者,帖,新者上,塚色 能羯磨人如,上作,如,是白, 大德僧聽。 貴,汝心, 比丘報言爾。 作是自 者默然誰不忍者說 故 謂爲犯。不犯者裁、取敌者、帖、新者上 若遺 與人。若數數坐壞。一切突吉羅比丘尼 已0成,者。若純故者作不,犯。不犯者最初未 坐具,竟。僧忍默然故。是事如是持。 帖 若彼自無,得更作,新者,若他爲作。 誰諸長老忍。僧持此坐具湿此比丘 新 凝狂心亂痛惱所,纏汁五 者上 已然後受懺。 拾一些具、竟不一還者突占羅。若有人人 式叉摩那沙彌沙彌尼 突吉羅。是 **今捻與僧**。 | 壤色||故犯 僧已忍。 若轉作,潛施 當語 僧即當,還,彼比丘 若僧時到僧忍聽還 捨堕个 **、與:彼菜甲比丘** 彼比丘言 於與 Ú 若自受。 。若比丘 僧 者得 壞色 某甲 如 ĔĪ 是 霍 4.

四爾時世尊, 難陀釋子道路行。多得,羊毛,其,枝頭 語。已,其中有,少欲知足行,頭陀 羊毛。即問言。大德此羊毛賣不。諸比丘閒 道行語居士見嫌責言。沙門釋子云何販賣 頭 **(槐)者。雄. 貴跋難陀. 言。云何**取 行 在。含衞國祇樹給孤獨園 业 諸比丘往 빤 19 樂學戒 斻 羊毛貫 ijί 擔在 H. Įή 知此 杖 败

半毛

山

是自 $\mathbb{H}_{F}$ @成、拾突吉羅、捨。與,僧時、應,往

僧中属露

如,是自,大德僧聽。我某甲比丘。

作新坐具

被

帖 新者上 明境,色故犯,拾隆

。拾已當

。懺悔,前受、懺人當、作,自

某甲

比丘。

作新

<u>사</u>

木

〕

赦

右肩,脱,革展,向,上座,禮,右膝著,地合掌作

順行。 所為非。非,威儀、非、沙門法,非,淨行,非 以此因緣集,比丘僧。可,貴跋難陀釋! 行。乃爲居士所護。世尊以無數方便阿責 足 若無,人持自持過,三 由旬,尼薩耆波 逸提, 行得:羊毛,若無,人持,得,自持,乃至三由 法久住。欲說戒者當,如是說,若比丘道路 自今已去與"比丘"結戒。 已。告話比丘,此癡人多種有漏處最初犯 羊毛の須者應,取。 比丘義如上。若比丘在道行。若在,住處,得 旬 ŧ 所,不,應,為。 喢 <u>직</u> 以 若無 此 云何自取,羊毛,擔在,道 冈 緣 人持自 集十句義乃至正 具白 世 持至三由 9 子 世 Ą

行所不應為云何我與比丘

著新

者上

.嫌责已往

#

筸 訨

ĪЫ

以此因緣具白

衆多入若一人。不,得,別衆捨,若捨不,成 頭行者亦突吉羅。 過三由旬者突吉羅。 三由句突吉羅。 旬一突音羅。若令、武叉康那沙彌沙爛尼持過 脱五屣 向上座 禮,右膝著,地合掌作 自:大德僧聽。 突吉羅。 搶與.僧時。 持者助持突青羅。若令,比丘尼持過三由 助我持 ·若B有.人持.應.語.彼人.言. 我今有.此 到信忍聽。我受某甲比丘戲。 何犯。拾墮一今拾與、僧。拾已當、懺悔! 若乳葉草學若怨摩若麻若順羅婆尼。 |已然後受機。 |行過:三由旬,犯:拾隆 乃至彼處比丘於。此中間不過, 我某甲比丘擔,羊毛,行過三 除一羊毛、若持餘物物海 此尼薩耆應 應往僧中 若 復野擔 彼比丘 | 今拾與僧 装甲比 除物著 白如是 偏露右 拾與何。 (丘婚) 如 白 前 作 拤 是 若杖

助 雷

雞

染治牽挽介,舒裁 割

不取故者縱廣

一樂手帖著

是說。若比丘作

帖,著新者上, 壤,色放。

©[者]—●⑤② ®成於二於成● ©(與僧]—⑤② ●以二取●⑤ ●[用]—●⑥② ●[比丘]—⑤② ●[是事 ●成二成⑥ ◎前行聖本有權羊毛過三由旬戒八字 ◎(若)十須② ◎有二無② ◎[物]—●⑤、物二次⑤ ❷数十(胃)⑤

白如是

與 **#**

親里

磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽。 作。白二羯磨。應,如是與一僧中應,差。堪能羯 如是。大德僧聽。此某甲比丘。 教言、莫、還者突吉羅。若復轉會作,淨施、若澄 比丘羊毛竟。僧忍默然故 @是事如是持。 比丘。者默然。誰不、忍者說。僧已忍。與某甲 還,此比丘, 誰諸長老忍。僧持,此羊毛,還,此 三由旬,犯,拾堕。今拾與人僧。僧今持,此羊毛 . 做。若僧時到僧忍聽。還某甲比丘羊毛。 與。持者語,使 與人, 若數數用。一切突吉羅。6比丘尼式叉 若比丘僧中拾竟不、湿者突吉羅。若復有、人 使 不犯者若持至。三由旬。若減三由旬若有人 若擔。電車電影網、若擔頭電車項上毛 [那沙彌沙瀾尼 一切突 吉耀。 是謂爲.犯 。比丘尼式叉摩那沙 彌沙彌尼擔三山旬 擔,羊毛,行過,三由旬,犯,拾墮, 今拾與 無犯者。最初 比丘報 若•作:"攝熱巾。若•裹革屣。盡無 言爾。 持。 未制戒。 乃至某處中間更不助擔 僧卽常,還,彼比丘羊毛, 癡狂心飢痛惱所 擔羊毛行過 此某甲比 脚毛 Ĺ

◎爾時佛在:釋翅■瘦迦維羅衞尼拘律園 图若,染師,耶。 六群比丘取,羊毛,作,新坐具,使,比丘尼浣染 .手往,至世尊所。頭面禮,足已在,一面,立 |具||持||羊毛||來使||我等院 築 擘| . 尊知而故問。何故@瞿曇爛汝手有. 染色 時摩訶波開波提比丘尼為染。染色時 江禮 即白,佛言, 六群比丘欲,作,新 佛足 遗 所止處 爾時世 是故*污 独 時 Ŋ. 時

見即

母報言。 與母錢

分。

言。資豬世貨。世尊以,無數方便 汝等更質作,新坐具,使 以 行非。隨順行,所,不。應。爲一云何乃使,比丘尼 Ŀ 戒。 自今已去與:比丘:結戒。 諸比丘。六群比丘、癡人多種有漏處最初犯 完。築學,羊毛,世奪以無數方便,呵責已、告 逸提一突吉羅。回使,院樂孽。彼不是而樂學 結戒、 若比丘使非親 里 比丘尼浣 築擘 羊 言。聽,親里者得《浣染擘。自今已去與,此丘 如.是世尊與.比丘 結戒已 使此丘尼院、柴擘、羊毛、者 至. 吉羅。使『浣染擘』彼浣不、染而擘三尼薩者波 擘。彼院染而不、擘者。二尼薩者波逸提一突 毛烷染壁者三尼薩香波四逸提。 及親里如,上。若比丘與非親里比丘尼面羊 毛 、疑`不,敢使,親B里比丘尼浣,染擘,羊毛. 者二足隨者一突古羅。使:浣染擘:彼留不,浣 言。汝所爲非。非,威儀、非,沙門法,非、淨 此 正法久住。 者。尼薩者波逸提 比丘義如面上。非親里 因 貅 集 北 欲 說戒者當如是說。若比丘 Ir. 傦 此丘尼浣染壁 細 mi 故 諸 比 丘各自有 尼薩耆波逸提。 集.十句義.乃 《間』六群 阿貴六群比 若使" 浣染 邒 北 佛 厅. 報

多人若一人。不、得、別衆拾、若捨不、成、拾突 音羅。 拾時應回往 僧中 偏露 右肩 脱 革展 廖那浣染擘,者突吉羅。 染擘@者@三突吉羅。使非親里沙爛尼式叉 羊毛和、捨墮、今拾與、借、拾巳當、懺悔。前受 僧聽。我某甲比丘使,非親里比丘尼院,染壁 向,上座,禮,右膝著,地合掌作,如,是白,大德 懺 人常 Į 大德俚聽。 此應,拾與,僧。若衆 此某甲比丘 使 爲其留 **吃** 全拾與.僧。 爲 節會日。 初未制成 肉 大得,猪肉 大臣 切突古羅。

白責汝心比丘報言爾。僧即當還被。比 使非親里比丘尼院,染擘,羊毛,犯,捨墮, 今 比丘使非親里 比丘尼院 染攀 羊毛犯 羯磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽,此 羊毛,作,白二羯磨,應,如,是與,僧當,差,堪 比丘羊毛。白如,是。大德僧聽。 此菜甲比丘 @傾時佛在:羅閱城耆闍崛山中。時城9内 轉作一淨施一若四遣,與人,若數數用。若故 忍默然故"是事如,是持。僧中捨,羊毛,竟不 老忍。僧持此羊毛湿此比丘者默然。誰 拾與僧。僧今持此羊毛還此比丘。誰諸長 爾沙爾尼。盡突吉羅,是謂爲犯,不犯者。使 、還者突吉羅。若有、人教,莫、還*者突吉羅 ,忽者說,僧已忍,與,彼某甲比丘羊毛,竟。僧 在"共中"竟夜不,眠", 飢乏問,其母 。僧。若僧時到僧忍聽我受,此某甲比丘 《衆僧』爲。佛爲、塔院築擘 不、犯, 不犯者最 里比丘尼浣染壁, 若爲,病人,浣染擘。 |比丘尼院,染擘,羊毛 與,跋難四陀,親母舊知識 作:衆伎樂 竟夜不.眠 白已然後受做。 。即動其婦、跋難陀釋子是我親友 癡狂心亂痛恪所,纏弄七 共婦即與留,分。時王含城世人 。若僧時到僧忍聽。 還,此某甲 比丘尼突吉羅。 肉盡"唯有.跋難陀 .語言。持.此 **滑語被比丘言** 錢更 犯 挌 時大臣兒亦 式叉廠那 **他於異時** 市 吉 喧 釋子學肉 肉 有 菜甲 **今**捨 興 若 塿 有 捨 丘 能 跋 若 沙 乑

①[是事]——□②③* ②[作]——□②③ ③[比丘··羅]十七字—② ○莊—集□③ ⑤[義]—⑤ ⑤(上)十毛⑤ ②(持)十作⑤ ③(持) 十多⑤ ○前行率本有使非规里尼群羊毛戒九字 ①复二接⑤③ ①活二汗⑥* ②星—憍② ⑤[若]—⑤ ①[處]—⑤⑤,成二合 ⑤ ①其二春⑥②⑤ ②至二年⑤下问 ②上二是⑥ ①果二使⑥⑤ ⑩羊毛浣染等二浣染等羊毛⑥⑤ ②连一夜⑥⑥ ①[使亮··· 維]十九字—⑤ ② ②示完二浣不⑤ ②[者]—⑥* ②三二二圆 ④往二在⑤ ②(外)+僧⑤ ③[作]—⑤》 ④进十(人)⑤ ⑤前 ❷ 肉=分●33 行聖本有畜實戒三字 40 內二中會會 40 陀十(釋子)魯 四 在二友图

不

珍

當

知

Ż

若彼人取還與

比

F.

者

諸比丘。 住 威 門亦有四惠。 @周決定知,非沙門釋 嵐 波逸提,此應,捨。 手捉。金銀若錢一教人。捉若置地、受尼薩者 提。比丘義如、上。錢者上有,文像、若比丘自 若金銀若数人捉若置地。受者尼薩者波逸 已去與比丘結 *非沙門法,非潛行 無數方便。呵責跋難陀。汝所爲非。非 Ĺ 世: 陀 無威神。諸比丘開。 令,沙門婆羅門 明不淨不,能 修羅煙受塵霧是日月大惠。若遇此惠者不 不淨不,能,有,所照,亦無,威神。云何爲,四。阿 굸 ,拾.邪命自活。 不拾。飲酒不拾經欲不拾。手 應自為 丘若爲作屋|故求|材木竹草樹皮|得,受。 不 ΙĹ 奪所 樂學 闸 何自手持、錢 神 亦復如是。 欲 人若優婆塞。當語言。 ·欲說我者當如是說 世 _釋子以 等,世尊制時以,此因緣 非 頭面作.禮在.一面,坐。以 此癡人多種有漏處最初犯戒。自今 戒 [身受]大臣當,知。日月有,四惠,不明 秒 菛 知 我為 有所照亦無威神 釋 不明不淨不能有 惭愧 是謂沙門婆羅門四大忠。 不明不淨不能有所照 戏 、著.肆上 子法。大臣 云何爲,四` 若沙門婆羅門 是中捨者 繭 者 嫌 貴跋難陀 非 集十句義。乃至正法久 其中有,少欲知足行 子法。我有 隨順行 而捉。金銀若錢珍寶 二面去耶。 此是我所 不 · 若比丘自手捉,錢 ,"汝今當 若彼有。信樂:守 集比丘僧。 所不應 持金銀 此因緣 所照 亦 如是言比 ,呵責出告 沙門婆羅 知 比丘當 Ц 威儀 應汝 若 爲 以貝 往顫 能 不 無 見 亦 施

樂學戒

知

| 慚愧 者。嫌 貴跋難陀 | 言 | 云何自

上

洏

共嫌之。沙門釋了販賣錢財。持錢來買肆

去。諸比丘開。中有少欲知足行,頭陀

。此錢,已。持寄,市肆上,而去。 諸居士見皆

取

(置,肆上,而去耶。時王及諸大臣集會共

沙門釋子得、提金銀若錢

沙門釋

復有。一大臣名曰、珠鬟。即語。諸大臣言。莫

是言

|沙門釋子得,提,全銀若錢,不,拾,珍

何以故。

我自從如來

闢

沙門釋子

天

子不、拾、金銀若錢珍寶珠瓔生像

爾時座中

我錢不須肉

。時即置。錢於地 與。 時跋難陀

爲我故與錢耶。答言爾。

者為我放可與

鎹

正爾市,肉。大德可,小留待。 跋難陀問

飢乏來從我索肉。以五錢與我言更出

||大德||留||分||我兒以節會日||戲

整

夜不、眠

协

, 跋難陀, 此肉與,我

我即便與

之。个有

此

難陀釋子是我知舊為其留

分

我即受勅。

大臣婦語言。

。近渚大得,肉

長者勅 我言

跋

是朝著,衣持,鉢詣

天臣家,就

座

In. 外 難陀

胙 糀

此

肉與

我

俳

gij

取

錢

興

肉

跋 Ηij

知 同職 和 針筒應 "掌,之"後若得,淨衣鉢針筒尼師"檀 信施故。 衣鉢針筒尼師⁶權 比丘作,淨故與,汝。 上與。同和上與,阿闍梨與,同阿闍梨與 物者。餘比丘語不、還者當自往語言。 語言。 6佛有,教爲,淨故與 優婆塞取已與,比丘淨衣鉢,若尼師 15 ;湿;彼比丘物;若彼人不;與 丘當語 洪人 宣 貿易持之。若彼人取已與。淨衣鉢若坐具若 還與,比丘者。比丘當,為,彼故受持與,淨 ,是。若彼有,信樂,優婆寨守園人。當,語 足突古羅,是謂爲,犯。不犯者若語言知,是看 比丘尼尼薩耆波逸提。 親舊知識。若還本主。何以故。不、欲,使 教為和故與汝 **筒應 取** 言。此物我所,不,應汝當,如,之。 和上 彼 人 若教使 典 物 蚁 "持之" 若 彼取巳不,還者令,餘比丘 若不,語,彼人知,是看,是者突吉羅, 阿開梨 故 "持之·若彼人不·肯與·衣者。 受勅 與 本 佛有教爲,淨故與汝 汝今可與僧與塔與四 與 "若與、僧與、塔與,和上 應,持貿易受持之 净 施 同 使の学 主不欲令 式叉摩那沙爛沙 阿闍桑與 被 。自往語言。 應還 **岩彼人受已** 之 失被 若得 諸 失 佛 得 被 若 親 若 興 屬 敎 應 比 彼 彼净

比丘聞。 爾時 陀往,市肆上,以 皆譏嫌言。 世 1 其中有.少 。沙門釋子以 錢易.錢善能賣買 在羅閱歌灣閣嘱 .錢易 錢持去。 欲知足行 頭陀 Щ 諸居士見 樂學 許 戒 諧

故。

如

Æ.

إزا

無犯。

者

最

初未

癡狂心亂痛惱所,趣

●亦二則曰 ②則二財**③** ○提十(者)自**③ ○第二賞③*** ○極二৾複勻⑤* ○[佛有一可]三十八字二(汝應還此比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語佛有效為淨故與若教言)三十三字⑤⑤ ○徐比丘語不還二彼取已不還餘比丘不語⊜ ○和上二和尚●動下同 ○ ○和上=和尚鲁鲁下同 ◎ 梨二菜 倒下同 四 紙二 城堡

乃至易,錢亦如,是。以未成銀,易,金乃至易 成 金,易,未成金,易,已成,未成金易,成銀,易,未 易,已成,未成銀易 錢以,未成金,易,成金,易 北 金易成金乃至易錢。尼薩者波逸提 木錢胡膠錢。若比丘種種賣,買實物。以,吃成 有八種,金錢銀錢鐵錢銅錢门鐵錢鉛錫錢 亦如是。以錢易、金乃至易、錢亦如、是。錢者 易。已成未成銀易、錢。 未成金,易,已成,未成金,易,成銀,易,未成銀 未成金.易,已成, 未成金易,成銀,易,未成銀 義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若 最初犯戒。 便,呵責已。告。諸比丘,此癡人。多種有漏處 非處儀: "非沙門法,非淨行非隨順行」 所 持去。諸比丘往世尊所, ,錢亦如是。以,已成未成銀,易,金乃至易,錢 ·丘種種賣,買O質物,者尼藤者波逸提。 |.彼人.言,此物我所,不,應,受汝知,之。若彼 銀易已成未成銀易錢 [義如.上。種種賣買者。以,成金]易,成金[易 集。比丘僧。 惭愧者 是中捨者。若守園人。若信樂優婆塞。當 以此因緣 云何以,錢易,錢 嫌 自今已去與,比丘,結戒。集,十句 具白,世尊。世尊爾時以此 责跋難陀 呵責跋難吃言。 '以"已成米成金'易"成 言。云何 頭面體足在二 以e成銀易金 世尊以 無數方 汝所爲非 持 錢 易 此應 闻 比 因 錢 與

制戏 路具,易,錢爲,佛法僧,無,犯。無犯者。最初未 施放。若以錢買、瓔珞具為佛法僧 與。同和上,與,阿闍梨,與:同阿闍梨 、之。若彼人受已還與,比丘。比丘鷹,爲,彼人, 提。 蒿 被 知識者選與,本施主何以故。不、欲、令、失。信 ,教爲,淨故與.汝。 汝應.與.僧與.塔與.和上. 、汝。汝應、還。此比丘、若不、還自往語言。 佛有 坐具針筒:受.持之。 若彼人受已不,還,比 持貿易受"e持之。若彼受已與"比丘淨衣鉢 故受合,淨人"掌」之。若得,淨衣鉢坐具針筒 園人信樂優婆塞:語言。此是我所,不.應汝知 同阿闍梨與親舊知識 比丘應,令,餘比丘語言。佛有,教爲,淨故與 ,犯。不犯者若語,彼人,言者,是知是 故 應 丘 價與 自往語言 者當 , 看是知,是突吉羅。 式叉摩那沙彌沙彌尼突 吉 羅。 不欲失他信施政。 。應還被比丘物者除比丘語。復不還者。 癡狂心 鼠痛 俗所 總立九 _塔與_和上.與.同和上.與.阿闍梨.與 冷 餘比 佛有教爲潛故與汝。 **元語** 比丘尼尼薩耆波逸 若還本施士。 **若比丘不語** 佛 有 教爲 个與 親友 **点若以**:瓔 心若有奇 `汝今可, 是謂爲 淨 被人, 何以 故 丘 庾

弗亦 **の**爾時世食。 村。至,村中,已持。生養,易、食。食已去。時含利 難陀釋子。在,拘薩羅國,道路行。往,一無住處 食 到時著、衣持、鉢入、村乞食。 在拘薩羅國 、默然住 在一合衛國祇樹給孤獨園 `贅,飯人見已 人間遊 開實 至 無住處村 漸 漸至 大德 Н÷ 賣 何 跋

得。持貿易持之。若彼人受已與此丘淨衣鉢

|具針筒|當,受,持之。若彼人受已不

9. 奥比

令, 湃人*掌,之。

後若得。作衣鉢坐。具針筒

比丘當.為,彼人,故受

人受已還與:比丘,者。

共出 言。 भार $\overline{\mathbb{H}}_{\mathfrak{g}}$ 有 易,衣。外道得,衣已還,所止園中。示,諸外道 此衣,奥,汝 易之,時跋難陀便出,衣望示,語外道,言。我以 當與汝易衣、跋難陀善能治 藍中,語諸比丘で言。 釋子。喜著。好衣彼必能易。即持、衣至。僧 餘衣。復念言。我當一何處貿。易衣。唯有。沙門 自念言。我何用,此贵價衣,爲。我今寧可,易 乞食已還至.僧伽藍中。以此因 綠語語比 何故不應。 報 相 跋難陀言。 已共、汝貿易竟不、得,相還,外 伽藍中語,跋難陀言。我還。汝衣,汝還。我衣。 治光釋[似]如新]耳。 此外道即持,衣還至.僧 所 至 故衣,鑄治光澤如,新衣, ,易者共易,之。 Æ 歽 Ŧ 退 |僧伽藍中|語||諸比丘||言"誰欲|易||衣共 如例新耳、跋難陀報言。我貿易已終不 。智慧,者語言。汝爲.他所.欺。 時含衛城中有。一外道,得。一貴價 衣。 而者跋難陀以。生薑,易食。食已去。大德 言。居士勿,作,此言。我等所,不應,會彼 业 ,我衣新好廣大堅緻。汝衣弊故更擣治光 ,著衣新好废大堅緻。此衣是故农直更擣 求 當知我巴巴所,著衣易得此 家共貿易衣不,得,還悔,諸比丘聞 欲 衣新好廣大堅緻 彼外道譏嫌言。自是我衣求不可得 報 知 足 言居 汝與。我衣,不。報言與、汝。即便 時舍利弗聞。此語,已惭愧無言 行 跋難陀見已語言。汝明日 士我須,食 頭陀 樂 我欲貿易此衣。誰 彼 《學戒 汝衣弊故。云何俱 被人言。持 外道晨朝持太 ,衣。即其夜浣, 何以故。汝 衣、外道中 慚愧 價 心 來 來 中 道 欲 伽 @(持)。

© (青竹)—逾② © (巴)十成③ ◎成金易成金—已成金易已成金② ○其二以④ ◎與二還●③團 三字 ◎ (時)十枚●③、(然)十枚③ ◎ [吉]—●⑤② ⑩ 示十(之)⑤ ⑪已二以●⑤ ⑩ [似]—④ **②**前行聖本有販賞或 四

分*律卷第八

丘結戒。

。時阿難得,蘇摩國貴價鉢。意欲

丘畜、長鉢、尼薦耆波 逸提。

如是世尊與

大迦葉,以,迦葉,常畜,此國鉢,故

道 世 若一人。 陀,言。汝所爲非。非,威儀, *非,沙門法, 9非.淨 嫌 日。易、時。乃至非時亦如、是。以。盡形壽。易 義如、上。種種販賣者以、時易、時。以、時易、非 、是說,若比丘種種販賣尼薩耆波逸提。 集,十句義乃至正法久住。欲、說戒,者當。如 食 行 者突音羅。 若比丘種種販賣得者尼蘇香波逸提。 重增賣者。 易、波利迦羅,乃至盡形壽亦如,是。賣者價直 盡形壽,乃至易。七日,亦如,是。以。波利迦羅 H 波利迦羅以非時易非時。 時,以時易、七日,以,時易、盡形壽。以,時易 人貿易,若悔聽,還。自今已去與,比丘,結戒. 下如,市道法、不、得,與,餘人,貿易、應,令,淨 衆出家入共貿易。應,自審定。不,應,共相高 數方便,呵責已。告:諸比丘! 自今已去聽,五 (算爾時以此因緣)集諸比丘 錢數數上下。增賣者。價直一錢言。直三錢。 面禮,足在,一面,坐。以,此因緣 ,賀,易衣,而不,聽,悔。諸比丘往,至世尊所。 · 貴跋難陀:云何以。生薑,易。食食。 非、隨順行、所、不、應、爲。云何。生蓋易、食 [以非時]易·盡形壽;以非時]易:波利迦羅 與外道質。易衣而不聽悔。此算以無 拾時應,往.僧中.偏驚.右肩.脫.革屣.向 我某甲比丘。 以非時易時。 禮右膝著,地合掌作,如是自,大德僧 不,得,別衆捨 此尼薩耆當。拾與。僧。 價直一錢言,直五錢,買亦如是。 種種販賣。得,財物,犯 以"七日易"七日以"七 若捨不,成,捨突吉 以非時易七 具白,世尊 呵責跋難 **岩衆多人** 復與外 不得 比丘

後受、懺。當、語。彼人,言、自責。汝心,彼比丘報聽,我受。某甲比丘懺。白如,是。如,是白已。然 與 言爾。僧即應還。彼比丘物。白二羯既。如是 、英、還者突吉羅、若轉作,淨施。 考述,與人,若 *得,財物,犯,拾墮,合拾與,價"價合●持,此物 白如是。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣 興 德僧聽。此某甲比丘種種販賣犯。捨隨,今捨 *得,財物,犯,拾墮,今捨與,價 如是自己 比丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌 故壞。若數數用。 若持作。餘用。一切突吉羅。 申 物 丘還 墮 餘人、貿易、若使、淨人貿易。 人,貿易。自審定不,相高下,如 尼突古羅,是謂爲、犯。不犯者與,五衆出家 未,制戒, 髮在心亂痛惱所,纏, 十四 以 ·僧中應,差.堪能羯磨人, @作,如,是白、大 全 四酥易,油以,油易 拾竟不,還者突吉羅。若還時有,人教言 竟。僧忍"默然故"是事如是持。 |者默然。誰不忍者說。僧已忍。與:彼比丘 此比丘。 誰諸長老忍僧持。 此物 還 此比 僧。若僧時到僧忍聽還。彼某甲比丘。物 拾與 大德僧聽。 僧 拾已當,戲 Ħţ. 此某甲比 悔前 無犯 若悔者應,還。 。若僧時到僧忍 市易法 受 無犯者最初 丘種種販賣 懺 若於僧 人應 (不與 作 若

[4] 分"律经第九初之九

45 to 6

共竺佛念*等 姚秦*罽賓三藏佛陀 耶 鑗 含

初犯戒。 宣言皆愿见好体,畜、鉢遂多。以,無數方便,呵行,所,不,應,爲。云何畜,鉢好者受持不好者,是非一,是一 在,一面,坐,以,此因緣,具白,世尊,對,蓋,鉢遂多。諸此丘往,世尊所, 丘峦,鉢好者持。不,好者置。 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。 8三十捨座法之四 何畜,鉢好者受持。 樂學戒四知懶愧者。嫌責六群比丘言。云 肆處、諸比丘開。其中有,少欲知足行,頭 是何有。正法。乃畜、爾所多鉢,如:陶師賣。 欲無厭不 知惭愧,外自稱言 我知正法 群比丘畜。多鉢,見已皆譏嫌言。 鉢,畜、鉢遂多。時有。諸居士 詣、房觀看。見,六 賣已"告:諸比丘:跋難陀癡人,多種有漏處最 爲非、非. 成儀圖非. 沙門法. 非.淨行.非 以,此因緣集,比丘僧,呵,貴跋難陀,言。汝所 至正法外住。欲說戒者當如是說 自今已去與"比丘"結戒"集"十句義 不,好者便置。常營覓,好 如是常營党 沙門釋子 一頭面體! 世貧爾時 時 六群 隨順 好 足

而迦葉不 岩比 長 ①非常行非随原行二非随原行二非随原行非常行图 ②(以)十生自意图 ③(衣)—自含图 ③易時乃至二易乃至自含,乃至易图 ⑤(得射物)—②图 《 ②(應)十如图 ②(如是)十作图 ③(所化)十物图 ②持二時图 即歐二蘇圖 ◎电图不分卷图 ④(之九)—⑤ 即[三十…四] 《 ❷(三-├---四)七 ⑩[如析性]—● ● 四(非沙門法)—●●● ⊜象。(三十…四)七字=(畜及鉢戒)四字團

鉢,者尼灩耆波逸提

我今得

蘇

摩國貴價

在

。作是念:世尊與,比丘,結

戒。若比丘畜

往。至世尊所。頭面禮,足在:一面 『逸提』比丘義如、上、鉢者有「六種」 鐵鉢蘇摩 却後十日當,還。 意欲,與,大迦葉,然不,在。不,知,云何 得三日不、得如是轉一降、勿亦如、日上若比丘一 要有二種。鐵鉢泥鉢、大者三斗小者一斗牛。 圆鉢烏伽羅國鉢O髮伽腙國鉢黑鉢赤鉢。大 比丘竇。長鉢三十十月當,如是說戒一者比丘 知足樂,出離,者。告諸比丘。自今已去聽,諸 意欲,與,大迦葉,然不,在。不 言世尊。世奪與,比丘 乃至十日得 《鉢至,十一日明相出,八日中所、得鉢盡尼薩 日得,針二日三日不,得四日得乃 至 鉢藏尼薩耆波逸提。 若比丘一日得,鉢二日 至十日得 日得,鉢乃至十日得,鉢。 畜、長鉢 不、淨施、得、齊十月。 日得,鉢二日不,得三日得四日得如,是乃 日四日 日得、鉢二日三日四日不、得、鉢五日得、鉢 **是鉢量。如,是應,持。應,食作,淨施。若比丘** 。十日中所,得鉢濫尼薩耆波逸提。若比丘 鉢灎尼薩耆。若比丘一日得、鉢二日得、鉢 五日得。鉢不、得、鉢。作、句亦如、水上若比丘 若比丘一日得,鉢二日得,鉢三日四日不 隨順說法無數方便證,數頭陀嚴整少欲 尼薩耆波逸提。 大迦葉更幾日當、還。 ,鉢至,十一月明稍出,九日中所,得 **| 鉢。至. 十一日明相出** 不得 時世奪以此 我今得,蘇摩國貴價鉢 結戒。若比丘畜,長鉢 畜 至,十 一日明相 過者尼薩耆波 如云何"佛問 因緣 集 比丘 阿難白,佛言。 ŽŽ. 七日中所 一十日得 時 白佛 闸 難 明 E

丘

一日得,鉢不,淨施,二日得,鉢淨施三日

四日五日六日七日八日七日八日七年九日十日不宗得 若比丘一日八日九日十 日 不,得,欽 不,得,鉢六日得,鉢乃至十日得,鉢。如,歩, 若比丘一日得,鉢二日三日四 鉢 不,得,鉢、用十月下,得,鉢。作,句亦如,跟是若比得,鉢二日得三日四日五日六日七日八日七日八日 得 如治者比丘一日得。鉢二日三日四日五 年 司下: 人名 鉢 七日八日九日十日不、得、鉢。八日九 日 不、得、鉢 如、是轉降。乃至四日五日六日 八日不、得、鉢九日十日得、鉢。 Щ 八日得,鉢乃至十日得,鉢。 至,十一日明相 得,鉢二日三日四日五日六日七日 不,得,鉢 中所,得鉢 盡尼薩耆。 ,鉢乃至十日得,鉢。至,十一日明相出! 丘一日得,鉢二日 六日七日八日九日不,得逾鉢十日得,鉢。 日得,針二日得面針三日四日五日六日七日 丘一日得,鉢二 日 三日四日五日六日七日 。鉢二日三日四日五 日六日不,得,鉢七日 一日得。鉢二日得三日四 + 相出。 日明相出二日中所,得鉢盡尼薩耆。 若比 《得三日四日五日六日 七 日不,得,鉢八 日五日六日七日 八日九日十日不,得 一日明相出。一日中所、得鉢尼薩"耆"者 ·金日十日不5得5年。作5句亦如,上考比丘,体如5是轉降0万至六日七日八日九青比丘 十日不、得、鉢。作、句亦如、上 岩比丘如、是轉降。乃至七日八日九日 岩比丘 四日中所,得鉢盎尼薩耆。 至十一日,明相出盡尼薩耆。 六日中所,得鉢盡尼藤•蒼。岩比丘 得三日四日 五日 六日 若比丘! 日 得;鉢二 压一日得,鉢二日三日 少。鉢四月五日六日七日八 一、鉢如、是轉降。乃至三日 日 五日六日不得 若比丘 三日中所,得 若比丘 깰 十二月 日日 Ħ 二日 五 五 日日 4 + Ħ 日 得 得 Ħ Ł H 得 懺 H

四去句亦如。龍尼薩耆。若犯,尼薩耆,鉢不、捨更 是遺與 衆拾,若捨不,成,拾突吉羅。拾時應,往,僧中, 貿、餘鉢、一尼薩耆波"逸提一突吉羅。此尼薩 作非 鉢 句亦如 若作 親田友意取 句亦如 德骨聽。 如是。 某甲比丘裔 長鉢過,十日,犯,拾墮。 今捨與 長鉢,過,十日,犯,拾墮,今拾與,僧。彼捨已當 偏露右肩脱革 者鉢當,捨與,借。 得,鉢二日得,*鉢不,淨施,三日得,鉢淨施 相出,九日中所,得鉢盡尼薩者。 然故學是事如是持。 時到價忽聽。 鉢,白二羯磨。應。如,是與,衆中當,差,堪。能 自责"汝心" 合掌作"如"是白" 者突吉羅。 者說。僧已忍。還,此某甲比丘鉢,竟。僧忍母默 長老忍。僧還,此某甲比丘鉢,者默然。誰不忍 丘裔:長鉢:過,十日,犯,捨墮,今捨與、僧。若僧 磨.人.如、上作,如、是白。大德僧聽。 墮。今捨與、僧 僧。若僧時到僧忍聽。我受,此某甲比丘懷 得、鉢不、淨施;如、是轉。降。乃至十日得、鉢 [悔]前受.懺人當.作.如.是白.大德僧聽。 *鉢乃 如、是自己受、彼懺、當、語、彼比丘 人一句亦如若失句亦如若放壞句亦如若 此某甲比丘畜,長鉢,過,十日,犯,拾 至十日得,鉢不,淨施, 比丘報言爾。 若遗,與人,若故壞若作,非鉢, 若有.人教 雪.莫.還者四突吉羅。 還,此菜甲比丘鉢,白如,是。 。僧今還"此某甲比丘鉢; 若衆多入若一人。不,得,別 大德僧聽。我某甲比丘香 屣,向"上座"禮,右膝 著 若僧中拾, 骨即應,還被 . 若比丘 至 此 Ť 某甲 日 比 地 四 Ħ Ĥ 此 如 堋 大 此 羯

④(至)—●\$ ④(安)—●\$ ●逸二在\$、●要二後●\$ ⑤(作]—●\$⑤ ●作二符册仍\$ ●上二是\$* ⑤(鉢)—●\$* ●書十(改造提)●●*② ⑩是二上● ⑪(鉢)—●\$⑤ ⑫(鉢)—⑤* ⑭(紘)—⑤ ⑫太二厚●●,家⑤ ⑩去二失② ⑰默然故二故默然⑤ ⑰(是事)—●\$⑤* 呕(背)十混⑤ ⑮(言)—●\$⑥ ወ〔突音凝]—②

聽

此某甲比丘。鉢破減五綴不.漏。更求,新 ·拾堕m个拾典,僧"僧今與,此某甲比

丘

鉢

犯

僧忍聽與,此某甲比丘鉢。

白如,是。 大德僧

Ħ

漏

"更求,新鉢、犯,捨墮。今拾與、僧。若僧時到

、是與、借中當、差、堪能羯磨人、如、上作,如、是

一大德僧聽。此某甲比丘。鉢破滅五綴不

未。制戒、 癡狂心亂痛惱所、輕 爲水學所,漂不透與人不犯。 燒鉢若漂鉢。取用若他與用若受,寄鉢,比丘 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 死。若遠行若休道若被賊若遇。惡獸所害。若 ●岩失想若破想漂想不、犯、若奪鉢若失鉢若 (數用 十日內 岩淨施若遺, 與人,若劫奪想 捌 突吉羅。 比丘尼尼薩耆波逸提。 不犯者 最初 是謂爲.犯 本

居士即復市、鉢與。彼破一針、水、衆多鉢、畜。 陀釋子鉢破,人,含衞城,語,居士,言。知不。 @爾時世尊在、舍衞國祇樹給孤獨園。時跋難 破 諸居士言。我今獲福無量。諸居士問。云何獲 時諸居士於,異時,0共一處集。有,一居士,語 至,餘居士家,言。 頭陀|樂||學戒||知||慚愧||者||嫌||貴跋難陀釋子 者應,知,足。諸比丘閱。其中有,少欲知足 ±: 、福無量。答言。尊者跋難陀鉢破我買、鉢與。是 言、云何汝破。一鉢、求、衆多鉢、畜。 諸比丘往 被。汝爲、我辦、之,時彼居士即市 皆譏嫌言。 答言、跋難陀鉢破我等亦市、鉢與之。諸居 ·獲·驅無量。諸居士各各自言。我等亦得,驅 「奪所」頭面體,足在。一面坐。以,此因緣,具 。餘居士問言。汝何因緣得。腷無量。諸居 作 ·。外自稱言。我知。正法,如,是何有。正法。 鉢,求,衆多鉢,畜 汝所為非 非成儀 等 世質爾時集諸比丘 沙門釋子。 我鉢破汝爲,我辦,之。彼諸 "權越雖,施無,厭。而受 不.知.惭愧.求@欲 沙門法 呵"责跋難陀 鉢與。復 非 行 我 淨

求,多鉢 僧。忍聽我受。此某甲比丘懺,白如,是"如,是 漏。更求,新鉢,犯,捨墮,合捨與,僧。若僧時到 逸提"彼比丘應,往 減五綴不漏。 法久住。欲。說戒:者當,如是說。 若比丘畜、鉢 自今已去與,比丘,結戒。 比丘。此跋難陀癡人。多種有漏處最初犯 行 丘答言爾,此比丘鉢若貴 價好者。應,留置白已受,彼餓,當,語,彼人,言,自責,汝心,彼此 甲比丘。鉢破減五綴不、濁、更求,新鉢犯,拾 應,拾母與,僧。 取 ,白。大德骨聽。 此某甲比丘。 鉢破滅五綴不 右膝著,地合掌作,如是白, 大德僧聽。 赝,往僧中,偏露,右肩,脱,革屣,向,上座,禮 五綴,不,溺。更求,新鉢,者突吉羅 五綴不漏。更求,新鉢尼薩者波逸提。岩滿 、上。五綴者。相去兩指問一綴。若比丘鉢破滅 與,之•仓,持。乃至破魔,持此是時。比丘義如 墮。今捨與、僧。捨已當、懺悔。 前受、懺人當、作 非隨順 .最下不如者與之。應作,日二羯磨應如 备 打 世尊以"無數方便 是中捨者。於"此住處僧中:捨。 更求 新鉢爲 好故 尼薩香波 所不 僧中 捨 展轉取 最下鉢 應 爲 集十句義。乃至正 云何破"一 .呵責已告諸 此尼薩耆 鉢 。我某 戒 丽

之。 誰 二上座取,此鉢,應,取,第二上座鉢,與,第三 以。此因緣,受,持最下鉢,若受突吉羅。 比丘應,取。 白、己。當、持與、上座、若上座欲,取 僧忍聽。以"此鉢,次第問、上座:白如,是。作 僧忍 默然故 *是事 鉢 鉢 還 此比丘 突吉羅。如是展轉乃至下座。若持此比丘 借,故不,受不,應,以,此因緣,受,最下鉢,若受 上座,若與,彼比丘,彼比丘應,受不,應,護,衆 ,白已問。僧。作,如,是白。大德僧聽。若僧時 、得、著、騷物下:不、得、著、道中:不、得、 尾石落處,不。得,著,倚杖下。及著,倚刀下,不 "是事如是持" 說 諸長老忍僧與此比丘鉢者默然。誰不忍者 此最下座鉢,與,某甲比丘,受持。 丘,受持乃至破。白如,是"大德僧聽"僧今以, 到價忍聽。 羯磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽。若僧時 ,作.白二羯曆, B應,如,是與, 骨中應, 尝, 堪能 、得,一手捉。兩鉢、除,指隔,中央。 不、得,一手 不,得,著,果樹下, 不,得,著,不平地! 下。不、得,持、針著。縄床木床下,除,暫著。 不忍者說。 誰 ,兩鉢,開戶,除,用心。不,得,著,戶闕內戶屋 應、取上座鉢,與、次座、若與、彼比丘、 僧已忍。 諸長老忍僧與 僧今以此最下座鉢與某甲比 不應讓衆信 與,此比丘鉢,竟。 僧已忍。與"此某甲比丘鉢 若持,最下座鉢,與。四與時應 彼比丘守 護 如,是持 彼比丘鉢應,作 此 某甲比丘鉢 故不,取亦不,應 此鉢。 僧忍默然故 乃至破。誰 此針 著石上 不得著 者默 比丘 與 竟 然 彼 يَّلُو 到 不 Φ[非沙門法]=

責故心

比丘答言爾。

僧 應

即應選此

聽

Ĥ

如是

自己

一常、受、懺

嚭

彼

比

丘

若故失 •若故壞若作,非鉢用, 若數數用。 沙 0得,買畜一切不,犯。不犯者最初未,制戒,癡 從出家人」索。若爲他索。他爲己索若不,求 漏。若減五經漏,更求,新鉢若從、親里、索。若 狂心亂痛惱所,輕二萬50 而得, 若。施,僧針,時當,次得, 應作。非鉢用僧中拾、鉢竟不、還者突吉羅 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者、五 突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式叉摩 丘不應故壞,鉢不,應故令,失。 ·除.暫著。不、得.立舊、鉢乃至足令、鉢破。彼 編床木床 間 不。得 著繩床木床 若自 若 故壤不 有價 叐 絁 那 偩

語言。汝今知不,我欲、縫、僧伽梨、須、の線。居 難陀釋子欲,縫,僧伽梨] 86爾時世貨。在一合衛國祇樹給孤 僧伽梨,須, *線。如,是處處乞得, *線遂多,彼 士即與"線復"往除居士家語言。 知足行。頭陀,樂,學戒 言。汝等觀此 師。彼手自作、維自看、織。 諸居士見•已譏嫌 面 , 羅自看 藏 看 此兄衣服難,得應,辦,三衣。我今寧可,持 "是念言。我可,更除時異處索"線縫,僧伽 織師 "云何多求、"線使,織師織"作三衣", 手自作 足在一 (使. 織師織作, 三衣。 即持, "線往與.織 ·織作。三衣。 諸比丘聞。 其中有,少欲 師織事作 面 跋難陀釋子: 四乃手自作,繼自 耶 IJ 知 。諸比丘往。世尊所 此 入城至 惭愧 、因緣 者,嫌 **翼**白.世 |獨風| 時 諸居士家 我欲縫 一責政難 貪 跋 頭

拿爾時以此因緣

集

比丘

僧

呵責跋

作。維自看。織師織 非隨順行 FE 是親里。 或非 親里。 或非:親里: 與、*線者國或親里或非:親里: 非與、線者非.親里:非親里者犯。或織師是親里 親里。非親里者犯:織師非。親里。與、*線者是 四線也,織師非,親里,與 * 線者非,親里。事非親 處處自乞:樓"線者有十種如上十種衣面縷 乃至正法久住。欲。說戒,者當。如。是說。若比 初犯戒。自今已去與此丘、結戒。集十句 便,呵責已、告話比丘、此癡人、多種有漏處最 里者犯。織師非、親里、與、*線者或親里或非 尼薩者波逸提。比丘義如上。自乞者。 丘自乞·耬*線·使,非親B里織 師織。作B衣 者 非,親里。非親里者犯。織師是親里。與、*線者 親里者犯。或織師是親里或非、親里、與、線者 親里,非親里者犯。或織師是親里或非親里, 或親里或非 親里;非親里者犯。若比丘自乞 仐 П 是白、大德僧聽 脫 不、成、拾突吉羅。拾時應,往看中 自織者自作、繼者恭突音雜。此尼薩者應。拾 ,*線使|織師織|作衣者犯|拾贈。 悔 汝所爲 拾與 ,僧。若衆多人若一人。不,得,別衆拾 |革経||向||上座||禮||右膝 比丘自多 。前受、懺人當、作,如,是白,大德僧聽。此某 統師織作衣,犯,拾題。 今拾與僧 非親里者犯 非 所、不、應、爲。 非 `*線使,織師織 威 作三人。 我某甲比丘自多乞粮粮 儀 到僧忍聽 織師是親里。 *非,沙門法 云何多 著地 世馀以無數方 作衣和拾 求,*級手自 我受此比 合 掌画作。如 偏露右肩 若看,織若 非 與,線者 拾已懺 在在 淨 著拾 義 行 堕 Ē. 自 懺 翔腾人,如,上作,如,是白。大德僧 衣

,人教言,莫,還者突吉羅。若轉作,淨施。 與 堕 今拾與 僧。 制戏 遨 求."線使,非親里織師織,作衣,犯,拾隋,今拾 比丘衣。 白如是"大德僧聽" 此某甲比丘多 比丘多求,*線使非 ●爾時世尊。在·舍循國祇樹給孤 如,是持" 忍 作鹵攝熱巾塞革屣巾 無犯 無犯者。最初未 者作:禪帶.若作.腰帶。 若作.帽若作回状.若 、*線者是親里。若自織,作鉢囊革屣囊針氈。 突古羅。是謂爲、犯。不犯者。織師是親里。與 丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼 **若燒。 若作、非衣:若數數著。一切突吉維,比** 與人「若自作:三衣。若作」波利迦羅衣。 難陀釋子。 出好"線冷藏 衛城中有二一居士是跋難陀釋子親友知識。 師 此某甲比丘衣者默然。誰不忍者說 "湿"彼某甲比丘友,竟"僧忍四默然故"是事 .僧.僧今還,此某甲比丘衣,誰諸長老忍僧 未,曾有,是福德人。 跋難陀釋子是我親友知識。 擬狂心亂痛惱所,輕 來。至僧伽藍中 僧中捨,衣竟不,還者突吉羅。若有 答言。 彼與織師"線已往餘村。 若僧時到僧忍聽。 師 某甲 織 ,親里織師織,作衣,犯拾 作如是如是衣 語。跋難陀釋子言 問電。以 居土 三二 持此*線見 獨國。 何事 僧今還,此 爲我 若造 與跋 知我 若壤 僧已 時彼 糅 胩

作,白二羯磨,應,如,是與。衆中當,差,堪能 此某甲 比丘 Ē 舆 大 含 ●【若】一會 ●施二犯念 ●何十(得)自命 ●【得】一自命 ◎ ●卷第七卷》,此下率本有光明皇后原文 ® ●卷第八首章,前行梁本有自己抵使非规照解操作支援十二字 ●祭二集③* ●任十(至)⑤ ●[日】一自命 ● D,十(五)⑤ ●〔作〕一⑤ ● B,建立其命 ● B 三共命 ● B □ 以入十(是)⑥ ● [作]一⑤ ● B □ 以然 故一故默然自命画* ② 抹二批⑥ ❷ □ 其二級自命 ● 面前行空本有動讃談師故衣戒七字 ● [言]——⑤ ● 時乞食比丘閒。是語,已。 嫌,實跋難陀釋子

云何貪著從

他

乞衣耶。

嫌責已

湿至 僧

或他爲.己。

或不,索而 得者

示犯。

若從 親

黑索。

從出家人

不犯者先受,自恣請,往求

式叉摩那沙彌沙彌尼突

者數數著。

一切突吉羅。

比丘

未

制戒

癡

狂心亂痛惱所

六三氢

沙門釋子受取無、厭不、知、慚愧。外自稱言我

若是者便可,與,我。居士即譏嫌言。

"正法,如是何有,正法,從人乞、衣。施者雖

而受者應知,足。乃至屏處而不,得「語:

匆

厭

如是世尊與北丘、結戒。時諸居士自恣請與。 沙門法,非淨行,非隨順行。 **‡**‡ ,上。居士居士姆如,上。衣者十種衣如,上。 大堅緻。我當,少多與、汝價。是比丘與、價 師所語言。 丘、織、作衣。彼比丘先不,受。自恣請。 、是說戒, 者比丘居士居士婦、 使,織師爲,比 欲知足索,不如者,隨意答,自今已去當,如 答。佛言。若先自恣請與、衣應、隨、意答。若居 比丘衣。 大德須,何等衣,耶。諸比丘疑不,敢 丘與,價下至一食直。若得,衣尼薩耆波逸提。 好織令 廣長堅緻。 往,其家,語,穢師,言。 居士婦使.織師爲,比丘,織,作 衣,彼。比丘便 久住。欲·說戒·者。當·如,是說:若比丘若居士 已去與,諸比丘,結戒。 諸比丘,此癡人多種有漏處最初犯戒。自今 何貪蓍從、他乞、衣。以、無數方便,呵責已。 僧。呵。貴跋難陀,言。 緣,具白,世尊,世尊爾時以,此因緣,集 Б. 嫌。責毀難陀。言、云何貧著從,他乞、衣 伽 往 者有"二種」如上。 至一食直。若得、衣尼藤香波逸提。比丘義如 ,得,不如者,疑不.敢索,佛言。自今已去聽,少 士欲,與,比丘貴價衣,然 比 丘少欲知足欲 求 藍巾 |往。世耸所。頭面禮,足在 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 衣 以 若得者尼薩者波逸提。 此因緣 此衣爲我作與,我極好織令。廣 者比丘光不、受自恣請 語 我當.多少與"汝價" 彼比 汝知不。此衣爲,我作。 汝所爲非非嚴儀 諸比丘 集十句義乃至正法 直面 所不 諸比 上坐,以 汞 應 慚愧 便往織 丘開 得太 爲云 諸比 比丘 此因 非非 告 者 便求 其 者 乃 或爲他。 不,犯者最初 知足減少求。 **宵羅。是謂爲.犯。** 尼尼薩耆波逸提。 燒。若作,非太。

成未耶。

士言。持,衣來看,之。即開,箱出,衣示。居士語

我前與、織師*線、為、战難陀釋子、作、衣。今者 與.居士婦,時居士從,他處,行還。問,其婦,言。

其婦報言。所、織衣已成今在,此。居

德今所,作,衣與,我價,少。跋難陀報言。但

與

我織我當,更與一汝價

時織師 成, 农已即送

爾許*線,可。與我織成。衣。

織師報言。如,大

意擇,取好者。持往。指藏師家,語言。我已得 箱,置,前語言。隨:意多少,取。時跋難陀卽恣

是o耶

。居士語言。如 先所,與 *線教令,織作 此次非,我先勅織衣,婦報言。此衣即

6披,衣看。時跋難陀釋子即來,至居士家。問,

衣此衣非。 時婦即具說 "因緣" 居士與 婦共

居士言。先所,與、我織作、衣此衣是耶。報言

突吉 僧中 今還,此某甲比丘衣, 誰諸長老忍僧還, .受:自恣請 衣,白如,是大德僧聽,此某甲比丘先不,受,自 今拾與,價。若僧時到僧忍聽價。今還此比 磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽 自責。汝心。彼比丘報言爾。僧卽應,還,彼 是。作,●是白,已。然後受.懺。 當,作, @如,是白, 大德僧聽此某甲比丘先不 犯捨墮合捨與僧。捨已當機悔,前受機人 某甲比丘。先不,受。自态請,便往求得,好 禮者膝著,地合掌作 若自作,三太。 · 英.還者突吉羅。 丘衣,竟。僧忍默然故*是事如,是持。 丘衣,者默然。誰不,忍者說。僧已忍。還 恣謂,便往求得,好衣,犯,捨墮,今拾與 丘。先不、受。自恣請,便往求得,好衣,犯.拾鹰 丘衣:白二羯磨如,是與, 僧中常,差,堪能 ·僧。 若骨時到僧忍聽。 我受此比丘懷 時應 往僧 人。不過別衆拾。若捨不成 羅 拾、衣竟不、還者突吉羅。若有、人、教言 此 便往求得好衣犯。捨覽 中偏露右 尼 若作,波利迦羅衣 薩者當 拾與 若轉作,淨施。 若遺 如是自一大德價聽。我 屑,脱革屣,向 僧 常,語,彼人,言。 、拾突吉羅。 若 一衆多 此 若故壞若 一个拾與 **龙菜甲比** 東人 Ŀ Ħ 比丘 人岩 此 茈 座 此 加 衣 捨

跋難陀 晨朝著、衣持、鉢至,居士家,就、座面 難陀•語言。汝但織我當:更求、*綠足,之。時 報言。如,大德所說,此"線少不,得,成,衣。 我受持一若不」任。我受持一者是所、不」須。級師

跋

坐。語、居士婦」言。 居士先持、*線與、織師為

、衣、 今 * 線少不,足。 時居士婦即持 * 線

復問。質。爾不耶。識師報言"質爾。跋難陀言

如是

衣與

以是故知大德是福德人

岩欲,與,我織衣,者。

廣大極好堅緻識使,任

欲, 共人間行, 汝今不,欲, 去還, 我衣, 來。 比丘 答言: "質爾者我不。復隨行。後餘時跋難陀 說戒 不知。布薩不如,布薩羯磨,彼比丘即 陀 人間行。 即先與,衣。餘比丘語言。汝以,何事,共,跋難 、我共人間行當、與、汝衣,答言可、爾。 跋難陀 緣,具白。世尊。世尊。爾時集。比丘僧。 Ħ 恚 語言。以見與、衣不。復相還,時歇難陀の篡 ,能.險.汝去。跋難陀語言。我先所,以與,汝衣! 語言。"可』共人間行。即答言。汝自去。我不 難陀弟子善 能勸 他衣。以無數方便,呵責已。告語比丘 跋難陀。 往,至世尊所,頭面禮,足在。一面 行 向 、爾。比房話比丘間、聲盡來集聚。6問,此比丘, 自*奪若教、人奪。取、還、我 衣。來不、與、汝。 人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與此日 若比丘還,衣。彼取,衣四者 尼 薩耆波逸提 丘義如上。 [如.是說。 若比丘先與,比丘衣,後屬惠。 若 成。集,十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者 行,非,隨順行,所,不,應,為,云何裏患還,奪 諸比丘.說。諮比丘閒。 頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者。 即前强 奪。衣取。 云何與,比丘衣。 屬恚還奪取耶。嫌責已 汝何以高聲大喚。 汝所爲非。 跋難陀癡人。不,知,誦戒,不,知 含衞國祇樹給孤 衣者十種衣如上。 化 非.威儀 比丘高聲言。莫爾莫 跋難陀語言。 時比丘以,此因緣,具 其中有,少欲知足 -*非沙門法;非 嫌。實跋難陀 45 若比丘B先 。以此因 汝今與 時尊者 呵責 此癡 燒

地敷上。 ,處者突吉羅。此尼薩耆應,拾與,僧。 是。 微人當,作,如,是白,大德僧聽。此某甲比丘奪取犯,捨墮,今捨與,僧。捨已當,懺悔,前受 學者尼薩耆波逸提。若奪而不,嚴學」者突吉 與情。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺,白如 與此丘衣已後悔憲恚還奪取犯。拾墮、今拾 德僧廳。我某甲比丘與,此丘衣,已後感恚還 屣:向"上座"禮"右膝著、地合掌作"如,是白"大 人若一人。不是別衆捨」若捨不成拾突吉 上著繩床木床上著小褥 大 褥上若9枕上若 ❷言.莫.還者突吉羅。若轉作.淨施.若自作.三 甲比丘衣,者默然。誰不,忍者說。僧已忍。還 今還,此某甲比丘衣。誰諸長老忍僧還,此某 太,回已後感志湿奪取犯,拾墮,今拾與,借。 衣,白如是。大德僧聽。 與人情。若僧時到僧忍聽。僧今還此某甲比丘 **丘與此丘衣。已後感患還奪取犯。拾墮、今拾** 磨人,如,上作,如,是白,大德僧聽。此某甲比 作 **青.汝心.比丘答言爾。僧卽應.還.彼比丘衣** 事 衣 比 。若著。樹上牆上攤上橛上龍牙里橛上衣架 自二獨曆應如是與。衆中當差。堪能 著作 非 。若僧中拾、衣竟不、還者突吉羅:若有、人教 某甲比丘衣,竟。僧忍國默然故*是事如,是 「岩遣,與人」若作,波利迦羅B衣。 若故壞若 拾與一個時應,往一個中國編第一右肩一脫一革 作,是自,已然後受,懺當,語,彼人,言。 丘 衣 岩取雕,處尼隨着波逸提。 衣。若數數著。 後攘患若自奪若 此某甲比丘與此丘 切突吉羅。比 (教師人奪取) 取不難 " 若衆多 蔽 自 僧 耥

> 若借.他衣.著他著無.道理.還奪取不.犯。 古羅。是謂爲、犯。 最初未,制成一颗狂心亂痛惱所,握三計20 若被學若滅嬪若應。滅嬪. 恐失衣若恐壞者彼人破戒破見破威 即還,衣。若餘人語言此比丘欲,梅還,他"衣。 ,與,,汝衣,還,我衣,來。若彼人亦知,其人心 四分*律卷第九 行難,如是一切奪取不,藏學,不,犯。 尼尼薩耆波逸提。 不犯者不,褒恚,言。 式叉摩那沙彌沙 **岩爲,此事命難梵** 不犯 **投悔** 漏尼 能 悔 若 不 突

四 分*律卷第 十初分四之十

姚秦*罽賓三藤佛 共竺佛念*等 院耶舍 譯

閑靜處,念言。此 諸比丘令秋月風病動。 秋月風病動。形體枯燥四又生、惡瘡。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園 30三十拾墮法之五 中,作,是念、今諸比丘秋月風病動。形體枯 常藥如,食飯乾飯,不,令,麁現。 時世尊從 生酥蜜石蜜。聽話比丘服此五種藥。 現。復作。是念。今有。五種藥,世人所、識。 得、服,衆藥。當食當藥如,食飯乾飯,不、令,麁 體枯燥又生,惡痞,我今寧可,方宜使,諸比丘 又生.惡瘡。我今寧可,方宜使諸比丘得 室起。以此因緣集比丘僧、告言。我於,靜 是念 今有五種藥世 當食當藥如 食 飯 乾飯,不,令,食 所識 時諸比 世尊在 當 蔛 福 服 压 油 燥 室 静 食 油

作

Ż

●前行墨本有先與他衣後奪戒七字 ®(今)十可自動學 ®基二職自動下同 ®衣取二取衣® ®問二関團團 ®[爾時]——○② (取)③ ®[取]—③ ®[來]—③ 如[者]——○ 如[允]—③ 如[人]—⑤ 如 無二代自動③ 如枕二机自動 即第二偏令第一一○○ 如默然故二故默然⑤ 即[言]——○○ 如[衣]—⑤》 ®如 四不分卷⑤ 如〔之十〕——●⑤ 如【三十拾隆法之五三十拾隆法之五二退七日英成② 如《二天一》 ❷[三十拾隆法之五]一⊜3

、食鳴喚。時世尊知而故問,阿難,衆島何故鳴 比丘。 佛告。阿戴。自今已去若受早起小食已。若足 獎。阿難具以,上因緣,說、之。 是故衆烏鳴獎 自恣食之。 今巳去 聽。諮病人食殘 看 病人足食不足食 便棄,之"衆鳥諍、食是故鳴喚" 佛告,阿難。自 言。諸病比丘得』肥美飲食,得,肉肉羹,不.能 拿知而故問。阿難:衆島何故鳴喚。阿難白、佛 食已不、食便棄之。衆烏辭、食嗚喚、爾時世 肉羹,不,能,及,時食, 盡與,看病人,看病人足 此五種藥。時路。病比丘得,肥美。飯食。得,肉 難,自今已去聽,諸比丘時非時有,病因緣服 病比丘得,好肥美食,得,肉肉羹,不,能,及,時 能及、時食。畜、藥雌、多病復不、差、形體枯燥 肉肉羹,不能 病因緣時應,服。時諸比丘得,肥美食。 若得, 我足食已汝看,是知,是,是為,作,餘食法,彼 食已。聽作。餘食法食,作,餘食法,者。言《大德 食。足食已還,僧伽藍中。以,朝所受食,與諸 亦不如差。是故形體枯燥"又生,惡瘡,佛告阿 食,●況能隨,時服,五種藥,●畜,藥雖,衆多,病 何故形體枯燥又生,惡瘡,阿難白,佛言。此諸 又生。惡濟,時世傳知而故問。阿難,此諸比丘 |,時食。盡與,看病人, 看病人足食已不,食 蜜石 ||不,令,麁現,是故聽,服,五種藥, 若比丘 路比丘足食已不、食便薬,之。 衆烏部 故不,復母預交。故不,出也 爾時 傳者合 止,汝貪心, 應,作,如,是餘食法食, 蜜。聽 時諸比丘朝受,小食,已入,村乞 ||及,時而食|| 況得||此五種藥,而 · 諸比丘服 當食當藥如 食 飯

> **沈如,服油法時, 非時受非時煮非時凍若服猪脂塵竭魚脂。聽,服,此五種脂,時受時煮時** 禾 弗風 病動 醫教 服 Ī. 種 脂 他 脂魚脂魖

石蜜,以,此因緣,具白,世尊,世尊告言。自今 喜心,於"如來所"。前至"世尊所"頭面 容顏端正諸根寂定。得,上調伏,已得,自在, 道上,有,如來跡,千幅輪 現光相具足清淨明 拞 世尊往,一樹下,坐。 衆千二百五十人,俱。 者如法治 再三行與"乞兒,令,滿足,即復再三行" 故復 有遺餘。佛復語,象師。四汝可,持,此殘石蜜 汝今可,持,此殘石蜜,與,彼乞兒,即與,之。故 受。佛教。即再三行之。故有。遺餘。佛語,象師 象師。汝更再三隨意歸滿足與之。 時彼象師 器量石蜜與"諸比丘" 已去聽,諸比丘受,暴石蜜、佛語,象師,但 比丘不,敢受之。語言。如來未,聽,比丘受,黑 教喜心,已。供,菱諸比丘人別一器石塗, 妙法|使,發|歡喜心| 時象師聞,如來說法|發| 在,一面,坐。 時世尊無數方便爲,象師,說 如 好。見已尋、跡水、之。遙見、世尊在、一樹下、坐、 食難,得。時有,五百乞人,隨,逐世傳後 爾時世尊。 地 有。遺餘:佛語:象師:汝今持:此殘石蜜,著,淨 『調龍象』亦如『澄淵內外清淨』 ||百乘車載||黑石鑑||從||彼道||來。時 象師見 器量石蜜與"諸比丘」已。故有"遺餘" 佛語 無虫水中,何以故。我不見,諸天魔梵沙門 從 。含衞國,遊,行人間 時有"私訶毘羅嗏象師 時世穀貴人民飢饉乞 時象師受,如來教:已 . 與大比 見已發。數 ٦̈̈ 禮 諸 時 微 足 Æ.

脂 虫水中,時水中聲◎響震動烟出火然。 婆羅門及世 人食 此 残石蜜; 而能 消化

臭穢。 白石蜜,聽食。得。雜水石蜜,聽,飲。得,甘蔗 願世尊聽,爲,優婆塞,證 世尊爾時見。象師恐怖。 此變,已身毛皆竪心懷,恐怖, 曲鉤上,或窓牖間處處懸舉。溢出流邊房含 小鉢。或絲囊中漉水囊中。或著,橛上或象牙 之。積聚藏墨滿,大甕,君持。四戶中寫中大鉢 城中,住。四多有,知識,亦多,徒衆,大得,供養 界人間遊行至,羅閱城,時畢陵伽婆蹉在,此 得,甘蔗,佛言聽,時食,爾時世尊從,摩竭國 漿若未熟聽飲。若熟不聽飲。若飲如法治。 蜜四疑,佛言聽,食。得,漫石蜜,佛言聽,食。 已、從、座起體,佛足,繞三匝而去。時諸比丘入 不『飲酒』 時象師聞記佛 說 法 得,歉喜開 果證,已。白,佛言。自今已去歸,依佛法僧 於,座上,諸廛垢盡得,法眼淨,見、法得、法 施持戒生天之稿。呵。欲不爭、讃、歎出雕。 頭面禮,足在。一面,坐。以,向因緣,具白。世 殘石蜜®瀉,著水中,亦復 如,是。 燒大熱鐵著,水中,聲,響震烈烟出火燃, 如來一人,時象師即持,此殘石蜜。著,淨地無 藥狠藉,皆譏嫌言。沙門釋子不知,止足,多 酥油生酥蜜石蜜與"諸弟子"諸弟子得,便受 、爾。得。未8成石蜜,疑。佛言聽、食。得每薄石 不,敢非時食,佛告,比丘,聽非時食作法,應 .村乞食。見,作"石蜜,以,雜物,和,之" 皆有,疑 時諸長者來入,房看,見如,是四儲積米 即與說,微妙法. 形壽不殺生乃至 往。至世傳 時象師[帷 Ų 得 得 布 拿 肵 唯 卽 求

©食十(是故)③ ©大二被②⑥ ◎煩二存暈⑤ ⑮瀉二寫®汤② ◎(佛)—⑤⑤ ⑩成二我 0况十(後)号② ●(音)一号③③ ●差二连号③ ○[将]一号③ ●飯二數号⑤ 【章所二至西章前号③ 四滿足二足派号③ 甲[後]一号③⑤ 四著二萬⑤* の前室 **西**成二敦多 四多有知=而多有所自動 四局中事中=核中大樓中團 ◎ 第二阶图

、得、藥。作、句亦如、是者比丘一日得、藥二日三 如、是轉降。乃至七日不若比丘一日得、藥二日三 、藥二日得三日四日不、得五日得四、是神師。出,五日中所、得藥盡尼薩者。若比丘一日得 得,樂二日不,得三日得四日得。如,是乃至七 ●中所,得藥®盡尼薩者波逸提。 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說 最初犯戒。自今已去與諸比丘、結戒。集十 流漫如,王瓶沙庫藏,無,異。 丘 因 日不,得四日得乃至七日得,藥。至,八日明相 尼舊耆。若比丘一日得、藥二日得三日不、得 日得、藥。至,八日明相出, 六日中所、得藥盡 日四日乃至七日得,藥畜。八日明相出。七日 若比丘有。病殘藥酥油生酥蜜石蜜,齊。七日 便,呵實已。告,諸比丘,此癡人。 多種有漏處 行、所、不、應、爲。云何多儲、積來藥,乃至溢出 所為非。非成儀,非沙門法,非,淨行,非、隨順 法,乃作,如、是儲積諸藥,如,王瓶沙庫藏,無 1不,得五1 ·戒,知:慚愧,者,嫌:責畢陵伽婆蹉弟子,云 |如,上。病者醫教.服,爾所種藥,®也。藥者酥 僧。無數方便呵」黃畢陵伽婆蹉弟子,言。汝 緣,具白,世奪。 往。至世尊所。頭面禮足在一面 儲。積衆藥乃至處處歷譽溢出流漫。嫌責 ?。時諸比丘閒。 |酥蛋石蜜。若比丘一日得,藥9畜二日||| 岩過,七日,服者尼薩耆波逸提。比丘 外。自稱言我知,正法 日得 若比丘一日 得 ,藥。乃至七日得,藥。(至.八 世質爾時以此因緣集比 中有,少欲知足行,頭陀 。世傳e以無數方 ·藥二日 三日四 如是何有 若比丘 桥 以此 日日 樂 H Ē 得 拾

如是 者失者故壞。若作"非藥"著作"親四友 、得。作.句亦如、OL上若比丘一日得,藥二日三八乃至五日六日七日。不若比左一日得,藥二日三日 應。懺悔。前受、懺人當、作。如、是白、天德僧聽 僧中。偏露。右肩:脫。革屣:向。上座:禮,右膝著 衆捨,若捨不,成,檢突吉羅。拾與,價時應,往 藥不」捨更質。易餘藥二尼隨者一突吉羅 意取,若忘去如今是 六日中所。得藥盡尼薩耆。若比丘一日得、藥 七日不、得如、是轉降。乃至三日四日五日 八日明相出,二日曾中所、得藥盡尼薩耆。若 得,藥二日得三日 四 日五日六日不,得七日 日四日五日不、得8六日七日得。*至,八日明 故畜。餘藥、過。七日,犯。拾寶、今拾與、僧、拾 "栗不"淨施、淨施不淨施。作、旬亦如、上四道、與人, 不,淨施,二日得,藥三日得,藥 淨 施 四 ·藥乃至七日得,藥不,淨施。 丘一日得,藥不,淨施,二日得,藥淨施三日得 至。八日明相出一日中所、得藥尼薩耆。若比 比丘一日得,藥二日得三日 四日五日六日 ·藥二日三日四日五日六日不.得七日得。至. | 日得,藥二日三日不,得。 與 日 |某甲比丘故畜,餘藥,過,七日,犯,捨墮; **薩耆當,拾與、僧、若衆多人若一人。不、得。別** 出三日中所、得藥盡尼藤耆。若比丘 相 |合掌作||如,是白,大德僧聽。 日七日不、得。作、旬亦如、是如、是轉降。乃至四日页日六 傦 「得.藥二日得三日四日 핅 四 者僧時到僧忽聽。 B 中 所、得藥の盡尼 盡尼 薩耆。 **岩比丘一日得** 至八日明相出 乃至七日不、得。 五日 不得 我受,某甲比 薩耆。 我某甲比丘 若犯, 捨墮 若比丘 得如時是 H 一日 今 此 E 得

比丘藥,者默然。誰不,忍者說。僧已忍還,此某 藥"彼比丘所有過。七日,酥油塗。四戶 塗 若蜜石蜜與 守園人 轉作。淨施。若遺,與人。若故壞若燒。若作 者突吉羅。若有人教言、莫、還者突吉羅。 比丘取已當,用塗,脚若燃燈價中捨已 不,還 甲比丘藥意。 僧今還,此比丘藥,誰諸長老忍僧還,此某甲 此某甲比丘故畜。餘藥、犯、捨墮。 今捨與、僧、 比丘故畜"餘藥,犯"捨遼,今捨與、信。 羯磨人,如,上作,如,是白,大德價聽。 丘 狂心亂痛惱所 纏六針 丘 ,犯。不犯者若彼過,七日藥,若酥油途,戶、響。 逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 藥者數數服。一切突吉羅。 到僧忍聽。 自責。汝心,比丘報言爾。 懺 臣 石蜜與"守園人" 若至"第七日, 四所,拾與 食之。 **脚若燃燈無犯。** 應作。白二羯磨如是與。僧中當 Á 彼比丘應、取、食。 如是 若未、滿,七日 還,此比丘藥,白如,是。大德價醇。除藥,犯,捨墮,今捨與,價。 若僧時 百巳然後受機。當語 僧忍@默然故是事如.是持· 無犯 若至。七日 岩減,七日,應 |還||彼比丘| 者最初未"制戒" 僧 卽當,還 比丘尼尼薩香波 所 彼 彼當用 E.差.堪能 還此 捨與 。是謂爲 。此某甲 彼 入言 比 比 非 此

雨"如,今閱淨提雨。當,知四天下雨亦如,此。路比丘。汝等今日盡出在,雨中,洛。 此最後白,時到。 時天大雨如,象尿下。 爾時世尊告,種種飲食。 明日 晨朝遺,婢往,至僧伽藍中母請,佛及比丘僧明日食。 即其夜辨,具甘饍8爾時佛在,舍衞國祇樹給孤獨園,時里舍佉

①自二目® ②(以]——③③⑤ ④也二称⑤ ○浙二日二一日浙二日⑤ ⑤(中)——⑤⑤ 〇(金)——⑤⑤ ○科十(薬)⑥⑥ ②(五)—⑤⑥* ⑥(金)—⑥ ⑥ 上一是⑥⑤ ⑥(五)—⑤⑥* ⑥(五)—⑥ ⑥ ○ 上一是⑥⑥ ⑥(五)—⑥⑥ ⑥(五)

就,座而坐。

衣服不,濕及比丘僧悉皆如,是。

先巳至,舍次 第而坐衣服 不,濕。

在.後晚乃到.舍。

見。世尊及比丘僧

世尊甚奇甚特有v大神

Žį,

在我後來

先,我至。

時毘舍佉母以,種種多美飲食。

養佛及此丘僧。

食訖拾.鉢更取

卑床

前

白,佛言。

唯願世尊。

當與我

頋

佛

從,祇 @桓精含,忽然不,現。@在,毘含佉母舍

千二百 五十人,俱。

譬如,力士屈,申臂頃,

世尊與大比丘僧

丘受,世尊教,各持,衣鉢,

「尊語 諸比丘。著,衣持、鉢今時已到。 諸比

稀室,出 僧伽藍中。

語、彼婢言。

汝並前去。

游 告,里 遠行比丘食,盡形籌供。養, 復白。佛言。大德。若清淨可辨願與、我。 ·便闕,看病, 願世尊聽,我與,看病人食,盡 供給 差 病食 便得。除差。 諸病比丘者不,得,隨病食,便命終。 比丘或以、食液而不,及,伴。 比丘食,盡形壽供給,復白,世尊,言。 言隨、意,毘舍佉母白。世尊,言、 當,擺形溶供給,復白,世尊一言。我是朝遺,婢比丘食。粥,若世尊8當,聽,比丘食,粥者,我一尊8個,此丘食,粥者,我高供給,復白,佛言。 世尊聰,阿那頻頭國諸 不。得,隨病藥,便命終。 若得。隨病藥,病得 食、掘形壽供給、 丘從遠方來不知,所趣,願世傳聽,我與,客 求,此八願 復白:世尊:言。 至。僧伽藍中,白。時到。 比 亿 河邊,見諸比丘尼裸形洗浴。時有。諸賊女姪 生何 浴衣。爾時佛語,毘舍佉母, 便生,不樂心。願世奪聽,我盡形壽與,比 修 腋下未,有,毛及,今年肚,何不,智,愛欲,老乃 女。往。至比丘尼所,語言。汝等年少顏貌端正 。習梵行,於二宝無失。其中年少比 願世尊聽 我盡形壽供給,此丘雨洛衣。 含佉母 主 願世尊聽,我與:病比丘 隨病藥盡形壽 復日、世尊言。 處 白,世尊言。 爾時世尊即 那 如來不與人過願 毘舍供母白佛言。 我有,小囚緣,至,阿夷羅跋提 復日,世尊言。 唯願世尊聽,我與。病比丘 為記 瞻病比丘 自求 食故 有某甲北丘命過為 諸比丘據霧形雨中 願此尊聽,我與 誸 **一汝以。何利義。 故** 復日,世尊,言。 或有 於四道 諸病比丘 "毘含佉 若有遠來 若得。隨 * 微遠行 品諸客比 佛告 棸 匠尼 压尼 Ē ıþ 形

o作』念言:諸比丘洛訖必入,靜室,思惟。而婢 藍中交無,有,比丘,時毘含仏母智慧聰明 即

速往。僧伽藍中,高聲白言今時已到。婢即至 無知謂爲,僧伽藍中無,有,比丘,復重動之。

商聲白言今時已到。

時世奪從 我正爾往。

> 聞,是語:已便發,數喜心, 旣發,數喜心,便 藥若受、膽病人食。若受、粥若受、雨浴衣。我 衆惡, 四身惡既除便得,身樂,四巳得,身樂,心 若遠行比丘食若病比丘食。 、作"是念。 是客比丘或當,曾受"我客比丘食; 至此含衡國,不。 果若阿羅漢果、我當問言 實。何以故。汝是聰明智慧信樂權越, Œ, 則得」定。 爲。毘含法母而說。如 當面證成。 世尊歎言。善哉善哉。毘舍佉母。 心旣得,定便能長夜修,習根力覺 。須陀洹果若斯陀含果 若我唱問, 舒來, 彼命過比 若®受.病比丘 榯 若 丘骨 。此事如 ,時世拿 我復當 त्रा 那 搶

復更勅。

、衣裸形雨中洗浴。

婢無,知謂爲,裸形外道

中盡是裸形外道。無、有。沙門,毘含佉母聰明

卽作,是念。向者天雨。諸比丘等或脫

道。6婢澂白。昆舍佉母,言。大家當,知,

僧伽藍

洗浴,見已作,是念,無,有,沙門,盡,是裸形外

·彼婢往。僧伽藍門外,遙見·諸比丘禮裸形

比

丘閒(佛教)

_ 딚

各出,屋裸形

雨

坤 浴

必

到。卽往,僧伽藍門外,時諸比丘浴訖著,衣還

速指。僧伽藍中,白:諸比丘今時已

,即還歸語,毘舍佉母,言 大家當,知。僧伽

人, 静室。坐思惟。

婢在。門外,立。見,僧伽藍

歡喜。即從,坐起而去還至,僧伽藍中。 硱 比丘尼浴衣, 爾時毘舍佉母聞,世尊聽 因緣,集,比丘僧,隨順說法。 灰 盡形壽供,給客比丘食,乃至與比丘尼雨 丘受。客比丘食,乃至典。比丘尼雨浴衣。即 丘藥及瞻病人食。聽食、謝聽,受。雨洛衣。 聽.與.客比丘食遠行比丘 食 病比丘食病比 頭陀嚴好樂出雕者。古圖諸比丘言。自今已 浴 時世经。與昆舍佉 灰 得生於天心樂於福 時毘舍佉母聞。世尊聽已。 得天上處 布 歡 依 延入 喜 ¥ 尨 受樂 於旅飲 持往,至僧 <u>ŀ</u>: 所 報 人 食 德 [母]種種方便說法勒令a 伽藍中 長快得 永 降 持 得安 壽 無 伙 樂 戒 無數方便證,數 無漏可聖 常 慳 佛 典 即作。杂多 隱 諸比丘 安 嫉 心子 樂喻道 樂 以是 諸比 Ú 丢 丽 裕 便

弟

比丘分, 中可分衣,與令:温 华月應,用浴,若比丘過一月前求,雨浴衣,過 樂.學戒,知.慚愧,者,嫌.責六群比丘. 如來雖 丘得、畜、雨浴衣、即一切時春夏冬常求。雨浴 貴價衣:隨,次與,佛言不,應,爾、應,從,上座次 當。憶行次。 用 半月前用洛尼薩耆波逸提、比丘義如、上。雨 如是說,者比丘。春殘一月在。當求,雨洛衣, 戒 多種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘, 隨順行。所、不,應,爲。云何春夏冬常求。雨•浴 **@爾時以此因緣 集:比丘僧:呵:黃六群比丘** 浴衣,不,捨,雨衣,便持餘用。 而洛。時諸比丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀 衣,不,拾,雨衣,便持餘用。現有,雨衣,猶裸形 右肩、脱、革屣,向,上座,禮右膝著、地合掌作 若衆多人若一人。不.得.別衆拾. 若捨不.成 前用者尼藤善波逸提。此尼薩善當。拾與、僧。 比丘三月十六日應,求,雨洛衣,四月一日應 衣者比丘用:雨中浴衣,者,有,十種,如,上,彼 衣,以,無數方便,訶责已。告,諸比丘,此癡人。 汝所爲非。非.威儀。非,沙門法,非. 淨行,非. 禮,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊 、捨突吉雄。若欲、捨,與信,時應往,信中,偏露 , **聰,**比丘得,畜,雨•洛衣,云何春夏冬常求,雨 而浴。 "集"十句義:乃至正法久住:欲"說戒,者當 「岩不」須者然後隨,次與:若不」遏應,取,價 "考比丘三月十六日前求"(雨友:四月1日 佛言不應分隨,上座衣與,若不,逼 時諸比丘呵责已。 若更得,太以,次行令,遏 時六群比丘聞,佛聽,比 往,世傳所,頭面 現有,雨衣,猶裸 彼持 結 懺 用 뚏 僧 如

界 四次,若故墩若燒。若數數用。一切突吉羅。 比 ,是與,價中應,差,堪能羯磨人,如,上作,如,是 B染無,犯無犯者最初未,制戒, 蕿 狂心亂痛 還時有,人教四言,莫、還者突吉羅。若轉作,淨 還,此《某甲比丘雨浴衣,竟。 僧忍 *默然放是 比丘雨浴衣,者默然。誰不,忍者說。僧已忍 某甲比丘雨浴衣, 誰諸長老忍僧還,彼某甲 過半月前用犯,捨墜,今捨與,僧。僧今還,此 德僧聽。此某甲比丘 過一月前求,雨浴衣 到僧忍聽。還。彼某甲比丘雨。夜、白如是。大 衣.過半月前用犯,捨墮, 今拾與,借。若僧時 白、大德僧聽。此某甲比丘過一月前求,雨洛 僧即當,還,彼比丘雨衣,作,白二羯磨; 月前用犯:拾 馕。今拾.與價,若價時到價忍 已當懺悔 雨浴衣,過半月前用犯,拾鹭。 修所を担じ 是謂爲,犯。 不犯者三月十六日求四月一日 施。若遺,與人,若自作。三衣,若作,波利迦羅 事如,是持。 僧中捨,雨衣 竟不,還者突吉維 丘尼突吉羅。 |戆。 此某甲比丘過一月前求||雨洛衣||過半 是白大德僧 。當語,彼。人,言。自責,汝心,比丘報言爾。 若捨。雨衣,已乃更作。餘用, 我受,彼比丘。懒, 白如,是。白已然後受 若無、雨衣、若作。洛衣、若院染。若舉處 前受、懺入當、作、如、是白、 大德 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 聽。我某甲比 丘過一月前 **今捨與僧** 若著 浴衣 應如 拴 求

往語。毘蘭若婆羅門,我受。汝夏安居,訖今日爾時佛在,毘蘭若婆羅門,我受。汝夏安居,佛告。阿魯難,汝

、鉢及比丘僧五百人俱往。詣其家、到巳就、座具種種好食。 明日白、佛時到。 世尊著,衣持 默然受請。婆羅門見。世傳默然受請。 班奎,除處,如,是非,一。皆問言。汝得,安居 未,竟亦乞,衣亦受,衣。時 跋難陀釋子在 佛告,諸比丘,聽、受,夏衣,時六群比丘間,世 故。時諸比丘不、受、衣。即語,施主,言。 世尊未 三衣施佛。諸比丘各施二衣。 僧,悉令,满足, 食訖各白收,鉢。 而坐。時婆羅門行。種種好食。飯。佛及比丘 門重白言。 箭,夏安居九十日訖。今欲,遊。行人四間, 重受,我九十日請; 即白佛言。 漸與"毘蘭若婆羅門、說、像妙法、發、數喜心" 難,俱往,世尊所。禮,佛足,却住,一面, 九十日中竟不,供養,時毘蘭若婆羅門。與,阿 無得無。善得,何以故。我請、沙門醫暴及僧 聞。世尊如是語、即憶念。我無利無善利、 夏安居訖。今欲。人間遊行,時毘蘭若婆羅門 羅門所語。婆羅門言。如來語、汝。我受,汝請 欲 分未耶。答言未。"持來我與,汝分。 居衣爲,分未耶。 衣, 卽往,彼安居處, 問 處安居竟。 拿聽、受,夏衣,春夏冬一切時常乞、衣。 、聽、受,夏衣,時諸比丘以。此因緣,具白,世尊; ,坐起禮,佛足,雪三遠而去。 還,其 家,即 人間遊 打 願世尊及僧受。我 明日請。 唯願世尊及比丘僧。 **墹,**異處夏安 居 比丘大得,利養 阿難承的佛教 答言未。持來我與、汝分。 佛語。婆羅門 ·諸人,言。所,得@夏安 |往至。尾蘭若婆 爲夏安居 於,毘蘭若 婆羅門以 時跋難陀 我已受,汝 ,時世算 安居 夜辦 即從 世拿

● 俗衣二衣浴母母 ● (爾時)— 母母母 ● (非妙門法)— 母 ● (帝)— 母 ● (雨)— 母母 ● 株十(株) 母母 ● 人二比丘母 ● (俗) 十衣母 ● (菜甲)— 母母母 ● (君)— 母母母 ● (衣)— 母母 ● 浴十(不探形) 母 ● 染二深母母 ● (念施衣戒) 十爾母 ● 華十(月) 母母 ● (伊)— 母母母 ● (伊)— 母母母

。何以故。夏安居未,竟不、得,受衣,不、得,乞

長者白言。我等今爲,波斯匿王

逪

征

我

某甲比

丘得.念施衣。

過前過後犯拾重

仐 此

奆

常、湿、彼比丘表、白口

|羯磨與,衆中,當,差

谌

大德僧聽。

能羯磨人如上作如是白。

語,其人言。當,自責。汝心,比丘報言爾。僧

.意"諸比丘報,長者,言。

。但施、食不、須。衣

施衣,應,受。自今已去與,比丘,結戒。集,十句 已去聽諸比丘受,念施衣,諸比丘若知,是急 居訖飯食樂僧,幷施,衣。 四種,如、上。衣時者。自恣意,不,受,迦絲那衣 施衣者。四者受便得不上受 便 失。 . 畜。若過畜者尼藤耆波逸提。比丘義如、上愈 比丘十日未,竟,夏三月。 義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說。若 施。衣。時諸比丘以是事 得,急施衣; 比丘知,是急施衣,應,受。受已卽 日應、畜。到。自恣意。不、受、迦稀那衣、一月。 丘得,念施衣, 知,是念施衣,應,受。受已即十 比丘知。是念施衣膏、受。●受已乃至衣時應 衣,一月受,迦絺那衣,五月、更增,二日, 若自 受"迦絺那衣」五月。更增,一四日, 若自恋八日 九日應、奮到。自恣意。不、受,迦絺那衣,一月 受。迦絺那衣,五月。若自恣有。九日在, 一月。受。迦絺那衣:五月。自恣十日在。若比 恣意,不.受,迴絡那衣,一月。受,迦絲那衣 五 、受,迦絺那衣:一月。受,迦絺那衣:五月。更增; 衣,應,受。受已卽七日應,畜。 **巻七日在。比丘得:急施衣。比丘知:是急施** 受已即八日應、簽。到,自恣竟,不,受,迦絺那 在。比丘得。急施衣,比丘知,是急施衣,應,受。 知是念施衣應、受、受已即六日應、畜。到自 三日,若自恣六日在。比丘得急施衣。 衣 月 首 更增,四日,若自态五日在。比丘得念施 Ź, 比丘知,是急施衣,應,受。受已即五 未,知當 得 還 ,往白,佛。佛言。 自今 不欲 諸比丘得,急施衣。 今者亦欲,設 如 到,自恣竟,不 先法 农者有"十 比丘 食丼 夏安 比丘 日

便

丘,不,得,一切時春夏冬常乞衣,

亦不,得,安

異處安居異處受太耶。 9時世尊以,無數方 、衣、安居未、竟亦乞、衣亦受、衣。跋雠陀釋子

。呵.責六群比丘跋難陀釋 子.已。告.諸比

境內人民有。反叛者,時王遣,二大臣。名。利

受夏衣分、爾時世尊在、舍衞國、時波斯匿王 居未、竟亦乞衣亦受衣,不、得,異處安居異處

師達多富。羅那.王勅使.征。時二。大臣作.是

倩。衣,耶。諸長者自往,骨伽藍中,白

明日欲,設,飯食,幷施,安居衣,願各

未,竟寧可,辦,食具幷諸衣物,

如。安居法施

今捨與、僧。若僧時到僧忍聽。我受。某甲比丘

。白如是。作,是白,已。然後受.懺。受懺者

甲比丘得, 念施衣,

若過前若過後犯:拾墜.

1.諸比丘

衆僧夏安居竟爲,僧設,食及施,衣。今者安居

念。我等今當。征。

未,知爲,得,還不。我等@常

、受。受已即三日應、畜。到,自恣竟,不、受,迦稀 受、迦絺那衣、五月。 更增、六日。 者自恣 得。急施衣。比丘知,是急施衣應,受。 那衣,五月。更增,五日,若自恣四日在。 ,受,迦稀那衣,一月,受,迦稀那衣,五 衣.應.受。受已即二日應.畜。到,自恣竟。 自恣二日在比丘得。急施衣,比丘知,是急施 那衣,一月。受"迦絺那衣,五月。更增"七日。 日在。比丘得急施衣,比丘知是急施衣 四日應。畜 白已然後受懺。作,如,是白,大德僧聽。 犯拾墮一个拾與一僧。拾已當、懺悔、前受懺人。 聴 展,向,上座,禮母胡跪合掌作,如,是白,大德價 薩者波逸提。 更增,九日。若比丘得、念施衣、若過前過後 竟。不、受。迦絺那衣,一月。受,迦絺那衣,五 是急施衣應、受已即今日應、畜。 八日。岩明日自恣。比丘得。念施衣,比丘 若欲,拾與,僧者。應往,僧中,偏露,右肩 一人。不、得。別衆拾。 若捨不、成、捨突吉羅。 到自 我某甲比丘得。急施衣。 态竞 。到:自恣意,不、受。迦稀那衣,一月。 此衣應。拾與。僧。 不受。迦絲那 衣 岩過 前岩過後 若衆多人岩 月 月更 到自 受已 受 脱革 比 迦 此 月 知 增 不 臒 卽 丘 某 尼 恣 ◎衣施=施衣

緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此因緣,集,比丘 往至,世尊所:頭面禮,足在。一面,坐。以此因 跋難陀釋子。異處安居異處受.衣。時諸比丘

種種呵。貴六群比丘跋難陀釋子。我聽比

丘受"夏安居衣"

汝云何一切時春夏冬常乞

諸比丘聞已。中

有,少欲知足行。頭陀,樂.學

戒,知,惭愧,者,何...責六群比丘。 跋難陀釋子.

云何如來聽是"夏安居衣" 何以復春夏冬一

·時常乞、衣。 安居未、竟亦乞、衣亦受、衣耶

言處處有。夏安居得。衣。我於、彼得。是分,來。

衣外不,聽,畜,長衣。

此是誰衣耶。

政難陀答

比丘見已。語:跋難陀、言。世尊聽、香、三衣、三

處處分衣

大得,衣分,持

來入"。祇桓精舍"

諸

後不犯 羅、若轉作、淨施。 ·衣竟不.還者突吉羅。若教言.英.還■者突吉 獸所。害。或爲、水漂過後無.犯。無犯者。 最初 寄比丘或死或出行。或拾戒或賊劫。或爲,惡 大。漲,王者所、執繫閉命難梵行難。 **嶮難道路**:不.通。多.諸贼盗惡**鬻**難! 衣過,前不,犯、作,奪想。失想燒想漂想,多有。 **耆波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是** 與人。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩 丘衣 竟。僧忍默然故o是事如,是持。僧中拾 者默然。誰不、忍者說。僧已《忍湿,此*某甲比 比丘衣: 衣。過前過後犯,拾墮 衣, 白如,是。大德僧聽。此某甲比丘得,念施 為犯 若爲,賊奪,衣。若失衣。若燒衣 誰諸長老忍@僧還,此某甲 比丘衣 若僧時到僧忍聽。 《還》 若受作。三衣及餘衣。 若道 得,急施衣,不,過前,不,過 今拾與,借。 此 僧今還,此 某甲 一若河水 若彼受 一,若漂 比丘

B爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。諸比丘夏末。制戒,癡狂心亂痛惱所,纏八聲8° 住 比 撲請比丘。諸比丘段、賊皆來趣,祇桓精舍,聚 多有.贼劫,餐比丘衣鉢坐具針筒什物,餐打! 安居訖。 多恐懼處住 丘 。為,賊功,奪衣鉢坐具針筒什物,又打,撲諸 丘夏安居訖。後迦提一月滿在,阿蘭若處 爾時世尊知而故問,阿難。 |,諸比丘畏怖故皆來趣,祇桓精舍, 趣、祇桓精含、聚住耶。 後迦提一月滿在。阿蘭若處 "在"如"是阿蘭岩處)住比]去聽話 比丘在 阿蘭岩 有 阿難白,佛言。 此 諸比丘 供 一件。佛 丘欲 赭 睐 何 若過者尼薩耆波逸提。比丘義如、上。

諸比丘有。因緣,離衣宿乃至六夜

、阿蘭若

無數 非。 Ļ 佳。 住比丘在。如,是處,住。三衣中欲,留,一一衣 已去。與,比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久 六群比丘癡人。多種有漏處最初犯 寄。衣親友、人間遊行離、衣宿。 三衣中留:一一衣,著,舍内, 汝等云何今多 丘言。 阿蘭若,有,疑 恐 懼,處住比丘在,如,是處,住 所,不,應,爲。云何六群比丘。 此内縁,集,比丘僧, 訶,貴六群比丘, 汝所爲 在一面,坐以此因緣,具白,世傳,世尊即以, 雕、衣宿。時諸比丘往色至世尊所:頭面體、足 汝等云何今多寄。衣知識親友。人間遊行而 疑恐懼,處住。於,三衣中,留,一一衣,著,舍內, 足行頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,何,貴六群比 我等為。魔衣、時緒比丘聞已。其中有少欲知 得 已。自相謂言。世尊制 已出行。後親友比丘出、衣日中願。 諸比丘見 留,置含内。即便留,衣置,含内 住 六群比丘間,佛趣,阿 留 、我知識親友。 留. 衣在,此出人間遊行。是故 "在"如、是處,住欲、留、友。三 友中若一 一友 欲說我 ·長。此是誰衣耶,彼比丘言。 六群比丘與 、衣。三衣中若 好便,呵. 非"威儀,非"沙門法,非"淨行,非"隨順行 後迦提一月滿在,阿蘭者,有,疑恐懼 云何世尊聽,諸比丘在,阿蘭若處,有 者當,如是說 `資六群比丘」已。告諸比丘。 蘭若 .戒。聽,比丘斎,三衣,不 衣 得 岩 比 丘夏三月 處 留置 我聽,諸比丘在 有 赐親友比丘 爾時世拿以" 疑恐懼 舍內 戒 自合 爾 戯 此 處時

是白 看即應 還 夜 然故是事如是持。 不,忍者說,僧已"忍還,彼比丘衣」竟。 僧忍 過,六夜,犯。捨墮,今捨與、僧。僧今還,彼 衣。白如,是。大德僧聽,此某甲比丘雕衣宿 堕,今拾與,僧。若僧時到僧忍聽,還,彼 大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過,六夜,犯 衆中當,差,堪能羯磨人,如,四上作,如,是 人懺。當.語:彼人.言。自責,汝心。比丘報言爾 受"某甲比丘懺 白如,是。如,是 當。懺悔。前受懺人白已然後受。懺。當作 丘離衣宿過,六夜,犯,拾墮,今捨與,價。 胡跪合掌作"如'是言'、大德僧聽。 中,偏露,右肩、脱、革屣,右膝著、地體,上座足, 不、成、拾突吉維、若欲、拾與、僧者。應往、至僧 與。僧。若衆多人若一人。不、得則衆捨。 衣,已離,餘衣空宿者突吉羅。此足薩書當,拾 第七夜明相出離衣宿一切犯,尼薩耆,除 處。若比丘六夜竟第七夜明相未出前。 多羅僧。安陀曾。衣者有,十種,如,上說 、捨言、衣,不,手捉。衣不,至。擲 石所及處, 、田前、 若捨:三衣:若手捉、衣若至,擲石所及 丘有。因緣,離衣宿。彼六夜竟第七夜明相 恐怖賊為。含內者村聚也。三衣者僧伽梨。 肘量重取,有疑應者疑,有.賊盗 處者去、村五 ,犯,捨墮,今拾與,價,若價時到價忍聽。 證諸長老忍僧還此比丘衣者默然。 大德僧聽 彼比丘衣,白二羯磨, 應,如,是 百号。 此某甲比丘離衣宿過 遊摩羅國弓長四 若比 丘捨,衣竟不,還 恐怖 白已然後受 我某甲比 者中 肘 若捨 拾巳 岩 比 用 住 自 與 E. 我 六 如 Ξ 有 不 比 未

®(信今)十選書 ®信二合物 ®[忍]—号章* ®(是事)—号③*③ ®(者)—号章 ®失十(衣)号章⑤ ®有二若号章 ◎数= ◎波二長⑤ ◎⑩四分律藏卷筝八糸⑤,此下聖本有光明点后顧女 ⑩以下聚本於 ⑫[五]—号章 ⑩[叔]—号章 ⑩[荷者]— மை⊥≔±®ற்

傦

若

衆多人若

不得

鄸

一若捨不

淨施。若遣,與人, 道路嶮難。多諸盗賊,有。惡獸,河水。瀑漲張 羅衣。若數數取著。一切突吉羅,比丘尼突吉 無犯者最初未,制戒。 衣 不。捉衣 不、至。 擲石所及處。 力所,執。或爲,緊閉,或命難或梵行難。不,拾 捉。衣不、至,擲石所及處,不、犯。若船濟不,通 不犯者已經。六夜,第七夜明相未,出前到。衣 。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅、是謂爲犯 。若劫奪想失想漂想燒 想不,拾衣,不言手 若捨衣若手捉,衣若至,鄉石 所 及處,不 衣 者 突占羅。 或受作,三衣, 若作,波利迦 若 教 癡 狂 心亂痛惱所 纒 尓 、還者突吉羅。 一切無犯。 若 逸提。 訤 面

犯

所

比丘

丘僧 釋子先有:一居士,恒好:惠施。 爾時佛在 到。諸比丘僧著、衣持、鉢往、居士家、就,座面 居士言可,爾。 衆僧 者多。汝今食施、衆僧 言。衆僧有,大善利,有,大威力,有,大福德,施 士欲。飯。佛比丘僧。兼施、好衣。 時諸比丘問居士,言。何故作,如是語,時居 坐。時居士見。長老比丘威儀具足。發。大學 衣 **以**質 即共夜供。辦種種多美飲食即日白 衣,耶。居士報言爾。 跋難陀釋子語。居士 問 我云何爲如是嚴整來僧衣而 氣布,施好衣。 戒 "居士,言。·宣欲,飯,佛及比丘僧,幷施 iii 知 含篇國祇樹給孤獨園。 愧 爾時長者便 不,復與,僧辦,具 時衆中有,少欲知是行,頭 |者,呵||賣跋難陀 時跋難陀釋子。 聞,彼居 衣可施設一人 意欲,飯 即往,彼居士 釋 時跋難陀 作留難 [僧時 佛比 云何 E

法非。淨行,非、隨順行所,不、應為。 責跋難陀釋子 汝所爲非。 、知是僧物非僧物。爲,許,僧不,許,僧。後乃知, 十句義,乃至正法久住。 有漏處最初犯戒自今已去與,比丘,結戒,集 **責跋難陀釋子,已。告.諸比丘, 此癡人。多種** 衆僧利,而自入、己耶。爾時世尊無數方便呵。 尊爾時以此因緣,集,比丘僧, 梁僧 禮足在一 若比丘斷。僧物,而自入,己多者尼薩奢波 如是世傳與此丘結成。 利 _ 丽 面 自 入己 坐以此因緣具白 欲,說戒,者當,如,是 比丘 非.威儀.非.沙門 無數方便 往 時諸比丘不 世 云何斷 世 拿 奪 所 呵 ₩. Ĩ

❷物士(者)⊜⋑

6的≕#鲁

比丘僧 許僧。 與僧。僧物者已許,僧。 悔。或惭愧。雪若不、知者不、犯。自今已去當,如 音 提 異處,突吉羅。若已許作,許想,者尼薩香波逸 丘尼僧,轉與"比丘僧,者突吉羅。許,異處 物許。四方僧 轉與,現在僧,者突吉羅。 、塔者突吉羅、若許、塔轉與、僧者突吉羅、若 自求人、己者尼薩養波逸提。若物許、僧轉與 鉢坐具針筒下至飲水器。若比丘知是僧物! 騰耆波逸提。比丘義如、上。 僧·物爲僧故已 、是說。戒。 若此丘知、是僧物、自求入、己者尼 是價物已許,價。或有,作;尼舊者 波 逸提懺 許 羅 現 若已許心疑突吉羅、 前僧,轉與,四方僧,者突古羅。若物許, 者未許疑突吉羅。 已與僧者已許。僧已拾與。僧物者衣 ,轉與"比丘尼僧 者突吉羅。 爲僧者爲僧故作未 此尼薩耆當,拾與 若未許作:許想,突 若許 比 岩物 與

包犯 當語 是白, 即應、還,彼此丘所拾物。應,作。白二羯磨。 處語。 **香波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。** 作。淨施、若造、與人、若受、作三本、者作。波 *是事如.是持。 岩捨與竟不,還,彼比丘所 @僧已忍。還,彼比丘所捨物,竟。僧忍默然故 僧還彼比丘所捨物者默然。 與,僧。僧今還,彼比丘所拾物。誰諸長老忍 丘知:是物已許,僧求,自入,己犯,拾確, 彼比丘所捨物。白如、是。大德僧聽。此某甲比 德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧 衆中當.差.堪能羯磨人.如.上作.如,是白。 我受"某甲比丘懺"白如、是" 入,己犯。捨墮,今拾與,僧。若僧時到僧忍聽 大德僧聰"此某甲比丘知,是物已許,僧而自 悔,前受、懺人自己然後受懺。當、作。如、是白。 ,許,惡勸,與,好者。或戲笑語。 若許少勸令,與,多。 謂爲,犯。不犯者若不,知。若已許作,不許 迦羅衣 若數數用。一切突吉羅。比丘尼尼 物,者突吉羅。若教,人莫,還者突吉羅。 僧而自入,己犯,拾堕,今拾與 露,右肩,右膝著.地禮,上座,胡跪 無犯者最初未 制 .拾突吉羅 **拾**隨 今拾與 僧。 "彼人言。自實,汝心、彼比丘答言爾, 大德僧聽。 或必夢中語。 岩欲 戒 我某甲比丘知,是物巳許, 拾與 若許少人勸與。多人。 欲 欲說此 。若僧時到僧忍聽 癡狂 僧 白已然後受機。 者 誰 不、忍者說。 心亂痛惱所 **若誤語。** 僧 乃說,彼無犯。 應 "往"僧中 合掌作。 拾已當,體 5而自入 **个拾** 典 選 想 僧 如 抡 獨 是 旌 利

●(手)—鲁金 ●摄二集自命 ●按二海自命 ●(時)十指自命 ●(者)—鲁金 ●若不知者二者不知鲁金 (中)十位鲁金 • (神作)—鲁金 • (或)—(由 • 四岁二氏鲁金 • □十十(事)鲁金

四 [分*律卷第十

四分。律卷第十 1●初分の之十一

c姚秦•罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念⁶等 譯

6九十單提法之一

樂學戒 在 於 語 **常與外道梵志論議。若不如時便違反前** 復違反前語。 丽 於 與,姓志,共論議。 **妄語**。諸比丘聞。 如今有何正法 爾時釋種中有。釋迦子。 图字,象力,善能談論 爾時佛在:釋翅 •瘦迦維羅 •衞尼拘類園 奪。無數方便呵:貴象力比丘 安語耶。 以此因緣集此日僧。 有 ;所,不.應.爲。云何象力比丘。與.梵志.共論 衆僧中 衆僧中,問時復達,反前語。 於,衆中 知而 ·知而妄語。諸梵志等譏嫌º言。 沙門釋子 ,若僧中問,是語,時卽復違,反前語。於,衆 。設不,如時便達,反前語 画 华。 慚愧 非威儀非 知 惭愧 者。呵 贵象力釋子。 汝云何 間即復逢,反前語。 常作。妄語。而自稱言。我行。正法 時諸比丘往。世尊所,頭面禮、足 以此因緣,具白,世會,世會的爾 於。梁中,知而妄語耶。爾時世 。其中有,少欲知足行,頭陀 論議不,如時便違,反前語。 設不,如時便自違,反前語。 ||沙門法||非||淨行||非||隨順 「呵」責象力比丘、汝 ,已告,諸北丘,此 "於"衆僧中"問 於。衆價中,知 中 飹

人多種有漏處最初犯戒。

自今已去與,比

語 語 作 語

意

妄語時知是妄語。妄語已不煩。是妄

竟知是妄語。故妄語波逸提。

本不作

妄

"是念"我常"安語"安語時0月知,是安語"安 竟不,自憾,作,妄語。故妄語波逸提。本不 作是念。我當。妄語。妄語時自知。是妄語。妄

知。是中見想聞想觸想知想。彼便言。我不見知。知而妄語四者波逸提。若不見不聞不觸不 是安語。安語已知,是安語,故安語波逸提。本 不見不聞不觸不知。知而妄語者波逸提。 我不觸我不知。意中無疑。便言。我有疑我 觸我知。知而妄語者波逸提、我不見我不 知。意中無復疑。便言。我有疑我見我聞! 知,知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸 言。我是中国無疑。便言。我不見不聞不觸 逸提。若不見不聞不觸不知。意中有、疑便 不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言,我無有 不聞不觸不知 若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸 **眼識耳識意識是。不知者、除意識餘五識是。** 聞者。除耳識條五識是。不觸者。除三識,除 者意識能の知不見者。除眼識。餘五職是。不 **耳識能聞。觸者三識能觸,鼻識舌識身識** 觸言。不觸,知言,不知,見者眼識能見, 不觸言。觸不知言,知。見言,不見,聞言,不聞! 者當如是說者比丘知而安語者波逸提 、疑便言。我見我聞我觸我知。 知而妄語者波 丘義如,上,知而妄語者。不見言見不聞言,聞 屁 "廣說,本作,是念,我當」妄語。妄語時自 耤 戏 **集十句義** 知而安語者波逸提。 一乃至正法久住。 欲說 。若不見 聞者 郊知 知 聞 此 H. 戒 我 不 不

寬

逸提。 觸言。觸知言,知。 意有。見想,便說者不,犯: 觸言。不觸。 不知言。不知。 爲,犯"不犯者。不見言,不見,不聞言,不聞" 嚭 不犯者。最初未如制戒。 癡狂心亂痛惱所 纒 至三間憶念罪,而不,說者突吉羅。比丘尼波 者波逸提,說而不,了了,者突吉羅。說戒時乃 所觸異所想異所心異。 於.大衆中.知而妄語@者波逸提。 故妄語 式叉摩那沙彌沙彌尼 突吉羅。 波逸提。所見異所忍異■本所欲異 如此諸事皆是妄語。 見言,見聞言 說 而了了 是謂 聞 不

灎 已告:諸比丘 門牛聞唱聲自念。此婆羅門其四夜餐歌趴 牛與,我力牛,共駕,百車,屬,金千兩, 復有。長者。於,城市街巷,遇自唱言, 有。牛。晝夜の養飲刮刷摩捫。 **事種類罵比丘。** 非.隨順行。所.不.應.為。云何六群比丘。 比丘,汝所為非。非人成後,非、沙門法,非,淨行 世須爾時以此因緣集此丘僧。 忘失前後。 後不必語。諸比丘聞。其中有少欲知足行。 問刷摩捫。我今宜當。盡力自處取。彼千兩金 頭面禮,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊。 何六群比丘。 頭陀,樂,學戏,知.慚愧,者,呵,責六群比丘,云 丘。斷蹬彎事種類駡比丘。 比丘慚愧忘』失前 耐時佛在, 爾時世餘以,無數方便,可。貴六群比丘 "含衞國祇樹給孤獨園。 不,得,語。四時諸比丘往,世母所, 斷語事種類 罵比丘。使,慚愧 往古世時得刹尸羅國婆羅門 使,慚愧忘,失前後,使, 時得刹尸羅國 呵責六群 . 誰有力 六群比 不得 斯部

●律十(裁)母母*③ ●初介之十一二四介律藏初分图记录 ●之二律卷⑤ ●[姚溱···辞]十六字一⑤ ●[嗣撰]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母* ●[等]—母母母* ●[等]—母母母* ●[李二字号》 ●[言]—母 ●[荷時]—母母母 ●[持]—母母母* ●[本]—母母母* ●[本]—母母母* ●[本]—母母母* ●[本]—母母母* ●[本]—母母母* ●[本]—母母母母* ●[本]—母母母母* ●[本]—母母母母* ●[本]—母母母母* 四(表) 勇力與.彼競駕。

婆羅門牛得

"騰" 長者牛不

即是卑姓。汝是販賣人。殺牛猪羊人。汝是

·梨夜婆羅墮種。若本非,中母生習,卑伎術

生。竹師種車師種。拘凑拘尸婆蘇晝迦葉阿 自比罵。面罵者。言汝是旃陀羅家生除糞家

于兩金. 爾時佛語

E

作

賊

捕賊

汝是守城知刑獄人。

凡人欲 四縣壁跋聾症及餘衆恵所,加。 汝結使 汝原禿瞎 比丘]言。 說 沙波逸提波羅提提舍尼儉 章作剃髮作簸箕作。犯者。 者守城知刑狱。早伎者。鍛作木作瓦四阳作皮 販賣猪羊殺牛 放鷹 鶴獵の人網魚作賊捕賊 若本非。卑姓,智。卑伎術,即是毕姓。 者。拘湊拘尸婆蘇畫迦葉阿提的利夜婆羅麼, **卑者旃陀羅種除養種竹師種車師種。** 卑,伎術工巧亦卑。或言汝是犯過人。 或言 說 十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是 漏處最初犯戒。自今已去與,比丘,結戒。集 呵责六群比丘。已告。諸比丘,此癡人多種有 前失後使,不得語爾時世軍以無數方便 丘癡人。斷辭事種類爲諸比丘。 人得,他毀辱,能不,有,慚愧。耶 生得.人毀呰,猶自慚愧不,堪,進力。 善語者善。惡語者自熱惱。 汝多結使人。或言汝四官人。或言汝禿四瞎人。 如,上說,種類毀,些人者。 卑姓家生行業亦 。結者。從,瞋悲,乃至五百結。 若比丘種■類毀呰語者波逸提。 有 汝生。卑賤家,汝業卑伎術卑。汝犯 肵 說 當、說:善語 如,是 等者面罵若喻罵若 波羅夷僧伽婆尸 是故諸比丘。 蘭 進 突 古羅思 不應 **岩 比丘黑 餘** 背轄者。盲語 使慚愧忘 此六群比 說题 卑業者。 。比丘義 況復於 卑姓 畜 語

牽

婆羅門言。汝於。衆人前 毀。呰我言。一角可

使,我写大惭。愧於衆人, 是故不,能。復出

牛,云何今日反更使,我輸,金千兩

耶

··· 件語

如

。輸命千兩時獎羅門語。彼牛言。我晝夜

力與對辭競,

於是長者牛勝。婆羅門牛不

可、牽。時牛開,毀呰語。 即"懷」惭愧,不非古出

婆羅門於,衆人前,作,毀呰語,

牛,與。長者牛,共駕,百車,*賜,金千兩,

時多 角

千兩,長者報言。今正是時。婆羅門郎牽,己

語言。我有。《牛可,與,汝牛,共駕,百車,*鷹,金 百車「鳴,金千兩」 時婆羅門即往,至長者家 至一被長者家語言,我有,牛可,與一汝牛,共駕 ,牛與"我牛,共駕,百車,騭,金千兩,主今可,往 報

人思

嵵 彼

4

ép 語

『婆羅門』●言。

。汝今當

得刹尸羅阙中有。長者,作。是唱言。誰有

餧*飫摩捫刮刷。

望汝當,與,我 盡,力 勝,彼

,牛言。勿,復合,我更輸;二千兩金,牛報,婆羅

汝勿.復在.衆人前,毀,呰我,言,一角

共駕。百車者更倍出。二千兩金。婆羅門語

毀我者便可,往語被長者,言,能更與我牛 ,力與、後競駕。若能改、往。言.更不。名字形相

可,牵。於,衆人前,當,讃,歎我好牽端嚴好角。

時婆羅門至,彼長者家,語言。

能更與,我牛

是時。時婆羅門牛與,長者牛,共駕,百車

- * 55

|駕||百車||者*||||二千兩金||長者報言。今正

二千兩金,多人共看。時婆羅門於,梁人前

|言。好牽端嚴好角。牛閉,此語,即便

迎 @了波逸提。不了了者突吉羅。若以 四作人車作人冤陶作人皮章作人剃髮人。 我非 拘凑拘尸婆 蘇 盐 迦葉阿提梨夜婆羅 種。我非。除養性。我非。竹師種。我非。車師種。跛人。汝似。痙聾人。自比罵者。我非。旃陀羅 羅 作 乞食補四納 羅提提合尼偷蘭區遊突吉羅惡說人一我非 非 犯波維夷 人 僧 伽婆尸沙人波逸提人波 **蹩販賣猪羊殺牛人放應鶴人網魚獵人作** 选人。汝似!犯突吉羅人! 汝似!犯惡說人! 提人。汝似,犯波羅提提舍尼人,汝似,犯 羅夷人。汝似,犯僧伽婆尸沙人,汝似, 梨夜種。汝似婆羅墮種。汝似,販賣猪 似,拘尸婆蘇晝種。8汝似,迦莱種,汝似。阿提 種,汝似。竹師種,汝似,車師種,汝似,拘湊 所,加人。喻罵者。汝似,旃陀羅■種,汝似 至四五百結人。汝是盲瞎禿躄跛痙聾及衆患 遮突 吉羅 惡說.人。汝是從,瞋恚@結の人。 MI 人捕贼守鄄城知刑 獄 人 鍛 作入木作*人竹 人。汝似。皮章作人。汝似。剃髮人。 汝似 汝似,殺牛人。汝似,放鷹鶴人。 汝似,網魚獵 人。汝似。鍜作人,汝似。木作男人,汝似,兎陶作 人。 汝似 作賊者捕賊者, 面屬 夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼 :木作 。結使人,汝似,盲瞎人,汝似,秃人,汝似 我非。盲瞎秃跋躄痙聾人。 若比丘 種類毀呰者波逸提。若種類毀呰語了 若母險罵自比點。說善法者 **农乃至坐** 睸 人。說善法 汝似。守城 汝是 面罵者。汝 記善法 。阿蘭君 犯波逸 3知刑獄 犯波 羊人! 犯 如 偸闌 賊 爏 汝 汝 乃 波

自命 印哈克二作哈瓦若自命 中的二种自命

大

カ

面

復

善

牙

鳳自比鳳 至。我非,坐禪人。若比丘,說善法面罵人喻 乃至坐禪 是阿蘭岩乃至 說彼 彌尼突古羅、是謂爲犯 //突吉羅 1獨●處說。 故 (無犯 說。或戲笑故說。或因語次,失口說。或 說 人。自比罵者,我非是阿 比丘尼波逸提。式叉摩那沙蒲沙 為律故說為教授故 無犯者最初未制戒 而了了者突音羅。說不了了者 或《於夢中語"或欲說,此而誤 坐 禪人、喻罵者。汝似 不犯者。 相利故說。 說 凝狂心亂 練若一乃 阿練若 爲親

比丘傳。彼此語。"傳此解語 痛惱,所纏乾 知 此 作。是念] 梁僧以,何因緣;本 慚愧者,何。責六群比丘,言。云何汝等。傳 先未有 譯 事而生。辭專一 事 有辭事而不能 無數 豁 :時佛在:含衞國祇樹給孤獨園。 而生聞(事)已有關事而不滅。諸比丘各 、語。遂至。僧曰中,先未有辭事而生。辭 諍 足在一 此六群比丘傳。彼此語。 遂至。僧中 鬪 向,此說如,是不,息。遂至,衆中,未有關 《因緣,集,比丘僧。 呵,貴六群比丘。 云 事 · 朱中有,少欲知足行,頭陀,樂.學戒 已有評*事 。呵。貴六群比丘。已告。諸 已有辭事而不,滅 面坐。以此因緣,具白。世會,世 。滅諸比丘往。至世奪所,頭 遂至:僧中 而不能減耶。 已有諍事而不,能 ηз 無空關語,而 间 先 彼說。 爾時世第以 未有諍事 謝比丘自 爾 比丘 時六群 事。已 傳彼 知 有 彼 諍 妆 何 介 面 而

野于一逐,彼二點後。 當,以何方便圖,亂彼二獸令不,復相隨, 虎有,如,是語 野午即往、善牙師子所 時彼野于竊自生.念。 子:二名加善博虎。 個 牙師子逐,我後,食,我殘肉 ,汝力勢勝,汝。何以故。我日日得,好美食。 言 我生處勝種姓勝。形色勝 2 食 其殘肉 以自己 我全不能 夜 如是語。善牙。善博一歌令不、復相隨。時 伺 以自。全命。即 捕 人與 時 相 有 至 恚 說

形 色 及 歽 生 火 力 耐 復 勝

莠牙間 ,是語,而我今日種姓生處悉皆勝,汝力勢亦 二獸共集。一 勝 牙 丽 己、便往語、善博虎言 自活命 印說 何以故。我常食好 善 |野干||言"汝以 矛 不能 處相見 傷言 善 自知 何事 《肉』 菩博虎食』我殘 。汝知不 善牙有 善 爾時野干竊語: 得 博如,是6語 知 答言。 汝等 肉 如 善

能相視。 共集。一處,相見自知 **善博問言 汝以**何事 問 便先下手打 形色 善 博 警牙師子便作,是念。 不能 及 所 善 生 彼 得,知。答言。汝等二獸 爾時善牙師子向 後二、獸共集,一處,瞋 善 大 1.牙如是*語《力而復勝 我不,應,不 善博

外道異學沙門婆羅門比丘

彼 答 自 形 춈 念言。必是野干 色及 牙 不如 所 我生 鬪 亂我等 善大 博力 說 而 善博虎說 是復 耶勝 欘

式叉摩那

比丘比丘尼式叉摩

闠

寓

虎

而說.偈問問

茅師子言 歯 不說 是 形 色量及所 生

當

聽

。古昔有:兩惡獸

爲伴

名善牙

旃

分便

諍事 而 ÐЪ 說 比丘。關。亂彼此,先無:辭事,而生 辭事,已有。 況復於人。 丘 十句義,乃至正法久住。 漏處最初犯戒。 **责六群比丘,已告题籍比丘。** 學沙門婆羅門 比丘尼還剛 亂比丘尼式叉 彌沙爛尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異 兩 「此二獸爲、彼所、破,共集」一處,相見不、悅。 打 舌者。 那沙州沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣 者比丘兩舌語波逸提。 親 若 可 今 4 若 ..野干.殺@二.獸還和合 殺此 當 不能波 可 <u>季</u> IJ 比丘鬪。劉比丘比丘尼式叉摩那沙 漁 纨 Ė 爲人所,破心能不,惱。 真 野降 誠 破 利 自今已去與比丘結戒。集 一爾時世尊。以無數方便 干 伏 說 實 墩 言 膀 信 鬦 除 令 便 滅 身 波 成 他 我 得除 悪 彼

亂式叉麼那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王 及大臣外 道異學沙門婆 羅門比丘 比丘 優婆爽國王6及大 臣外道異 學沙門婆羅門 王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘北丘尼 沙爛還鬪,亂沙彌沙 爛 尼優婆 塞優婆夷國 優婆塞優婆夷國 王 及 大臣外道 四沙彌尼還 鬪亂 沙彌尼優婆塞 那 沙彌四沙彌 欲,說戒,者當,如,是 爾時佛告, 諸比 比丘羲如"上說" 式叉摩那選問 此癡人多種 於黑苑 不 等知利與 此 能 一云何六群 者識益 惱 語警 呵 尼 有 佛

在

舍

衞

虱

祇樹給孤

獨

園

爾

時

拿

者

肼

拿

者 阿那

雖

開此語

默然

不答亦不

與"女人 因 面

獨同室

徝

【縁,集

比丘僧 此

坐,

ÇĻ

者不犯

不犯

各

最初未制戒、廢狂

心亂痛惱

爲,汝等,作,婦。

·姆"我觀。拿者形貌端正。可,爲、我作,夫耶

義無利一欲,方便作,無。義無利.

破如是人

室宿耶。 者談

梨同

.阿闍梨若知識若親友 若 數數語者無

破,若價若塔 若

廟

岩和

©上同和上若阿闍

破,方便壞,價者,破,助壞價者, 是謂爲、犯。不犯者。破、惡知識,

破二人三人 破。惡伴 黨。

破,若作,非法羯磨非律羯磨,者。

了者波逸提。

說而不。了丁○者突

古

羅

此

尼波逸提。

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。

躄聾瘛。若有,比丘破,皆是比丘關亂。說而了

使者。

從與患乃至五百結。

禿盲瞎跛

銳作陶師皮師剃髮師。汝犯.波羅夷僧伽婆 羊殺牛放鷹網®魚獵師作賊捕賊守城®刑獄 尸婆蘇些●種迦葉阿提梨夜婆羅墮販 賣猪

波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡

彼沙門。 宿 g姓女家,常安,止賓客 其家,求,寄宿,言。 四宿處。亦復聞。彼姓女家常止。賓客。即便往。 羅國諸長者有。行緣之便。 亦投。彼村,求。覓 結加趺坐。一心思惟繫念在,前, 律即往,至彼姓女家語言。大四妹。欲、寄,止 北 阿 **婬女答言。** 、意止宿。阿那律即入,門下,自敷,草莓坐具, 往,阿那律所,語言。我向語,主人,求,宿即 那 丘住處村。問言。誰與。我住處 ,可、得、爾不。姓女答曰。可、住:門下,寬廣隨 徘 可、得。共宿,者便可加止宿, 從 我已多先聽一沙門宿。 含 衙 N 欲於此寄,一宿可,爾不 向 在門屋下住。時阿 拘 國 聞被有一 爾時拘薩 坤 君可問, 其人即 路 至 見 那

沙爛尼。

優婆夷還開

、飢優婆夷國王及大臣

沙

Ρij

婆羅

門

比

Ē

比

丘尼式叉摩

那

渺

媚

那沙彌沙彌尼優婆寒優婆夷。

大臣還聞 亂

臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩

大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉

沙彌沙爾尼優婆塞優婆夷國王

羅門比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆

|沙門婆羅門還鬪||亂種種

外道

沙門婆

種種

汝是旃陀羅種除養種竹師種車師種拘淺拘

塞優婆夷國王大臣、關飢者。

某甲說 是言

沙彌沙彌尼優婆塞

國王還開

亂國王及大

外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式叉摩那

婦。 g草 蓐 敷 竟門 屋寬 大可。隨、意宿,勿、疑也 羅門種,多。諸財寶、皆來語、我言。可、與、我作 初夜,來往,阿那律所語言。 時婬女室中然:燈燭、竟四夕不、絕。彼婬女於 即便入、含。在,其坐處,結加趺坐繋念在,前。 入,我舍內,宿不。即報言可。爾時算者阿那律 久不,能,忍,苦。今諸長者共相逼 相逼近。四即至,阿那律所、語言。 你者智樂來 貴子孫。習樂來久不能忍、苦。今諸長者共 時婬女見已卽生,愍念心言,"此阿那律是豪 時諸長者即入,門屋下,長者伴多坐相逼近。 聽許,今欲,共宿,不,相妨,耶。阿那律答言。我 我即語"彼諸長者」四言。 者是端正者我學个當為其 汝等醜陋不,能 近有諸長者婆 近。 算者能

蹲住。 到 後夜 婆夷 作婉 朖 何以故。由是尊者,得無上二俱解脫 舰 那律默然受.之。彼姪女知,阿那律默然受請 生。乃至不。飲酒、願尊者今日受。我請食。 之義。可欲不淨度有漏鄉,稱:證出雕 那律為說。種種做妙法 處。坐。此女人禮。阿那律足,已却坐。一面 願尊者還來在"本處|坐。 阿那律即第下在 空中,向₁阿 那律,言。 神足力四朔,身在"空中", 婬女見,之慚愧裸身 時此婬女卽脫,衣來前捉,之。 .我作,夫耶。 諸婆羅門長者種皆多財寶語 增益解脱"時婬女即於"座上|諸塵垢盡得 視何以故事由 [辞]時**婬女見、**法得、法已。四唯願聽許爲。優 即辦,具種種甘膳飲食,而供,養之。食已 至不,飲酒,願尊者今8日受。我請食,阿歸,依佛法僧, 自今已去盡形壽不,殺 我即不許。 即疾疾取、衣著已叉手合掌。 海末明相欲出。 阿那律復默然不答亦不 住 然阿那律 者 懺悔懺悔 如,是至,三。 得 所謂施義戒 時復語 無 上二供 , 時阿那 顏貌端政可 我 如那律 賣 解 人養生天 一面。阿 仰雪山 律 故 觀 脫 馬 爲 薬 視 爲 Ħ 故 法 以 我 爾

還,僧伽藍中,以,此因緣,具向,諸比丘 種法,勸喻令,其心喜。爲說法已從,坐而 取一小床在阿那律前坐。 衆中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 『嫌阿那律』言。云何阿那律。與:婦女,同 諸比丘往,至世尊所,頭面禮,足在 **[縁]具白** 知而故問,阿那律,言。汝實 不。答言實爾、 世拿。 阿那律爲說 世拿即 佛無數 子戏 知 惭 談 以此 方 愧 種 肼 便

障 、覆而不。遍。或有,雖,覆遍,而有,開應、是謂 責阿那律:已告:諸比丘; 法 或爲,景力,所,起。若爲人所,轉。 婦女後至 比丘不、知。 沙 镹 能 提 ,室 若比丘先宿婦女後至。或婦女先至比丘 前敞而無、壁。。或有,四壁上無。覆。或有,雖 根不、断。室者。有,四周牆壁。障上。有、覆。或 逸提,比丘義如,上9說。婦女者。人女有知命 者當,如,是說, 丘 難無,犯無犯 行若坐無和。 少覆少障。或不覆不障露地無犯,此室中若 而不、獲。或有、盡障、而少獲、或半覆半障。或 不知,彼室內有,婦女 夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅。與。畜生•女 爾尼突吉羅。是謂爲和不犯 一者突音羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌 |變化不能變化者 同室宿突吉羅。若與黃 到。或二人俱至。若•亞臥隨,脇著,地波逸 ||結戒。集。十句義,乃至正法久住。 欲 說戒 律。與「婦女同室宿。世學以「無數方便」可以 ,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 櫮 隨轉側波逸提,若天女阿修羅女若龍女 或盡獲而半障。 一根人,同室宿突吉羅。 晝日婦女立比丘 阿那 竞四 (律/言。 者。最初未"制戒"變狂心亂痛惱 者比丘與"婦女"同 室宿者波 岩頭®眩倒¸地 汝所爲非。 或盡覆而少障。或盡障 而往 若屋有,覆面 自今 已去與諸比 **非威儀** 若比丘先至而 若病臥無犯。 岩命難淨行 者。若比丘 無四邊 非 。云何阿 沙門

在。講堂,正住。時六群中有,一人。 散亂心睡爾時世尊在,曠野城,六群比丘與。諸長者,共

愧,行,頭陀,樂,學戒,者, 譏,嫌此比丘,言。云 生, 譏嫌, 大笑調弄。 眠 出。是佛子不,護,我意,耶。即便授指與,之令 問汝在面此中,作,何等,耶。 而 指厕所,作,醫效學。時羅云亦復譽效。世**尊**知 時羅云無屋住,往,厠上,宿。 我曹與。未受大戒人,共宿,當造,羅云出去。 時佛在一狗睒毘國一諸比丘如,是言。佛不、聽, 人,共宿波逸提。如是世尊與,比丘結戒。爾 欲,說戒,者當,如,是說, 若比丘與,未受大戒 去與,比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已 方便,呵:黃六群比丘,已告,諸比丘,會言,此六 何六群比丘。與諸長者,共止宿耶。以無數 沙門法,非,淨行,非,隨順行, 所,不,應,爲。云 比丘。呵。青六群比丘。汝所爲非。非.威儀.非. 因緣,具白,世尊。世尊爾時以,此因緣,集,諸 丘即往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此 何六群比丘。與諸長者,共止宿耶。 旗 覆 以 諸比丘,告言,汝等無,慈心,乃驅,出小兒。 便言。云何恩癡比丘。無,有,慈心,乃騙,小兒 不、得,與,未受具戒人,共宿,驅、我出。世尊卽 ||故問 心衣覆已。 .之。尋復轉側而形起。時諸長者見已。 無 子不,謹,我意,耶。 、將來自入,住房,共止一宿。 明日清月集 謝比丘亦惭愧。 所 。此中有、誰。羅云答言。我是羅云。復 覺 知,小轉側形體發露。 復更轉個露形。一比丘復以 '自今巳去薨。諸 "其中有,少欲知足知.嘶 時眠比丘心懷,慚愧 答言。諸比丘言 時佛知,o之。 時 有比 。時諸比 比丘 往 無便 衣丘 起

> 戒 受戒入去。自今已去當如是說戒 戒人在,後至。若未受戒人在,前至。比丘。在 逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲 變化者, 共過,自二宿三宿 突吉羅。比丘尼波 夜叉男。餓鬼男。及與、畜生中能變化者不能 比丘先至。 丘尼,餘未受大戒人是。同室宿者如,前說 提。比丘義如,上說,未受戒人者。除,比丘比 與,未受大戒人,共宿。過,二宿,至,三宿 時應起避去。 岩至,第四宿, 未受大戒人。共二宿 命難淨行難是爲不犯,不犯者。 ,地。若病臥。或爲,强力,所,執。若爲,繫閉,若 獲。若空露地。 或有:盡障,而少覆。或半障半覆。 、後至。若屋上有、覆無,四障;或盡覆而半障。 ·犯"不犯者。若比丘先不·知,在,彼住。 小轉側亦犯。 若天男阿四須羅男。乾闥婆男。 至。比丘後至。或二人俱至。若四脇著,地犯。 凝狂心亂痛惱所,纏充 未受四大戒人後至。 '若坐若經行不、犯'若頭"眩倒 老の至三宿 者自去若使 未受戒人前 明 最初未制 或少障少 而未受 若比丘 相未 波逸 未 Ж

誦書聲無異亂諸坐禪者 Æ 堂中。共誦、經如,婆羅門誦書聲,耶。時諸比丘 者,譏,嫌六群比丘,言。云何與,諸長者,在,諧 其中有,少欲知足 行"頭陀|樂"學戒|知"慚 爾時佛在,曠野城,六群比丘。 緣,具白,世尊,世尊四爾時以 往,至世尊所。頭面禮,足在,一面,坐。以,此 價 . 辨堂.誦.佛經語。 B語聲高大。 (六群比丘) 汝等云何與,長者; 此因緣 時諸比丘 興 諸長者。 集比 브 在 門共 丘 因

●(上)十数像 ●有十(準)像 ●(或有四壁上無限)——●含像 ●班二載目像 ●(中)十女員像,女二中像 ●乾二懸像* ●一二第二員像 ●(古)——●像像 ●(之)—像 ●(此)——●像像 ●(五宿)—●像像 ●(大)——●像像 ●(大)——●像像 ●(大)——●像像 ●(五宿)—像 ●(五宿)—像

^{竟六}無 犯 者。 講堂中 龍子乾闥婆子畜生能變化者。 說而不。了了「突吉羅。天子阿修羅子夜叉子 無數方便。可資六群比丘已告。諸 若二人同業同誦 」犯。不犯者。我說竟汝說。一人●誦竟一人書: 說二說三說 所說諸天所說。若比丘與。未受戒人;共踊。一 前言阿*也。《句法洛佛所說 聲聞所說仙人 非字義者。如,一人未,稱,言阿。也,第二人抄, 常,字義者二人共誦不,前不,後阿羅波遮那。 如一人未稱眼無常 前言諸惡莫作。 句味者。 二人共踊 不前不 義者。如,一人說,諸惡莫作,未,竟。第二人抄. 波逸提。比丘義如、上說、未受。戒者除,比丘 丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒 惡英作諸善奉行自律、共意是諸佛教。非句 義非字義。句義者。與人同語不前不後。諸 比丘尼,餘者是、句義非句義。句味非句味。字 者當,如,是說, 癡人多種有漏處最初犯戏。 ,我說竟汝可,說者師突吉羅。比丘尼波逸 根無常耳無常乃至意無常。 式叉摩那沙彌沙彌尼 突吉羅。 是謂爲 說而了了不了了者突吉羅、 或夢中語。 最初未,制成 經 擊 **若口授若書授若了了波逸提** 如 若比丘與"未受戒人"共誦者 或欲,9說,此乃說,彼無,犯, 「或戲笑語。或疾疾語。或獨 婆羅門 第二人抄,前言股無 癡狂心亂痛惱所,觸 無 自今已去與此 異 一號二號三 耶 者師不 教 非句味者。 比丘 世尊 此 以 有產 無犯 中說 行坐 人設

後

E 時佛 在羅 閲 城耆閣崛山中 時の有。行 波 語。

提

喜

@佛言不,知無犯。 尊以,此因緣,集,比丘僧, 呵,貴六群比丘,言。 愧者, 譏嫌六群比丘言。云何比丘犯 犯如是事。犯如是事故。來僧罰使 諸比丘知已往自。世愈,世爲告言。 當,知是調達所作。含利弗聞已便生是慎心。 說者波逸提。如是世尊與此丘 者比丘知,比丘犯,麁惡罪。向。未 受大戒人 耶以。無數方便,呵責已告諸比丘,此癡人多 事,乃向。白衣,說耶。 諸比丘往,世尊所。 頭面 慚愧。中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 知.慚 耶。白衣報言我等不,知。六群此丘語言 語。諸白衣 利婆沙摩那埵比丘 丘比丘尼, 波逸提 比丘義如 上說 舍利弗為 飛所 差 麁惡。或有,作,波逸提懺悔,者,或有,畏慎者, 比丘。或不,知,愈患,不,知,不愈惡,後乃方知。 ·是說,若比丘·比丘犯,麁惡罪:向,未受大戒 集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如 種有漏處最初犯戒。自今已去與此日、結戒, 汝等云何知,比丘犯,麁惡事。 醴,足在,一面,坐。 。調達過。調達所作者。莫言是佛法僧· "波逸提"如是世尊與此丘,結戒。爾時 有過比丘聞,之慚愧。餘比丘聞 自今已去當。如是說我。若比丘知,他 一餘者是。 向"未受大 戒 汝等知如許人在下行坐者不 以此因緣,具白,世尊。 自今已去當,如是說戏。 在下行 在 王衆中 及諸人民衆 恶罪者 未受*火戒者。除 人,說。 坐 , M 乃向。白衣 說 。時六群 結戒 爾時 除僧羯磨 波羅 衆僧所差 在下 麁思 之亦 心此等 夷 比 世 比

提 說者突古羅。自犯。麁惡罪。 羅。除,麁惡罪;已。更以 .犯·不犯者、若不.知。若來價差。 麁惡非麁惡 想突吉羅。 罪,向,未受大戒人,說者突古羅 說者突吉羅。 波逸提。若說了了波逸提, 想波逸提。館惡罪疑突吉羅。非館惡麁惡罪 有.麁四惡罪,尚.未受*大戒人,說 逐尸沙。 式叉摩那沙彌沙 (僧者) 非危惡疑 除。比丘比丘尼。 羯磨 彌尼突吉羅。 突吉羅。比丘尼波逸 | 徐罪 向 未受大戒人 説 不:"了了,者突害 向未受大戒人 戒 若比 以餘人麁惡 **施惡罪 麁惡** 除價 是謂爲 丘 羯磨 知 袖

比丘義如"上說、宋受"大戒者。除"比 說戒,者當,如,是說,若比丘向,未受*大戒人 與比丘結戒。集十句義,乃至正法久住。 人。異質猶不、得、向、人說面何況不實。 爾時佛在。民含離獺猴池樓閣事精含。 最初未,制成,凝狂心亂痛惱所,暴亡 者諸法出要。自言。得,身念善思惟,有,戒有 尼、餘者是。人法者。人界人陰人四人。上人法 說,過人法,言。我見,是我知,是。實者波逸提 丘。此癡人多種有漏處最初犯 以,無數方便,呵。責婆**求闌 比丘,已告,諸比 照實謝耶,白,佛言。 因緣 集 比丘僧 佛知而故問。婆求園比丘 質爾世尊。佛言、汝等癡 戒"自今已去 足比丘 以此 世倉 欲

❷(佛甘)-

伽

[句]—参多图 O語三謂图 O記二語》 O[有行]—图 O[比丘]—参多,(知)十比图 O[精]—图 图求二表参图* 图[何]—参多图 O入二人图 O[有]—图 O滅+(人)⊜\$ Ø(也)—⊜\$* **♀(四)—●② ᡂ**(恩)—③

想。若白衣先已聞此麁惡罪無犯。無犯者。

有此事。向

未受大戒人說。了了者波逸提

說

而不,了了

者

突

古

羅

老手

節

書

若作

有。修行,有。智慧,有,見有,得有,果。若彼眞實 、欲有、不放逸、有、精進。6有、定 有。正定、有、道

知相 不,向人說。我得一或戲笑語獨語。若夢中語 同意比丘。說。 言是業報不言是修得了 突音羅。是謂爲犯。不犯者。若增上慢。若自 逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼 得,根力覺道禪定解 脫入三昧,向.人說者波 大班」人非同意者、說突吉羅。若自稱言。 了不了了突吉羅。 畜生能變化º不能變化者向說.得上人法.了 天子阿修維子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子 癡狂心亂痛惱所:纏死 欲,說,此乃說 遣 人。了了波逸提。 .彼無.犯。無犯者、最初末:制戒! 若說。根力覺道 若質得。上人法。向,受, 若實得上人法 不了了突吉羅 2解脱入三味。(得上人法:向。 我 若

迦留陀 伽藍中, 聞。云何。耳中獨言耶。其婦報言。 向者語如。 法、姑語、婦言。若說法者。當、高聲說令。我等 Ē 與,兒妹,耳語說法耶。爾時乞食比丘澂至,僧 已。即阿貴遊留陀夷言。云何尊者。 兄弟語,無.異. 爾時佛在 E. 語說法耶。 泇 137 在。姑前,與"兒婦」耳語說法。 面 留陀夷 欲知足行 頭陀 傦 一个以此 北丘。說,何等事,耶 夷 以此因緣 'nĵ |含衞國祇樹給孤 云何尊者。在 故問 諸比丘往,世尊所, 時到著,衣持,鉢詣。一大長者家。 因紛其自 更無餘過失. 時乞食比丘聞 迦 樂學戒知,惭愧者,譏嫌 具向諸比丘說 留陀皮。 世館 姑前 獨園 汝實爾於姑前 姑見已即問婦 婦報言與,我說 頭面禮.足在 爲他兒婦,耳 # 一章印集,比 酮 "其中有, 於姑前 R 時愈者

兒姉

ц

蓝

洑.

法

邓

答曰實爾。

嵵

₩.

自

者 蘢 波

逸提 法過

不了了者突吉羅。

岩天女阿修羅

女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化 爲說過。五六語,了了不了了突吉羅,

法耶。 非威 說戒,者當如是說。 者比丘與,女人,說法波 與,比丘,結戒、集,十句義,乃至正法久住。欲, 陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去 ,不,應,爲。汝云何於,姑前,爲,他兒婦 耳語說 拿 有,諸女人,請,諸比丘,言,天德、顯授,我五戒,人,說法,過,五六語,除,有知男子,波逸提。時 今已去《有』有知男子』聽過五六語與。女人 男子.便休。不,與,女人,說法,佛告.諸比丘,自 尊告曰。自今已去。 女人,說法。諸比丘以此因緣,具白,世尊。世 比丘各有。畏慎心。 請。諸比丘,言、唯願諸尊。與:我等、說法。時諸 逸提。如是世尊與此丘結戒。時有。諸女人 說法。自今已去當如是說戒。若比丘與女 比丘,結戒。 女人,說法,過,五六語,波逸提。 語說法。自今已去當如是說戒。 諸比 慎心。以,無有知男子,可不,與,時有,諸女人,欲,受,八關齋法。 聽諸比丘無有知男子與。女人說五戒法。 心不與說 人。受,五戒, 時有,女人,請,諸比丘, 大德爲 ,與,0戒佛言。自今已去聽,無有知男子與,女 時諸比 我說,五戒法。 ÇÏ 儀非沙門法 無數 丘 呵.责迦留陀爽,已告,諸比丘, 此迦留 丘有。畏候心以無有知男子 "無有知男子」。不,與,受齊法] ٦j **주**巳 "五戒法" 佛告,諸比丘" 諸比丘復有。畏愼心。以,無有知 便 時無有知男子。比丘有.畏惧 呵 <u>-J</u>; 世尊制戒。比丘不得與 Ŀ 非 查迦留陀 聽,諸比丘與,女人,五穴 諸比丘無有知男子與 夷 如是世奪與 諸比丘有, 世 若比丘為 順 汝 自今已去 所為 行 佛 - 便不 非 所 告

候 心. **艮愼** 佛 道法。 時有。諸女人,白。諸 比丘,言。 關齊法,爾時諸女人白,諸比丘,大德我等欲 8日去聽,諸 女人,受,八關齋法, m男子者 六語 已去聽,諸比丘無有知男子與,女人,說, 自今 已去聽, 諸比丘 無 有 知男子與,女人, ,我說,十不善法。 時無有知男子。 比丘心有 已去聽,比丘無有知男子與,女人,說,6八聖 畏慎,不,與說,八惡道法, 佛告,諸比丘, 自今 ,開、八賢聖道法。 傾心不,與說,八關齋法, 徳爲、我說,八闆齋法,時無有知男子。比 訤 戒,者當"如,是說,者比丘與,女人,說法。過 人 法、時有。諸女人、來問。諸比丘義。 知男子。不與說 十善法。 爲,我等,說:十善法。諸比丘有,畏愼心; 無有 說,十不善法。時有,諸女人,白。諸比丘。 大德 我。六語者。 女人亦如。上說,五語者。色無我受想行識無 、問義:若不,解當,廣爲說, 告此丘。自今已去聽無有知男子答諸 ,除:有知男子 波逸提) 以 不,*與說,十不善法。 2五六語 解 **, 無有知男子。** 比 丘無有知男子與。女人,說,八 **. 麁惡不麁惡事。若比丘爲女人** 眼無常耳鼻舌身意無常。有 時無有知男子。比丘心 除 時諸女人請 有知男子。 佛告,諸比丘,自今 不、答。諸女人問義。 佛告諸比丘 自今日 上去欲說 比丘義如上 佛告諸 比丘 諸 說而了了者 比丘有,畏 比 大德爲 E. 十善 自 (丘畏 有 $\bar{\mathbf{H}}$ 大 女

男子前過說。若無有知男子前。 授 優婆夷五 **吉羅。** 比 生中有。不能變化者 戒。及說,五戒法,與、八關齋法。說、八齊法。 及 **矮在心亂痛惱所.纏丸®** 廣爲說。若戲笑語。 說此乃說彼無犯。 人問義,如是無有知男子應答。若不、解得。 是謂爲。犯不犯者。 丘尼波逸提、式叉摩那沙彌沙彌尼 爲說、十不善法。十善法及女 疾疾語。獨語夢中語。欲 為說過五六語一 無犯者。 若五六語有知 最初未制戒。 切 奕

稱言我知,正法。 ◎爾時佛在,曠野城, 時六群比丘。與,佛修 者職嫌耶。諸比丘。即往:世尊所:頭面薩,足 足行,頭陀一樂。學戒,知。慚愧,者。譏嫌六群比 治講堂,邊、堂周匝自掘、地、時諸長者見譏嫌 比丘,結戒。集,十句義乃至正法久住。欲,說 此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與 以,無數方便,呵, 責六群比丘,已告, 諸比丘, ,應,爲。云何自掘,地使,諸長者譏嫌:耶。世奪 威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行, 以無數方便,呵、貴六群比丘,汝所爲非。非 在:一面,坐。以此因緣,具白,世尊, 世尊爾時 丘 掘地斷他命根 見巳譏嫌。 治講堂」教,人掘,地言掘,是置,是, 如,是世尊與,比丘,結形。爾時六群比丘。 戒,者當,如,是說, 若比丘自手掘,地波逸提, |言云何爲佛修||治講堂||自掘,地。使|諸長 沙門釋子不,知,慚恥,斷,他命根, 外自 云何沙 門釋子不,知,慚愧, 敎 諸比丘聞。其中有,少欲知 如今觀之有。何正法。而自 時諸長者 所不 是謂爲、犯。不犯者。若語言知、是看、是。 若曳

築

.地"若不.故握:一

切不犯。不犯者、最

初末

土

制

戒。癡狂心亂痛惱所 經十四

四

分律卷第十一

牛屎,取,開岸土, 者取,鼠壤土, 者除 經行處 材本,曳,竹。若思離倒地扶正。若反,塼石,取,

『若除』屋內土,若來往經行。若稀,地,若杜

丘尼波逸提。式叉摩那沙爾沙壩尼突吉羅。

緣 掘 、本若用、鋤或以、鑾野。 言掘、是置、是。 嫌六群比丘。 有,少欲知足行:頭陀,樂,學戒,知。慚愧,者譏 如 去與。比丘,結戒。 若比 丘自手掘,地若教。人 世拿以"無數方便!呵責已告"點比丘 非.隨順行。所、不.應.爲。云何修.治講堂。敎 比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行 往。世尊所頭面禮足在一面。坐。 刀,刺,乃至指爪指,傷地,一切波逸提, 未掘地。 掘,者波逸提,比丘義如,上說,地者已掘地, 人掘,地言 掘,是置,是。 想,波逸提。若不」教言「看」是知,是突吉羅。比 入,地者被逸提。 地上然,火波逸提。 地有,地 「今觀」之何有。正法,爾時諸比丘開已。其中 .具白.世尊.世尊卽集,北丘.僧. 呵.责六群 地 斷 他命 者已掘,地經,四月被雨漬,還如 云何修治佛講堂教人掘地 使。諾長者譏嫌,耶。呵•責已。 無 有 |慈心||自稱| 或以'•椎打'或以,鎌 使諸長者 譏嫌 耶 敄 以。此因 知正 自今已 打四版 法

四分律卷第十二初分子二

九十單提法之二

含故 比丘僧,告言。有,一曠野比丘,修,治屋舍,故 **圖爾時佛在,曠野城** 者。 今已去與"比丘,結戒。集"十句義"乃至 告。諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯 淨行。非隨順行。 便,呵责言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法 自祈、樹耶。答曰。實祈。爾時世尊。以,無數方 子子種者。子還生、子者是。若生生想。 種者。 酸他及除枝頹等是。節生種者,蘇蔓那華 餘根所生種者是。枝種者,柳含摩羅婆羅 種,有,根種枝種節生種覆羅種子子種,根 者一切草木是。 岩研截墮故名、壞。 村有,五 村,波逸提。比丘義如,上說。鬼者非人是。 久住。欲:說戒,者當,如,是說。 若比丘壞,鬼神 羅婆蕷醯那羅勒攀及餘節生種者是。 呵梨陀鰲憂尸羅貿他致吒鷹建陀樓及 自祈樹耶。 甘蔗竹B葦藕根及除覆羅生種B者是。 世尊以無數 方便阿賣已 所,不,應,爲。 世尊以,此因緣,集 云何 修治屋 戏 自斷 覆羅 正 非 村 自 蘇 種

自煮教。他煮突吉羅 逸提。岩生疑。 若自斷教。他斷自炒教。他炒 若教。他斷,若自炒教。他炒。自 煮 教。他煮,波 四他斷,乃至煮亦突 吉 他斷,乃至煮突吉羅。 共竺佛念等 姚溱罽賓三藏佛陀耶舍 生非生想。 非生生想。 羅西非 生,疑。 若自斷教』 若自斷敎。 岩自斷 譯

●[十善法]—●②● ◎ ②卷第十一終●③ ◎ ◎卷第十二四分律藏初分首图图图,卷第十二初分之十二间,即就同类如十一卷9⑤ ⑤[言]—●⑤⑤ ⑤[即]—●③⑤ ⑥命十(权)●⑥ ◎〕十(六群比丘)●⑤ ⑥[此]—② ⑥桂二苯⑤ ⑥ 概二代⑤⑤ □ 董二章●⑤, 图⑤ ◎ ⑤ ⑤ 不分卷及章●⑤ ◎ 颂 雜醛他二醛陀●③ ⑤ ⑤ 章 章 图图图 ⑤ ⑥[者]—⑤ ⑤ ⑥[他]—⑤ ⑥ 非生二非生生⑥

草木想。 正瓣障 無犯。無犯者。 誤檢 斷生草 草木,若除。經行地专上。若掃。經行來往處地, 尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者言,者、是知是。 突吉羅。比丘尼波逸提。式义摩那沙爾沙爾 半乾半生草木,突吉羅。 打『撅著』。生樹上,波逸提。 生草木疑。若自斷教。他斷,乃至煮突吉羅。若 者自斷教,他斷,乃至煮突吉羅。非生草木生 教。他斷乃至煮突吉羅。生草木非生草木想。 斷教。他斷乃至煮波逸提。生草木疑。若自 赤白黑縹紫色。 ,道以,杖披遮令,阴。若以,瓦石,柱,之而斷,傷 若斷。枯乾草木,若於。生草木上,曳。材曳、竹 木上,波逸提。若斷,多分生草木,波逸提。 他 鰤 乃至 若撥。擊石。若取,牛屎。 若自斷教,他斷,乃至煮突吉羅。 水 一抵亦 。最初未.制戒。 癡狂心亂痛惱 生草木作,生草木想。 若以,杖桀,地撥,生草木,斷 突音羅。草木七種色 若不.言.看.是知,是 若以,火著,生草 岩生草覆 若 青 斷 非 肖 斷 黄

雏 說為,餘人,說誰犯 何白知和罪 犯罪。罪由,何生。我不見罪。云何言。 闡陀比丘犯罪。 爾時世尊。在 事為論。何理。爲語、我爲語、誰耶。 。學戒 知·慚愧 者:譏 嫌剛陀比丘言。汝云 耶。即以餘事,報。諸比丘。汝向、誰語 時諸比丘閒。其中有,少欲知足行 汝向,誰語爲,說 拘睒毘瞿師羅園 餘比丘問。 諸比丘問言,汝自知,犯罪 , 罪罪由 何事 乃以"餘事"報"諸比 爲論何 何 生 <u>th</u>i 我不 、爾時愈者 理 頭陀 我有 是誰 為說 見 爲 找

頭陀 應 蘠 至正法久住。 作餘語。應,如,是白,大德價聽。此閩陀比丘 世 貸 便 隩 膏 嚭 爾 除語者 波逸提。 餘語。自今已去與,比丘、結戒。集,十句。義,乃 陀比丘作。餘語。白如是。作。是白己。名作 為論何理為我說為於人說誰犯罪罪由 餘事。報語比丘言。 犯 比丘,已告:諸比丘。 如 , 誰語為,說,何事為論,何 言。汝自知,罪不。即以,餘語 不應爲。 非。威儀,非心門法,非淨 賃 ,何生我不見罪。若僧時到僧忍聽, 圓 굸 ,起不,起。 後便觸 假語。 時尊者開陀比丘。 是語 拿 肵 起 ,來不,來不,喚,來便來! ,罪。諸比丘問言。汝今自知:犯罪,不。即以 即集比丘 ,說誰犯,罪罪由,何生 我 不.見,罪云何作. 禮足在一 何 云何衆僧名,作.餘語.已後故觸.惱 頭面禮 Ē 樂。學戒 應語不語不應 世 H. 我 100以 時諸比丘聞。 云何胤陀比 有罪 。惱衆僧,與、來不、來。不喚,來便來 不、應、起便起。 時世尊以無數方便可置關陀 價 面 此因緣 足 欲:說戒:者當:如,是說:若比丘 奔 在一面 耶 44 阿·貴關陀比丘 如 惭愧者。 以 ī. 自今已去聽,白已常,名。 是世 汝向。雖語爲說,何事 集 語 比丘 衆僧與制不,得,作,餘 。此因緣.具白.世 F, 其中有,少 坐以此因緣具白 便語。 行非隨 比丘僧 。應,起不,起不,應 理為我說為除 汝犯罪 尊與,比丘,結戒。 往 至此奪 應,語不,語不,應 答諸比丘。 頀 諸比丘 嫌關陀比丘 一汝所為 [ij] |欲知足行 諸比 順 當名闡 一資關 行 梁僧 所 茬 约 汝向 元問 非 世 肵 起 亚亚 肜

忽聽。 僧聽 犯 式 提、若上座喚、來不、來突吉羅。比丘尼波逸提。 切 已如是語 已名。作觸惱。 自今已去當如是說我 喚,來不,來不,*喚便來。 與制名。作餘語 非隨順行所不 间 非 羯 閣6製同 尼 至 未,白雪前,獎,來不,來不,獎,每來便來應,起 我不見,此罪。如是語者盡突吉羅。者作 為說何事為論 說。餘語者。僧未、作、白便作。餘語。 汝向 便起應語不語不應語便語。 名關院比丘。作、觸惱 **亞姆陀比丘/巴語/諸比丘** ,起不,應,起便起應,語不,語不,應,語 丘妄作,異語:惱,他者波逸提。 比丘 0義如 不語不應、語便語。 不通晚便來。 比 羯磨 臍 **【叉摩那沙彌沙嬭尼突吉羅。是謂爲.犯** 和上 我不」見。此罪。 者重聽,不,解前語有,參四錯,汝向,誰 朊 不 汝所 制關院比丘名。作觸惱 剛 阿闍梨同 ĎĮ. |阿闍梨若親舊知識欲,爲作||無 ·陀比丘'僧名。作餘語,已觸:惱染 若僧母若塔寺若如和上同和上 者一切 非 和合 爲 毘尼羯磨 非 應,起不,起不,應起便起,應 非 ,晚,來不,來不. 後故觸、惱衆價。 應為 阿闍梨若 岩欲,爲作,非法 何理爲我說爲除 盡波感逸提。 威 世句以無數 儀 一若僧若 當作。如是白、大德 一云何間 應,起不,起不,應,起 非 沙 自今已去白已 犯。若 ĮΨ , 白國如, 觸惱者。 舊 岩僧時 ľĿ 法 喚,來不,來 連 寺 - 羯磨非毘 切盡波逸 一方便 欲為 便語。一 非 識針和 丘 岩 八誰說 淨 楽僧 利 芳 說 到 呵 語 為 术 僧 行 若 É 上 上白 僧 猛 βμſ 乃 不

逸提。

犯

不犯者。

而有愛有

超上

柴價物爲價屬價。@借物者。四已

說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。若上

處言。有,愛有,眼有,惟有,癡。比丘嫌,罵比丘,

座教』汝嫌爲,若受、教嫌爲突吉羅。比丘尼波

僧繩床木床若臥具坐褥。

人數,拾去。不。自舉:不、殺。人學,被逸提

比丘

戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至

一法久住。欲。說戒、者當,如是說,若比

丘.已告。諸比丘。 此癡人多種有漏處最初犯

穢不淨, 世尊以無數方 便,呵, 貴十七 具,不.收攝,而去。使.風塵土 坌虫鳥啄壞汚

群比

式叉摩那沙彌沙彌 尼突吉羅。 "共人質有,其事

,愛有,瞋有,怖有,癡,背面罵者。齊,耳聞

小小見

說 小語若疾疾語若夢中語若獨語。欲、說、此錯 若惡心問若問,上入法,汝說,是不,與說,不 遇,贼或虎狼師子。或爲,强力,將去。或爲,他 不、起不、犯、或舍崩壞或燒。或毒蛇人、舍。或 若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知 無利 被無犯" ,縛。或命難或梵行難。敎·莫,起便起不,犯 。若作,非法羯磨非毘尼羯磨。若僧若塔寺 者欲爲作。無利益,數莫語便語不,犯者 若一坐食者不,作,餘食法食, 若病獎,起 羯 無犯者最初未,制戒,變狂心亂 若欲 奔 **教言,莫,來便來不**

◎愛有患有怖有癡。慈地比丘報言。我 等不₁ E. 世傳即以,此因緣,集,比丘僧, 婆摩羅子爲層 頭面體,足在,一 差知"僧坐具"及差"僧食" 云何汝等言彼有 嫌,慈地比丘,言。此沓婆摩羅子。 有,少欲知足行。頭陀 樂學 戒,知,慚愧,者 面說。在"屏處:護嫌耳。爾時諸比丘聞。 共中 ,怖有,癡餘比丘語言此沓婆摩羅子爲,衆僧 ·聞處。自相謂言此沓婆靡羅子有.愛有.患有 食。時慈地比丘。其中問相去。齊,眼見,耳不 婆摩羅子。爲,衆僧,所,差。知,僧坐其,及差,僧 爾時世尊在,羅閱城耆闍崛山中,時拿者沓 |有、患有、怖有、癡゚時諸比丘往。 至世尊所| 汝所爲非。 知。僧坐具,及差,僧食,汝等莫說彼有 所,不.應.爲。云何慈地比丘。 沓 近差 面|坐。以,此因緣|具白|世尊 非.威儀,非.沙門法,非.淨行 知,僧坐具,及差,僧 呵。責慈地比 爲僧所

具白,世尊,世尊即以,此因緣,集,比丘僧,呵,至世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因緣, 是屬,耳。時有,比丘,聞。 0其中有,少欲知足 丘後復更作,方便一。便齊,沓婆摩羅子聞而 嫌波逸提。如,是世尊與,比丘,若戒。 慈地比正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘觀 屬耶。世尊以無數方便,呵.责慈地比丘,已 爲僧所差。知。僧坐具及差。僧食。汝等云何 非,卻行,非,隨順行,所,不,應,爲。沓婆摩羅子 **賽慈地比丘,汝所爲非。非,威儀,非沙門法** 及差。僧食:汝等云何屬耶。諸比丘呵責已往 丘,言。此沓婆糜羅子爲。僧所,差。知。僧坐具, 讖嫌波逸提,耶。 慈地比丘報言。我等不.嫌. 、瞋有、怖有,癡、 諸比丘語言。 佛不,制 戒言, 不見處。自相謂言。此沓婆摩羅子有、愛有 戒。自今已去與此上,結戒。集十句義乃 比丘。 慈地比丘癡人。 多種有漏 處 最初犯 世尊以無數方便,呵,養慈 地 汝等云何嫌。責 若背面屬。面見嫌者,齊.眼見.不,聞處言。有 丘嫌。爲波逸提、比丘義如。上說:若面見護嫌 告:諸比丘。 自今已去與:諸比丘:結戒。若比 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者, 譏嫌 慈地比 彼 言 有愛有與 比 有 丘,已告:諸 怖 有 癡 至

時到。 有怖 順行。所、不應為。云何十七群比丘, ,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊即 壞汚穢不淨.耶。諸比丘往,世尊所。 諸比丘食已還至。僧伽藍中。見。僧坐具風塵 汝所爲非。非成儀,非,沙門法,非,淨行,非。隨 以,此因緣,集,比丘僧, 呵,貴十七群比! 敷。僧坐具,*而不』收攝。使:風塵土坌虫烏啄 戒,知,惭愧,者,譏,嫌十七群比丘,言。 **諸比丘聞。 爲啄壞汚穢不淨,答言。十七群比丘取敷。** 坐具,不,收攝,而捨去耶。 土坌虫鳥啄壤汚穢不淨, 僧坐典卽爲。風塵土坌。 虫鳥啄壞汚穢不淨 群比丘。取。僧坐具。在。露地,敷。 而經行望食 城中有:一長者,欲,請,衆價飯食。時有,十七 爾時佛在,舍衞國祇樹給孤獨園, 最初未制成一竅狂心亂痛惱所、纏 言有,愛有,瞋有,惭有,癡無,犯。 夢中語。欲說,此乃錯說,彼無,犯。無犯 有魔恐後有悔 時到已不,收攝,僧坐具便 自往,彼食。 其中有,少欲知足行,頭陀 恨 語 "乃使"風廛土坌虫 即問言。 令,如法發露,*便 若戲笑語獨 爾時含衞 誰 敷 。汝云何 頭面禮 一敷價 Fr 僧

露地4自敷若6数。 丘取 0二二一字 0受有志二志有受鲁雷 0[便]—鲁雷,便二使图* 0[其]—鲁雷雷 ② 0女人二數人會 0[借]—鲁雷 □□□□定鲁 Ø往=赴員**》** Ø(而)-員**3**,●* 9[自]

教,人敷,去時四語,舊住人,若摩摩帝*若經營 床踞床,若。机。若臥具坐褥在一窝地,自敷若 吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼 數。僧臥具在露地,不收。而入,房坐思惟突 取,繩索。電,放,在路地,不、收便去突吉羅 木床踞床。若。机浴床。若臥具表裹若地敷。若 不前不,後俱不,收二俱波逸提。及餘空繩床 逸提,復以非威儀,故突吉羅。上座意謂下座 謂上座當收。 床木床坐。下坐應,收而去。 下坐作,如,是意 、去而不、去還悔一切突吉羅。若二人共一繩 波逸提, 若一足在,門外,一足在,門內, 意欲 去, 者比丘不,作,如,是方便,而行初出,明 得、還者應、往。彼比丘應,次第作,如,是方便 若中雨中行及得、還者應、往。若少雨少行及 ,還便應,去。若疾雨疾還不,壞,坐具,者應,往 當。安隱,持,麁者,稷,好者上,而去。 若卽時得 付.授汝。汝守護看。若都無人者。當,舉.著展 舊住比丘.若摩摩帝者經營人。當.語言。我今 臥褥者用9坐。 已入。僧已捨與、僧。 人言。守,護弘上,付,授汝, 僧 收。而中下座不收上座犯波逸提。 |而去、若無,屏處。自知此處必無,有,破壞 褥在。露地、敷若教。人敷。 去 · 時若彼有。 床。直脚繩床。曲脚繩床。 羅,是謂爲犯不犯 床。木床亦如,是。 爲僧者。 而上座竟不、收。而下座 若比丘 以僧繩床木床臥具 爲僧作未始與僧 繩床者有"五種 队具者或用坐或用 者 若無.人者收 岩取.僧縄床木 入陸繩床。 屬價] 岩二人 犯波 旋脚 若 無 者 ęр 厗

*机浴床岩臥具表裏。岩地敷繩索耄聲行敷 慶在心亂痛惱所。經十四8 行難。不,作,次第,而去不,犯。若二人共一組 失,不、畏、壞。 攝已入,房思惟無,犯。無犯者。最初未,制戒, 在二路地一若收而去。若在二路地一數價坐具一收 床坐。下座應收。諸餘空木床繩床踞床。 方便,去無,犯。若爲,力勢所,縛。若命難若梵 中行。若少雨徐行得、澄者、 鴋 去卽時還。 丽 去。若無。屏處可。安。自知此 若以。麁者。覆 岩暴風疾雨疾得,還。 5好者上 岩次第作,如是 處必 。 若中雨 無過忘 若

爲 變 宿不,語,我而去。 傦 作,是念。何以不,見,客比丘,耶。將不,命過,或 夜說法時說戒時。不見四客比丘。 舊住比丘 客比丘,語。舊住比丘,可我在,邊僧房中,敷。臥 ·B爾時佛在·舍衞國祇樹給孤獨 語 惡獸所、食。或爲、水所、漂。彼即往到,房。見,衆 能遠去。或能反戒作。白衣,或能被,贼。或爲。 壞虫喘色變。 具 具白。世尊。世尊爾時恩集,比丘僧。 呵, 賽客比 往。世尊所:頭面禮,足在,一面 毦 E 丘。語:舊比丘,在 坐具爛壞虫嚙色變。 二宿。後異時不,語,舊比丘.便去。僧臥具爛 而 |樂||學戒||知||慚愧||者||磯||嫌客比丘||云何客 云何客比丘。 爾時誘比丘聞。 汝所爲非。 法。使,衆價臥具爛壞虫嚙色變,諸比丘 時舊住比丘。 非 語我在,邊房,敷,樂僧臥具 使 衆僧坐 具爛壞虫嚙色 威儀 。邊房,敷。衆僧臥具。宿不 其中有,少欲知足行,頭 見已嫌,彼客比丘所 非 |沙門法||非||淨 於,小食大食,時 '坐'以"此因緣 園 二爾時有

羅

法人住。 褥坐具枕地敷下至臥雪髭。彼比丘。僧房中者 如,上說,衆僧物者如,上說,臥具繩床木床 臥。去時不,自學一不,教 人學」波逸提。比丘 房中,敷,僧臥具。若自敷若教,人敷。 自今已去與。比丘結 戒。集,十句義 已告, 諸比丘。 此癡人多種有漏處最初犯 爛壞色變 僧臥具,宿去。而不,語,四舊比丘 敷。衆僧臥具,若自敷若教,人敷。 隨順 行 世尊以,無數方便,呵 所,不應為。 云何在 使 責客比 邊房 若坐 衆價敷 万万至 若坐 敷 衆

相未出。 摩摩帝者知事人語言。 而不去一切突音羅。若期去而 外,波逸提。一脚在,界外,一脚在,界內,還悔 ,是作而去,者比丘不、作、如,是而去。 岩出,界 褥枕,專。置衣架上:竪,床而去。 臥具。覆、上而去。 若恐,壞敗,當,取,臥具*氈 離、壁高層。作。床脚。持、枕褥以具置、裏。以、餘 護牢學"於,中若無,人付授"不,長,失當,移,床 丘,有,經營人,若摩摩帝。 去時不,自舉,不、教,人學。 **黎僧臥具**。 沙州尼突吉羅。 者波逸提。 不』自往,至房中,不:造、使語言,汝掌:護此 去時。 若卽遠不,久二宿在,界外,至,第三宿 "欲"說戒」者當"如"是說"若比丘。於"僧 `是中有,舊住人,若摩摩帝若知事 。若自往,到房中,若遺,使往四語。 若自敷若教。人敷:若坐若臥。 比丘尼波逸提。 是謂爲.犯。 至,第三宿明相未 汝*掌護 是中若有,舊住比 當,語言,與、我學掌 式叉 摩那 不犯 彼比丘常,如 此四物" 不,去突吉 若臥。 沙 出 戒 物 敷 若若 若 彌 明 臥 正 若

●伶十(也)自③ ●坐十(也)自③ ●時二後自③ ●門二間② ●[下]—員,[下座]—⑤⑤ ●机二几日⑤ ●混十(幹)自⑤,(莊)⑤ ●机二杜自⑤⑤* ●[若]—自⑤* ⑤(應)十語自⑤ ⑥此十(物)自⑤ ⑤忘二亡自⑤⑤ ⑤竹二若自⑥⑤ ◎⑥卷第十一於⑤,此下聖本有光明皇后願文 ◎⑥卷第十二首⑤ ⑥(我)—⑤ ⑥[客比丘]—⑤ ⑥集十(諸)自⑤ ⑥[舊比丘]—⑤⑤ ⑩旣二辨⑤* ⑥射半二其⑧* ⑥括二支自⑥⑤ ⑥〕若二若語自⑥ ⑥物十(作原除帝)自⑤⑤ 邓界二在自⑤

無犯者。 、使語、人掌。護此物,與、我作。摩摩帝、無犯。 在,界外,第三宿明相出自不,得,往。不、得,造 力勢所。持、若被、緊若命難若梵行難。二夜 彼舊任人。汝掌。護此物,作,摩摩帝。 若。水道 被繫着命難若梵行難。若時還不久。 蛇在一內。盗賊虎狼師子强力勢者所 付9投, 應是。宜不壞敗, ,是而去者無,犯。若房舍壞崩落火燒. **妣、若道路有:賊虎狼師子。若大水漲。為** |當,學,以具,著,衣架上,竪,床而去。 |枕●氈褥||學著||床上||重覆而去。若畏||壞 汝守 第三宿明相未出當,自去者遣,使語, 最初末。制戒。凝狂心亂痛惱所。纏 。護是物,於,中作,麼摩帝 當學、床雕 一、若二宿 岩 作如 壁 若蒜 無人 若 持

臥县,止宿。時六群比丘知,十七群比丘求得。 我等後當,求。 群比丘。言。汝等先"前去求"止住處,六群比 餘聚落,至,無比丘住處。時十七群比丘語,六 比丘及十七群比丘。在,拘磷羅國,道路行 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨関。 宿止處,數、以具、竟。往語言汝等起,當以大 丘|言。@汝是我等上座,上座應,先求,住處] 丘語言。 十七群比丘上座。 上座。 等今者幾歲耶, 在處。時十七群比丘郎往求在處。自數 ,止。住,彼言我不,與,汝起,六群問言。 汝自去我何豫。汝事。 六群 比丘是 我等先已語。長老 一六群比丘報言。 十七群報言。諸長老實是 十七 群比9丘語 六群比 可先求 汝等去,我不 爾 時六群 Ē 廁 處

非 得 尊爾時集,比丘僧。 呵。責六群比丘。 間 學戒,知,慚愧,者,譏,嫌六群比丘,言。云何六 面體,足在。一面,坐。以,此因緣,具自,世奪,世 群比丘。十七群比丘先得。住處。後來强於,中 溡 七 移 然 住處。 諸比丘間。 其中有,少欲 群比丘 高聲稱言。 |敷|| 以長。而宿耶。諸比丘往。詣世尊所。頭 後我等當,求,住 時六群比丘。 强在,坐問,數。即具宿。十 建 諸尊莫爾諸尊莫爾 而今已住終不能複 知足行,頭陀,樂

與比丘結戒。 若比丘。先比丘得在處。 告諸比丘,此六群比丘癡人。多種有漏處最 自今已去當,如是福結戒,若比丘 如 以具,止宿念言。若彼人嫌B窄者自當,去。作: 義 初犯戒。自今已去與四諸比丘:結戒:集,十句 處 Ŀ 若頭邊若脚邊若兩脇邊。臥具者。草敷葉敷 ↓餘非|威儀|波逸提。比丘義如|上說|中間者。 若嫌*窄者自當,避,我去,作,如,是 因緣,非住處,後來强於,中間,敷,臥具,止宿念言,彼 提懺,者,或有:畏慎者國佛四言。不,知者無,犯 非 爾時世尊。以無數方便,可貴六群比丘,已 所,不,應,爲。 云何六群比丘。 十七群比丘先 、先住處。後乃知。是先住處。 ,是四緣,非,餘非,威儀,波逸提。 乃至 正法人住。 至地敷臥魚此 後來强於。中間 非成儀,非沙門法,非淨行,非隨順行, 後來强於,中間,敷,臥具,而宿耶 時諸比丘。不,知是先住9處 **岩比丘。知.他比 丘先得住** 敷臥 欲,說戒,者當,如是說, 後來强於,中間,敷. 其止 或有,作..波逸 祁 。如是世尊 知先比丘 隨轉側 汝所爲 脇

> 、上。若爲,力勢,所、持。若被,緊閉,若命難若 痛惱所經常六 行難無犯'無犯者。最初未、制我, 癡狂心鼠 彌沙彌尼突吉羅 敷。我自當,爲語,其主,若倒地若病轉側墮 妨6閡。若有』親舊人, 親舊人敎言。 **加若語已住。** 床波逸提。 若先與開四間 比丘尼波逸提。 是謂爲,犯, 若間寬廣不,相 不犯者。 式叉 但於 摩 光 那 # 梵 沙 不

者

出房。 四往入,房語言。長老起隨,次坐。語言我等不 比丘及十七群比丘。在 拘薩維曠野道 爾時佛在。含德國祇樹給孤獨園 七群人,寺掃,耀房舍,淨潔敷,好队具,已。 等當,次第數之,六群報言。汝但去我不,數。 豫。汝事。六群比丘是十七群比丘上座。彼 歪,小住處。時十七群比丘語,六群比丘,言。 但當。盡共宿。爾時六群比丘張牽膜不、喜驅 報言。長老質是我等上座。我先已語。上座 、滑。敷,好臥具,於,中止宿。時六群比丘。知,十 十七群比丘淨潔自喜,人。寺裏,掃 ,是言。長老是我等上座。長老先去敷,臥具。我 長老四先去數、臥具。 者,嫌,贵六群比丘, 其中有,少欲知足行.頭 陀.樂學戒 高聲大獎。時十七群比丘具即以:此事:說 ,爾諸賢,時比历比丘閒,之即問言。汝等何故 敷我等後次第敷。今已坐不,能,起。今已逼暮 ,起。六群即問言。汝等今幾歲耶。十七群比丘 比丘 時十七群比丘商聲言。 |驅出:僧房| 時諸比丘往祖尊所。 云何與不喜發 **六群報言。汝自去我何** 英.爾諸賢英 潤房舍,令 爾時六章 知 八毫十七 帲 之 先 en 愧 如 頭

●(投稿)—② ●宜二茲③ ●[能]——●② ●水二外② ●(前)—●③ ●丘十(作如是語)●③ ●(妆)—②③ ●住被二被住●③ 二坐●③ ⑩[諸]—⑤ ⑪※二注●②⑤* ⑪[成]—⑤ ⑪[佛]]—⑥④ ❶[言]—● ⑪結二說⑩ ⑪第二具●③⑤ ⑰ 聞二門若門● ⑰闕二減●含⑤ ⑩[先]—●③ ⑩作二住②⑥⑤ ௌ[以]—③ **(17)** 間岩

」喜强9率:十七群比丘.驅出,偕房.耶。 比丘 結戒。集十句義,乃至正法久住。欲。說 此癡人多種有漏處最初犯戒。 以,無數方便,呵,實六群比丘,已告,諸比丘, 非,隨順行,所,不,應,爲。云何六群比丘。 尊爾時以此因緣,集,比丘僧。 初未。制戒 難梵行難,騙,逐如,此人等,無,犯。無犯 若爲,他所。攢若應,雪攢。以是因緣,故有,命 岩破,戒岩破,見等 第,出者共宿二夜至。三夜、遠。 未受 戒人出。 突吉羅是謂爲犯。不犯者。無盡恨心隨 吉羅。 比丘尼波逸提。 式叉摩那沙彌沙彌尼 持.物擲著,戶外,突吉羅。若閉,他著,戶外,突 出,一戶,一波逸提。若持,他物,出突吉維。若 多戶,多波逸提。若牽,多人,出,一戶,多波逸 隨所牽多少隨出,房波逸提。若牽多人,出 比丘,不,喜,在,僧房舍中,若自奉若敬,人奉 比丘義如"上說、僧。房者如、上。若比丘瞋,他 僧房。含中。住:若自索出教:他牽出,波逸提。 戒 压 面 『若牵』一人出,多戶,多波逸提。若承,一人, 曀 者當如是說。 汝所爲非。 足 在 | 툧狂心亂痛惱所,纏汁也 面 非,威儀,非,沙門法,非,淨 <u>실</u>스 若比丘。瞋,他比丘,不,喜, 以 破城儀" 岩為 。此囚緣,具白,世 自今已去與" 呵 责六群比 他所舉 者。 世 翼 不 奪 大 行 最 雪 ₩.

重閣上,住坐,脫脚床上,坐不,安*庠,使,床脚,身血出。時比丘8仰向恚罵,云何比丘、在,有,比丘止宿,*閣薄床脚股墮下,比丘上,。墩重8閣上,住。坐,脫脚床上,坐不,安9庠,閣下爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,諸比丘在,

者 諸比丘。 爲 、足在"一面」坐"以"此因糅,具白,世尊,世尊 未制成。 若反床坐。若脱,床脚,坐無,犯。無犯者。 最 *閣上有:板鹽覆。岩刻、木作、華覆若鹽重厚覆。 床,若床 @樗大岩脫脚床安。 細霉腰。 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯 板床或洛床一切突吉羅。比丘尼波逸提。式 侧波逸提` 除:脫脚床.已。若在.獨坐床.或一 閣上,坐,股脚床。若坐若臥隨如脇著,床隨轉 不、至、上者是。脫脚床者脚入會陸。比丘在,重 義如,上說,舍者。僧房若私房。重*閣者。 立頭 上脫脚繩床@若木床若坐若臥波逸提。比丘 欲。說戒,者當,如,是說。 若比丘。 若房若重閣 已去與"比丘」結戒集。十句義,乃至正法久住。 出 不,安*庠,令,床脚下脱,打,*彼 比丘,身傷血 儀:圖非:沙門法:非:淨行,非:隨順行。所,不,應 集。比丘僧:呵。责彼比丘:言。汝所爲非。非,威 比丘,身使,血出,踏比丘往,世尊所。 坐.脱脚床上,0坐不,安*庠。床脚下脱打的彼 嫌責彼比丘言。 中 ፑ 耶。世尊以無數方便,呵。貴彼比丘,已告, 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 脫 若坐。旋脚繩床直脚繩床曲B脚B床無脚 云何比 丘在,重*閣上,坐,脫脚床上,坐 打 此癡人多種有漏處最初犯戒。自 傷我身 **慶狂心亂痛惱所,纒計八** 至 云何比丘。 令 血出 諸比丘聞 乃在 (知:惭愧)者 重*閣上 M 若彼重 之。其 公面禮 初 今 刨

賣言。沙門釋子。 不,知,惭愧,無,有,慈心,害,起,大屋,以,虫水,和,泥教,人和, 諸長者見嫌爾時世尊在,拘睒彌國, 爾時尊者屬陀比丘。

初犯戒。 逸提。 、水令、虫去。 若漉水灑、地 當。如是說戒。若比丘知。水有虫。若自淺泥 虫水,和,泥教,人和,耶。世尊以,無數方便 非。隨順行。所不應為。云何闡陀。起 學成,知,慚愧,者, 若教,人者波逸 提 若男有虫水有男虫水想波 草,著,有虫清酪漿中@酢中水@中 濱麥漿中 以澆,泥若草,若教,人者波逸提。 @若知:水有虫;以"草 若 土;擲,中者波逸提; 若草者教,入澆,者波逸提。 比丘義如,上說, 或有。畏惧者画佛言。 無虫水,後乃知,有虫,或有。波逸提懺悔者, **尊與 比丘結戒 爾時諸比丘。** 乃至正法久住。 責闡陀,已告。諸比丘。此癡人多種有漏處最 陀言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行 具白。世尊。 往。世尊所,頭面禮,足在。一面,坐,以,此因緣 時諸比丘間。 者不,知,有虫,作 除水已若有虫酪漿清酪漿若酚酢若渍麥漿 丘以"虫水:和"泥岩教"人和"波逸提"。 屋口、虫水和、泥教、人和、害、衆生命、諸比丘 [a] 羅。無虫水疑突吉羅。 那沙彌沙彌尼突吉羅。 正法以虫 生命 虫水疑突吉羅無虫水有虫水想突吉 外 自今已去與"比丘,結戒。集"十句義! 自稱 世尊爾時即集。比丘僧。 啊,黃闡 水和,泥殺,人和 其中有,少欲知足行,頭陀 言我修 欲、說戒,者當,如,是說。若比 無虫想 嫌:責閘陀,言。 不知無犯, 比丘尼波逸提。 Ē "若敎"人麗"者 法 是謂爲和。 - 岩虫の大以,手 如 未知有 害衆生命 4 若以土若 云何起,房 自今已去 觀之 "如是世 屋以 水 式叉 虫水 ÖÖJ 樂 有 爾 魺 犯 切

般

陀比丘所語

言

長老。

爲此丘尼教

誠說

無犯 無犯者 最 初 未制 戒 癡狂心亂痛惱

、竟當,去至,不見不聞處, 闡陀比丘擬人。多種有漏處最初犯戒。 此因緣,具白,世尊,世尊爾時集,比丘僧,呵, 沙門釋子不知,慚愧,乞求無、厭。 重覆,不,止屋便摧破、諸居士見嫌,其所爲 作。是念,我不能,常從「檀越」求、索草、爲,更 第三節未,竟不,去至,不見不聞處,者第三節 縱覆橫覆。彼比丘指授二節覆已。 ●含。戶●扇窓牖及餘莊飾具。指授覆,苫齊.二 已去與"比丘"結戒。集十句 義:乃至正法久 以無數方便,则資關陀比丘已告諸比丘 陀。起。大房、重覆不,止。使,推折崩破,耶。世尊 法 **黃剛陀比丘言。** 諸比丘往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 丘云何起,大房,重覆不,止。而使,推折崩破, 足行頭陀 者應,知,足。 重 我知。正法,如今觀之有。何正法,作此大舍。 者關陀比丘。 爾時世尊在:拘睒。彌國瞿師羅園中:爾時 三節,若過波逸提。比丘義如,上說,大舍者多 物及餘莊飾者刻鏤e彩畫。 覆不,止,致使,握折崩破 。故有,餘草,第三覆,猶復有,餘草在。 時彼 波逸提。若捨 非。净行,非、随順行。 欲。說戒,者當,如,是說,者比丘作,會大房 |樂學形||知:慚愧||者|嫌||黃閩陀比 時諸比丘聞之。其中有少欲知 起,大房一覆。已有一餘草一復更重 開處 汝所爲非。非人人民,沙門 至見處 所,不,應,爲。云何閑 若比丘二節覆已。 『耶。檀越雖 與受 拾 覆者有:二種 見處 外自稱言 第三節未 自今 至 ÇJ. 闘

所,纒元十 間處 處 力勢所。持若被、緊若命難若梵行難。指授獲 沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。指授 無犯,無犯者。最初未制戒。療狂心亂痛惱 二節至,第三節,未、竟不,去至,不見不聞。處 切突古羅。 水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或為 比丘尼 波 (逸提) 式叉摩那

丘尼。愈教誡說法、佛告、大愛道瞿曇彌、今聽, 坐已白。世尊、言。唯願世尊。聽、諸比丘與、此大愛道往。至世尊所。 頭面禮, 足在,一面, 坐。 愛道為, 首。 於,含衞國王園中,夏安居。爾時 丘衆五百人,俱。於,中夏安居。盡是衆所,知 爾時世尊在。含衞國祇樹給孤獨園,與。大比 時大愛道頭面禮,足而去。爾時世尊告,阿難 諸比丘與。比丘尼|教誡與:比丘尼|說 法。 尼 彌比丘尼。數那比丘尼, 提含瞿桑彌比丘尼。波梨遮羅夷比丘尼。訴 愛道比丘尼。 難陀尊者@那提 訶朱那尊者阿那律尊者雕越尊者阿難尊者 迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘稀羅尊者摩 識" 如"舍利弗大目揵連尊者大迦葉尊者大 比丘尼,爲,說法。 目 尼。阿羅婆比丘尼。摩羅毘比丘尼。朱泥比丘 夷比丘尼。婆邁羅比丘尼。尸羅婆邁那比丘 婆妮比丘尼。如是等五百 比丘尼。 自今已去聽。隨次差。上座大比丘,教。誠 如、是等五百人俱。爾時大 爾時阿難聞。世拿教,即 蘇羅比丘尼。遮羅 蓮華色比丘尼。 大 往 爾

四明日四當次來教授 長老。 FE 老。應一教一號比丘尼一*為,說法,時尊者般陀 b教。差"上座比丘·教·誠比丘尼西爲:說法" 尼,為"說法" 阿難第三語"般陀比丘" 世尊 難;言。我所, 翻者唯一偈耳。 教=|誠比丘尼|云何B說法。阿難復重語||般 法 器、者、爾時拿者般陀。即就 服,者、有,捉、鉢敷、坐具、者、有,辦、淨水洗足 尼。遙見。鸳者般陀來。各前往迎。有.拂. 城。乞食已。還天。僧伽藍中。整。衣服:將。 爾時尊者般陀。明日清旦著、衣持、鉢入。舍 尼等前禮。足已在二一面上坐 然受勅。 時六群比丘尼 聞,尊者 般 陀比 丘 『往』詣王園中比丘尼安居所。 爾時諸比丘 。般陀報。阿難言。 唯誦一偈單。 教誠比丘尼语為說法。 我所,翻唯一 說已當默然更何所 自相謂言。 、座而坐。 諸比丘 '云何敎"誠比丘 般陀復報。阿 | 傷耳。 "此愚鬧般" 此思聞般 拭 云 設 比 長 有 衣 衞

雷 爲諸比丘尼教誠說 爾時大愛道。白「拿者般陀」 法 音 爾時般陀即說,偈 **今正是時**。 可

世世ス 調伏 間 無寂 無裁最数 我 慢 樂 樂喜 是 出不 見 害於 爲第 法 離 於 得 愛 衆安 樂 欲 生 樂

Ę 般陀比丘癡人唯誦。一偈。 六群比丘尼。各相向調戲言。 比丘尼。 時拿者般陀。 。更何所,說。今者默然果如,所言,時諸羅陀比丘癡人唯誦,一偈,若來爲。我等,說群比丘尼。各相向調戲言。我先9有,此語, 閘 ·般陀所說,皆大歎喜。 說此 《偈]已即 入,第四禪 般 時 FE

●第二毘鲁全會 ©(已)—鲁全會 ©大二木會 ©(会)—金 - 飯陀鲁母學 型教献二教或鲁含下同 型(氏)+改鲁令 · 4 第二系号》 ●彩二采号》 ●(首)一字》 ●度十(一切)号》 ●形提 ● [线]一字》 ● 形二果号》 **、「找」一字* ● 町日省大二首大賞書》 -国富大二大赏● 四 (耳)—●● 四 (有)—●

四分律卷第十二

有一大神力,時大愛道。復語。拿者般陀、 丘尼。知,般陀是阿羅漢有,大神力,時寫者般 般陀閣塞唯誦,一偈,若來爲,我等,說者一說 默然而《住。時六群比丘尼復自相謂言。拿者 般陀比丘即復重說。向者偈,已還入。第四禪 復重請,奪者般陀,為:諸比丘尼,教誠說法。 比丘尼,教誡說法 我今寧可為其作。悔恨相。即四升。虚空,或現 說 陀便作。。此念,我今觀,衆人心聞,我向者所 丘遺 身說法。或隱形而說法。或現。半身說法。或 尼心,或有,喜者,或有,不,喜者,即復更念言。 衆變說法,已。卽於,空中,而去。爾時六群 爾時貸者般陀在。空中, 不.現.半身,而說法。或身出.烟炎,或不見現 儀 食。乞食已湿。僧伽藍中,更整,衣服、攝 夜過已。 明日清旦著:衣持,鉢入,舍 衞城,乞 丘尼,教誡說法, 時六群比丘尼即白,比丘尼 者偈,已入,第四禪 默然無言。 **《為教喜·不》爾時奪者般陀。 印觀 諸比丘** (社),指王園, 至.,比丘尼安居所,說 ,六群比丘次篇,教授說法, ,信語,六群比丘尼,言。 我等次當,與,比 如今默然果如"所言。 唯有"阿羅漢比 爾時般陀比丘。 爲賭比丘尼現此 爾時六群比丘 時大愛道。 , 即重說, 座 爲諸 持威 mi 4 匙

不與說,我論定論乃至不處償開十二因緣六群比丘次聲,數。授比丘尼,乃說,餘事亦 復戲笑或歌舞。乃至一脚跛行干戰。 頭面禮足曾已在。一面,立。 須臾白,世尊,言。 敬心。故默然無言。爾時大愛道。往,世尊所 9作。如是教授最是其宜。羅漢比丘尼以。恭 群比丘尼見,如,是事,極大歡喜言。六群比丘 鶴鳴] 或並 走 或一脚跛®行或干戰。 ®時六 或贿。或鼓口作,吹具。聲,或作,孔雀鳴 論 池 方便 法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。云何汝資六群比丘,言。汝所爲非。非,威儀,非,沴門 六群比丘,言。汝等寶爾如,是教,誨比丘尼 爾時世尊以此因緣集,比丘僧。 大愛道白,世尊,說,此事,已。頭面禮,足而去。 論。但爲說。王者論乃至思惟俗事入海論,乃 去賞。衆僧中,差。教授比丘尼人, 等如,是教,授比丘尼,耶。 不。時六群比丘報言。實爾世尊。世尊爾時可 授比丘尼"雜諸長老忍""",此比丘,教,授比 常,差,堪能羯磨者,如,上作,如,是白, 大德僧 比丘,教,授比丘尼,竟。僧忍雪默然故里是事如 丘尼,者默然。誰不,忍者說。僧已忍。恙.某甲 丘尼,白如,是。大德僧聽,要差,此某甲比丘,教, 聽。若僧時到僧忍聽@差某甲 比丘|教:授比 是持。時六群比丘作是言:價不,差:我等。教 娛樂論作親 比丘尼. 多人如是論中。或笑或舞或鼓唇彈鼓 |呵||責六群比丘|已告||諸比 丘|| 自今已 即出在界外, 里論 群比丘尼。爲我白 別異論思惟俗事論入海 爾時世尊以 無數 更互相差数投比 白二 羯磨 知而故問 或 爾時 尨 作 昝 僧

解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善

馬論

爾爾

語論大臣論騎乘論

婦女論 華鷺

百會論

經女論床臥論衣服論美飲

飲食論浴

丘尼.

者波逸提

。比丘義如上說。僧者一

說 誠

《說戒:者當》如、是說一若比丘僧不、差敎

處慣鬧十二因緣論。

但說,王者論人民論

時諸比丘尼禮,足已各就,座而坐。時六群

茈

。教,誠比丘尼,乃說,餘事,不、說,戒定智慧

丘

所爲非。非. 警。衆僧已差,六群比丘,教,誠 比丘尼,· 慚愧,者,嫌,遣六群比丘,言。僧不,差,汝教,授 丘閒。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 言。六群比丘 去與。比 集,此丘僧。 足。 遣,使語,比丘尼,言僧已差。我等,教 比丘尼。云何在.界外,更互相差教:誠比 具足。多聞誦二部形。利決斷無.疑 我等,教,誠比 丘尼, 我今當,教,授比丘尼, 質爾爾世拿以無數方便,呵責六群比丘, 出。界外,更互相差数。授比丘尼僧! 在:一面,坐。以,此因緣,具白,世尊, 世 ,足而去。爾時諸比丘往,世尊所, 頭 在,一面、立。以,此因緣,具白,世尊,已 大愛道聞。此語,已。往,至世尊所。頭面禮, 丘尼耶。 堪,任與"比丘尼衆」說法勸令、數喜、不、爲 法。族姓出家。顏貌端正。比丘尼衆見便 世尊呵責已告諸比丘 語:六群比丘尼,言。爲,我白,尼僧,言。 丘尼。出,界外,更互相尝教,授比丘尼〕 遗,使 行。所、不、應、爲。 二十歲。如,此等可,與,比丘尼,敎誡。自8今已 出家而@披』法服,犯,重法。 若滿二十歲若過 丘成 就十法 1丘 結戒。 時六 群比丘尼即為白 北丘尼 威儀非沙門法非淨行非 知而故問。六群比丘言? 。僧差雷當,來教 ·者。然後得.数.授比丘尼。 云何癡人。僧不。善教 集,十句義 自今已去。 誠比丘尼 乃至正法久住。 衣 | 岩有|比 。善能說 汝等實 巨質爾時 面 頭 禮 戒 **骨差** 隨順 誠 諸 授比 答言 面 儹 溡 汝 足 禮 足 比 丘 比

●詩一前台句 ④住一止台句像 ●此二是台句 ④升二异台句 ●现二見句句 ●(詳)一台句像 ●(詳)一句 ●行十(或時職)字 ●(片) 一台句句 四作二件例の 四[已]一台句像 Φ[當]一台句 函式二条台句像 Φ(信)十差例 函[差]一台句字 西差此二位差末 中台句 四默然故一故就然台句像 Φ[是本]一台句像 四尺十(党)物 四(次)十當像 四[古]一句像 四世本十(世本)台句 西波 二被母母 经分十分的

夸

尼言我請此

若復報言。

我随僧

選

分

僧應

敎

。授比丘尼·者·次第差。

賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所

持。

若被繫

世

醐

以

此因緣

比

丘

僧

ίď

故

頭

面

|禮の足在。| 拿

面

<u>华</u>

此

因緣,具白,世

· 諸長者嫌責.耶。

諸比丘往,世尊所,

有少欲

知

足 行頭

嫌責言。云何難陀。與此丘尼回教誠乃至

上座應,更問言。

岩教:誠比丘尼:者多。應,遣,使語,比

此多有。教誡人。汝爲詩。誰耶。若彼

疑自恣。如此法應。貧重恭敬讃歎

湿形谱

||何人來,耶"若有即起白,僧言。

·此法應,尊重恭敬證數。

遠。比丘尼不應,在無比丘處,夏安居。如

不應達、於。說戒時上座當問,比丘尼學 丘尼夏安居訖。當,詣,梁僧中,求,三 專見聞 教授人如此法應。尊重恭敬證歎。盡形壽不 |應゚゚達゚||比丘尼於||半月||當||從||敦僧中||求||索 禮,比丘僧足,求,索教(誠(人),說戒時 誰爲。教。誠比丘尼。若有者 蟲形壽不.應.達。比 比丘尼僧 **岩開 教** 者 配,應,造,人體拜問訊, 應,違,入禮拜8問訊,若比丘不。和合,衆不。滿 僧不」差而往與說法者波逸提。 授日而往與說。八不可違法の者突吉羅。 供給所須辦、洗浴具、爲作、粥種種飯食。 胩 傦 具辦 而往,比丘尼亦當,廻,時而迎,時比丘尼聞,教賞,於,常教授人中,隨,次, 羌往,梁僧當,剋,時 耶。若比丘尼言。我正請:某甲,骨應,隨,所言,教授,若教授人多。上座應,問。爲 請。誰教授 當。問言。誰應、数四酶比丘尼,耶。若有應:差 遣,比丘尼來。 若有卽應,起白,僧言。比丘尼 慶那沙彌沙瀰尼突古羅, 是 謂爲 拜問訊,若不突古羅。 丘尼衆不,和合,衆不,滿足,者。 丘尼僧病"亦應:還,入禮拜問訊、比丘僧若比 .作.如,是供辦,者突吉羅。 若僧不.烹或非 與說。八不違法。應次往與說法。若來僧病。比 僧和合禮。比丘僧足,求。教授比丘尼人。上座 比尼遠,信望禮,梁僧,梁僧不,滯別部不,和合, 授師來當出。华由句迎。安置坐處,辦洗浴 應剋 不、至突古羅。比丘尼至時不,迎亦突吉羅 ,信禮拜問:訊衆僧: 若水道留難道路檢難 若比丘尼言。一以任,僧處分,者。 爾時即 梁僧差教。授比丘尼" 、粥種種的食。若衆僧所、差至,集會日, 授師 脎 若比丘尼病若衆不,補不,和合,亦 到 比 丘尼亦! 比丘尼當,出 比丘尼突吉羅。 剋 若不突吉羅。 #4 說戒時上座問誰 往 华 、若比丘僧病。 亦當。造人禮 迎 由四旬迎 岩 犯 比 若比 式叉 不犯 丘 若 敎 剋

應。尊重恭敬讃歎、盡形壽不、應、違。者比丘

式叉摩那。應,從,衆僧,求,0受大戒,如,此法 尊重恭敬讃歎,盡形壽不,應,違。已學,於。戒 丘過失, 比丘得,說,比丘尼過失, 如,此法應

那埵! 如,此法應,尊重恭敬讃歎! 盡形壽不

尼犯"僧殘罪"

應,半月在,二部價中,行,麈

罪,不,得,遮,他說戒自恣,比丘尼不、得,說,比

汝所作不,稱。不,得,作,自言。不,得,進,他覓

、應、達。比丘尼不得,舉,比丘罪,言,汝所作

如,此法應,尊重恭敬讃歎。

裁形壽不

爾

尼

不,得,属,比丘 應。尊重恭敬讃歎

不,得,誹謗言,破戏破見破 **裁形壽不應**

違。

Īr. 此

四

分*律卷第十二

俗所<u>稱一章</u>

飛比丘。

當起迎逆問訊禮拜請令坐。

不可違法。

何等八9若百雕

比 羯 磨

丘尼見 初

糃

磨

差者僧中所

7.差白二

敎

授

者

等無犯'無犯者。 難梵行難。 不 最初 容 未 瀢 制 人 戒 礓 拜. 癡狂 問 訊 心亂痛 如 此

閉

命

兀 卷第十三四初分之十三

四姚秦*尉賓三藏佛陀 非竺佛念*等 耶舍 譯

80九十單提法之三 沱 等 陀。爲,衆僧所,差敎,授比丘尼,敎,授比丘 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。 比丘,共宿晝便放 還。 ·是有,何正法。 汝等皆觀:此比丘尼: 竟夜與 無,有,懒恥,無,清淨行。自稱言我修,正法。如 開 丘尼。出。祇極精舍,往,舍衞城。 好音聲爲。說法:聽者樂、聞遂至,日暮, 我等欲,得,聞法願與,我等,說。 E 、得、入門、 ●即便依.門外城塹中 一默然而住。爾時大愛道語言。尊者難陀。 欲,得,聞法,願更與,我等說。 在,前入,城。時諸長者見已皆言,沙門釋子 與說法已默然而住。 陀樂學成知慚愧者 諸比 丘 聞四已。 衆中 大愛道復重請言。 "城門已閉不 時尊者難陀 爾時拿者難 宿 時 **聂**旦門 2 章者難 時 尼 我 比

爾時佛

在

觉十

白二羯磨"彼比丘衆僧所、莞教。授比丘尼 教:授比丘尼.乃至日亳者波逸提。 比丘義如 已去與此丘結戒。 尼 難陀,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨 耶 與,買客,共行夜說法。 婦女,已若為:餘人·若教誦經受 爲犯。不犯者一数,授比丘尼,日末,察便 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 暮日暮想突吉羅。不日暮疑突吉羅,比丘尼 日蓉疑突吉羅。日容不日暮想突吉羅。不日 尼.已若爲,餘婦女誦經若受經者問,若以,餘 者問。者以**餘事乃至。日暮突吉羅。除**。比丘 乃至。日暮,者波逸提。除。教授若受經者誦經 應乃至。日未。暮當。若比丘教,授比丘尼, 行 亂痛惱所,纏二針 難陀癡人。 多種 除事,不,犯。 至 日暮 ,說法教誡乃至日慕耶。呵責已告.諸比丘! ,非,隨順行,所,不,應,為。云何難陀典,比丘 。答曰實爾 若說@戒日@來在,衆中,請:教授人,值 **僧者一教授一羯磨。** 者難陀 欲,說戒,者當如,是說,若比丘爲,僧差 | 巍無,犯。無犯者,最初未,制戒。癡狂心 突吉羅。 汝實與"比丘尼,敎の誠至"日 爾時世尊以無數方便 者船濟處說法比丘尼聽·o若 有漏處最初犯戒。 集,十句義,乃至正法久 岩日暮日暮想波逸提。 若至,比丘尼寺中,說 教授者衆僧中差 經 若 此一阿貴 休除 問者 自今 暮 設 問 彼 食 + ΠûŞ 僧 .犯。不犯者。其事實爾,爲.飲食供養.故教.授

@爾時佛在:含衞國祇樹給孤獨園,時彼比丘 若飲食床座具洗浴處。 尼聞教授師來。半由旬迎。 爾時六群比丘作,是 安處房含辦務

讅

獨處語夢中語。

欲說

此乃錯說。彼無

犯

奪與 比丘

結成。

種

法僧

压

설상 Щ,

以

犯

最初未,

制戒

癡狂心亂痛惱所

比丘尼。為、飲食」故教誦經受經若問。若戲笑

羅 妬心'≧言。 實 實 **\$** 丘尼,若誦經受經,若問。 授比丘尼無有真實。但為飲食故教授比 等,教,授比丘尼,便生,嫉妬心。 彼諸比丘教。 者問。諸比丘往,世尊所,頭面禮學足在二一面。 樂。學戒,知。慚愧,者,嫌。責六群比丘,云何作 者波逸提。不了了 者突 吉羅。 比丘尼突吉 丘尼、為、飲食、故教師經受經若問、說而了了 說。若比丘語:諸 漏處最初犯戒。自今已去與此丘話戒。集 何六群比丘乃作是言。 沙門法,非,淨行,非、隨順行, 坐"以此因緣,具白、世尊,世質爾時集,比丘 生,嫉妬心,彼諸比丘教,授 如,是語,諸比丘不,差,我等,教,授比丘尼,便 (比丘作,是言) 諸比 丘為飲食 故教 授 ·句義·乃至正法久住。 · 貴六群比丘,已告:諸比丘,此癡人多種有 彼諸 |故教|授比丘尼|者波逸提。 |呵||貴六群比丘||言。汝所爲非。非||威儀||非 式叉摩那沙 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲 時話比丘聞。 但為、飲食、故教、授比丘尼、老誦經受經 但為飲食」故教,授比丘尼、誦經受經者 比 丘不,差,我等 彼諸比,丘教,授比丘尼 比丘作,如是語,比丘為 共中有,少欲知足行,頭陀 欲 說戒,者當如 彼諸 比丘不差 我 敎 世餘以,無數方便 比丘尼無有獎 授 所,不,應,爲,云 比丘 比丘義如,上。 湿無有異 尼 生 嫉 是 飲 地

以相違。

衣是我分。

丘念言。

此比丘嫌。貴比丘尼、雪。我數數向、人說 集十句義,乃至正法久住。 呵。黃彼比丘已。告語比丘圖言。 丘。言、云何比丘。與。比丘尼衣,不 此衣分,與,彼比丘尼, 彼必不,受足,以相遺! 以。鉢中遺餘,與、我而我不、取。我今寧可,持 今寧可,持,此衣分,用請,被。彼 必不**如**取 分出。祇桓門。 彼比丘尼方來入,祇桓! 後於。異時,祇桓衆僧分。衣物。 尼見便生善心。數請。彼比丘西比丘不受。 城中 有。一乞食比丘,威儀具足。 ·是說。 若比丘與 ·比丘尼 玄 波 • 逸提 • 足行。頭陀樂學戒,知,惭愧,者, 不,取。由我作,如,是念. 彼比丘尼數數請, 彼比丘尼雲數請、我。以,鉢中遺餘,與、我而 言言云何比丘。與"比丘尼衣,不,捨而請,他行,頭陀"樂,學戒,知"惭愧"者。 嫌"賣彼比"彼便受,之。爾時諸比丘聞。其中有,少欲知 画親里比丘尼衣,白,佛。 有漏處最初犯戒。自今已去與此丘,結 。與:比丘尼次:不.捨而請 非净行非隨順行。 ·呵·责彼比丘,汝所爲非。非·威儀:非·沙 **蜀**諾比丘往,世奪所。 頭面禮,足在:一面 此因緣,具白,世尊,世尊爾時集,比丘 時6此比丘語。比丘尼言。大妹。 此比丘尼數數請、我而我不、受、 須者可,取。時比丘尼輒便受,之。 含衛國祇樹給孤 其中有此丘 所,不,應,爲 佛言 欲說戒者當 他 獨國 Ņ. 此比丘持,农 **郊此癡人多** 自 無數方便 時有 比丘 爾 ቀ 云何比 時 已去 舍 我 北 我 十個和 ○[言]—自②②和 □足十(巳)自②,心* □(與非親里尼衣戒)十個② ●(言我)—●夏夏● ●数十(数)●電子● 200 批十(比丘) 160 (個時)十點● 四(背)—卷3

ïħĵ

② 没≕夜寥❷ ● 数里=发现®下间

太未耶。 "僧伽藍中"

答言农已

成

者

波 戒

捌 迦留陀

夷言。 丘尼

與

丘

ıH:

時比丘尼來至

知,作衣包法,即图典裁,之作,男女行娱的欲像

爾。時比丘尼授、衣奧、之而去。迦留陀夷善

我不,數來相催

隨作竟與我。迦留陀

夷報言

尼 淨 留 衣

汝等喜數來相催促故不能作。比丘尼報言。

(不,能,作。問言。何故不,與,我作,報言。

中。 、衣看,復不,語、人知。即後於,異時,自時到。即 、是衣。爾時比丘尼曾白語比丘, 諸比丘郎 以,迦留陀夷所勅事,具向說、之。時比丘尼衆 此衣。報言是迦留陀夷作。語言何不被看 潔。僧伽藍中語:彼比丘尼:言。取|汝向考衣 之著。肩上: 語,此比丘尼,言大妹。 言、汝等看。此比丘尼所著衣。汝等看.此比丘 四披雪和亦英、示、人若 白時到當,著,此次,在, 、衣授、奥之:語言大妹。當、知此衣不、得,妄解 言 者、嫌:責迦留陀夷。云何與。比丘尼、乃作:如 持示。同學,耶。 來我欲看之。即持出示之。問言。誰與、汝作。 尼所著衣。 時摩訶波閣波提 比 丘尼。 見已 譏笑。或拍手相向。或打,木或赌。或高聲大笑 著,此衣,在,比丘尼僧後,行。諸居士見皆四共 比丘|尼僧後|行,時比丘尼如,其数,亦不,披 农若成者今可,見,與" 有.少欲 知足行.頭陀.樂.學戒,知.慚愧! 時摩訶波闍波提比丘尼。 縫割好@不 牢不。 速脱 髮此 時 7迦留 衣 即便襞 ΓĖ 時比丘尼 夷即四要 食後

得。比丘尼衣分比丘得。時比丘尼所得衣持

祇植中二部僧共分。衣物。

比丘衣分比丘尼

、者波逸提。如、是世尊與。比丘、結戒:爾"時

今已去若貿易聽,與,非親里比丘尼衣, 自今

已去當,如,是說戒,若比丘與,非親里比丘尼

衣,除,貿易,波逸提。 比丘義如,上

。說,非親

親里比丘尼衣:

爾時諸比丘白。佛佛言。

自

共貿易耶、比丘答言諸妹。 來能,僧伽藍中,白,諸比丘,

我曹不、得、與,非

大德" 持此太

題與親

里比丘尼衣

若與

非

親

里 **正丘尼**

故問。迦留陀夷言。汝實與。比丘尼作如是 往白,世尊,世尊以此因緣,集,比丘僧, 知而 陀夷言。汝所爲非。非嚴儀非、沙門法非 比丘結成集十 作,如,是衣,耶 行,非隨順行。所不,應,爲云何乃與,比丘 |耶。答品日質爾。世尊以|無數方便,呵 逸提。 者 · 擬人多種有漏處最初犯戒 常 如 如是說 是 世 。呵養迦留陀夷已告諸比 句義 1 無與 若比丘與 H 乃至正法人住。 丘 結 比丘尼 戒 自今已去 胩 作衣 Ĭċ 諸比 欲 迦 樂學戒 以此 佛言。 쌳 M ΙĠ 췸 砂世

e以非衣易衣。《鹹質·刀若樓》綫下至《藥

如。上說、貿易者。以、友易、衣。以、衣易、非衣。 里者。如,上說,親里者亦如,上。衣者有,十種

波逸提。比丘尼突吉羅,式叉 摩那沙彌沙彌

片。若比丘與非親里比丘尼衣。除,貿易,

衣,共相貿易與、塔與、佛與、僧無、犯、無犯者。 尼突吉羅,是謂爲、犯、《不犯者,與,親里《尼。

(初未,制成) 廢狂心亂痛惱所,纏二十

9)爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨闖, 爾時有

藍中,語,尊者迦留陀夷,大德。我持此衣田財 比丘尼|欲,作,僧伽梨,以,作衣,故來至,僧伽

「僧伽梨、願尊者與、我作。

迦留陀夷報

、衣。自今已去當,如,是說戒,若比丘與,非 四爾時世尊在 含衞國祇樹給孤獨園 爾時 四帖。 岩緣岩索配紙岩續 "紙。一切突吉羅。 彼此丘與,非親里比丘尼,作,太。 親里親里者如上。衣者有"十種 . 表持. 鉢。往:至偸蘭難陀所。在:門外. 共 於偸蘭難陀比丘尼。 偸蘭難陀 比丘尼亦有 者迦留陀夷顏貌端正。偷魯蘭難陀比丘尼亦 者。最初未:制戒、髮狂心亂痛惱所 作若爲塔 是謂爲、犯。不犯者。與,親里比丘尼,作。與 看牽挽熨治以,手摩捫。 少,波逸提 里比丘尼,作,衣者波逸提,比丘義如四上, ,欲,意於迦留陀夷,爾時迦留 陀夷。 復顏貌端正。與、人有,異。 迦留陀夷有、欲。意 丘尼突吉羅。武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 丘畏愼。不,敢 自今已去聽,比丘與,親里,比 隨一 若借著院染治湿。主無,犯 與 親 縫一鍼,亦波逸提。 若復披 里 正比丘尼) [*凝。一切突吉羅。比]。 若捉角頭挽方正安 作 衣 隨刀截多 亦如上。 纒 往白 丘 **清旦著** 在二 竞十 尼 無 一處 佛 僧 若 非 親 鯙 犯

難陀比丘尼 @在.門外.共 時諸比丘往,世尊所。頭面禮,足在,一面 偷關難陀比丘尼,在 爾時諸比丘聞。其中 有,少欲知足行, 汝等觀此二人共坐, 時諸居士見已皆共嫌之。各自相 因緣 具白 知,惭愧,者,嫌,责迦留陀夷,云何與, 而故 問,迦留陀夷言。 <u>101</u> 世尊。世奪以此因緣集 敟 ガ . 門外 共一處坐 猾如"夫婦:亦 便 呵 處坐耶。答*日實 责迦留陀 汝實與 偸 如 Ąį 寫 夷 頭 謂 盲 录 ΡĒ 鴦 批 뛝 蘭

四(共)十在6 四(開時)十世尊自\$

威

是謂爲 處聞屏處,見屏處者,若塵若霧若煙雲若黑者一是比丘一是比丘尼。 星障處者。 見屏 尼住 面 丘獨在,屏處,與此丘尼,坐者波逸提。 闇不,見也。 巳 諸 共 順 心亂痛惱所經 病轉例 有。二不盲不覺不覺不盲著行過卒。倒地一若 丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 比丘 **梵行難無犯** 不,聲襲而不、盲突吉羅、立住者突吉羅。比 。若樹若脂若雖若衣若復以。餘物、障。若比 去與。比丘,結戒。 在 歽 行所不應為 在.屏處,坐者波逸提。比丘義如上。一處 欲,說我,者當,如,是說, 門外二 爲 罪,非 犯。不犯者。 一此癡人多種有漏處最初犯戒。自今 若爲力勢所持。 聞屏處者。乃至不,聞,常語聲,障 處坐耶。 威 兵三 **第**十 "無犯者"最初未制戒 儀 。云何與 非沙門法 集十句義乃至 若比丘有。伴。 呵養迦留陀夷已告 **偷蘭難陀比丘尼** 岩被,緊閉, 若命 若比丘與 比丘 非 淨 。若有智人 正法人 癡狂 若盲

問遊行。諸居士見皆共嫌之。沙門。釋子無 **の爾時世尊。** 諸比丘往 行 六群比丘。與"六群比丘尼,在"拘薩羅"國,人 頭陀 是有 此 .惭愧,不.修,处行, 外自稱言。我修,正法; 便下 云何奥。六群比丘尼 緣 樂學戒知惭愧者。 .何正法.與.比丘尼.人問遊行。若有 道 孟 具 |世奪所 在。含衞國祇樹給孤獨園 白 諸比丘聞。其中有,少欲知足 世 拿 世奪以 頭面融足 共人問遊行耶 此 嫌丧六群比 在一面坐 因 絲 集 酮 Ĭŀ: 時

行 Ŧ 隨 何所至 至 與此丘話戒。爾魯時衆多比丘從。含衞國、欲 今已去應,如,是 說 集十句義 呵賽六群比丘 9拘薩羅,人問遊行耶。 爲 儀 比丘尼言"大德" 期。同一道行乃至一村問波逸提 **慢慎不□敢共行]佛言"者不□共□期|無** 溡 是說。若比丘與。比丘尼:共行。從。一村 有漏處 最 至。見合離 朊 諸比丘不,先與,比丘尼,共期,本道路相遇 村間,者波逸提如是世尊與,比丘 僧 毘舎雕 非 云何六群比丘。 2沙門法 呵 माऽ · 漬六群比 (初犯戒) 乃至正法久住。欲 · 諸比丘尼問為比丘,言·大德·欲。 「時衆多比丘尼。亦從、含衞國、欲 諸比丘報言。 非净行 已告諸比丘。 我亦欲,往。諸比丘報言。大 戒 若比 丘奥,比丘尼,共 丘 自今已去與,比丘 與。六群比丘尼,共9在 非隨順行。 言 世 汝所爲非。 我欲至 尊以 無數方便 設戒 者當如 g此 擬人多種 "如是世尊 所不應 毘舎離 犯 結戒。 乃至 [結戒] 非

自

質。 除 怖無犯 爲賊 怖時。是謂,異時,比丘義如,上。 比丘尼₁∰同一道行。 丘尼,同,道行,諸比丘尼言。天德。是我等上 前大妹在,後何 以 一某村某 若欲往 異時 世尊言。自今已去若與如賈客:行若疑是 應 (所,劫失,衣鉢) 諸比丘以,此事,具白,他 .在.前我等在.後。 時話比丘尼在. 放逸提。異時者。與"買客行若疑畏 自今已去當.如.是說戒。若比丘與· 者當在 泉國土 放 世舞制戒不,得,與,比 前。我等在,後。岩我等在 從一村乃至一村 期者。言,共 有 賊 後 去

順行。

所不應為

云何與"六群比丘尼 **拿呵賣已四去諸**

汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行

非

乘、船上水下水。

世

比

今已去與"比丘 結戒。

集,十句義,乃

至

正

住

欲說戒,者當如是說,

[尼.共乘、船上水下

水

者

波 逸提。

是

此四六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒

村間 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 非 往。彼得、安隱、者爲、力勢者所、持。若被、繫者 爲犯,不犯者。不非則大伴行疑恐怖處。 羅。方便欲、去共期莊嚴一切突吉羅。比 若減十里突吉羅。 命難焚行難無犯、無犯者最初未,制戒、變 行 盗 村若洛處。行乃至十。里波逸提、若滅一村 處是。若比丘與 恐怖 者。思想有 隨。衆多界 比丘尼 若多村間同一界行突吉 |通者村 多少一一波逸提。 期同 間 道行。乃至 有分 丘尼 若 狂

是何 比 丘。 **野時佛在:含衛國** 噩 頭而禮,足在。一面,坐。以,此因緣,具白,世 尼,共乘,船上水下水。 惭愧,者,嫌,貴六群比丘. 丘間。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 **岩有:所欲,時便住,船岸 邊隨** 諸居士見皆共嫌」之。自相謂言。 心亂痛惱所纏二十 .知.慚愧.不.修.梵行.外自稱言我修:正法! 「拿以 此因緣 有,正法。與,此丘尼,共乘,船上水下 與。六群比丘尼,共乘、船上水下 集比丘僧。呵貴六群 祇樹 諸比丘 四往 世 給孤獨園 云何與"六群比丘 意 沙門釋子不 爾時語 爾時六群 水。時 「奪所。 比 知 水 啠 妡

丘 比 共 E ❷〔拘腱縫〕-Ф(與尼期乘船戒)+爾● Φ(即)+往● 6爾時世

奪

比丘與,比丘尼,共期何。一船上水下水渚波 比丘,欲,渡,恒水,從,此岸,至,彼岸,爾時衆多 、爾者。諸妹在,後我等在,前。何以 不。諸比丘報言。諸妹在,前我等在,後。若不 比丘尼。亦欲,渡,恒水,從,此岸, 若方便欲,入@而不,入。若头期莊嚴一切突 船到,彼岸,未還之間日已幕。諸比丘尼即在, 我等在、後。爾時夏月天大暴雨。四江水。泛漲 比丘尼白言。大德是我等所,尊。 則應,在,前 戒不、得,與,比丘尼,同一船渡,水。是故不、得。 或命難梵行難無犯。無犯者 彼岸。若入船船師失、濟上水下水。 若往,彼 突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。不,共期,若直渡, 吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼 比丘尼,共期同一船上水下水。 ,上。共期亦如,上、船者如,上所說,者比丘與, 船|上水下水除|直渡者|波逸 提 比 丘 義 如,是結戒。 若 比丘與,比丘尼,共期同乘,一 岸,《不得。安隱》 或爲。力勢者所、持。或被、繫 癡狂心亂痛惱所,輕八萬 "我等欲,渡,恒水,比丘尼言。可、得,共伴渡, 如,是世尊與。比丘,結戒。爾時有。衆多 。直渡至:彼岸、者無、犯。自今已去當 夜遇。惡賊劫奪。爾時諸比丘往白 在,含衛國祇樹給孤獨園 。自今已去當,如是說我 爾時諸比丘不 欲,何所至,耶。 脚在船上一脚在地。 最初未制戒, 故。世尊制 期 至,彼岸諸 除直渡者 、比丘報 耐 Đ 愼 若 如 時 持、針論、彼居士家、見、居士在、露地、敗、衆多 先是居士家比丘尼。時偸蘭難陀。明旦著,衣 好坐。具,已白,時到, 舍 去食器. ÊВ 多些具欲請諸比丘耶。答言欲請。 好坐具個見已。 食 若先語,我者我當,為,居士,請,龍中之龍。 日連、比丘尼語言。居士所、裔者盡是下賤 家 比丘尼見已語。居士;言。 龍中之龍已至。 迦留羅提舍是。言語之頃含利弗目連巳至。 者提婆達三國開陀羅達 霧駄 羅達婆瞿婆離 **士問言。何者是龍中之龍。** 弗目連。以"此因緣,具白,世尊,言。是提婆達 今日受記請食,為,得,充足,不耶。舍利弗目連 去。還至,僧伽藍中,往,世尊所,頭面禮,足在, 種 坐。白言。我欲,得,聞法,時舍利弗目連。爲說 坐。時四居士出。種種甘美飲食供養,食已除 何言。龍中之龍,耶。自今已至去勿。復來。往我 士即語。比丘尼,言。汝向者言:下 賤人, 今云 食. 亦是龍中之龍。 白、佛言。食雖,充足,我於,居士家,亦是下賤。 **澄** 部黨比丘尼 衞 問警。請 種微妙法上勸令、歉喜。 彼即於,夜辦,具種種美食。 面坐。世尊知而故問舍利弗目連言。汝等 爾時世尊。以此因緣,集,比丘僧,知而 爾時居士白。舍利弗目連四坐即就,座 城中の有 頭面禮足 更 取小床在一面 ··何等比丘 耶"報言。我請·舍利弗 即問。居士,言。6居士敷。此衆 居 佛問言。何故即形 급; 爲作勵化供養被受飲 爾時偸蘭難陀比丘尼。 請合

6岸邊 宿。

佛言。

入"船裏,波逸提" 若一

與說法已從, 坐而

爾時舍利

逸提

比丘尼往問言大德。

。比丘尼

佛言。不知無犯

東北

丘

粘 戒

利

拂 目

連 與 敷 飯

明日露地

S. neset.

以無數方便一可,資提婆達部黨比丘 歎譽勸化檀越得,食不。 對曰實爾 問 B然後乃知。或有,作,波逸提懺,者。或有,疑 自今已去與"比丘,結成。 諸比丘]言。此癡人多 種有漏處 最初犯戒。 越受彼 行,所、不、應、爲。云何汝等。遺,比丘尼勸 所為非。非成儀,非沙門法,非淨行,非隨 長者。 関城。 閱城. 德梨師達來,至羅閱城,者。 比丘知,比丘尼教化,得,食者波 逸提。 者、先不、知無犯、自今已去當、如、是說戒、 丘結戒。爾時諸比丘。 比丘尼, 勸化得每食波逸提。如,是世尊與,比 法久住。欲。說戒,者當,如,是說。 若 比丘遣, 便往語。長者,言。欲,知不。梨師達已來入,耀 語、默然在,懷。 達初至,故供,養衆僧、長 者家比丘尼聞,此 者。是製師達親四友知識。彼作,但是言,者大 世尊與"比丘精戒。 日清旦願尊屈、意。幷及樂僧受"我食" 家,就,座而坐。 時長者往:詣梨師選所,語言。 白"時到。爾時諸比丘。著、衣持、鉢往,謂長者 正爲。算者,故飯。食衆價。 "提婆達部黨比丘」言。汝等實遣 養;比丘尼 云何知,我來,至此 即其夜辦,具種種甘美飲食, 清 長者即遣,信 爾時比丘尼聞,拿者梨師達來入城。 食,耶。呵,實提婆達部黨比丘,已告, 見 於。異時,尊者梨師達來入羅 語 至僧伽藍中騎之 爾時羅閱城中有大長 梨師 不、知。有勸化無勸化。 电 集十句義,乃至 "建語"長 時梨師達問,長者, 長者報言。家所, 我等當,為製師 企比丘尼 20時世 者 如是 言 化 旦往 若 汝尊 往 明 正 檀 順 若

居

而

比丘尼答言。

奪

居 人

●(開)十世球動 ●江二祖 ● ●泛二汎自己 ● 動 ●(彼)十岸自② ●(而不入)— ● ② ●(不)— ● ③ ●(数食戒) 十岁 ● 每年在 ⑤ ●(具)— ● ⑥(見)— ● ⑥(居士)— ● ◎ ● ⑥(居士)— ● ◎ ● ⑥(日) 一 ● ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 十 ◎ ● ⑥(日) 1 ○ ●

化,而乞食與無、犯。無犯者。最初未,制戒、寢 尼自作。 化疑突音羅。 不教化教化 想突吉羅。 油,一切突吉羅。知,9數化,教化想波逸提。教 除此飯食已。教化得,餘。襯體衣燈油塗脚 師持律坐禪也。食者,從、且至、中得、食。彼樹下坐 ●常坐隨。 坐●持三太 ●讃偈多聞法)知若檀越先意。 比丘知,比丘尼教化得,食。●食咽咽波逸提。 衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間露地坐 丘義如上,敬化者。阿練若乞食人著囊精 緣,得,食食。除,權越先。有,意者,波逸提, 復語,長者,言。雖、有,此語,@我亦不、應、食、此 當,如,是說戒,若比丘知。比丘尼讃歎教化因 拿,世尊告言。若懷越先意者無,犯。自今已去 食,時梨師達卽止不、食。爾時諸比丘具白。世 梨師達來者。 不,從,此比丘尼語,設,此食,我先有,誓願 心亂痛惱所繼 |彌尼突吉羅。是謂感為犯。 不犯者。 若不 ·疑奕吉羅· 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌 若檀越令。比丘尼經營,若不面故教 我不 我設.飯食.供.養來價。梨師 應 若教化無教化想。 、食,此食,長者報言 若比丘 不敎 我 比 若 亦 達

此婦女,同一道行。爾時婦女夫主先行不,在。去,不。答言可,爾。爾時尊者阿那律。便與,本,不。答言可,爾。爾時尊者阿那律。便與,來,如,舍衞國人。圖後與,姑共辭還詣。本國。嫁女與。舍衞國人。圖後與,姑共辭還詣。本國。以,至,毘舍離國,時爾時剛那律。從,含衞國、欲,至,毘舍離國,時爾時剛和,含衞國祇樹給孤獨園,時毘舍離

其懺悔 拜懺悔。 頭陀樂。學戒知,慚愧者。嫌資阿那律云何 食已。往:到僧伽藍中,以此因緣,具向。諸比 Ċ 丘 阿那律。爲。長者,說,種種微妙法,令。發,歡喜 即便懺悔。唯願大德,受。我懺悔。阿那律受。 者念言。若此阿那律從三味 在前入,火光三昧,時長者見已便生,善心,長 下道在一靜處。結四加趺坐。直身正意繁念 阿那律四垂騎命根。爾時得者阿那律。 逃走。豈可過不、作,此言,耶。 相逐,無,他過惡, 行。其婦語,失主:言。我與,此尊者,行如,兄弟 **、爾。長者語言。云何言、不、爾。汝今現與同、道** 耶 、婦,將詣,阿那律所:語言。 何故將:我婦:逃走 所在, 爾時夫主亞速疾往逐之。 在 後 .說。爾時諸比丘B間。其中有.少欲知 足行。 耶。其母報言與、我 日還,家不,見 與說法已即從,坐起而去。 爾時 阿那律 '時阿那律答言。止止莫、作,此語。我等不 爾時長者禮是已在一面坐。 時尊者阿那律從三昧,覺已。長者 其婦 夫主報言。此人今日將,汝 | 圖爾竟便逃走去不、知 卽 問母言 爾時其人即 起者。我當讀 於 我 道 婦為 爾時 路 Ħ ĝη 得 師

行耶。爾時世尊。以,無數方便,呵。貴阿那律,行,所不、應為。汝今云何與。婦人,共同一道所為非。非。成儀,非,沙門法:非,淨行,非,隨順傳,實、世尊,世尊,以,無數方便,呵。責阿那律,言。汝律,言。汝實共,始女,同一道行耶。答言實爾。律,言,汝實共,始女,同一道行耶。答言實爾。與所,頭面禮,足在,一面,坐,以,此因緣,具白,阿那律。獨與,婦女,共一道行。國諸比丘往,世阿那律。獨與,婦女,共一道行。國諸比丘往,世

党三 十 ® 犯者。 巴告 彌沙爛尼突吉羅。是謂爲,犯。 岩方便欲,行而不,行。 減十里突吉羅。岩村裏一界共行者突吉羅。 無村若留空處行十里波逸提, 乃至村間。隨。衆多界分齊,一一波逸提。 婦女者如,上說,共期者亦如,上說, 同一道行。乃至村間波逸提, 今已去當如是說戒。 若比丘與婦女,共 相遇。有、畏惧,不、敢共行,佛言不、期不、犯 世尊與,比丘,結戒。時諸比丘不,共期,道 與。婦女、同一道行。乃至村間波逸提。如、是 持。若被"繫閉" 如上說。 戒 不, 共期, 事須,往,彼得,安隱。 一切突吉羅。 比丘尼 突吉羅。 式叉廉那沙 至正法久住 自今已去典,比丘,結成。 諸比丘 最初末,制戒" 若比 丘與, 婦女,共期 同一道 。欲。說戒,者當,如,是說, 者比丘 此 岩命難若焚行難無,犯。 阿那律多種有漏 癡狂心亂 痛惱所 若共期 莊嚴而不去 集十句 比丘義如: 岩爲"力勢所 不犯者。 若減图一。 處最初! 道者亦 義 企先 行 纒 村若 یل 無 Ė 路 莎 期 犯

是要念。 @爾時佛在」含衞國祇樹給孤獨園:爾時拘薩 得彼於,此住處,數數四食。 處、常供。給飲食。 羅國有無住處村。 第二宿,復得,美好飲食。 彼六群比丘作,如 爾時有"六群比丘" 欲,往,拘薩羅 國無住 村,至,彼住處,經,一宿,得,美好飲食,故復住, 此沙門釋子無,有,厭足,不,知,慚 我所以遊行者正爲食耳。 若在,此住者當,聽面一 有居士為比丘作 時諸居士 **个**者已 一皆共 食 住 外 艭 處

逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為 餘。親身衣燈油餘脚油、蓋突吉羅。比丘尼波

宿受食病過受食。

若諸居士

犯

食。病者難,彼村,增劇者是。若無病比丘。於 比丘義如、上。住處者在、中一宿食者、乃至時

一宿處 過受食咽咽波逸提 除

食已更受

爾時諮比丘間已。其中有,少欲知足行,頭陀 白』世尊。世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧。呵。 世尊所。頭面禮,足在,一面,坐。以此因緣,具 樂。學戒,知,慚愧,者。嫌,貴六群比丘:言。云何 **袁六群比丘。言。汝所爲非。非。威儀,非。沙門** 六群比丘 於此住處數數受食。諸比丘往 供給飲食。 营我知,正 我本為,@周,給一宿住者,耳。 正似。我曹,常爲此9沙門釋 法 如是有。何正法, 於此 住

自

所, 經三十四。 請大德住 設,此宿處,供給飲食。 若妹及兒婦次第請、食無、犯。 當」與,餘人,耳,若檀越次第請,食。若兒若女 無犯。無犯者。最初未。制戒、癡狂心亂痛惱 所,持,或被,繫閉,或命難梵行難過®一食者 路四避難。若有,贼盗虎狼師子,或爲,力勢者 人食。或明日四乃受,彼人食。或四水四溪凝道 我當 與 **A** 若不,得,沙門釋子,亦 我等為沙 或今日受田此 門 释子 故

從。羅閱城,出遊,行人間。 SI 爾時世尊在 設 **经日,時婆羅門終日伺候無,有, 空缺, 不, 得** 從,摩竭國界,漸漸教化至,阿那頻頭 0國界。 何。候空缺無食之日,便欲、設、供。 百乘車,裁,滿飲食, 經,冬涉,夏隨,逐世尊後, 逐世尊後, 貴。乞食難、得人持飢色。 百五十人,俱。爾時國界。田殖不,收米穀四勇 彼國人民競與"供具" 飯,佛及比丘僧,無,有; 四役使。至於斷事之日,當應,往赴,兼復料,理 **尊**; 伺候 经缺無食之日,便欲,設,供。然我今 有。五百乘車、載,滿飲食,經、冬沙、夏隨,逐世 家業,復供官財穀。公私驅馳初無四停息,唯 者不,得,夹供, 我等處,俗多,諸母難,故。屬官 飲食,布,在道中, 佛及僧不、得、次食,者。 願傳者爲、我白、佛。佛若有、教我當、奉行,若 爲、受,我供養,已。阿難報言。且小住。 .供。即便往,阿難所,語,阿難言。我沙*菟 時有"婆羅門」名曰,沙里克" 羅閱紙迦蘭陀竹園 令,佛及僧 脚 我當以此五百乘 時有。五百乞人,隨 與"犬比丘衆千二 爾時世食。 蹈而過,者。 中 有五 世尊 我 車 Ē

此

丘

利弗於,彼得,病。念言。世拿制戒比丘一宿處

一食。若過者波逸提。

"即扶,病而去。 病慾

|無住處村||住一宿。 明日清旦得||好食|| 舍

病比丘過受食。自今已去當,如是說戒,若施 增9動。爾時比丘往白、佛。佛言。自今已去聽。

食處無病比丘應。「食」若過受者波逸提

"莬婆羅門來。至我所」作,是說 在一面立以此因 唯願爲者爲,我白,佛。佛若有,教我當,奉 之日.當,復往赴, 兼復料.理家業,公私無 我等處。俗多語"難故。屬官使役。至於斷 無食之日,便欲,設,供, 載滿飲食。經、冬涉,夏隨,逐世算。何 爾當。為白。佛 若不是,次供者。我當以此五百乘車飲 畤 阿 **一難往.世 四**具白世 餫 肵 頭 拿 面體學是 竇

爲、受、我供養、我向者報言可,小住、正 布。在道中。 令。佛及僧脚蹈 上而@去,者。 佛教、卽往、婆羅門所。語、婆羅門、言。汝可,以 諸比丘,使,食。 往語。婆羅門,明旦以,此飲食具,用作,粥與 爲白,佛。是故啓、雩。爾時世尊告,阿難。汝可。 鯡。 、受"時食" 時婆羅門觀"諸供養之者 此四飲食具,用作,粥與,諸 以此粥供養佛及比丘僧。 淨水莊椒四基里麦。 羅 食,之、食,粥有,五事,善除,飢除,揭消,宿食,大 具 至三種藥作。種種粥。爾時諸比丘以,此因緣 受語。婆羅門言。世尊未、聽。比丘受、酥油 世 小便調適除,風息,食粥者有,此五善事 聽,諸比丘受,酥油乃至 三 種 藥 作,種種粥 自 **今已去聽** 【尊未、總, 比丘受,9餅, 門復行風難。 (白.世堂。世尊爾時告:諸比丘) 即其夜供辦種種美味四酥油胡麻子乳 後當如受,時食。 比丘受"餅食" 比丘不。敢受、語、婆羅門 作。種種粥及餅。 然我今日不過次供 比丘使食。後當 即往白.佛。 然諸比丘不]敢 有五百乘車 爾時 時 自今已去 阿 ...候空缺 皆無有 夜過已 阿 難受 爾當 行 食 言 實 乃

·此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與

戒,者當,如,9是說。若比丘一9住處食應,受,

丘,結戒。集,千句義,乃至正法久住。欲,說

食」若過。一食者波逸提。如是世尊與此

一般。爾時舍利弗在,拘薩羅國,遊行。

詣

群比丘、於,此住處,數數受、食、爾時世尊。以

無

敷方

便,呵,貴六群比丘,已告,諸比

ь. Е.

北

法

有。一少信大臣,見,佛及僧大得。供養。如是 美飲食人別一器肉,爾時即遣,人至。僧伽藍 言。此非是少願田者。《乃於、穀貴中,佛及比 大 ◎辨.種種肥美飲食。 中。白言大德僧。 願受。我明日請食。 時世尊自住。僧伽藍中一造,人請、食。時9阿那 頻 種 榱 餖 作粥 1 心薄少故而不,飽食。諸大徳。 E. 諸居 辦,具種種酥油 胡麻子乳淨水囊椒"蓽"麦 先食。彼粥故。今者不能復多食耳等 此種種好食人別一器 肉,者。 也。時少信大臣。即嫌,之言。我故爲,來僧,作 |僧致|如|是供養。 、歡喜自相謂言。我等快得。作脳供養。已復 、頭諸居士。 先聞、佛聽、諸比丘食、粥、即其 [與||諸比丘僧種種飲食] 諸比 丘言。止止 [種濃粥]然後往|彼大臣家|食。爾時少信大 《諸比丘、諸比丘先已受,他請食,復食』此 ·辨』具種種粥,如、上。 明日送至,僧伽藍中, 僧 |聞,佛聽,諸比丘 食,粥及"變" 即於,其夜 越稍稍著。大臣語 云何先食"濃粥,已方受"我食, 時大臣瞋 世尊所 『辦具肥美飲食人別一器肉『莫以』我信 、諸比丘報言。不為此故不為食城中人 土 。明日送至:僧伽藍中,與:諸比丘 "我等 向者所,設供,養衆價,者。 便留,種種*数肉美味。唯施,設●藥飯。 "告"大臣" 一開世 頭面體足 尊聽諸比丘食 汝所 明日清旦往白時到。爾 我今寒可,辨,具種種肥 』比丘僧,言。我故爲,比 在一 設供養者得 面坐。 粥 但食我有。信 欲,使,衆僧盡 及"姓 **福多耶罪多** 即其夜 。坐已白 **瀬極多** 뱝

节

時諸比丘得而食酒之然後

| 算以:無數方便:呵:黃諾比丘|已告

乃是生 色 得,法眼淨。見法得法修,於正法,得,增上果, 者其福無量。爾時世第 塞。盡形壽不、殺生,乃至不,飲酒,回 白、佛言。自今已去歸,依佛法僧。聽爲 益解脫] 為說,此法,已。卽於,座上,諸塵垢盡 生天之法。呵。欲過惡及上有漏。稱。證出雕增 非、沙門法、非、淨行、非、隨順行、所、不、應、為。 後受。大臣請,耶。答言實爾,爾時世尊。 故問諸比丘言。汝等清旦食和磯粥已 @爾時世尊食後以.此因緣.集.比丘僧.知而 數方便,呵,責諸比丘,言。汝所爲非。非,威儀 奪 不、合不、得、食、若食者當,如法治,爾時世尊。 不、得、先受請已食、稠粥、稠粥者。以、草畫之 굸 非,是少福田者,於,此穀貴中,佛及比丘僧大 鲫 E. 從,阿那頻頭國,人間遊行。與,千二百五十比 及樂僧多得。供養、時羅閱城中有一少信樂 且 是即自往,僧伽藍中, 白.諸比丘言。明日 種種肥美飲食人別肉一器,施,佛及僧,耶 得 何汝等愚四處。 一受。我請食供養 |俱。爾時國界米穀勇貴乞。食難:得人皆飢 居士競持。飯塾乾飯魚及肉 ,日清旦往白,時到。爾時羅閱城中節會日 。供養,我今寧可。以,一年所出之物,供 |見,佛及比丘僧大得。供養。作。是念言電此 然有五百乞人常隨逐世奪後。爾時 於,壓竭提國,漸漸遊行還,羅閱城,時佛 天之因。 話 先食,彼濃粥,然後受講耶。 **比丘乃至**受。 郎夜辦,具種種好食,已 。漸與說法 。布施持戒 汝 往。詣僧伽 捕 以無 優婆 食 샀 辦 世 擂

受詩。 諸比丘答此樂師言。我不以此事故不食 美歌飲食人別肉一器。英以:我少信故恐生 以,向先受。王舍城諸人食,是故今者食少耳 不信。而不,多食。願但食我有。信樂,耳。 年已來所出衆物。 丘言。止止居士、莫,多著,食。彼樂師 語.已。即生.譏嫌.言。 云何我一歲之中所出 更無餘心。莫見怪也。爾時少信樂師聞此 物 肥美飲食西正與"羹飯;而已。往:詣世尊所。 肉。然後乃受。我食,樂師瞋恨。即便留:種種 沙門法 ,施食者生天之因。諸比丘乃至食,一搏,其腐 所、設飲食。 **面體足在一面坐。** 方便,呵,责諸比丘,言。汝所爲非。非,威儀 酒。爾時世尊,以此因緣,集,比丘僧,知而故顧聽,爲。優婆塞,盡形壽不。殺生,乃至不,飮 修。於正法,得。增上果。即白,佛言。自 即於,座上,諸塵垢盡得,法眼 呵』欲過惡及上有漏。 爾時世尊爲說,妙法。 無量。何況今者施設如是。此福不,可、量也, 受此請食」耶。答圖日質爾。爾時世尊 問"諸比丘"汝等"質先受"他"請五種食"然 何 ,爾時世尊。以此因緣 集 故爲,衆價,辨,具種種肥 美飲食人別 云何諸比丘。 先受。他飯變乾 "飯 爾時樂師手自得 非淨行非隨順行。 先受,他五種食,已。然 後受 他 顧多耶罪多耶。佛告言。汝今所 故為:比丘僧 坐已間 爾時樂師聞。此語,已。 布施持戒生 衲 種種飲 北上價 淨 佛言。 所不應 辦種 見 言 食; 一天之因。 以無數 我向者 法得法 合己去 知而 爾時 種 爲 我 諸 魚 比 丽 及 肉 後

图(作)十如象 8[乃]一音》 8(數)十辦書》 6河二可图 8食十(也)鲁治 6英十(見)鲁治 6部十(便)鲁治和 8数十(及)鲁治 8(已)十往》 8四卷第十三移》 6四四分律藏初分之十四首和 6四八十人)鲁治 6四[此]一名 6四八二十八日 6四八十八日 6四八十八日 6四八十二十八日 6四八十二十八日 6四八十二十八日 6四八十八日 6四八十二十四十八日 6四八十八日 6四八十二日 6四十二日 6四十五日 6四十二日 6四

比丘 時有.一 告言。自今已去聽,病比丘屐轉食、自今已去 9請也。 戎 往 食及衣。唯願來僧受。我請。 爾時諸比丘畏憐 等先®以受,請。居士自言。大德。我欲,施,好飲 欲 及衣供養。即往,僧伽藍中語,諸比丘言。我 養,復有,一居土,亦請,佛及•僧,欲,設,飲食 犯,展轉食,爾時諸比丘以,此事,往白,佛。 戒。時。諸病比丘、所請食處。無、有、隨病食隨 丘展轉食者波逸提。 乃至正法久住。欲說戒,者當如,是說, 若比 有。迦絺那衣,五月。若復有。餘四施食及衣。若 食者請也:請有二一種:者僧の次請別の請。食者 尼突吉羅。 不,捨,後請,受,前請食,者咽咽突吉羅。 若比丘不、捨,前雪請、受。後請食、咽咽波逸提、 今日得。多請食。應自受"一請"餘者當,施,與 飯穀乾*飯魚及肉。 《時施衣時是謂。『餘時,比丘義如、上。展轉 [如,是施與言。長老。我應,往,彼今布,施汝] 白,世尊,世尊告言。自今已去聽,諸比丘 清。佛及比丘僧,供,餐飲食、比丘報言。我 若比丘股轉食除餘時波逸提。餘時者 | 衣時聽 展轉食 〈時者病®時。如,是世尊與,比丘、結戒。爾 | 若有。隨病美食及藥。 畏愼不。敢食: .是說戒,若比丘展轉食。除,異時,波逸 不 施衣者。自恣意@無,迦絺那衣,一月。 居士、請、佛及比丘僧、欲、設、飲食供 自今已去與"比丘,結戒。 .應,先受,他請食五種食:已然 式叉摩那沙彌沙彌尼 病者不,能,一坐食,好食 如,是世 尊與,比丘,結 自今已去當,如是說 集十句義 **野突古羅** 後受 比丘 佛 恐

是謂 得、食。或一處有。前食後食、無犯。無犯者。最 四 有"多請者。自受。一請,餘者當、施、與人。 若請 初未,制戒, 癡狂心亂痛惱所,纒三十四 "非食,或食不、足。或無,請食者,或食已更 分律卷第十三 爲 ,犯。不犯者。病時施衣時。若一 日之中

四 分律卷第十 [1] 初分之十四

共竺佛念等 譯 姚秦罽寶三藏佛陀耶舍

名流布利養斷絕。時與,五比丘,俱家家乞食。 @B爾時佛在。羅閱祇耆闍崛山中: 提合。爾時諸比丘聞"提婆達多教"人 害,佛。 三四間四他羅達多霧馱達婆拘啞婆離 迦留羅 達四多数:人害,佛。復数.阿闍世四王殺,父。 九十單提法之四 以,無數方便「利」盆慈、感諸中白衣家。 云何提 達多。與五比丘家家乞食耶。 法,非,淨行非,隨順行,所,不,應,爲。云何提婆 責提婆達多言。汝所為非。非.威儀.非.沙門 耶對日。實爾世尊。世尊爾時以,無數方便,可。 問 拿 與 復教,阿闍世王殺,父。 婆達多四癡人。與五人:家家乞食8耶 ("五比丘,俱家家乞食。爾時諸比丘往,世尊 "提婆達多·言。汝B質與"五比丘,家家乞食 ;頭面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世 世傳爾時以,此因緣,集,比 丘僧,知而故 惡名流布利養斷絕 提婆達多我 爾時提婆 。 ②爾時 惡

> 月9中作,衣時。諸9憂婆塞作,是念言,此諸此,是世尊與,此丘,結戒。時諸比丘自恣已迦提 別衆食者波逸提。 犯 比丘受。別衆食,自今已去當;如、是說戒,若 犯。別衆食。世尊告。諸比丘。 自今已去聽,病 及藥。有。美好隨病食及藥、畏愼不。敢受。 至正法久住。欲、說戒、者當。如、是說, 若比丘 比丘,言。此提婆達多癡人。多種有漏處最 比丘別衆食除,餘時,波逸提。餘時者病時 戒。 時諸病比丘 有。請 食 處,不、得。隨病 世尊以,無數方便,呵 |戒。自今已去與』比丘|結戒。集:十句義 如,是世 算與,諸比丘, 責提 枩 達多。已告 如

等諸人各有,此念。 諸尊自恣竟。 等不,得,別衆食。彼優婆塞白,諸比丘,言。我受。我等請食,諸比丘報言。但謂,三人食,我 即餘時,如是世尊與諸比丘,結戒。 今日請。衆僧:欲。飯食。諸比丘復語言。但 中,作、衣。 恐諸比丘不如能,得、食疲苦。是故 等不、得,別衆食。彼優婆塞白,諸比丘,言。 來至,僧伽藍中,白,諸比丘,言。 僧,作,食。何以故。恐比丘不,能,得,食疲苦,彼 食除,餘時,波逸提。餘時者病時作衣時是謂 別衆食。自今已去當,如,是說戒,若比丘別衆 白酒世尊,世尊告言。自今已去聽,作衣 三人,四來。我等不,應,別衆食,爾時醋比丘往 丘自恋已。於"迦提月中,作、衣。 我今宜,與 丘,言。我欲,施,食。願衆僧受,我明日食,諸比 居士。欲,施,食及衣,來至。僧伽藍中,白,諸比 食及 我等 不,得,別 願諸尊明 於。迦提月 願受 我 爾時有 杂 í 衆

丘報言。

但請,三人,與,食。

食

居士

言大德、

我

欲 施

朊 恐怖處。汝伴少莫在後爲賊劫奪。 人村乞食,澄當,共俱。 時施衣時道行時。如是世學與"諸 比丘,結 丘別衆食除餘時、波逸提。餘時者病時作衣 比丘別衆。食。自今已去當,如是說戒。若比 尊。爾時告:諸比丘,自今已去若喻道中行聽。 •劫,奪衣服,請比丘以,此因緣,具白,世尊,世 與"三人"我等不,得"別衆食" 時諸比丘卽人 給飲食。莫,在、後來,汝曹人少。諸比丘言。但 言大德。此道嶮難有,疑恐怖,但來我當,供 言。但與,三〇人,我等不、得,別衆食,諸居士白 比丘:結戒。爾時衆多比丘。與:諸居士,往:詣 當如是說戒 ,村乞食。伴便前進比丘在,後不,及。爲,賊所 **止報言。但逐、我去當,相與飲食。 諸比丘報** 欲,詣,村乞食, e小見,留待,還當,共俱, 諸居 爾時諸比丘往白,*世尊,世尊告言。自今已 。諸比丘後來。悉爲、○賊劫,奪衣服,時諸比 "供"給飲食。諸比丘報言。但與三人。我等 法。乞食時到語,居士,言。小住、船我等欲。 _得"別衆食。諸比丘卽上」岸乞食。 船伴前 。爾時有,衆多比丘,與諸居士,乘,船順流 **"船飲食"比丘報言。但與"三人,我等不,得**" |薩繼國||共同道行。乞食時到語,諸居士,我 ·聽諸比丘受,施衣,時 別 衆 食,自今 已去 "餘時者病時作衣時施衣時。如,是世傳與 ,彼比丘言。但請,三人,我等不,得,別衆食, 此因緣,其白,世尊,世尊告言。自今已 若比丘別衆食除,餘時,波逸 諸居士言。但去我當 。但去我 丟

等不,應,別衆食, 時迦羅語,諸比丘, 四往,僧伽藍中,白.諸比丘.言。 我今欲,飯,比 王問言。 沙門,設,食。欲,於,外道中,出家,即往,*羝沙 告言。沙門釋子o是,迦羅報言,我竟不,與設, 雄子中出家,王復問言。竟與。我曹沙門、設。 丘價:願受,我請:諸比丘報言。但與:三人:我 食。王告言。汝今往與沙門釋子設食。 *飲食:不。 迦羅報言大王。何者是沙•門。王 白言。我已爲:諸沙門;設,食已。今欲,出家。 苦,耳。比丘報言。但請,三人,我等不,得,別衆 王所,白言。我已爲。諸沙門,散、食已。 於"外道異學中|出家" 沙王 姊子名曰 迦羅。 衆集時。 餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大 如,是說戒, 去聽,諸比丘。大集時別 衆食。 食。爾時諸比丘往白:世尊。世尊告言。自今已 既多村落又*小。恐不,得,*飲食,令,衆價 疲 不、得,別衆食、諸居士言。我等作,是念,衆僧 德受"我明日食、比丘報言。但請,三人。 僧疲苦。即來至。僧伽藍中,白。諸比丘言。大 落*小。我等寧可,與|楽僧|作,食耶'勿,令|衆 國,遊行詣,一小村,諸居士念言。衆僧多而村 與,諸比丘,結戒。爾時來多比丘,從,拘薩羅 作衣時施衣時道路行時乘船時。 若比丘別衆食除,餘時,波逸提。 鸛 乘船時別衆食 如,是世尊與,比丘,結戒。 欲,於,何處,出家,答言。欲,於,尼 若比丘別衆食除,餘時,波逸提。 自今已去當,如是說 爲諸沙門施食。 即往至。*瓶沙王所; 自今已去當, 、餘時者病時 如是世傳 爾時®紙 我爲諸 **今欲出** 我等 欲 飽 戒

Щ ஒ <u></u> ኒ 四人。應,分作,二部,更互入食, 當,起白言。 我於,此 別 衆 食中,無,因緣 出家者是。若比丘無,別衆食因緣,彼比 者。在此沙門釋子外、諸出家者。 及從,外道, 五人十人乃至百人長一人爲息。沙門學施 G飯魚及肉。病者下至脚 跟覽。作衣時者。 餘時者。 別衆食 因 緣,欲、入。 尋即常,起白言, 說別衆食者。若四人若過四人。食者飯變乾 僧伽藍中,請,諸大®德,願受,我請。爾時諸 門釋子,設,食。然後聽,行。以,此事,故。來詣 沙門釋子一設,食。王告、我言。汝今到、彼 告,我言。沙門釋子是。時我報,王言。我未,與 者 所,施食及衣。道行者。四下至半由旬內有! 無避稀那衣一月。有。迦絺那衣,五月,及餘 月。乃至衣上作:馬齒一縫節施衣,者。自 自恣意無迦絺 那衣:一月有,迦 大衆集時沙門施食時此是時。比丘義如上 如是說成 已去聽,沙門施食時得,別衆食,自今已去當 丘聞,是語,已往白,世尊,佛告,諸比丘, 門,設,食未。時我國問言大王,何者是沙*門 於,尼揵子中,出家,王復問,我言。與,我 家、王問、我言"@欲,於,何 、水、出。佛言聽、出。若餘人無。因緣,亦聽,使 (衆食因緣,欲,求,入。佛言。 當,聽,隨,上 ·有"去者" 乘船行者。下至牛由旬內乘,船 **考二人❷芳三人隋☑意食、*若四人若過** 大衆集者。 病時作衣時施衣時道行時乘船時 若比丘別衆食除,餘時,波逸提 食足四人長一人爲,忠。 處 出家、我答言。 若 比丘有 稀那衣五 自 丘 欲 欲 餇 來

O小二少自觉* O人十(女)和 O(受)十全自含 O肢十(所)自含 O於二飯自含* O大十(未)自含 O核二并多* O円十(耶)自*.(釋子耶)食,(邪)免* O是十(也)自,(耶)食,(邪)免 四往十(能)自含 四(次)一自含色 四月二報自含和 四後十(大徳)自含 四族二群免疫力,并并明 西夏二野命 四流太二太施自含 四下二乃名 四(施)一含名 四水十(佛)自含 四(若)一自含剂 (五)

須二三針,應,受。

愛已遷至。僧伽藍中,分

(諸比丘,食若過,兩三針,受。

還至"僧

伽藍

白衣家、請。比丘與、食者四雖者四變。

比 丘若

正

○說「有因緣」去無、犯。無犯者。最初未、制戒」
 ○說「有因緣」去無、犯。無犯者。最初未、制戒」
 ○說「有因緣」去無、犯。無犯者。最初未、制戒」
 一次、對於
 一次
 一次、對於
 一次<

●女.名:伽若那. 先住.大村.來至.群●禪國中. 丘 與,人作,婦。經,歷數月,途便有.煙城。即還,父 @爾時佛在"含衞國祗樹給孤獨園" 方,更莊嚴。未還之間。其夫已更取、婦、遠、使 時諸比丘盡取食,之無,有,遺餘, 辦.具飲食,莊.嚴衣服,然後共往,時有.諸比 食岩果 施。諸比丘,後於,異時,其夫遣、使呼 母家。有。諸比丘、來至。其家,乞食者。身自持 時學波羅 棕城 門外。衆多商賈車伴共止宿。 今日婦人所,不,喜者今日得,之。諸比丘問言 其四父報言。 卿意。伽者那父聞、之。往,至僧伽藍中,諸比 婦恩家。其婦出報,使言小留住。我今方欲, 客赞中 乞食。 時有。一乞食比丘,到時著、衣持、鉢。入,此賈 何所、得耶。其父報言。 丘見已語言。 往。至一信樂商賈主前、默然留立住、 "其婦言。我今已更取、婦。欲、來不、來便隨 食、盡施,與比丘,白言大德,可、食,是食,爾 ,來至,其家,乞食。時女見,之。即復以,所辦 舞今何故在,此。 如如諸尊言,實有,篤信, 爾時彼比丘以、決行乞。 汝女伽考那 篤信好。喜 布施。 比丘報言我 其夫已更取,婦" 其婦在 後 乞 時有 商主問 食 但爲 漸漸 爾 卽

諸比丘。此諸比丘擬人。多種有漏處最初犯

戒。自今已去與,比丘、結戒。集十句義,乃至

法人住。欲、說戒、者當,如、是說、若比丘至,

爾時世傳以"無數

方便,呵...實彼比丘.已告

四好飲食,授, 與比丘 盛,滿美四好四飲食,與。 語言過鉢來。 來。 時彼比丘即授,針與。買客取,鉢盛,滿美 食比丘往。至賈客前,默然而立。賈客問言何 從、雖得耶。報言從、某甲賈客所,得。 、營・未、遠復有:一乞食比丘,來入,車營,乞食。 ■時諸比丘®往,至世尊所。頭面禮,足在,一面 得耶。報言從,某甲寶客所得。如,是相。告乃 食。問言乞食可、得不。答言可、得。復問從、誰 故在此。比丘報言我今乞食。質客語言過,鉢 學戒,知,慚愧,者,嫌,貴諸比丘,言,云何比丘, 羅糧食。 諸仲已去在,後不,及。道路爲,賊所 至今。他食盡,時商主方人,波羅*療城,更市 去、營未,遠復有一乞食 比丘,來能,車營乞 僧 坐。以"此因緣「具白」世尊,世尊爾時集,比丘 食,他歸婦,食,商四買道路食,四具令,盡無餘。 劫。諸比丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀:樂 比丘。食,他歸婦、食,商買道路糧、令。盡無、餘。 "得食比丘"乞食可、得不。報言可、得, .呵.責諸比丘.汝所爲非。非.威儀:非.沙門 時比丘日即授,針與。賈客 比丘得已湿出, 車營, 時 乞食比丘持,食出 爾時乞 云何諸 復間 取 鉢

典 ф 8至,僧伽藍中,不、分,與餘比丘食,者波逸提。 餘比丘食。若比丘無病過,兩三鉢,受持。 、須者當:二三鉢受、還至.僧伽藍中.應.分.與 至。日衣家、講。比丘與四食,若變若變,比丘欲 丘過受食。自今已去當,如是說戒。 過受食,往白,佛。佛言。自今已去聽 言, 某甲家有,歸婦食商賈道路糧, 若有,至,伽藍中,與,諸比丘,共分,食之,當,語,餘比丘, 今不,持,食來, 若四飲,持,一鉢食,來,還至,僧者食已應,出。若欲,持食還,者齊,二三鉢,我 請與國難變食。當,問。其主,言、爲,是歸婦食, 比丘義如。上說。 白衣家者有.男有.女、病者 不,能,一處坐食,好食竟。若比丘至,白衣家, 某甲家有"歸婦食"有"買客道路糧" 糧,者。即應,食已出,還。僧伽藍中,白..諸比丘。 爲,是軍買客道路糧。 甲家有歸婦 食商四買四客道路糧。 中,分,與諸比丘,共食。白.餘 比丘 言。今某 今已持,兩鉢「還。 若盡持,三鉢:還到,僧伽藍 可面即,彼家,食、欲,持來,者應,取,一鉢,還、我 比丘,分,食之,復語,諸比丘,言。某甲家有,歸 我@以持.一 針.還。 若持.兩 鉢.還。 彼家者,即於彼食。若持、食還者應,取兩鉢。 彼家,乞食,者可,即於,彼即家,食, 婦食 @商客道路糧, 岩欲,至,彼家,乞食,者。 者愼勿,持還,我已持,三鉢來。若比丘無病。 諸比丘,結戒' 不分與 被 (家)過 一諸比 南 丘 爾時諸病比丘。畏愼不 一鉢受食。 食者波逸提。 若言.歸婦食賈客道路 如 若欲 持還 記諸病比 應共餘 若比丘 岩欲 是 若欲,至 伳 食

餘比丘,突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙 不、分、與餘比丘,而獨食者突吉羅。 湿住者一切突吉羅: 提 最初未,制成,慶狂心亂痛惱所,纏三十 送至, 比丘尼寺中, 亦得,受無,犯。 至。僧伽藍中,分。與比丘,共食。白。餘比丘, 受食。病者過受食。問歸婦商客道路糧還 彌沙彌尼突吉羅"是謂爲、犯。不犯者兩三鉢 ,知,村處,若彼自送至,僧伽藍中,得,受。若復 糧,而取,食者突吉羅, 若 足在。門內、一足在。門外、方便欲、去 岩不,問,婦婦食賈客道 岩持至。僧伽藍中 * 若不,語 無犯 者 使

◎爾時佛在,含衞國祇樹 給 孤獨園; 復食,諸比丘形體枯燥顏色憔悴,爾時世尊 食。五種食、潜飲、漿若服、藥、便令、飽足,更不, 上,食乃至飽滿、時諸比丘。若食、供闍尼、 諸比丘。食、佉闍尼食、若食、五種正食、若飲 知而故問。阿難,言。此諸比丘何故形體枯燥 上,食6分,飽滿, 悴。佛告。阿難。 自今已去聽,諸比丘於。一坐 當一食更不食。 佉闍尼食; 若食;五種食; 若飲,漿若服,藥便 **諸比丘。何故形體枯燥 顏色燋悴。** 、漿若服、藥。便當,一食,更多不、食。 令 形體枯 尊與"諸比丘」說。一食法,讃。數一食法,爾時 、佛言。世尊。無數方便與諸比丘,說,一食法 燥顏色憔悴:爾時世尊知而故問:阿難言。此 |比丘。閉,世傳說,一食法,數,譽一食法。| 食。法、而諸比丘聞已。即一座上噉! 爾時阿難白、佛言。 諸比丘閉,世 尊聽,於,一坐 以,是故形 體枯燥顏色燋 諸比丘開,世 , 爾時世 阿難白 若 自

所,不,應,爲。

云何比丘貪饕 如,是

行

非隨

呵責已告。諸比丘。

自今 已去與此

飽足,更不。復食,以是故形體枯燥顏色燃 **佉闍尼,若食,五種食、若飲、漿若服,藥。** 食,與,諸比丘, 諸比丘足食已不,敢食,便藥丘清旦受,食學已入,村乞食。食已還取。所舉 四部,食鳴喚。 比丘。 飽足。時諸病比丘。雖、得,好食飯變乾*飯魚 令』飽足,於,此五種食中,一一食隨,所得,令。 比丘食,五種食, 若飯若麨若乾。飯魚及肉 尊聽諸比丘於,一坐上,食乃至 此病比丘雖、得、五種食、不能。一些四食是故 及肉:不:會能;一坐食:形體枯燥顏色憔悴。爾 棄,之。是故衆*島*諍,食鳴喚。 **如之。宋明局"辭、食嗚獎"世傳知而故問。阿難** 人殘食,食,病人殘食,無,餘食法, 鳴獎。佛告,阿難,自今已去聽,膽病四者食,病 足食已不敢食四便棄之。是故衆鳥"醉食 美*飲食,食不,能,盡。除殘與,贈病人。贈病人 膽病人足食已。不,敢食,便棄,之。衆鳥競來 聽。諸病比丘數數食:病人無。足食法。時諸病 形體枯燥颜色燃悴。佛告。阿難, 體枯燥顏色燋悴。 時世尊知而故間,阿難言。 諸病比丘何故形 清旦受,食。舉已入,村乞食。食已還持,所舉 衆鳥鳴喚。 與諸比丘、 今已去晚,取 爾時世尊告,阿難言。 **此烏鳥何故鳴喚。阿難白、佛言。諸比丘** 。若得"好美食"食不,能,盡。 阿難白,佛言。 世尊知而故問,阿難言。 "所受食;作,餘食、法應、食 諸比丘足食已。 爾時阿難白。《世尊言》 此諸病比丘得好 自今已去應豁 飽 佛告,阿難 不,敢食;便 與膽病人 爾時諸比 自今已去 足 便老 何故 令 **A** 作 所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨

之 法 四後有,一長老多知識比丘,人,村乞食。大得 佛告。阿難, 阿難。衆鳥何故鳴喚。阿難白、佛言。長老多知 與諧比丘。諸比丘足食已。 積聚,一處共食。即持,餘食,來至,僧伽藍中 比丘,言。隨意取,食。應,作,如,是餘食法 此 如 四不足食,不,知,餘食不餘食,得便食,之 丘間。其中有少欲知足行頭陀樂學戏和 還當,作,餘食法.而食,之。當,作,如是餘 不敢四食,便棄之。衆 *鳥*節,食是故嗚喚 **識比丘人,村乞食。大得,飲食,積,聚一處,共** 足食。不知餘食不餘食。得便食之。時諸比 時含衞國四中有,一比丘, 貪餮不,知,足食不 止汝取食,之。彼比丘當,作,如,是餘食法 法言、大德我足食已。知是看是。此作、餘 答言實爾。佛以無數方便,呵責彼比丘,汝 丽 此因緣,具白,世雲,世傳爾時集,比丘僧, 比丘往,至世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以 不足食,不知,餘食不餘食,得便食之。時諸 惭愧,者,嫌,责彼比丘,云何貪餮,不,知,足食 作。餘食法 是餘食法 故問,彼比丘,言。 彼應取,少許食,已當,語,彼 比丘,言。 持。殘食,來還與。諸比丘。諸比丘足食已 衆鳥"辭,食鳴喚。 自今已去聽,諸比丘從,彼持食 ,言。大德我足食已。 彼比丘應取,少許食,已語 汝實爾貪養不、知。足 爾時世拿知而故問 不敢食逐 知 是 看 霏 食 我 食 被 昰 食 食

●世尊官 四篇二点●②*

而

食之。

咽咽波逸提"是中憂波雕。

比

爲

知。行時一知,魚及肉。飯髮,知,持來,知、進知。

而食之。

咽咽波逸提。是中憂波雕。

比丘

食足食想突吉羅,不足食疑突吉羅。比丘尼

講

與食

欲,使,他犯*戒,耶,答言實爾世尊

斻

放問,彼比丘

汝夏知,他足食,已、慇懃

突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂

、犯。不犯者。食作"非食想,不,受,作餘食

非

威

儀非沙門

法

非净

行

;知,捨威儀,足食已拾,威儀,不,作,餘食法; 知。行時,知,乾 飯 食,知,持來,知,應知,威

威儀,知,治威儀,足食已拾,威儀,不,作,餘食

威儀,知,拾威儀,足食已拾,威儀。不,作,餘食 時知乾"飯知魚及肉。飯知,持來知,進知 食,之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知,行 **捨威儀**,足食已捨,威儀。不,作、餘食法:得而 知,行時,知,變食,知,持來,知,應知,威儀知,

法。得而食、之。咽咽波逸提。是中憂波雕。比

丘

得而食之。咽咽波逸提、是中憂波離。比丘

時知愛乾*飯魚及內知持來知趣知藏 食、之。咽咽波逸提。是中憂波離。比丘知,行 威儀"知,足食、已捨,威儀、不、作,殘食法、得而

|知||拾威儀||足食已拾||威儀||不,作||餘食法|

丘知 行 儀,知,捨威儀,足食已捨,威儀,不,作,餘食法, 知。拾威儀,足食已拾、威儀。不、作、餘食法、得 得而食之。咽咽波逸提。是中憂波雕。比丘 行時,知,肉飯變乾*飯,知,持來知,遮知,藏 而食、之、咽咽波逸提、是中憂波離。比丘知。 若比丘自手捉,食。作,餘食法,不,皮,餘食法, ,他作,餘食法,不,成,餘食法,突 吉 羅。 若知 餘食法,得而食、之。咽咽波逸提。若足食已爲 麻黑石蜜磨細末食,彼比丘足食已,不,作, 有。根佉闍尼食。 枝葉華果佉 闍尼食。 油胡 得而食、之。咽咽波逸提。憂波雕。是爲。行比 知:捨威儀,足食巳拾:威儀,不作。除食法, 時,知:飯變乾*飯魚,知,持來,回知,逃知,威儀 食、之。咽咽波逸捷。是中憂波離。比丘知,行 拾威儀,足食已拾:威儀。不,作,餘食法,得而 知行時,知,肉食,知,持 來,知,选 知,威儀,知 足食想波逸提若足食疑突吉羅若比丘不足 餘食法、盡持去不、成、餘食法、突吉羅若足食 餘食法、不、成、餘食法、突吉羅 食法,突吉羅。 若比丘使,淨 人持食,作,餘食 突吉羅若持、食置、地。作,餘食法,不、成,餘 他足食,已作,餘食法,不, 成,餘食法,突吉羅。 丘五處足食,住坐臥亦如、是。 供闍尼食o者。 餘食團法,突吉羅。以,不好食,覆,好食上,作, 法,不、成。餘食法:突吉羅。 若比丘淨人前作。 時,知,@魚食,知,持 來,知,邁知,威 若比丘受:他 儀

離

有。五處應足食云何爲五。憂波離,比丘知 .佛言。行比丘有.幾處.應.足食.佛告.憂波離!

時,知,飯食,知,持來,知,造知,威儀,知,拾

足,有,五種足食,知,是飯,知,持來,知,遞知 食,一一食,若飯若整若乾*飯若魚及肉分,飽

法,得而食、之。咽咽波逸提。爾時拿者《憂波

。即從、座起偏露,右。臂,右膝著,地合掌白

儀知給威儀,足食已拾,威儀。不作,餘食

五

種食飯變乾"飯魚及肉"於,五 種食中,若

當 結

集。十句義

一乃至正法久住。

欲說

戒

者

.如.是說:若比丘·足食竟:或時受.請不,作 食法。而食者波逸提。比丘義如、上說

食者

非食不,作,除食法,自取作 、作,餘食法,若已作,餘食法,無、犯。無犯者。最 作。餘食法, 作。餘食法 若病不,作,餘食法,病人殘食不 乃 至手及處若與,他他與已 ,餘食法,若8不,置

地

四爾時佛在"含衞國祇樹給孤獨園"時含衞國 彼比丘食,已不,作,餘食法, 中兄弟二人作。比丘,一比丘 貪 餮嗜食。 初未。制成,廢在心能痛惱所。穩三十 問言。汝知而故作耶。答言知。爾時彼比丘嫌 食。得而食、之不、知、厭足、彼比丘報言。我雖 即受。食之。貪養比丘語言。未,曾有"如,汝貪 彼比丘聞,此語画已心懷,悲恨。於,異時,見 不、知,足食不足食餘食不餘食、得而食、之時 異比丘、語言。未,曾有、如、汝今貪餮嗜食者, 、知,足食不足食餘食不餘食,得而食、之。 其中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知,慚愧 贵此比丘,如,是言。 云何知,他比丘足食,已 彼比丘問言。知,我足8食,耶。答言知。彼比丘 **、食而未、足,彼比丘語言。** 餮,如,是不,知,足食不足食,不,知,餘食不餘 世 與食,欲、使,他犯母戏,也。爾時彼比丘往,至世 者,嫌。責彼比丘云何知。他足食,已。撥熟請 慇懃請。與食:欲、使:他犯 ◎戒。 時諸比丘 奪所。頭面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白 1 世尊爾時以此 因緣集此丘價,知 汝食先 已鲍足 慇懃請,與食,彼 有 不

世尊爾時以,無數方便,可。責9彼比丘。

汝所 旌

·是說;考比丘知;他比丘·食;竟。點熟請,與食 集十句義。乃至正法人住。 種有漏處最初犯戒,自今已去與,比丘,結 方便,呵,责彼比丘已告,諸比丘, 旗6者,6佛言。不,知者無,犯自今已去常,如 知,已食已足食,或作,波9逸提懺,者。或有,畏 波逸提。如是世尊。與此丘、結戒。爾時諸比 長老食、是。食、以、是因緣、非、餘欲、令、他。犯 以是因緣非餘欲使他犯回戒 、是說戒。若比丘知,他比丘足食,已。 若受請 丘。未,知,已食未食,不,知,足食不足食,後乃 五種 亦如上。 丘義如"上記"。 不、作"餘食法"點熟請"與食,長老取"是 欲,使,他犯, 與者突吉羅, 足食足食想波逸 、令..他犯.與者突吉羅。若作.餘食法.已與.他. 食,而食,之。與者突 吉羅、 若與,病人食,欲 者比丘不,作,餘 食 法。與,前人; B前入作,餘 前人受而不、食舉置、與者突吉羅。 丘。不、食藥、之。與者突吉羅。若比丘與令、食。 受食、之。、咽咽二俱波逸提。若與合、食前比 ,作,除食法,慇懃請,與食,言,長老食,是。彼即 不足食疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那 (食)欲,使,他犯*戒,9耶。爾時世尊。以,無數 令食 洲沙彌尼突吉羅。 所不應為。 他犯。與者突吉羅。持病人殘食與 足食疑突吉羅。不足食足食想突吉羅。 前人受已轉與"餘人"與者突吉羅 云何知。他足食,已。慇懃請。 彼比丘知。他比丘足食,已不 食者五種亦如、上、四請亦有, 是謂爲、犯。 欲,說我,者當,如 波逸提 此癡人多 不犯者。若 岩比丘 (他欲 食. 戒 比 緣面集"比丘僧"

先不,知 犯一不犯一不犯者。最初未,制成,慶狂心亂痛 而食,之。若未,作,餘食法, 與令,作,餘食法 若與令,舉置,而食,之。 惱所,纏三十 人餘食,與不、令,他犯,作,餘食法,與不、令,他 而食、之。彼不、作,餘食法,面而食、之。若持,病 "足食不足食想 岩使,今四送與,人取 若 與分類而 食之。

@爾時佛在,羅閥城耆,闍崛山中,爾時羅 答看,視沙門釋子, 何不,供,給飲食供養,然 中人民節會作。衆母位樂、時難陀跋雖陀二釋 伎樂 耶。 育 、食出,門、値,天雷電,暫見,共面, 時婦女怖稱 釋子食乾故看, "伎" 後贈者,時衆人即與此食。時難陀跋難陀二 衆人皆共觀看。時有"一人語。衆人言"汝等 子。到.彼看四伎難陀跋難陀釋子顏貌端正. 慚愧 此語,已還至,信伽藍中,以此因緣,向。諸比 寧自破腹不,應,夜 乞 非,鬼我是沙門釋子。 天陰關至。一懷四妊婦女家乞四食,此婦女持 日暮迦留陀夷。著太持、鉢入羅閥城、乞食 陀跋難陀以,此因緣,具向,諸比丘說。 丘,說。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 云何難陀跋難陀迦留陀夷,非時乞食幷觀 面坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊以,此因 鬼鬼卽墮娠。 |者。嫌。||責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷 。時諸比丘往,世尊所,頭面體,足。在 迦留陀夷語言大學妹,我 向、暮還至。耆闍崛山 婦女患言。 食、時迦留陀夷。 沙門 釋子 於時 時難 閯 聞 城

無數方便呵。貴難陀跋難陀

乞食易、得

時已過。 逸提。 制戒。 提 時受食食咽咽波逸提。 中按,此時爲法。 說戒,者當,如.是說,者比丘非時受食食者波 與此丘結戒。集十句義,乃至正法久住。 去不、得,觀,*伎视,*伎者突吉 羅自今 已去 難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘。 沙 時 愼不,敢非時哦。 有。乞食比丘,見,他作黑石蜜中有:劂尼, 四非時疑突吉維。比丘尼波逸提。 突吉羅。非時時想突吉羅。時非時想突吉羅, 緣,服者突吉羅。非時非時想波逸提。 尼食如上,品滿圈尼五種食如上, 從。日中,乃至明相未,出。食者有,二種 拜觀,後樂 何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。非時間乞食 **郡子及迦留陀夷。** ,犯,若喉中見出還咽無 沙彌沙彌尼突吉羅。 有。病比丘,服:吐下藥,比四丘の煮粥熟 門法非淨行非隨順 七日過1七日波逸 比丘義四如,上。 時者明 相 出 乃至日 應 **业尊以無數 方便 呵 貴難陀** *煮麥令,皮不,破源汁飲之無 佛言聽、嫩無犯。作法應 四天下食亦爾。 汝 是謂爲、犯。不犯者。 所 提。盡 犯 若非時過非時波逸 行 爲 無犯者。最初未 非 所不應 形壽藥無,因 非 若比丘非 式叉磨那 非時 威 非時 自今日 爲 儀 佉闍 頃日 欲 者 爾 辟 疑 굸

◎爾時佛在「羅閱城耆閣崛山中」爾時拿者泇 羅。在中住常坐禪思惟。若乞食時到。迦羅著 爲日日入,城乞食疲苦, 、衣持、鉢入,羅閱城@中,乞食。 爾時羅閱城中 魔狂心亂痛惱所,總七九 時 迦 羅作如是學念 我事可、食、先得者。 我里个 何

四(非)—鲁力 四(丘)—鲁力和 四流—者引流和* 四(我宿食戒)十篇和 四(中)—鲁力和 四之十(昔)为 四(今)—鲁力和

食者波逸提。受。七日藥、過七日食者波逸提 比丘學。宿食,而食咽咽波逸提。非時過非時

壽藥無病因緣而服者突吉羅、宿作。宿

提

宿疑突吉羅。

非宿宿想突吉羅

至細末食。正食者。

飯變乾*飯魚及肉。

若

食有二一種。正食。非正食。非正食者。根食乃

日於一切沙門釋子、受、大戒、者皆不、清淨。

l提。比丘義如、上。宿食者,今日受巳至,明 |戒 者當,如是說,若比丘殘宿食而食者波 ·集,比丘僧,知而故問,迦羅,汝實學,宿食,而 見、迦羅、問言。汝。昨來何處來。於小食大食 曹於,小食大食上,不,見,迦羅、將,不,命 大食上,不,見,迦羅,時諸比丘自相謂言。 面 食。爾時諸比丘往。至世尊所。頭面體,足在。一 知、惭愧、者、嫌、贵迦羅、言。云何藏、舉宿食、而 比 若爲"惡獸所」害。 時迦羅以"此因緣"具向"諸 【丘·說。其中有,少欲知足行,頭陀·樂·學戒 一不,見、汝。我等謂。汝命過。若遠行。若罷道 | 獸所,害耶。不,爲,水所,漂耶。後 。不遠行耶。不,休道,耶,不被賊 |坐。以||此因緣||其白||世奪||世尊以||此因緣 湿で後即 如所念。時諸比丘。於小 耶不為 於異時 終 我 食

洗穿壞如法洗餘不出者無犯。若宿受加酥 痛惱所、觀三十 油脂,用潤鼻。若縮鼻時*酥油醛,唾出。應,棄 邊,乞食得,食。鉢。孟有,孔。鄉,食四鉢中。彼網 有。餘。與,沒好,與,塔作人,與"易舍作人"計 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯 、之餘無犯無犯者。最初未制戒。 僧與。食直。後*於。異時一乞食比丘。 宿疑突吉羅比丘尼波逸提。 不犯者。宿 式叉摩 癡狂心亂 從作人 受食 那

分學律卷第十四

四 分學律學管第十五學的人之十

食耶。

答言實爾。

爾時世尊以無數方便,呵,

黃迦羅,汝所爲非。非 威儀 非 沙門法 非淨

行非隨順行所不應為

云 何迦羅學。宿

四姚秦崩賓三藏佛陀 |佛念*等 耶 譯 舍

◎爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。爾時含衞 或在願中 四九十單提法之五 法 子不,知,惭愧,犯,不與取,外自稱言我修,正 我曹故爲,沙門釋子,飲食供養置,如是處 弟姊妹。作。飲食祭祀供養。而取食之。如 丘自取食,之。諸居士見皆。共嫌,之。 於四獨道頭或門下或河邊樹下或在一石邊 中諸居上 著、糞精衣。 城中有。一比丘。即作。是念。我今寧可,常乞食 丽 我 如,是有,何正法。我等爲命過父母及兄 等乃 爲 作飲食祭祀供養。 爲。命過父母及兄弟姊妹及四夫 彼即如所念!便行。爾時含衛城 命過父母@及兄弟姊 時彼乞食比 。沙門釋 妺 故 似 若

與,比丘 結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,

迦羅癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去

相法而行。

世尊呵。责迦羅|已告。諸比丘。此 `汝意難,欲,少欲知足。 後來衆生

一而食耶。

世尊所。頭面禮,足在,一面,坐、以 ıþι 此 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 飲食祭祀。而自 取食之一時諸 知 比 慚愧 丘 聞

提 是說 白世尊。世尊以此因緣集團諸比丘僧以 四飯魚及肉奢耶尼食者。酥油生酥蜜石蜜。 與者受者俱知,中間無,所,觸礙。 、物授手受。 若持.物授持.物受。若遙過 諸居士。爲命過父母"及兄弟姊妹」設圖飯食 嫌,責乞食此丘.言。云何乞食比丘,含衞城中 食者。從,根食,乃至細末臍食。食者學數飯乾 若有、因緣、置、地與是為。五種受食、 若衣與衣受。若曲肘四與曲肘受若器與器受 7i 枝淨水、不、犯。自今已去當。如、是說戒。若比 如,是世奪與,比丘,結 戒。 時諸比丘於,中生 集.十句義 乃至正法久住。 有漏處最初犯戒" 非沙門法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 無數方便,可。責彼比丘。汝所爲非。 非,威儀, 祭祀供養。而8自取食之。爾時諸比丘往8至 是謂。五種受。復有。五種受食,若身與身受 丘不受o食者 藥 著。口中,除,水及楊枝,波逸 疑。不敢自取 云何乞食比丘。自图取, 含衞城居士祭祀飲 (比丘;已告:諸比丘;此乞食比丘癡人。多種 而與食田之。世傳以無數方便,阿、貴彼乞 五種受。手與手受。或手與四持、物受 比丘義如,上。不與者未,受 若比丘不受食者藥著,口中,波逸提。 "楊枝淨水,佛言。比丘自取,楊 自今已去與"比丘結戒。 欲:說戒,者當,如 一者是。 得墮.手 "此因緣!具 佉闍尼 物與 受者 若持 ψ̈

◎(食)+® ◎(與)-® ◎数氮二氮数氢③ ◎ 氮二拼合意* 同不免基二活四

比丘不與食自取著,口中,除,水及楊枝

呶

電流過程。非時過非時食者波逸提、受七日 學藥過七日食者波逸提、盡 形壽藥無。因緣 不受疑突吉羅。受作。不受想,突吉羅。若受有 不受疑突吉羅。 是謂為,犯。 不犯 者。 取。水 沙彌尼突吉羅。 是謂為,犯。 不犯 者。 取。水 及楊枝,若不,受,酥油脂,灌鼻與、睡俱出。 餘 者不,犯。 若乞食比丘鳥。銜食墮。鉢中,者風 水、衛者無、犯、無犯者。 最初末。制戒, 撥狂心 鼠痛惱所,擾三寸

學至世尊所,頭面禮」足在,一面,坐。以此因 黃跋難陀釋子。 云何自爲身 乞。求 如是美 雜食,況9万出家人。時乞食比丘閒,此語。 食。報言。無所,患苦但意欲,得雜食,耳。商買 今欲、得、雜食、商費問言。今有,何患,乃思此 到著,衣持、鉢。詣,彼商買家。『作』如、是言,我釋子。有。一商主,爲[檀越]時改難陀釋子。『時 **●**爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時跋難陀 何自爲.身乞。如,是美食。 國時諸 比丘往 FE 報言。我曹賈客常。買賣生活。 數方便啊.責跋難陀釋子,汝所爲非。非.咸 緣,具白,世拿,世拿以,此因緣,集,比丘僧, 無 、爲。云何跋難陀四釋子,自爲、身乞,求如、是美 ||非||沙門法 非||浄行||非||隨順行| |樂||學戒||知||慚愧||者||嫌||責跋難陀釋子||云 緣,向,諸比丘,說。其中有,少欲知足行,頭 時乞食比丘食訖。還至:僧伽藍中。以。此 猶尚不,能,得 所不應 嫌

,食竟。 若比丘無病自爲,身乞,如,此美食食 、己。若不、乞而得無、犯。無犯者、最初未、制戒。 乞。爲。病人,乞。 得,好美飲食乳酪魚及肉。若比丘如、此美飲 乞得已聽、食、之。自今已去當,如、是說戒,若 爲,病比丘,乞、得國食已不,敢食,佛言自今已 諮病比丘。閉』此語:已皆畏慎不。敢乞,不,敢宏、食者波逸提。如、是世尊與、比丘、結戒。時 美食乳酪魚及肉。若比丘如是美食自爲身 <u> 癡狂心亂痛惱所</u>纏四十 沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。病人自 咽咽波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌 美食者乳酪魚及肉。病者乃至一些間不堪 去聽,病比丘乞,彼人。亦應,爲,病比丘,乞。 正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若有,如,是 戒。自今已去與。比丘、結戒。集。十句義,乃至 告 食。無病自爲智身索者波逸提。比丘義如上。 諸比丘 跋難陀療人。多種有漏處最初犯 乞得而食'或已爲知彼彼爲

四爾時佛將:千二百五十弟子: 遊行來,至含衞國。爾時諸檀越供 報言。我得,二餅,時彼婦8女卽語 女人哪此女人即問,傍人,言, 時阿難飢賦餅。 乞兒衆中。 餅,與10乞人,阿難即受、数,人與,一餅,時彼 分』此*餅,阿難即受、教。以*餅@分,與衆價! 僧,大得回餠食。 時世奪告,阿難,汝與,衆僧 *分已故有.餘在.世尊復告.阿難。 |報言。我得,一餅,彼卽復還問。 有 餅粘相著。 一裸形外道家女 詡是一"餅與此 汝得,幾*餅。時 從拘薩羅國 此 汝得機餅 顔貌端正。 養佛及衆 以,此四餘 女言。彼

世傳以,無數方便,呵,黃電跋難陀釋子,已

B食。食者飯變乾*飯魚及肉。若比丘裸形外 已 門程疊是:婆羅門留問言。汝是何人。食,他食 言所、索可、得。復問四言從、誰間、得耶。報言禿 ψ 國,道逢。一篇信瞻相婆羅門,卽問言汝從,何 彼會中有"一梵志" 在,此 食 已便向,拘薩羅 朙 典 @耶。諸比丘白、佛。佛言。自今已去若諸比丘 世尊與。比丘話戒、諸學餘外道等皆有、怨言。 乃至正法久住。欲、說戒、者當,如、是說。若比 傦 緣具白。世尊。世尊爾時以此因緣集,比丘 如,所聞事.語.諸比丘。@時諸比丘以,此二因 頭居士邊得。復問何者是禿頭居士。報言沙 來。報言我從,含衞國,來。復問,云何含衞國 式叉摩那沙彌沙 道若男若女自手與食者波逸提。 學人波私波羅閣者。在此來外,出家者是。法 食者母波逸提。比丘魏如、上。外道者。裸形異 當"如,是說戒,若比丘外道男外道女自手與 欲。與食,者。當,置,地與,若使,人與,自今已去 丘與,裸形外道若男若女、食者波逸提。如、是 不犯者。若捨著,地與。若使,人與,若與,父母 不,與還變悔者一切突吉羅。比丘尼突吉羅。 者波逸提。與而不、受者突吉羅。方便欲與而 一二外道有過。 尼食者。 ·發.此惡言:@也。@彼婆羅門至.僧伽藍中! 此語 卽懷,愁憂, 諸比丘聞亦復不,樂。 告言。自今已去與"比丘,結戒"集"十句義 、汝私通。何得、不、奥,汝二。餅 乞,求飲食,可,得不。復可,得,持行不。 根食乃至果食油食乃至磨細末 我曹復有"何過"而不"得"食 彌尼突吉羅。 也 是謂爲犯 岩奥而受 時 阿難

●(株)—● ●新二柳® ●爪二抓● ●(朱美女式)十兩句 ●時到二到時員者の ●作二語員会の ●買女二度買賣者の ●[乃]—曹令 ● ●[前時]—曹命 ● 四[至]—曹命 ● 四[神子]—自命 ● 四[故称陀芥子]—自命 ● 四[文]—自命 ● 西底二萬日命,[祥]—申 ● ● 四次二位自命 ● 四次二位由国命 ● 四(東外以北大)十兩の 田前二新物* ●分二就命,其命 ● 四(公)—曹命 ● 四大十(女) ● 田底二付日命,其命 ● 四(北)—自命 ● 四大二人自命 ● 四[六]—自命 ● 四(北)—自命 ● 回(北)—自命 ● 回(北)—由 ● 回(北)—

呵

責已告,諸比丘。

自今已去當,如是說

戒

設戒.

者比丘先受,請已。

布施衣時不囑授入城?

,犯,不囑授入城。 佛言。自今已去聽,諸比

心亂痛惱所。經四十 勢,强奪。去無犯。無犯者。最初未則戒。廢狂 "塔作人别房作 人,計,作食價,與"若"爲,力

、人能,僧伽藍中。 《語,諸比丘,明日詩、食。 即 **●**爾時佛在·含衞國祇樹給孤獨園·時舍衞城 e於,其夜,辦,具種種甘♥饌飲食,明日清旦往 跋難陀釋子來:入城中,長者聞;來至;即遣 友。彼作,如,是念言。 若跋難陀釋子來入,此 四小食時乃更詣,餘家, 已集。若飲食已辦者便可,施設,何須,留待, 集。飲食辦者可,時施設,長者報言。諸尊の小 家,就,座而坐。 諸比丘。語,長者,言。 衆僧已 白,時到,時諸比丘到時著,衣持、鉢。詣長者 ■至四世尊所,頭面體,足の已在,一面,坐,以, 衆僧。願諸會O小留待,跋難陀。爾時跋難陀。 來入"此城,者。 者白"諸比四丘,我先有"誓願。 若跋難陀釋子 留品待須。跋難陀釋子至。 諸比丘報言。衆價 僧,以,無數方便,呵,實跋難陀釋子. 此因緣,具白,世尊以,此因緣,集,比丘 諸比丘飲食不、得,滿足,耶。®爾時諸比丘往 子。小食時更詣、餘家、時垂、欲、過四方來。使 慚愧,者, 嫌,責跋難陀釋子, 云何跋難陀釋 時諸比丘見"時欲過, 有。一豪族長者。 「時四晚過。恐諸比丘不、得,具足滿食。 時長 一者。當為一跋難陀,故飯,食衆情。於,異時 其中四有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 ||威儀||非 我當為,践難陀釋子,飯面食 抄 與"跋難陀釋子| 知舊親 門法非淨行 日時 垂,欲,過方來。 難,得,飲食, 竟不,滿 非 汝所爲 隨 順 行 還 門法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 云何 呵」責跋難陀釋子,汝所爲非。非,威儀,非,沙 世尊所,頭面聽,足已在一一面一坐。以,此因緣

餘家,時欲過方來。使,諸比丘不,得滿足食 所,不,應,爲。 比丘,結戒。爾時羅閱城中有,一大臣, 與,跋 ·請。小食時至,餘家者波逸提。如,是世奪與。 徻 便可匈賦之。其人報言。羅閱城中大臣勅、我 時彼使人卽持,果詣,僧伽藍中,白,諸比丘,大 語言、我與、汝知舊。可,持,此果,衆僧中分布: 舊親友。汝可,持,此果,往,至僧伽藍中,示,之 難陀釋子,知舊親友。時彼大臣。 於,異時,大 法人住。欲,說戒,者當,如,是說, 若比丘先受 自今已去與"比丘,結戒。 已告。諸比丘,此癡人多種有漏處最初犯戒。 跋難陀言。 使,衆僧不,得,食,新果,時諸比丘聞。其中有, 令、*賦,與僧、今須,跋難陀四釋子至:當、、賦,與 言。汝@持此果」詣:僧伽藍中,示。跋難陀釋子 德。此是價新果。諸比丘語言。若與"衆僧者 得。甘果, 少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者、嫌,責 時跋難陀後食已方詣。餘家,時過乃還。 世尊以無數方便,呵.责"跋難陀釋子 即動,一人言。跋難陀釋子是我知 云何後食已方 詣。餘家。時過乃 云何跋難陀釋子。 集"十句義"乃至正 小食時 剩 提 若

詩已 中衆僧大有。請處。諸比丘皆畏愼。 **岩比 丘先受請。** 語檀越家作,羹作,粥作,飯。 提。如是世傳與諸比丘、結戒。時病比丘。 住者。自今已去當。如是說我。若比丘先受 赐授比丘 囑授入,城。 m的成須四城或須.斧或 須.豐盂 或 須四盆或 授餘比丘,除每時因緣,波逸提。是中時者病 丘不,囑授,得,入。 城。恐犯,食後至,餘家,白,佛。佛言。聽,病比 、城受請。白、佛。佛言。 自今已去聽:諸比丘相 當,如,是結戒,若比丘先受,他請自己,前食後 城。恐犯,不囑授入村,四白,佛。佛言。自今已 尼延陀,或須,毛殿,諸比丘皆畏愼不,敢入 須,小椀,或須,銚或須,繩或 須,衣懸,或須, 時 時。如是世尊與此丘、結戒。時諸比丘作、衣 食詣,餘家,不,屬,授餘比丘,除,餘時,波逸提 去聽,諸比丘作衣時不覺慢及人村,自今已去 戒。時諸比丘施衣時到。或有,已 得施 餘時者病時作衣時,如是世 奪與此丘 處。或有,方當,求索。 比丘先受請。 到。或須大釜或須小釜或須、叛或須 如是世尊與 前食後食 詣。餘家,不。赐四投,者波逸 比丘不,知,當,囑,授誰。 若獨處。一房中,當,屬,包授比近 (諸比丘) 前 前食後食至;餘家,不,囑 自今已去8應,如是說戒 食 彼是慎不。敢入。城。恐 後食詣 結戒 彼畏愼不,敢入 餘家 爾時羅題城 佛言。 不敢入 者波 先 衣 伊 結

自今 已去當,如是 前食後食脂餘家 臣

跋難陀釋子。後食巳更詣,餘家,時過*方還;

,諸比丘不,得,食,新果,世尊以,無數方便

具白.世尊,

世尊爾時以此因緣,集,比丘僧,

使,諸比丘不,得,食,新果,也。

諸比丘往

說

若比

ĪĒ.

在食家中

有實强安

坐

者波

逸

提

比丘義如,上。

食者男以女為 家者如上配

食女以

男為

應更 衣家,乃更至,庫藏處。及聚落邊房,若•至,比 後若欲,去者當,更囑授, 月,乃至衣上作。一馬齒縫,是也。施衣時者。 自 前食者明相出至。食時 謂爲、犯、不犯者。病時作衣時施衣時囑,授比 尼波逸提。式叉摩那沙漏沙漏尼突吉羅。是 時波逸提。 丘尼僧伽藍中,若即白衣家還出。失,前囑授 授, 若欲,@往@應,更囑授,而去。若屬授至,白 若比丘囑授欲,詣,村。 比 至"日中:是。 不 或命難梵行難無犯。 衆多家敷,坐具,請,比丘。 『莊嚴欲,去而不,去四者一切突 吉羅。 [恣竟'無[迦絺那衣]一月。有[迦絺那衣 丘 詣。餘家,不屬。授比丘,入西村四間除餘 作衣時施衣時 在心亂痛惱所,種四十 不、至,所囑授處。 除此已餘時勸化作、食幷施、衣者是也 |者同一界共住也 (囑授而往) 餘比 無比丘,不,囑授,至四餘庫藏梁落邊 "無,迦絺那衣.一月,有,迦絺那衣. .比丘尼僧伽藍 岩 家者有 男子女人 所居也。 丘 除 脚在門內,一脚在門外,方 **考比丘先受**;辭已。 前食後 是謂"餘時"比丘 **.餘時.波逸提**。 。無犯者。 乃更詣。餘家,失,前囑 病者如,上, 而中道還失前囑授 若比 丘 至所屬白 若爲面力勢所持 後食者 最初未,制戒 **屬授欲**指 作 餘 1衣家: 若 義如上 從 衣時者 時 食時 比丘 者 玉 <u>Ŧ</u>i. 餘 病

四爾時佛在,含衞國祇樹給孤 Œ. 名 阳 夷 回齊。回迦留陀夷亦復顏 本處,俗時四有,同友白衣 獨國 四色 婦 羘 端正 類針

侚

正法人

住

欲

戒

者當

處最初犯

自今已

去與 比丘

陀夷。已告。諸比丘。

解時世尊以,無數方便,

以 9丘往9至世食所頭面禮 净 安 傦 此 足 嫌. 資迦留陀夷.言。 去時有。乞食比丘、來至。其家。時乞食比丘復 ,去。更欲,作。何等。我今拾.汝出去。隨汝在.後 夷,言、比丘妨,我。向言,須、食。食已如何故不 私現相令。其不。去。 坐住不去。 11 須 聖慶婆私亦繁,意在,迦留 迦留陀夷。汝所爲非。非,威儀 夷 爾時乞食比丘。 欲,何所作。 時彼夫主瞋恚作 >是語,已便出 ,須,食。已與,汝食,竟。何以不,去耶時齋憂婆 爽 時 極愛敬未。付相難 而 因緣 (坐耶 言 行頭陀樂學 到 迦留 行 』此因緣每向,諸比丘,如說。其中有,少欲 食與之。 (何等)耶 삼. |知而故問||迦雷陀夷||言 非 時著、衣持、鉢。 時務憂婆私洗浴莊。嚴其身 汝云何在 具白世尊。 Pέ 隨順行。所不應為 對日實爾。 夷縏意在 其夫語: 婦即如,言與,食。 報言 ·戒.知:慚愧.者.嫌.貴 還出,含衞城,到,僧伽藍中, 食家中 投須食 夫主問 汝云何在,食家中,安坐。 世算以,此因緣 時彼夫主與黑貴迦留陀 世尊以 無數方便 , 迦留陀夷 言。 往三齋憂婆私 商品交 Ē 安坐。 足在 夷所 迦留陀夷 "汝實在"食家中, 其夫卽語,婦言。 非沙門法。非 迦留陀夷食已 굸 婆 一面,坐。以 嫌责迦留陀 (何在)食家 私所。 汝向者言 時迦留 集比丘 家就 夫主心 i-j 呵 責 知 欲 座 斖 陀

勢者所,持。或被,繫閉, 或命難9或梵行難.

從前8經過不住。或卒病發倒

地

或爲力

有。客人,在二處,不,官不,四點,不,即轉不、官或

戶處坐。若有:二比丘,爲,件。若有、識別

或

謂爲,犯,不犯者。

'若入'食家中'有'寶舒,手及

足波逸提。式叉摩那沙爛沙爛尼突吉羅。 不、盲者亦突吉羅。立而不、坐者突吉羅 强安坐者波逸提。盲而不,舞者突吉羅

· 比 丘

是

聾 有 有

而

舒,手得及戶應 瑙真珠四虎珀金銀。

若比丘在 若比丘在

食家中 食家中

寶

Ħ

]去與"比丘,結戒。集" 呵 迦留陀 及戶處一坐。即便在一戶扇後, 如是語,食家中有、寶不、應。安坐:應 、衣持、針。往、至齋憂婆私家。 自念言 在。迦留陀夷所。爾時尊者迦留陀夷 留陀夷繫意在。齋憂婆私。 8)耐時佛 濟面顏貌端正。 _齋憂婆私_共 聞 。迦留陀夷語聲 夷 狂 本處。9俗時有。白衣同 ,舍衞國祇樹給孤 語 迦留陀 時有。乞食比丘 嫌责言。 長亦顏 齋憂婆私 坐 獨園 **S犯端正** 云何 時 友婦 迦司 爾 完在,舒手。世年作, 來至 在 到 亦 時 食家 陀夷 名 時著 繁意 盽 拿

家中屏處坐 式)十**届**多 四 俗十(人) **会多四**(好 婆 私) 十顏

①〔餘〕一卷② ②是十(也)》 ③男子女人二男女自③ ② ③(一)—— ○ ③ ⑥克二淡 ○ ② (在)— ② ④底十(去) ④ ②及二万 ⑤ ⑥〔至〕 — 自③ ⑥ ① 杜二門 ③ ⑤ ① [刑] — 自⑤ ⑥ ② [本] — 自⑤ ⑥ ① [正 三元 比 丘 ⑥ ② [余] — 自⑤ ⑥ ② 力 势 二 势 力 自⑥ ⑥ [在] 在 自⑥ ② [在] — 自⑥ ⑥ ⑥ [在] — 自⑥ ⑥ [在] — 由⑥ [在] —

迦

E

極 三四 犯無犯

者

最初未。制戒。

癡狂心亂痛

惱所

無

勢者所持

被

繁閉

或

命難四或梵行難

不知識或從,前過不,住,或卒病倒

地の成

得,及,戶使,乞食比丘見,若有,二比丘,爲,伴。

別人,在,邊。或會有,客人,在

麂

示

謂爲.犯。不犯者。若在.食家中.有.寶坐。舒.手

此因緣,具白,世尊。世尊爾時以,此因緣,集 欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責 乞食比丘o出還,含衞城一至,僧伽 比丘往。至世尊所,頭面體,足在,一面,坐。 『陀夷』言。云何在。食家中,有。寶屏藏坐。 | 因緣| 具白| 諸比丘 實屏處 知而故問。迦留陀夷. 坐 "个,我等不,知 諸比丘聞。其中有少 爲 汝審在.食家 何 整中. 所 作 ĮJ, Ų 諸 迦 阱 所

比丘僧. 坐o那 得,及,戶令,乞食比丘見, 食男是女食。 者當,如,是說 丘 所,不,應,爲。 奪 中,有、實在,屏處一坐。語耶。答言實爾世母。世 聲而不、盲突吉羅。 立而不、坐突吉羅。 比丘 ·寶在,屛處,坐者波逸提。 一波逸提。武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 一者波逸提。 種有漏處最初犯戒。 **谢**時以:無數方便,呵.責迦留陀夷.汝所爲 ·結戒。集.十句義.乃至正法久住。 "彼比丘入,食家中,有,實屏處坐" **屏處者** 非,成儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 。呵.责迦留陀夷,已告:諸比丘。此癡人 岩樹牆壁 離栅岩衣障及餘物 寶者車 栗。馬瑙眞珠虎珀金 比丘義如,上說。 云何在。食家中有,寶在,屏處 若比丘食家中有資在,屏處 自今已去典。"諸比 官而不、聲突吉維。 若比丘 食家中有 食者女是 男 。使"舒手 。欲"說戒"

不知。 郷四元 不 犯 者 最 初 未制 戏 **癡狂心亂痛惱**

闡 W. 、衣持、鉢。往、至齊優婆私家。 在,露地,共一處 迦留陀夷。本處、俗時有,白 衣親友婦,名曰 **图解時佛在** 愧者, 嫌貴迦留陀夷 言云 何在 齋憂婆私 共一處坐語耶。時乞食比丘四舍衞城中食已。 **拿者迦留陀夷画言。** 夷與,齊憂婆私,共國露地一 坐語。有,一乞食比丘,來,至其家,見,迦留陀 在。迦留陀夷所。 陀夷繁意在,齊優婆私所。齊優婆私亦繫,意 」齋。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。時迦留 便 語 迦留陀夷"汝質與,齊憂婆私,露地共一處坐 世尊,世尊以,此因緣,集,比丘僧。知而故問, 尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因緣,具白, 選僧伽藍中。以此因緣語:諸比丘,諸比丘 集"十句義 種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘 丘義如上。女人者の人女有。智命根不 迦留陀夷。在'齊憂婆私家'露地共一處坐語 Ą ,法,非,净行,非。随順行, 所、不、應、爲。 |露地共一處坐語。●爾時諸比丘往回至世 呵"責迦留陀夷" 汝所爲非非"威儀 其中有,少欲知足行,頭陀,樂學戒 知,慚 呵。實趣留陀夷:已告,諸比丘,此癡人多 答言實爾世尊。即爾時世尊以無數方 若比丘獨與,女人,露地坐波逸提, | 乃至正法 久佳欲 | 說戒|者常 |含衞國祇樹給孤獨園||爾時 比丘。屏處者。見屏處聞屏處 爾時尊者迦留陀夷到時著 云何與,齊憂婆私,露地 處坐語。即嫌。資 i. 非沙 結 云何 拿者 戒 Ŀ. 比 如

> 波逸提。 處坐波 屏處者。 最初未,制戒, ¸前過不¸住。或卒病倒¸地。或B爲¸力勢所¸持。 爲犯。不犯者。有二比丘爲件。若有,識別人, 常語不聞 在、邊。或有。客人,在,一處,不、冒不多聲。 而不、盲突吉羅。若立不、坐突吉羅。 被繫閉。或命難*或梵行難不死。不犯 逸 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 岩座電霧 提。 搫 癡狂心亂痛惱所,纒西 若 彼比丘獨與,女人,露地 富而不,聲突吉羅。 黑腦不,見 面 聞 。比丘尼 屏嵐 或從 屯

❷爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時跋難陀 釋子。與1餘比丘:共開欲、求,懺悔, 跋難陀結 丘 比丘開其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 到"祇里道精舍" 日時已過 不,得,食乏極。 衛城中有食B處;而食 時 獨坐獨語樂跋難陀語會彼比丘,已會便入,含 得、食。長老速去。我共、汝若坐若語不、樂。 何等過 E. 衞城,至,祇❷桓中,日時已過。 跋難陀語: 餘有,少時四在, 跋難陀念言。若此比丘出, 丘,俱入,含衞城@中,將至,無食處,周迴遍行。 恨在,心。後於,異時,跋難陀。釋子語,彼比丘 我 獨坐 言。未,曾有,汝是大惡人。比丘問言。我 ,便語言汝速去。 汝隨,我行到。村中,當與,汝食, 爾時跋難陀到、時著、衣持、鉢。 獨語樂 將,汝至,聚落,與,汝食,竟不,與 |者.嫌:貴跋難陀釋子。|云何語 跋難陀報言。今由,汝故併使 被比丘還,祇洹中. 我共、汝若坐若語 彼比丘出 與彼比 含衛 比丘報 亦 餘比 我 H 被 時 豕 舍 比

①出還二選出自念。 ②至二到自念。 ②[語]—自念 ②[形]—自念 ③[格]—自念 ③[格]—自念 ③馬二張自念 ②[在]—自念 ④[有]—自念 ④[有]—自念 ④[有]—自念 ④[有]—自念 ④[共文人在默虑戏]十篇念 ④[禁地]—自念 ④[有]—自念 ④[共文人在默虑戏]十篇念 ④[禁地]—自念 ④[有]—自念 ④[其文人在默虑戏]十篇念 ④[斯]—自念 ④[大文]—自念 ④[其文文注述戏]十篇》 ④[斯]—自念 ④[其文文注述戏]十篇》 ④[本]—自念 ④[其文文注述戏]十篇》 ④[本]—自念 ④[其文文注述戏]十篇》 ④[本]—自念 ④[本]—自》 ④[本]—自念 ④[本]—自念 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自念 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—自》 ④[本]—由》]—由》 ④[本]—由》 ④[本]——由》 ④[本]——由》 ④[本]——由》 ④[本]——由》 ④[本]——由》 ④[本]———————————————————— **=拉灸●多下**何

所頭 共,汝若坐若語不,樂。我獨坐獨語樂。使,彼丘,言與,汝食,竟不,與,食,便語言汝速去。我 **薄行,非隨順行, 所,不應為。云何將,餘比** 難陀釋子,汝所爲非。非,威儀,非。沙門法,非 尊,世尊。爾時以,此因緣,集,比丘僧,呵,責跋 諸比丘, 此癡人多種有漏處最初犯戒。自今 時世算以,無數方便,呵,責跋難陀釋子已告。 比丘人"祇洹中" 日時過不、得、食乏極耶。 如是語、大德共至。聚落、當、與,汝食,彼比丘 已去與"比丘|結戒,集"十句 義,乃至正法人 突吉羅。是謂爲犯。不犯者與、食遺去。若病 吉羅、比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼 波逸提。拾.見處:至.聞處,捨聞處,至.見處,突 見處一突吉羅。方便遣去自6拾見6處6聞處 丘 者四種村如,上。 食者時食。彼比丘語,此比 非,餘方便遣,0他去,波逸提。比丘義如,上。村 者坐若語不、樂。《我獨坐獨語樂。以,此因緣 竟不,教,與是比丘食語言汝去。我與,汝一處 送,食至"僧伽藍中"彼若破、戏破,見破"威儀 若無"威儀" 人見不'喜者。 語言汝去。 我當 。欲,說戒,者當,如,是說。 若比丘語,餘比丘 《獨坐獨語樂。彼方便遺去捨見處聞 處,波 喜 行難,方便遣去。不,以,嫌恨,故遣去,不,犯 衆中所,學。若被。養若應*接 便語。言汝去。我與.汝若 坐若語不,樂。 (不、得、食乏極。●爾時諸比丘往。至 「面禮」足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世 · 拾"見處,至"聞處,突吉羅" 拾.聞處,至. 至"聚落間,與"汝食"、彼竟不,與"比丘 、岩見。命難 世 爾

不犯 者 最初 未 制 戒 癡狂心亂痛惱 所 纒

■爾時佛在』釋翅搜迦維羅衛尼拘律園 ,見,與況不,求而得。自相謂言。我等當,往.詣 ■等,無,恭敬心, 惡者施四與我等。 求索猶不 言。汝請、衆僧、供、給藥、恭、敬上座「與、好者、求 若我家中有者當相與"若無者當,為詣、市求 其家,求,索難得所,無,有藥,於.是 即往,詣其 群比丘自相謂言。此摩訶男釋2種子。請,衆 座 時摩呵男釋種、請。衆價、供、給藥、彼恭、敬 典 慇懃恭敬。求索而不、見、與。 況不、求而得。汝 者與之不、求者亦與智之。與。下座惡者,又不 無者當為詣,市求索相與。時六群比丘復語 買電供給,六群比丘報言。 家,語言。我等須,如,是如,是藥。摩訶男報言 僧,供"給藥,彼恭"敬上座,施,與好者。 安語。摩訶男報言。我先有過要誓請,衆價,家 家中所、無、有。而請、衆僧、與、藥。汝有、愛又復 如是藥,四耶。摩訶男報言。我家有者當,相與 尊所,頭面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白, 妄語。使、斷、衆僧藥,耶。四爾時諸比丘四往,世 施 丘言。摩訶男釋子信樂恭敬母供給好a藥布 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者。 傦 誠 中所有者隨供。給之, 者無者當。詣、市四求索 藥也 [施與好者,求者亦與不、求四者亦與。 時六 "汝今云何言。 |常供||給衆僧藥。云何汝等罵詈言。他有愛 ;耶。長老去。我自今已要去不,復能供,給衆 爾時諸比丘聞。其中有,少欲知足 我有,愛是妄語 人無,有,至 汝四家 可,無,如,是 嫌。貴六群比 於武我 中 ŀ.

去當如是說戒

比 丘。 *爾時世拿以無數方便啊。黃六群比丘已 者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸病 若比丘應,受,四月8睛,因緣請,與 藥,若過受 非,爭行,非,隨順行,所,不,應,爲,云何摩訶男 敢受。常請供給藥,白、佛。佛言。自今已去聽 8者波逸提。如.是世尊與.比丘.結戒。時諸居 自今已去聽諸病比丘過,受藥。自今已去當 句義,乃至正法外住。欲、說戒、者當、如、是說。 處最初犯戒" 自今已去與"比丘,結戒。集 告諸比丘言。此四六群比丘癡人多種有漏 汝等属醫學言。有愛安語。使斯敦僧藥 釋子有。信心。好。樂布施,常供。給來價藥,而 六群比丘|言。汝所爲非。非。威儀|非|沙門 世 言自今日去聽諸比 丘受,更請的給藥。 諧 訶男釋留子復作"是 念" 我@專 可,以"一人二 請者」波逸提。如,是世傳與,比丘,結戒。時摩 戒,者比丘無病受,四月睛與藥,若過受除,常 諸比丘受。常請供給藥。自今已去當,如、是說 士常請,諸比丘與藥, 諸比丘有,畏慎心, 不, 如,是說戒,若比丘無病受,四月請與藥,過受 應、從,斷藥還與已來日,從、此爲、數。 丘便計,前日數,白,佛 各四有"投傾心"不,敢受,更請與藥,白,佛。 給藥,作,是念,已即便至,僧伽藍中,請 人,故斷,衆僧藥,耶。今故四應當,更請,衆僧供 丘言。願諸大德僧受。我請供給藥。諸比 |奪||世尊爾時以||此因緣| 有。畏惧心、不、敢過,受藥、白、佛、佛言。 比 丘無病受。四月請與 "佛言"不,應,計 集比 丘僧 前日數 呻 压 邨 責 <u></u> 比

(情)—号念,(解释)—名 《(解释)—号念》* 》(我)—号念 (他)—号念 《(言)—吕念 《格十(佛)》 《(成)—号念 《(成)—号》》

●也。因緣者藥請也。病者醫所、教』服藥,●者 分齊:被作。夜分齊藥分齊回作,如是言,爾許 或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜 與此丘 分齊。夜無分齊,云何請夜有,分齊,藥四亦有, 分齊,作,如,是言,我與,如,是藥,是爲,請 藥有"分齊」夜無,分齊,彼作、藥分齊,不,作,夜 無限齊、藥無限齊。云何請夜有限齊、藥無 藥無限齊。 形壽與藥、論者有、四種、或有、請夜有、限齊、 請者。斷已後復更與請。與分藥者。持、藥至 形霉睛」波逸提、比丘義如、上。四月者夏四月 比丘應,受*請、若過受除常請更請分請盡 比丘,結戒。º若比丘•受。四月•請與藥,無病 已去聽,請比丘受,盡形 壽藥,9自今已去與。 ●請分請與分藥,被逸提,如,是世貧與,此丘 諸比丘畏愼不,敢受,白,佛。佛言。 僧伽藍中,分與盡形裔請者。其人言我當,盡 也常請者。其人作,如是言, 我常與,藥。更 丘畏愼不,敢受,盡形壽藥,白,佛,佛言。自今 結戒。爾時諸居士請,比丘與:盡形壽藥:諸比 比丘無病受。四月請與藥。若過受除。常請更 聽,諸比丘受分藥,自今已去當,如,是說戒,若 (與"如、是藥" [夜藥,是謂,請夜有分齊藥無分齊,云何請 □者過受。除,常請更請」波逸提。如是世尊 被作,夜分齊,不,作,藥分齊,我與面爾 結戒。時諸居士請。。諸比丘與分藥 或四有,請藥有,限齊,夜無,限 作。如、是言。我請函汝與、藥。是 是謂。請夜有分齊藥有分齊。 藥無。分學齊:彼不、作。夜 自今已去 藥有 齊

,受夏四月與藥,者過受除,常請更請分請盡 盡形壽請無犯。無犯者。最初未。制戒、癡狂 受四月請與藥、病者過受請常請更請分請 摩那沙彌沙彌尼突吉羅"是謂爲犯不犯者。 形壽請。咽咽波響逸提。比丘尼波逸提。 藥無,分齊。 受請。是中藥有。分齊,夜無、分齊。夜無,分齊, 藥無,分齊。夜有,分齊,藥有,分齊,應,夏四月 心亂痛惱所,極四十 講 夜及藥明俱無分齊。 應隨,施時受,彼比丘無病應 是中請夜有。分 式叉 齊

門法,非淨行,非隨順行,所不應為云何汝 四即以"此因緣」具白,世尊,世尊爾時以,此因 等療人。乃觀,王者軍@陣勢力區耶。 緣,呵,責六群比丘,汝所爲非。非,威儀,非,沙 匿王名言。 禮拜問訊世拿起居輕利遊步康 世事,爾時六群比丘。即往,含衛母國語,祇母桓 言。我無所作,來看,軍陣,耳。時波斯匿王聞 **匿土境界民人反叛時王自領:六軍/征魯罰** 四爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨國:時王波斯 無數方便,可。貴六群比丘,已告,諸比丘, 强教化有.勞耶。以.此一蹇石蜜.泰.上 精舍,禮,世尊足爾已在,一面.坐。 持,此一裹石蜜,奉,上世尊。以,此因緣,具白, 尊言。 起居輕利遊步康張教化有勞那。 9今 言。岩至。含衞國一者。持、我名禮,拜問,訊世 已心甚不、悅。王復問言。今者欲。何所至 医露言。諸尊。在此軍中、欲,何所爲,六群報 六群比丘往。至軍中觀,若軍陣。 時8王波斯 六群報言。我等欲。指。含衞國、見、佛、時王語 即稱波斯 "世尊以" 世锋。 <u>al</u>č 時 此

者當,如,是說, 丘:結戒。集,十句義,乃至正法久住。 癡 我欲相見。 初犯戏。

歪道 ,上。陣者若戲若鬪。軍者或一軍二軍三軍四 、戒' 考比丘往觀,軍陣,者波逸提。 時諸比丘 、是世禽與"比丘、結戒。爾時波斯匿王土境人 馬車步*也。四軍者。四象四馬四車四 8也。若純有。馬軍純象軍步軍車軍,*也。二軍 涡仰欲,見,此丘,即遣,使往請,比丘,大德來 名。富羅那。 王使,此二人領、軍征"罰,此二人 陸道斯。賊難惡獸難水大四張,若爲智勢力 勢四者將去。若先前行四軍後至下道避。若水 ,犯。不犯者。若比丘有,事往,若四被請去、或力 應.下道避.若不.避者 突吉羅。比丘尼波逸 突吉羅。若比丘先在道行。軍陣後至。比丘 者突吉羅。若方便莊嚴欲、觀而不、去者 **季、高。從、高至、下。** 或象馬車步*也。 象三馬三車三步*也。或象馬車或象馬步或 象步或馬車或馬步或車步;*也。三軍者。三 者。二象二馬二軍二步。或有。象馬或象車或 軍。一軍者。一象軍一馬軍四一車軍四一步軍 往 喚、者聽,往。自今已去當,如,是說戒。 若比丘 往白。世尊。世尊告言。若須、右:所白:若有 民反叛。有"大臣兄弟二人,兄名"和利師達。 弟 (觀)軍陣|除日餘時因緣,波逸 提 比丘義如 人多種有漏處最 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲 從道至"非道"從"非道"至道。 諸比丘皆有"畏 慎心;言世尊制 若比丘往觀。軍陣」波逸提。 彼比丘往觀,軍陣。 去而見者波逸提。 自今已去與 欲說 [步*也。 從道 不見 從下 山切 諦 Īŀ: 如

●(者)—鲁念● ●(諸)—鲁念● ●(請分)—鲁念,請分二請● ●自今已去二如是世年鲁念● ●者二請鲁念● ●(受)—鲁念● ●(請)—鲁念● ●(也)—鲁《●(者)—鲁念● ⑤(有新)—金念 ① 第二如鲁念● ⑥(水)—鲁念 ⑥(作)—鲁念● ⑥(有新)—金念 ① 第二如鲁念● ⑥(水)—鲁念 ⑥(作)—鲁念● ⑥(本)—鲁念 ⑥(共)—鲁念 ⑥(共)—鲁念 ⑥(共)—鲁念 ⑥(共)—鲁念 ⑥(其)—鲁念 ⑥(其)—夏(其)—夏念 ⑥(其)—夏(其)—夏念 ⑥(其)—夏(其)—夏

難命難。 明相出波逸提。 宿已。至"第三宿,明相未,出不,帷"。見聞四處 戒者當如是說者比丘有,因緣聽,至軍中 此臟人多種有漏處最初犯戒。 以,無數方便啊,貴六群比丘。已告,諸比丘。 得、至、軍中,汝等何事乃在,軍中,宿耶。世倉 順行,所、不應為、云何六群比丘。有一時因緣 汝所為非。非.威俊,非.沙門法,非.淨行,非.隨 世尊以,此因緣,集,比丘信, 可,貴六群比丘, 比丘往。室世尊·所,以此因緣,具白。世會 軍中,汝等云何乃於,軍中,止宿耶。 "爾時諸 六群比丘言。世尊制, 戒有, 時因緣, 乃得, 至 少欲知足行。頭陀,樂、學戒、知、慚愧,者、嫌、耆 沙門復在,此何爲耶。爾時諸比丘聞。《中有, 相謂言。 比丘。時有。因緣,至,軍中,宿。時諸居士見自 ■爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨閱,爾時六群 者。最初未,制成:慶狂心亂痛惱所、纒四十 繋縛去。 或命難梵行難不,下道,無,犯。 有,因緣、欲、至:軍中。得,二宿住。 至,第三宿 比丘,結戒。集十句義,乃至正法久住。欲,說 即處,若水陸道跡。 者。得二宿:已8至,第三宿,明相未,出離,智見 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯 雕:聞處,至,見處,突吉羅。比丘尼波逸提。 *溉。爲**勢力者所。執留:或被。緊閉,或哪处行 二宿三宿,過者波逸提。比丘義如、上。若比丘 《相未、出時應:離。見聞處: 我等為,恩愛,故在,此。宿耳。 而此 得,*至,二宿軍中住,至過三宿 若離,見處,至,問處,突吉羅 若惡獸難。盗賊難。水大 彼比丘軍中二 自今已去與, 無犯 眀

四分學律卷第十五 學表,出不,離,"見聞靈處,不,犯。不犯者,最初

處最初犯戒。自今已去與此丘時 **青六群比丘,已告,諸比丘,此癡人多種**

戒

有漏

汝等往

軍中二宿三宿住。

乃觀。軍陣*戰

·爲、箭所、射耶。 爾時世登以:無數方便,可

| 尊聽,比丘有時因緣往。軍中,二宿三宿住。

一非。隨順行,所,不、應、爲。

云何六群比丘。

四分。律卷第十六

e姚秦*罽賓三藏佛 院耶舍 譯

而爲箭所、射。耶。爾時諸比丘往,世為所。頭 慚愧,者、嫌,貴六群比丘,言。世尊制、戒聽,比 聞已。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 諸居士皆共譏嫌言。我等為。恩愛、故興、此軍 @昇還:諸居士見已問。比丘:言。此人何所,思 陣,故爲,箭所,射。時同伴比丘即以,衣裹,之 s方人象馬"時六群比丘中有。一人,以:看:軍 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 宿軍中住、彼在、軍中、住、觀軍陣鬪戰。 比丘。聞、世尊制、戒聽,比丘有時因緣二宿三 中二宿三宿。己。云何乃往觀軍陣。戰鬪 |有時因緣至。軍中,應:二宿三宿住。 ②汝住。 報言無思向往觀軍陣團,爲獨所,射。時 。汝等出家人往,軍中,何所,作 十單提法之六 W 酮 諸比丘 6時六群 觀諸

@爾時佛在 支陀國。 請喚。若爲如勢力所動將去:或命難。回或梵行 是謂爲。犯。不犯者。有時因緣。若有所自,若 莊嚴欲,往。而不,往者一切突吉羅。若比丘先 往而見者波逸提。往而不見者突古羅。方便 非道。從非道、至道。從、高至下。從、下至、高。 軍陣關戰象馬勢力,者。從、道至、道。 或8減相陣。象王馬王人王四陣。彼比丘往觀 陣者,四方陣或圓陣。或牛月形陣。 或張甄陣 難@淨行難不,避,道無,犯,無犯者,最初未,制 盗賊惡四獸水大四版。或被,强力所,執繫,或命 難 丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 在 第一象力學第一馬力第一車力第一步力四也 四種軍。或有為王軍賊軍居士軍 · <u>廢</u>在心間痛惱所 "若先前行軍陣後至下道避。若水陸道斷。 ,道行。軍陣後至應,避。不,避者突吉羅。 比 『若觀』遊軍象馬力勢 者波逸提 ,,若比丘二宿三宿軍中住。或時 ガ 垩 。若戲餬若真質閱。軍 亚正 法人住。 **4**11 與。大比丘衆于二百 竟五 十 說 者 戒 者 一種軍乃 比丘義如 觀 · 從.道至 力勢者。 軍陣爾

、聽*止。或不」害、我。 "編髮梵志答言。 大隨、意可、住。爾時長老婆伽陀。 但此中有"毒龍"恐相傷生品耳"比丘言。 自 能相容止不。梵志答言。我不是問題止宿,耳 時娑伽陀。下道詣,一四編髮梵志住處,語。梵 志 言 敷草等 人,俱。時食者娑伽陀、爲、佛作,供養、人。爾 汝此住處第一房我今欲,衍,止 結會跏趺坐繫念在 崱 即人。其室 四時彼 。此室廣 但見 一宿 五

後正爾當至。

爾時娑伽陀與。六群比丘

歌喜已。顧、看衆僧,不、見、娑伽陀。

郎問

놢

時拘睒爛主。聞,佛無數方便說法勸化,

压,言。娑伽陀今爲所在8耶。諸比丘報言。

拿爾時以,此因緣,集,此丘僧。

呵.責六群比

.禮,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世

言

汝所爲非。

非,威儀,非,沙門法,非

淨

當如 是 **●貌端政諸根寂定。** 彌國. 住。爾時世尊無數方便說法勸化令、得,歡喜, 調龍象,猶若,澄淵。見已篤信心生。 大佳。爾時世尊從,支陀國一人間遊行至的版 **漿媚時。願見,告勅:欲,一禮覲。 娑伽陀報言** 於是即滅。龍火,使、不,傷害, 喜 放。身头,時彼室然如,似大8天,娑伽陀自念 龍 心。即下車至,世尊所,頭面體,足見已在。一 子,至,此國,即乘,車往迎,世尊,遙見,世尊 何況如來。即白,娑伽陀」言。 若世尊來,至拘 如是念:未曾有。世尊弟子有。如是大神力: 汞 所写言毒龍者。我已降,之置至在鉢中,故以 鉢中。明日清旦持往:詣 *編髮梵志所 綠碧頗梨色。時娑伽陀其夜降,此毒龍 無.色。娑伽陀火光轉盛有,頹種色,青黃赤白 亦放"火烟"毒龍恚,之復放"身火" 見娑伽 "爾時拘睒彌主。在" *編髮梵志家:宿。彼 我今鄭可,滅,此龍火,令,不,傷 時彼國主 庀 **結加跌坐。** 聞,世像將,千二百五十弟 其心息滅得,上調伏,如 ęp 放火 時彼毒龍 烟 娑伽陀 以恭敬 奖 語 盛 闻 籏

隨在,後至。時拘睒彌主見,娑伽陀來,即往迎 令,心歡喜,時拘睒彌主開 。時娑伽陀。復爲稱 心大 相 在 比 現=張魯 ④(巳)—⊜劉魯* ④(耶)-

何所:須

欲可說之。

娑伽陀報言。

Ж,

娑伽陀種種方便說法糊化]得

數喜已白

種方便說法勸化

面體足*已在二

画立。

來4島何故鳴獎。阿難白,佛言。 大德此娑伽 飽足已從,座起去。於,中路,為,酒所,醉倒,地 飲食、氣與、黑酒、極今,飽滿; 主家,就,座而坐。時彼拘睒彌主出,種種甘饌 去。明日清旦。娑伽陀著、衣持、鉢。 來取,隨,意多少. 丘報言。欲須、黑酒,彼報言。欲須者明日可, 與之。彼即問言。於,比丘,何者難,得。 六群比 號筒此是易、得物耳。更有於此丘,難,得者。 醉臥道邊大吐。故使。衆*鳥亂鳴,佛告,阿難: 陀。受"拘睒彌主請食種種飲食, 兼飲,黑酒 而吐。衆學鳥亂鳴。爾時世尊知而故問。阿難 佛告。阿難,自今《以去以、我爲、師者。乃至不 惡名流布。九者智慧減少。十者身壞命終墮 失,何等十。一者顏色惡。二者少力。三者眼視 能降,伏大龍,佛。告,阿難,凡飲,酒者有,十過 此奖伽陀比丘癡人。如今不能、降、伏小龍、況 犯戒。自今已去與"比丘"結戒。 集"十句義;乃 以,無數方便,呵,責娑伽陀比丘。。已告,諸比 ,得,以,草木頭,內,著酒中,而入,口 三惡道 六者增,致疾病,七者益。關訟,八者無,《名稱 酒品餘米酒大麥酒。 飲酒者波逸提。比丘義如、上。酒者。木酒粳米 丘,此@娑伽陀@比丘癡人。 多種有漏處最初 比丘語、彼言。汝知不。 |正法久住。欲。說戒,者當,如,是說, 若比丘 ,養我,已。彼復白言。願說何所, 阿難是謂,飲《酒者有二十過失」。也。 者現"瞋恚相" 五者壞。田業資生法 時彼禮/娑伽陀足/遠已而 若有,餘酒法,作酒者是 。此丘衣鉢尼師•墳。處說何所,須欲,六 時娑伽陀食飲 詣拘睒彌 爾時世會

應、飲。 木酒者、 型難汁酒滿四桃酒。梨汁酒者。若以"蜜石蜜,雜 提 ❷酒酒想波逸提。酒疑波逸提。酒無酒想波逸 B醋味酒,者突吉羅。若食,麴若酒精,突吉B羅。 飲者波逸提。若飲「甜味酒」者突吉羅。 若飲 味應飲。 酒味應飲。 色酒香酒味,應,飲。 飮。 酒味不,應,飲。或有,酒非,酒色酒香酒味,不 作。乃至蒲*桃酒亦如,是雜。酒者。 十一党 飮 謂爲、犯不犯者。若有,如、是如、是病 尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 不、差以、酒爲、藥。 無犯者。最初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,擾五 "非酒酒色酒香酒味應,飲。非酒買非面酒 無酒有酒想突吉羅。無酒疑突吉羅。比丘 或有酒非酒色非酒香非酒味不應 ·梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒含樓伽 或有、酒非、酒色、非、酒香酒味、不、應 彼比丘若酒酒煮酒和明合。若食若 非四酒非,*酒色,非,酒香,非,酒 若以酒塗包瘡一切無犯 非,酒非,酒色,非,酒香 酒色酒香 除藥治 果酒

四爾時佛在 含循國祇樹給孤獨園 爾時十七 時 澆濱。見巳即語, 流。或此沒彼出,或以,手*畫,水。 利夫人:在:樓觀上:遙見,十七群比丘. 、手四畫、水。或水相澆濱。爾時波斯匿王。與,末 群比丘、在 阿耆羅婆提河水中 嬉戲。 河水中,嬉戲"從,此岸,至.彼岸,或順流回或逆 岸,,至彼岸,或順流或逆流或此沒彼出。 末利夫人報 在佛法 未人。 ,王言。此諸比丘。 是年少始出 "末利夫人,言。看,汝所、事者) 或是長老癡無所 或四以,水相 在此 從此 或以 知

世會 勞耶 我來 問 訊世尊 遊步康强起居輕利教化有 ₩財陵迦婆羅門白。世傳;言。末利夫人故遣。 遊步康張教化有,勞耶。以,此一蹇石蜜,奉,上 B時末利夫人即疾B疾下 ,水。或水相繞濱。 乃至以,鉢盛,水戲弄 是此沒彼出。或以,手*畫,水。 方便,呵.貴十七群比丘.言。 受,夫人教,往,指世事所,問訊已在一面回坐。 彼岸,或順流或逆流。或此沒彼出。或以,手畫 匠 嬉戲。從,此岸,至,彼岸,或順流*或逆流。 ¸爲。云何十七群比丘。在.阿\$看婆提河水中 儀 拿電世拿爾時以,此因緣,集,比丘僧,以,無數 取 犯者。若道路行渡,水。或從,此岸,至,彼 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 麥汁。器中弄戲者突吉羅。 者當,如是說,若比丘水中嬉戲者波逸提。比 癡人多種有漏處最初犯戒。 爾時世尊呵。黃十七群比丘,已告。諸比丘。此 犯 知浮法,而浮四擢臂畫、水濱、水一 水中牽,材木,若竹若鹽河順,流上下,若取,石 波逸提。除,水已若酪漿若清酪漿若苦酒若 丘義如上。水中戲者。放意自恋。從此岸至 『非』沙門法』非、浄行:非、隨順行。 沙 |言。汝持||我名||往||至祇||種中||問||訊世 者。最初未.制 ,結戒。集,十句義乃至正法久住。欲,說戏 。今奉,此一裹石蜜。以。向因緣,具白,世 。若失、物沈:入水底 以,此因緣,具白,世尊,時彼婆羅門即 戒 廢狂心亂痛惱所 樓。 此沒彼出。或欲 比丘尼波逸提。 汝所爲非。非。我 自今已去與"比 語 或水相澆渍。 那 切無 陵迦婆羅 所,不,應 纒 犯 岸或 4 竞十 本 切 或

□理—祖② ●品—局每② ●品—局函③* ●出一語每⑤⑤(卷)十名⑤ ⑥(酒)—② ●(也)—③ ◎以二日每⑤② ●〔日〕—⑤ ⑥[於伽陀比尼]—⑤⑤ ●〔比尼)—⑤⑤ ●〔共)+除⑤⑤ ● 乘三整●⑥ ●抗二菌⑥* ●〔也)+非⑤ ●〔酒色〕—⑤* ● (非)+酒⑤ ●酒十(色)⑤ ●〔六〕—⑤⑤ ●品二百一⑤⑥ ●品二百一⑥ ● ●品二百一⑥ ● ●品二百一⑥ ● ●品二百一⑥ ● ●品二百一⑥ ● ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品二百一⑥ ●品三百一⑥ ●品二百一⑥ ●品三百一⑥ ●品)

聞*已"其中有,少欲知足行:頭陀,樂,學戒

時闡陀不,從,諸比丘諫,即便犯回戒,

。諸比丘

知

、犯戒、諸比丘諫言。汝莫、作,此意,不,應,爾。

惭愧,者,嫌,貴闌陀,言。

云何闡陀欲,犯戒

丘諫而不.從

諈

便犯耶時諸比丘往

₩.

拿

言 爲非。 面坐。 ◎爾時諸比丘往,世尊所,頭面禮,足。已在,一 頭陀樂學 餘物。 不犯者。若不,故*擊握。若眠觸令,覺。若出入提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 十七群比丘,乃令,命終。耶。 提。除,手脚指,已。若杖若戶鑰者拂柄及一切 、十。 若比丘以 手脚指 相 * 擊攊者一切波逸 者波逸提。比丘義如、上。指者。 手有,十脚有 欲。說戒、者當。如、是說。若比丘以、指相*擊攊 去典"比丘"結戒。 群比丘瘊人。多種有漏處最初犯戒。 便,呵。責《六群比丘已告。諸比丘。言。此"六 行。所、不、應、爲、云何六群比丘。 ●是因緣:集;比丘信:呵,責六群比丘;言。汝所 Æ |中有::一人。『擊||攊十七群比丘中一人| 云何 *擊,攊十七群比丘,乃合。命終,耶 相*擊擾者一切突吉羅。 非威儀非沙門 以此因緣具白世第 在一合衛國派樹給孤獨 。諸比丘開。其中。有,少欲知足 戒 知慚愧者 集,十句義乃至正法久住。 法非,净行,非,隨順 嫌。資六群比丘 世傳以:無數方 世倉爾時以, 圍 比丘尼波逸 汝等*擊擾 爾 。自今已 睛 六 行 群 所

白世 淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。云何闡陀、諸比 **責順陀,言。汝所爲非。非,威儀** 當用。若戲笑語若獨處語者在夢中語。若欲 提、式叉廠那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。 作犯,根本,不,從,語者波逸提。 本,不、從語突古羅。若自知。我所作非。然故 者,若他邁言莫作,是不,應 丘不、受、諫者波逸提。比丘義如、上。不、受、諫 乃至正法人住。欲說戒者當,如是說, 初犯戒。自今已去與"比丘、結戒。 黃闡陀|已告|諸比丘| 此癡人多種有漏處最 丘諫而不,從,語便犯,戒耶。以,無數方便,呵! 制戒:废狂心亂痛惱所、纏 五十 、說、此乃錯說、彼一切無、犯、無犯者。 最初未 和四上學問誦經知,諫法,然後可、諫。 不犯者若無智人來諫望者報言。汝可、問,汝師 頭 1 面 蔖 世尊爾時以此因緣 足* 已在 面 <u>坐</u> .爾。然故作犯,根 非沙門法非 集,比丘僧,呵。 以 比丘尼波逸 集十句義 茈 (因緣 老諫者 若比 具

波羅、汝取、雨衣、來。我欲、至、經行處,經行、即 四爾時佛在.波羅梨毘國.爾時尊者那迦波 受教取、雨衣、授、與世食、世貧獨時受、雨衣 比丘。常侍,世尊左右,供,給所須, 佛語,那 已。至"經行處,經行。爾時釋提桓因。 已過可。還入,房。爾時世貸默然。時那迦波羅 經行道頭,立。知前夜已過,白,世爲言。初夜 人在,經行道頭,立。爾時那迦波羅比丘。 行。我善四逝經行。諸佛常法。若經行時。供養 經行堂已。合掌在,世奪前,白言。 我世尊經 抻 ·夜後夜過明相已出 衆鳥覺 時天欲 化作金 在 泇 羅 蜘

₩時佛在,拘睒毘國程師羅園中

爾時闡陀

。最初未。制戒:癡狂心鼠痛惱所,纏五寸

行來。若掃地亞誤觸。誤以,杖頭

觸無犯 無犯

因。以、偈讃 佛图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島图了,白,世母,言"初中後夜已過。明相出。桑島

爾時世代以,偶報言別,與一切人不,以為其一切諸衆,決,定一切人不,則,如為其其無過發明,而子吼,不,就如,風過,草無過發明,而子吼,不,放後,若發忽響不。移動,

四者。若以,色聲香味觸法,恐、怖人,云何色思 我。爾時世尊。 爾時釋提桓因。即體 犯戒"自今已去與,比丘、結戒" 酱比丘。說、之。此那迦波羅癡人。乃欲、思、怖 奪 突吉羅、云何聲恐怖人。或具聲鼓聲波羅聲 波逸提。以"如"是形色"恐"怖人; 前人不!見者 ,是形色,恐怖人,令,彼見,若恐怖若不.恐怖; 怖 恐,怖他比丘,者波逸提。比丘羲如、上國恐怖 至 比 象聲馬聲駝聲啼聲 |正法久住。欲"說戒,者當"如.是說; 者比丘 ·丘·已告 。諸比丘。此癡人多種有漏處最初 "或作"象形馬形;"或作,鬼形雪鳥形; 夜過已清旦集,比丘僧, 天 帝 調我 以無數方便可查那迦婆羅 椨 佛足,隱.形 以如 故 以 說 是 此囚緣 集十句義乃 弛 聲 九而去。爾 恐怖 膏 郎 以如 具 多人

彼不,當者突古羅。云何觸恐,怖人。 職者袈裟味。以,如,此味,恐,怖人,令,彼人甞 怖人。 若以、味與、人。 若。醋若甜若苦若澁若 彼人嗅香若怖 6以不怖波逸提。 香果香若美香若嗅氣若以,此諸香、恐。怖 若根香藤羅樹香樹膠香皮 香 ● 商香葉香花 香味鯛法,恐怖人,若說而了了者波逸提。說 怖人。彼知恩怖不.怖波逸提。者以,如,是法 罷道。若父母得,重病、若命終。以,如、是法,恐 道。汝師和《上阿闍《梨亦當、死。失,衣鉢、者 我見,如,是相,若夢汝當,死,若失,衣鉢,若能 不怖波逸提。以,如,是觸,恐,怖人, 若堅以"如是觸,恐怖人,令"彼人觸。 若 e以,冷若輕若重若細若麁若滑若避若軟 味,怖。以不怖波逸提。若作,如,是味,恐怖人; 香,恐,怖人,前人不,嗅者突吉羅 處大小便處, 象者賊者惡獸便恐怖。若至、퉴室中無,雅 閣地坐無,燈火,或大小便處。 遙見謂言。 是 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或 而不。了了,者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩 恐怖人可彼不,知者突吉羅。若比丘以,色聲 ,觸者突吉羅,云何以、法恐,怖人,語,前人言, 失衣体 |恐怖人。彼不、聞突吉羅。 ,若見,如,是相,或夢中見。 |聲香味觸|與、人不,作,恐怖意。| 若實有 | 县 而怖畏。若以 人聞 || 若和*上師當,死失,衣鉢 恐怖不恐怖波逸提。 間,行聲若觸草木聲若母 、色示、人不、作、恐怖更意 。云何香恐.怖 若當,死或罷道 岩以,如,是 若以,如 云何味恐 被人不 若以,熱 配道 怖•以 Ä 灭 人 是 若 姟

五五 無 第十 犯 者。 獨語夢中語。 見。汝如是諸變相事 父母四病重當,死 最初未,制戒, 欲,說,此乃錯說,彼 便作 者®戲語者疾疾語 如,是語: 擬狂心亂痛惱所,握 語 一切無犯。 彼 言 我 若

此

@爾時佛在 羅閱祇迦蘭陀竹園! Щ 入圖池洗浴。爾時四洴沙王。 於後夜明相未 **弹行,非,随順行,所,不,應,爲。云何汝等於** 使,王不,得,洗浴,一爾時諸比丘往,世尊所,頭 8洛。以,種種細末藥,更相洗洛。乃至明相出。 嫌。黃六群比丘。言。云何於。後夜中,入:池水。 中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知.慚愧,者 出。使,王竟不,得,洗浴,而去,時諸比丘聞。其 池水、以,種種四細末藥,更相洗浴。乃至明相 正法。如如此何有。正法。於後夜中相將入。 言。此沙門釋子不、知、慚愧。 外自稱言我修 ,得,洗浴.而去。 時諸大臣皆共8譏嫌自相謂 藥.更相洗浴。乃至明相出。 時*洴沙王竟不 ,及,洗翎浴,而去,彼六群比丘。以,種種細末 言是比丘。王言莫,大作,聲。勿,使,諸比丘不 在、施洗浴聲,即問,左右,言。此中誰洗浴、答 中,洗浴,時六群比丘。於,後夜明相未,出時 爾時康竭國雲茲沙王。 群比丘言。汝所爲非。非,威儀,非、沙門法 拿,世律爾時以此因緣,集,比丘價, 呵,貴六 面體,是曾已在,一面,坐。 一明相出。 (中,人 與,繁女四俱詣,池欲,洗洛, 閉,六群比丘 池水 |以||種種細末藥||更相洗 聽賭比丘。 以此因緣,具白,世 ,而8去,獨時世 中 常在面池 有池 非 後 水

,佛。佛言。聽。諸學病比丘熱時數數洗浴。 四時雨時。如、是世尊與,比丘,結戒。時諸比丘。 9万出座坌污穢不淨。有"長候,不,敢洗浴" 諸比丘作時數數洗浴,自今已去當。如,是說 **逸提。餘時者熱時病時**。 *汚垢臭穢。或大小便吐汚不淨。 餘時,若過波逸提。餘時者熱時。如,是世傳 巳去應,如,是說稅, 者比丘半月應,洗浴 慎不:敢洗浴, 恐,犯。過半月洗浴, 諸比丘。盛熱時身體四孢甲那出四方垢臭穢。長 四者波逸提。 戒,者常,如,是說, 比丘,粘戒。集,十句義,乃至正法久住。 IJ 净。 @道行*時身@體熱*疱療出汚垢塵土汚穢不 除。餘時,波逸提。 去當,如,是說戒, 若比丘半月洗浴不,得,過 比丘,結戒。時諸比丘。風雨中行。身體*和8棟 提。餘時者。熱時病時作時。如是世傳與四諸 戒, 若比丘半月洗浴不,得,過。除,餘時,波 丘、結戒。回時諸比丘。作四時身體污垢臭穢。諸 戒者比丘半月應,洗浴,不,得,過。除,除時 聽:諸病比丘數數洗浴:自今巳去當,如是說 洗浴,恐犯。過半月洗浴,諸比丘白,佛。 比丘,結戒。其中諸病比丘。身體"疱"療出 、佛、佛言:聽諸比丘風雨時數數洗浴,自今已 比丘。有,畏慎心不、敢洗浴。白、佛。 癡人多種有漏處最初犯戒。 |無數方便| 畏慎不,敢洗浴 如是世傳與此丘結戒。 诇 、貴六群比丘 餘時者。 若比丘半月應.洗浴.若過 Ħ 佛 如是世會與 熱時病時作時風 佛言。 已 自今已去與, 告諸 畏愼不:敢 聽 諸比丘白 佛言。聽 諸比 佛言。 欲說 自 解時 比 記比 隃 奥 波 压

0(合)+被鲁勃勃 犯 华月洗浴。 時者。下至一旋風一9帰雨著、身。道行者。 臭機是會諸。病。0作者、下至掃,屋前地,風雨 道 水6洗,半身,6者波逸提。 至半由旬若來若往者是也。 餘時,波逸提。餘時者。熱時病時作時風雨時 道 數數洗浴。 ,那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 「十五日夏初一月是熱時。病者。下至身體 「行時此是®餘時。比丘義如、上。熱時者,春 ·丘半月洗浴。無病比丘應,受不,得 "無犯者。 除除時者過一遍®撓身®者波逸提。 數 。熱時病時O作時風O時雨O時道 切突吉羅。此丘尼波逸提。 最初末。制戒、 癡狂心亂痛惱所 **洗浴** 岩爲,力勢所,持强使,洗浴,無 自今已去當 **考方便莊嚴欲,洗** 者比丘半月洗 如 是說戒 過 式叉 除 若 ፑ 井 行

房外,拾,諸草木大樹株,在,露地,然,火向,空, 知、慚愧、者、嫌、貴六群比丘、言。 比丘明,其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 取,所燒薪,散,擲東西,进火乃燒,佛講堂,*諸 **空樹株中有。一毒蛇** 四解時世尊在,曠野拔 在,露地、拾、諸柴草及大樹株、然、火向四天 我等在,上座前一不,得,随意言語。 即出,房外 孔中有。毒蛇出。 ,出。諸北丘見已皆驚事怖言。毒蛇毒蛇。 世尊所 ,进火乃四然,佛講堂回耶。 我等在。上座前,不,得,隨意言語,出 頭面體足在一 鷲怖取,所燒薪。 散,鄉東 。時六群比丘自相謂言 得,火氣熱逼。從樹孔 爾時諸比丘 汝等云何自 面 坐 此 ép 時

耛 時以,無數方便,可,資六 群 比 散,柳東西,使,进火燒@佛譯堂,耶回世拿爾 在一路地,然,火向,有。毒蛇,出。麓怖取,所燒新 丘,此變人多種有漏處最初犯成。 云何六群比丘自相謂言。我等在,上座前,不 非沙門法 朊 因 得 多 随意言語。 綠 僧:呵:貴六群比丘,言。汝所爲非。非:威僕 具 白 |非。淨行|非。隨順行] 世 出,房外,拾.諸草木大樹株 世 **算爾時以,此因緣** 所,不,應,為 集比

B然:除:時因緣:波逸提,比丘義如,上:病者若 提。若被燒半四燋嫩,著火中,者突吉羅。 提 枝葉 @麻紵牛屎糠粪掃糍中.然者一切波逸 糠羹掃麴,一切然者波逸提,若以,火置,草木 須、火里犬、身、岩比丘無病。爲。自犬,故在,露 比丘無病。自爲,疾故在:露地,然,火若数,人 如、智是事聽、作。 自今已去當。如、是說戒, 然,燈若燒,香。諸比丘皆畏愼不,敢作, 欲,爲,爲諸病比丘,煮粥若養(飯)、若在,溫室, 及教。人然,自今已去當,如,是說戒, 若比丘 然、火君教,人然,波逸提。如、是世魯與,比丘 說戒,者當,如,是說,者比丘。爲,自实,故露地 **炭突吉羅** 若在。厨屋,者在,浴室中。 若霉素,鉢若染衣若 無病為,自灸,故 露地然,火教,人然,者波逸 人然,比丘白,佛。佛言。聽,病比丘露地然,火 我。爾時病比丘。畏慎不感敢自然,火不,教, "比丘,結戒"集,十句義,乃至正法久住。欲 |然:火。岩然:草木枝葉紵麻楊@麻:岩牛屎 如,是世尊與,比丘,結戒。 "若不,語,前人,言,汝君,是 丘,已告,諸比 爾時諸比丘, 自今已去 和,是者 佛言。

> 突吉羅。 戒"廢狂心亂痛惱所,極 汁,然燈燒香一切無,犯。無犯者。 在會溫室中,若在。浴室中,若熏鉢若煮、染衣 病人爲,病人,煮,糜粥羹飯。 若在 ,是知,是。若病人自然教,人然,有,時因 尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。 比 丘 尼波逸提。式叉摩那沙 七五 **竞十** 嚭 最初 廚 ·前人|含看 屋中,若 獬 未制 [綠君 沙

丘 躝 他 沙門法。非,符行非。隨順行,所、不、應 傦 **操**.具白.世章. 愧 美飲食,明日清旦往白,時至,爾時十七群比 @爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。 何六群比丘。何,十七群比丘經行背向時 群 比 六群比丘在,前調弄。餘比丘察,之。 見,六群 持"衣鉢坐具針筒,置,一面, 餘比丘問言。汝等何處來。答言。 看言。我等衣鉢坐具*針筒在,此誰持去哪形 取 望,食時到。時六群比丘。 丘。持,衣鉢坐具針筒,著,一面, 經行彷佯變數 土,清,衆僧明日食, |種有漏處最初犯戒。自今已去與 便,呵,贵六群比丘,已告,諸比丘, |往,世尊所:頭面體,足在,一面, 丘調弄。必是其8人页,衣鉢,藏、之。諸比丘 衣鉢8坐具針筒,藏耶。爾時世尊以無數 比丘衣鉢坐具針筒,藏,之8耶。B爾時諸比 ,其衣鉢坐具針筒,藏學。 彼聞,白.時 |呵|| 貴六群比丘||言"汝所爲非"非"威儀 .者、嫌.責六群比丘.言。云何汝等。取.十 、其中有,少欲知足行;頭陀,樂,學戒,知,慚 世倉爾時以,此因緣,集,比丘 即於,其夜,辦,具種種肥 ' 伺,被經行背向 經行望 食時到 我等在 坐。以此因 嵬 爲 時 到 朊 有居 髮人 此 £O 峙 乜

。爾時佛在一套衞國祇樹給孤獨聞 比丘尼式叉 廉那沙彌沙彌尼衣。 图後不、語 今已去與"此丘"結戒。 時世尊。以無數方便一可:貴六群的比丘,已告, 在 等。先持、衣施、親厚比丘、已。後不語、主還取 學戒,知,惭愧,者,嫌,賢六群比丘,言。云何汝 取著、諸比丘聞其中有,少欲知足行頭陀樂 犯者。最初未制成、腹狂心亂痛惱所、經 彼不,收攝,恐,失便取舉,之。或以,此衣鉢諸 、欲。誠,勅彼、故而取滅、之。若借,彼衣,着。 慢 提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲 教,人藏,下至戲 *笑者波逸提。 義如」上。彼比丘藏,他比丘衣鉢坐具針筒,若 自凝。若效人藏。下至戲。笑者波逸提。比丘 行,所、不、應、爲。云何六群比丘。先持、衣器施。 比丘。真質施,親厚比丘衣,已,後不,語,主還 不犯者。 若實知:彼人物相體 悉而取舉。 若 厚比丘已 者。最初未制成:癡狂心亂痛惱所,繼五十二故。 有:命難梵行難,取藏之一切無犯。無 』此因緣,集,比丘僧,呵。貴六群比丘, 汝所 耶。《爾時諸比丘往:世拿所。頭面禮」足已 ·藏。所有衣鉢o坐具針筒e放散張o藉。 《露地/爲《風雨所》《漂濱取舉,若物主爲。性 ,是說,若比丘、藏,比丘衣鉢坐具針筒, 集十句義乃 欲,說戒,者當,如,是說,若比丘與,比丘 面,坐,以,此因緣,具白,世 非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順 此癡人多種有漏處最初犯戒 後不知語,主還自取著耶。 至正法人住。 集十句義乃至正法 欲,說戒 尊 世質爾時 比丘尼波逸 爾時六群 (者當 犯 Ġ 爲 爾 丽 若

應問 四是長衣未,作,淨。今與,我。爲,淨故我便受。 惱所 纒 五六 實淨施語、主取著。展轉淨施四者。語*以不語 沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲和。不犯者。若眞 隨,意取著。若比丘,其實國淨施衣不語。每主。 某甲」故。守護持隨、意用。 是中異實淨施者。 報言,與某甲,彼應、作,如,是語,長老有。即如 十種 取著無犯。無犯者最初未制戒,寢狂心亂痛 而取著者波逸提。比丘尼波逸提。 受已與某甲比丘,此友是某甲四所有。 老聽。長老有,如,是長衣,未,作,淨。今與,我爲 未,作淨,今爲,淨故與,長老,彼應,如,是語,長 者。言此是我長衣末。作淨,今爲。淨故與,長 種,一者與實淨施。二者展轉淨施、與實淨施 、淨故。我便受。受已當,問言面欲,與、誰耶.應。 老,作,與實淨面故。展轉爭四施者此是我長衣 、主還取著四者波逸提。比丘義如、上。 ,如,上說。與衣者淨施B衣。淨施衣有:二 、主然後取著,展轉淨施者。 語母以不語 式叉摩那 衣 汝爲 者

此因緣,集,此丘僧, 呵,貴六群比丘,言。 衣:行9爾時諸比丘往,世尊所:頭面禮,足在 者,嫌,贵六群比丘,言,云何汝等。 著,白色新 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧 新白色衣,行。 言我修,正法, @爾時世尊在《舍衞國祇樹給孤獨園》時六群 此沙門釋子不知,慚愧,受取無、厭。 比丘著, 白色衣, 行。 面,坐,以,此因緣,具白,世尊,世尊爾時以, 如似王王大臣。 如今觀之有。何正法。云何著。 時諸居士見皆共譏嫌。 諸比丘閉已。 外自稱

> 羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙爛沙爛尼突 木蘭 纒 \犯 無犯者。最初未,制戒。 癡狂心亂痛惱所 、淨畜。若染衣寄、著白衣家。若衣色脱更染無 ₽腰帶帽❷襪●攝熱巾裹革屣巾。 願 應,三種壞色,一一色中隨意壞。若青若黑若 自今已去與"比丘、結戒。集"十句義"乃至正法 亦作、淨畜。若非衣鉢囊,乃至寒革屍巾。特作 者突吉羅。若以。未染衣」寄、著四月衣家、突吉 突吉羅。若非衣針囊革四层囊針四挺囊禪帶 衣者。有:十種衣:如、上。壞色者。染作、靑黑木 者。若是新衣。若初從、人得者。盡名、母新四也。 三回種色青黑木蘭,若重衣作,淨斋。 若輕衣 吉羅,是謂爲犯。不犯者。 若得,8白衣,染作, 不,作,淨而畜者突吉羅。若輕太不,作,淨者 木蘭。著,餘新衣四者波逸提。比丘義如、上。新 木蘭 @岩@比丘不、以。三種壞色:岩青岩黑岩 已告。醋比丘,此癡人多種有漏處最初犯 行,所,不,應,爲。 (住。欲。說戒,者當。如,是說,若比丘得。新衣 非 ,也。彼比丘得,新衣, 不,染,作三種色青黑 六十党 爾時世為以無數方便,可,貴六群比丘 更著。餘新衣,者波逸提。 非沙 云何六群比丘著。白 門 法 非 淨 不。作淨香: 若有 重 行 非 . 配色衣 隨 烋

Φ(種) ● ② ② (教 生液)十铜時變

@爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。爾時錄者

●(若)—●金● ●美二庆雪* ●漂二萬日多清學 ●(本具)—● ●放二进學 ●籍二指⑦卿 ●就二成日雪傳 ●(四分存藏初分之十四)十冊時傷,(眞質淨戒)十階時象 ●(爾時)—●當會 ●(淳)十施傳書 ●話二請學 ●(比丘)—魯會 ●後十(時)會 ●(名)—一章金剛 ●女十(也)] ● ● ●(故)——鲁甸 ● ●(被)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(故)——鲁甸 ● ●(古)——鲁甸 ● ●(古)——自由 ●(古)——自由 ●(古)——由由 ●(古)——自由 ●(古)—自由 ●(古)—自由 ●(古)—自由 ●(古)——自由 ●(古)—自由 ●(由)—自由 ●(6(四分撑藏初分之十 **●数=既®** - 40 展二段®® 10 短二段●剛働 郵腰二要®® → 種構二株給電, 微二味電影

持刀人苦以身相。

者口語

岩身

Ϊį

處最初犯戒。

'自今已去與"比丘!

結成

集十

责六群比丘,已告,諸比丘。

此擬人多種有漏

爾時世算。

以,無數方便,可

迦留陀 。已。大殺,衆烏,僧伽藍中遂成,大•積,時諸 居主。來入。僧伽。藍:禮拜。見,此大"積死鳥" 樂,學戒,知,慚愧,者,嫌。責迦留陀夷,言。云何 *積,時諸比丘間。其中有,少欲知足行,頭陀 如今觀之。何有。正法。 無有。慈心,殺,衆生命。外自稱言我修。正法 各共嫌之。自相謂言。 具白。世尊,世尊爾時以。此因緣,集,比丘僧 世尊所,頭面禮,足。已在。一面,坐,以,此因緣 汝射,殺衆鳥,乃成,大*積。耶。時諸比丘往 竹弓,射,穀衆烏,而成。大"稜,不。答曰。質爾。 知而故問。迦留陀夷,汝實不、喜.見.鳥,而以。 夷 不 喜見 烏作 沙門釋子不知慚愧 射穀衆島乃成大 1.0号射 鳥 射之 示

●爲非。非.威儀.非.沙門法.非.淨行.非.隨順 提。如,是世尊與,比丘,結戒、時諸比丘。 坐起 戒 比 爾時世貨。以無數方便,可,貴逃留陀夷。汝所 變化者斷,共命,若自斷若發面人斷, 若違,使 生命、者波逸提。比丘義如、上。 畜生者。 不能 、犯。自今已去當,如、是說戒。 有。畏慎者,諸比丘往白,佛。佛言。不,知四者不 行來多穀:細小虫 行,所,不,應,爲。云何迦留陀夷射,發衆烏,以 若往9來使,殺。若重使,殺。 若展轉過度,殺。 ·丘·結戒、集·十句義·乃至正法久住。欲·說 擬人多種有漏處最初犯戒。 自今已法與。 大"積耶。 者當如是說。若比丘斷,畜生命者波逸 。若教。人求。使。若自求,持刀人。教 呵」責迦留陀夷,已告,諸比丘, 中或有,作,波逸提懺,或 若比丘故殺。畜 以害其命。四耶。 隨順行,所、不、應、爲一云何汝等。飲,用雜虫水 爾時以。此因緣集,比丘僧,可,實六群比丘 言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行非

四殺畜生、若殺者波逸提。方便欲、殺 陷殺。 事,無、有。害心,而死者無、犯無犯者。最初未。 日中坐時死、或在。蔭處、而死。作,如、是來如多 藥時死。將,入,房時四死。四將,出,房時死。或將 扶、病起而死。或還臥而死。若洗洛時死,若服 **瓦石刀杖'擲"餘處" 而誤斷,命"** 尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不敢殺,或以 突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙爾 殺具,在,前。作"如,是方便。 若復有:餘所 制戒| 癡狂心亂痛惱所,纒 六十 若屋柱檐棟椽。如、是手捉不、禁墮而殺者。若 作,房舍,手失。鬼石,而誤殺。 使明教 若安,刀著,常所倚住處, 一、若遺 書教。 。四若遺 使 **若土製の材木** 書 教 岩毒藥若安 若比丘經營 《而不、殺 若安 欲 坑

乃 取 外自稱言我修正法一如今视之四何有正法。 四嫌責言。此沙門釋子無,有.慈心,殺,害虫命. B 树時世尊在, 含衞國祇樹 給孤獨園, 群比丘取。雜虫水,而歐大用。 比丘言。云何汝等,無有,慈心乃飲,虫水以 知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧, 禮,足在。一面 害其命。如"四爾時諸比丘往,世尊所" 。雜虫水:用。❷時諸比丘開。其中有,少欲 一坐。以此因緣,具白,世禽,世傳 諸居士見已皆 者,嫌,貴六群 時六 頭 諨

> 如上 吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼 吉羅。無虫水有虫水想突吉羅。 波逸提。有虫水有虫想波逸提。 除,水已若難虫漿苦酒清酪 四漿清麥汁飲用 若比丘知。水有、虫飲用四者波逸提。 佛言。不、知者無犯。自今已去當,如,是說戒 後 與 若比丘飲。用雜虫水,者波逸提。 句 虫想。若有, 雄虫, 觸水使,去。若g雄,水飲者無 突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不、知,有虫、無 Æ 比比丘 乃知。或作,波逸提懺。或有。畏慎者。白 義 無犯者。 乃至 彼比丘知,是雜虫水,飲用者波逸提。 **結戒。爾時諸比丘。不,知,有虫無虫** 正法人 最初未制戒 住 欲 說戒 凝狂心亂痛惱所 者當如 無虫水疑突 有虫水疑突 如是世會 比丘義 是 佛 說

纒 四分四律卷第十六

兀 四初分之十七

共竺佛念*等 姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

得,須陀洹果斯陀含果 阿那 含果阿羅漢果; 第二第三第四禪。云何入。空無相無願 ◎爾時佛在_含衞國祇樹給孤獨園. **6九十單提法之七** 耶。時六群比丘報言。如,汝等所說,者、 七群比丘往語,六群比丘,長老。云何入,初 "波羅夷法,非"比丘"時十七群比丘。 爾時十 便 云何

■ 東尚士愛 40九十年提法之七二四分律 藏初分第6000,初分之十七000

他比丘。合。須臾間不、樂。者波逸提。 比丘義 、我作,疑。諸比丘白,佛。佛言。 不,故作,者無 比丘,此o六群比丘療人。多種有漏處最初犯 世尊。以無數方便,呵。貴六群比丘,已告。諸 知足行。頭陀,樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、責六群 比丘,作。疑惱。爾時諸比丘間。其中有,少欲 比丘"彼比丘即察知。此六群比丘舆。十七群 即報言。汝等自稱、得,上人法。犯,波羅夷,非 言無。
所犯十七群比丘言。我等向者。
能,六 戒若爲,羯磨,若爲,犯若爲,法也。爲,生時疑 、犯。自今已去當,如、是結戒,若比丘故•疑,惱 比丘退去,退去者心疑作。是言,彼睹比丘奥 爾時衆多比丘。集,在一處,共論,法律,有,一 戒。自今已去與此上、結戒。集十句義乃至 、爲。云何汝等與,十七群比丘,作,疑惱。 爾時 儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 所,不,應 集,比丘僧,呵,貴六群比丘,汝所爲非。非,威 以,此风縁,其白,世傳,世傳爾時以,此因緣 時諸比丘往,世尊所, 頭面禮,足在,一面,坐。 比丘。云何汝等。與"十七群比丘,作。疑惱。爾 相願,云何得類陀道《果乃至阿羅漢果》 洹乃至阿羅漢果,爲、犯,何罪,上座。比丘報 云何入初禪二 、他作,疑惱,波逸提。如,是世傳與,比丘,結成 正法久住。欲。說戒,者當,如,是說,者比丘與 、比丘所,問言。云何人,初禪乃至四禪空無 ,上。疑惱者。 若爲,生9時,若爲,年歲,若受 。即問言。汝生來幾時耶。報言。我生來爾所 比 丘所 ,問言者 有。諸比 丘,作。如、是問 彼

於法生疑。若比丘。故爲此丘作疑。若以 他利養、受、大比丘體敬語、彼令、知。還、本處。 羯磨不成非法別衆。思後有疑悔,無故受 ❷語®令』彼知:還"本處,更受、戒。故便語言。汝 後有。疑悔,無故受。他利養、受、大比丘禮敬、 言。汝無,爾許歲。如,餘比丘歲。 汝未,*如許 疑悔,無,故受,他利養,受,大比丘禮敬,便語 *如許時生。其事實爾。彼無。爾許歲,恐後有。 語言。汝非如許時生,如餘人生。如汝非 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅"是謂爲,犯" 提。說而不了了者突吉羅。比丘尼。波逸提式 僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偸蘭遮突 磨生疑,云何於、犯生、疑。語言。汝犯,波羅夷 時白不,成。羯磨不,成。非法別衆。是謂,問羯 受戒時生疑,云何問羯磨生疑。問言。汝受戒 非,爾所歲。如,餘四人受戒者。汝未,爾所歲,是 四生疑問言汝幾歲。報言我爾所歲。 時 年不滿二十,界內別衆。其事實爾。 白不、成 歲。其事實爾若年不滿二十,界內別衆。恐 有,疑悔,無,故受,他利養,受,大比丘禮敬,便 者。其事實爾不,故作。彼非,爾許時生,恐怕後 生時若歲時乃至法時疑。說而了了者波逸 汝等所問法者。 則犯。波羅夷:非。比丘:是謂 吉羅惡說,是謂。於,犯生,疑。云何於,法生,疑。 受、戒旣年不、滿、二十、又界內別衆。 謂。問年歲時生疑,云何問受、戒生疑。問言。汝 爾所時生 受戏。故便語言。 ·墨語言。汝不。解所時生,汝如。餘人生, 是謂"問生時疑" 云何問年歲時 汝白不,成羯磨不,成就 是謂"問 語言汝 不犯 非

,說。今不,忍放說。時諸比丘閒。其中有,少欲 餘比丘,說。跋難陀釋子犯。如、是如、是罪, 諸 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園一時毀難陀 奪。以,無数方便,呵,責彼比丘,已告。諸比丘, ,為,云何比丘覆,跋難陀釋子罪,耶。 儀,非,沙門法,非,淨行,非@隨順行。所,不,應 集,比丘價,呵,責彼比丘,言。汝所爲非。非,威 以,此因緣,具白,世尊, 時諸比丘往。世尊所。 比丘言。云何汝等。復,藏跋難陀釋子罪。爾 知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者。呵,責彼 向。餘比丘、說、耶、彼比丘報言。 我先忍便不 跋難陀釋子向,我說。諸比丘問言。汝何不, 比丘問。彼比丘言。汝云何知耶。比丘報言: **数難陀釋子。與,彼比丘。共國。 時彼比丘南**。 罪,汝勿語,人。彼比丘報言可、爾。復於。餘時 ,罪。向,彼比丘,說、長老。 我質犯,如是如 者。最初末。制成:癡狂心亂痛惱所。楓 六十 語或夢中語,或欲、說、此錯說、彼無、犯。無犯 波羅夷,非,比丘行,或戲笑語或疾疾語或獨 、知言語:便言。如故所說:自稱:上人法。犯: 敬,欲,令,彼知,如法懺悔,故便語 雪言。 波逸提波羅提提舍尼偷蘭 邁 突 吉羅惡說。 非法別衆。其事實爾。犯,波羅夷價伽婆尸沙 比丘;秸戒。集;十句義,乃至正法久住。 此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與 釋子與.一比丘,親厚。然跋難陀釋子數數犯 波羅夷:乃至惡說有。 復若彼爲面性麁疎,不 恐後疑悔。 無故受。人利養一受。持戒比丘禮 頭面體足在二一面 世尊爾時以,此因緣 爾時世 汝犯 柔

●(比丘)—●● ●(所)—●● ●指二階傳 ●(果)—●章● ●(嗣中)—●章● ●(六辞比丘)—●章● ●(聚)—●章● ●(青)— ●●● ●(時)—●雷魯 ●語二問●章● ●(生)—●章 ●(人)—●章● ●後有二有後●章 ●如二爾魯*●(語)—●章 ● 今被二被令魯 ●言二受命 ●性二姓命 ■(陽時)—●章 ●魔三禮● 快得

波逸提 丘犯, 龜罪. 覆藏者波逸提。 比丘義如 飛 ,犯。自今已去應,如.是結戒。 者當 ,作:波逸提懺·者、"有:疑者。 ,犯,施。罪,不,犯。愈。罪 。四波羅夷僧伽婆尸沙。彼比丘知。他比 如是世尊與 如 是說 若比丘 比丘 結戒。彼比丘不 僾 後。乃知、麁罪,或 若比丘知.他比 柭 佛言不如無 除比丘角 £ 麁 罪

向人說, 罪。突击羅。 至 初夜 說突吉羅 **丘犯, 麁罪, 小食知食後說者突吉羅,食後知** 謂爲犯。不犯者。 尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 **麁罪麁罪想突吉羅。非麁罪疑突吉羅。 比丘** 古羅。熊罪施罪想波逸提。熊罪疑突吉羅。非 、說之問明和已出。若說或有。命難焚行難,不 說無犯。無犯者。最初未翻戒。 。中夜知至。後夜、欲、說而未、說。 明相出波 除 「或無,人可。向說,簽心言我當說。未 施罪 覆除罪者突吉羅、自覆藏 除。比丘比丘尼覆。餘人麁罪。突 先不,知,麁罪不麁罪想,者 初夜知至,中夜,說笑吉 癡狂心亂痛 麁

B不,欲,令,死別,況當,生別,

爾時父母得優

如是報言。

我等唯有面汝一子。心甚愛念。

,是再三白,父母,言。惟願聽,我出家,父母亦

不,欲,令,死別,而况當,生別,母報言。我等唯有,汝一子。

心甚愛念。乃里至

優波雕童子如

波雕童子再三點熟便作是念:我等先已有

此意。當、教,此見學。何*技術。我等死後令,見

,生活。無,所,乏短,令,身力不,疲苦,**里**耳

泛短,身不。疲苦,父母念言。今教,鬼學,算數 畫。恐令,兒服力疲勞、當、教、此兒更學、何*技 亦有。身力疲苦,耳。今當,更發,此兒學,何*技 見學。算數"技術」我等死後快得」生活,無所 衆苦惱。 若當、敎,此見於,沙門 釋子法中,出 疲苦。即自念言。沙門釋子善自養身安樂無。 術 死後令,快得,生活,無所,乏短,復念。今数,學 不,疲苦,今當,教,此兒學,證像 *技命術,我等 術,我等死後令,快得,生活,無,所,乏短,身力 活 ŢĪ 嬉戲。時優波雕堂子語:諸童子言。 語。優波雕言。可,共出家,爲道來。何以故。如 用出家為。汝自出家。于七群童子第二第三 童子言。汝可、隨,我等出家爲。道。答言。我何 身不。疲苦後於異時一十七群童子語優波雕 家爲道。我等死後令.快得,生活,無,所,乏短 o待須,我往白.父母。優波離童子即往.父母 我等今共相娛樂,於一彼亦當,如是共相娛樂 班白言。我今欲、出家為道。願父母見、聽,父 當 "無所,乏短,身力不,疲苦, 念言。今當,敎」自 "我等死後令,快得,生活,無,所,乏短,眼不, 學 何 *技 術 我等死後 6分,兒快 汝等小 得生

報、兒言。今正是時。聽,汝出家。時優波離童 門釋子。善自養身無衆苦惱。 若令此兒在 ŧp 出家學道|願諸質見、度爲道。爾時諸比丘即 出家。汝等欲,去者今正是時。四時諸童子 子還至。十七群童子所語言。我父母已聽,我 ,中出家一者。快得,生活,無有,衆苦,時父母 恐,勞,兒身力限力,以致,疲苦,念言。唯有,沙 快得。生活。 與,我食,來與,我食,來。 、城,一食,至,於夜半,患,飢高擊大喚啼哭言。度令,出家,受,大戒。 時諸童子小來 習樂不 即往。僧伽藍中,白。諸比丘言。 時世尊。夜時在,靜處,思惟。聞,小兒啼聲,知 當,共乞國食,何以故。此問先都無,作食處,爾 待須、天明、若衆僧有、食常、共食、若無、食者 √滿,二十,者。不,堪,忍寒熱飢涡暴風蚊虻毒 、授、年未、滿。二十、者大飛。 何以故。 若年未 以此因緣具白世常。 而故問。阿難,何等小兒夜半帰聲。爾時阿難 忍。又復不堪持戒。不堪,一食。 當、受。大我,若年未、滿二十一受、大戒。此人不 住。欲。說戒、者當。如、是說、若比丘年滿。二十, 已去與"比丘;結成。 過已集。比丘僧以,此因緣、告、諸比丘。 年滿二十四者。堪,忍如,上衆事,爾時世尊夜 虫。及不、忍。惡言。若身有:種種苦痛:不、能 世尊與"比丘 作是念 戒 。彼比丘可,呵罪援,故波逸提, '無,所,乏短,令,身力不,疲苦" 若 教。學。書乃至畫像。 耛 戒 集十句義乃至正 比比丘 世尊告:阿難 諸比丘語言。 不知年 大德。我等欲 阿難當知 我等死 漕 小野兒 좃 自合 法人 丽 後 臕

●(耶)—号卷* ●施十(惡)學 ●有二或号像 ●原二次号章 ●技二仗号章* ●(令兄)—号章● ●(此)十兄号章 ●(前)—⑤ ●持二侍令 ●(武)—号章 ●(汝)—② ●(乃)十不号章 ●(耳)—号章 ●(時)—号章 ●(兄)—号章 ●(女)—号章
·得. 稅"彼比丘可,呵癡. 敌波逸提。 比丘義如 滿。或 提懺者。或有疑者,佛言。不知者無犯。自今 *上知,年未,滿:二十,衆僧及受戒人疑。衆中 逸提。衆僧無犯。其受戒人年未滿二十,和 衆中,問。汝年滿二十,未受戒人報言。或滿 ,滿:二十,衆僧及受戒人亦知,不,滿;二十,於; 已去當,如是 ◎結戒,4年滿二十,應,受,大 戒 不满二十 或不.知或默然。僧或不.問.和*上波逸提。衆 及受戒人不知。衆中問言。汝年滿二十、未 年未,滿二十,和*上亦知,年未,滿二十,衆僧 問言。汝《年滿二十,未受戒人報言。或滿二 年滿二十,未受戒人報言。或滿二十,或《不 十。衆僧及受戒人謂年滿二十。衆**僧**問。汝 其受戒人华未满。二十。和*上知。年未满二 然。或梁信不,問。和*上波逸提。衆僧突吉羅 若比丘知,年不,滿二十,●與受,大戒,此人不 年未,滿二十,和"上謂年滿,二十] 衆僧及受 中問言。 受戒人報言。或滿二一十,或不、滿二一十,或疑 不.問。和*上波。逸提。衆僧突吉羅。其受戒人 十,或不,满,二十,或疑或不,知或默然。 僧或 二十,或不、滿,二十,或疑,或不、知,年數,或默 一十.或不.滞.二十.或疑或不.知或默然。 僧 矛 其受戒人年不滿二十, 和4上知,年不 問和 ·疑或不,知或默然。僧或不、問。和*上波 汝年滿二十。未受戒人報言。或滿。 共受戒人年末,满二十,和*上謂年 **梁僧及受戒人知《年未、滿。二十〕衆** *上無犯。衆僧突吉羅。·其受戒人 後乃知不,满二十,或作,0波逸 人年未,滿,二十,和*上不,知,衆僧及受戒人

·知·梁中問言"汝年滿,二十" 未受戒人報言。 四僧或不,問。和*上四及衆僧無犯。 四二十,或疑或不,知或默然。 滿二十,未受戒人報言。或滿、二十,或不,滿, 疑或不,知或默然"價或不.問,和*上無犯。衆未受戒人報言"或滿,二十,或未,滿,1一十, 或 或不,問,和*上波感提。衆僧無風犯。 或不,問,和*上波逸提。衆僧突吉羅。其受戒 或滿二十,或未、滿或疑或不,知或默然。 戒人年未滿二十,和*上疑, 衆僧及受戒人 然。衆或不、問,和*上波逸提。衆僧無犯、其受 受戒人報言。或滿或未,滿或疑或不,知或獻人謂年滿。二十,衆中問言。汝年滿。二十,未 受戒人年未,滿,二十,和*上疑。衆價及受戒 然。杂或不.間。和*上波逸提。衆僧突吉羅。其報言。 或滿.二十,或不.滿或疑或不.知 或默 二十,或不,滿,二十,或疑或不,知或默然。 衆 *上無犯。衆僧突吉羅。 共受戒人年未,滿二 年滿。二十一衆價及受戒人疑。衆中問言。汝年 或滿二十,或未,滿或疑或不,知或默然。 人年未,满,二十,和*上疑。衆僧及受戒人不 亦疑。衆中問言。汝年滿,二十,未受戒人報言 **,满二十,衆中問言。汝年滿二十,未受戒人** 年未,滿二十,和*上疑。樂僧及受戒人知,不 梁中問言。汝年滿二十,未受戒人報言。或滿, 十。和*上謂年滿二一,衆僧及受戒人不知 僧亦無犯。其受戒人年末,滿二一十,和*上謂 人謂年滿二十,衆中問 賣 汝年 衆或不,問。和 其受戒人 ,其受戒 滿二十 衆 杂

捉。 知年 亂痛惱所 纒 年數,者無,犯。無犯者,最初未,制戒, 慶狂心 年月 數,閏月, 若數,一切十四日說戒,以爲 若信,父母,若受戒已疑。佛言。當.聽,數,胎中 吉羅。 若衆僧集和四尚突吉羅。 比丘尼波逸 爲作,方便面剃髮。 *上一突吉羅。白未、竟和*上突吉羅。若未、白 羅。白巳一羯磨竟。和*上二突吉羅。 白意和 和*上波*逸提。自己二羯磨竟。和*上三笑吉 或不、知或默然。衆或不、問、和*上衆僧無犯 衆信及受戒人亦不,知。衆中問言。汝年滿.1 突吉羅"其受戒人年不、滿二十,和*上不、知 或不,知或默然衆或不,問。和*上無犯。 來僧無犯。其受戒人年四未滿二一十.和*上不 、滿或疑或不,知或默然,衆或不,問。 和*上及 满二百十, 回未受戒人報言。或滿二一十,或未 衆僧及受戒人謂年滿,二十,衆中問言。汝年 突吉羅。其受戒人年末、滿二十一和*上不、知 或不、知或默然。衆或不,問。和*上無犯。衆僧 受戒人報言。或滿二十,或未、滿二十 彼比丘知。年未滿二十,授大戒三羯磨竟 十,未9受戒人報言。或滿,二十,或未,滿。或疑 十四未受戒人報言。或滿二一十,或未,滿,或疑 ,知。衆僧及受戒人疑。衆中問言。 犯。不犯者。先不、知。信受戒入語。 若傍人體 式叉摩那沙蘭沙壩尼突吉羅。是謂爲 未 ,滿二十,衆中問言。 若欲,集,衆和*上一切突 、汝年滿 汝年滿二 +

爾時佛在"含衞國祇樹給孤獨園" 丘。關諍如法滅已。後更發起作,是言,汝不善 時六群

●放逸投二波衣提为 ●特成二說成為 ●(與)—自念為 ●上二尚爾* ●情二中自 ●不二未自办 ●(年)—思谢会 二及制 □[二十]—自念 □[情]—自念 □及亲二来及② □送二衣思为命* □犯二已即命 □十十(耶)字 未二不② □未十(耶共)③ □(其)十爻⑤ □(若)十利自念 □ 尚二上思念念⑤ ◎選〓夜③ 邳未≕共働

如法者 餘關諍罵詈,者後更發起一切突吉羅" 滅已。後更發起作。如是言,不善觀不成觀。 惱 質爾。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅 逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 是謂為 有,觀想突吉羅。不成觀疑突吉羅。比丘尼波 作。觀想,者波逸提。觀疑者突古羅。 已,共,餘人,國際罵詈後更發起者突吉羅。觀 發起已聞@諍事者突吉羅。除,比丘比丘尼 被逸提。不了了者突青羅。除此語已。 不善解不會成解。不善滅不成滅。說而了了者 種言諍覓諍犯辭事諍。彼比丘知,辭事,如法 者戲笑語者疾疾語者夢中語。欲說 不成滅。便作,是言,不善觀乃至不學善成滅。 `犯,不犯者。若先不、知。若觀作,不觀想,若事 彼 所 無犯無犯者。最初未制戒。凝狂心亂痛 網スコー 如 法 如 毘 尼 如佛所 教 諍者 、不成觀 此錯說 若作 若自 有 四

閒

而有。諍事起。已有。諍事,而不,除滅、諸比丘 善解不成解。不善滅不成滅。令,僧未有諍事

愧

|者||嫌||| 5 || 六群比丘||言。汝等云何。 國譯事 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚

如法滅已。後更發起言。

汝不善觀不成觀乃

頭

後更發起。作,如,是言,汝不善觀不成觀。不 諸比丘卽觀察。 知:六群比丘諍事如法滅已 除滅,時諸比丘作,如,是念言,何故衆僧未有

辭事而有:靜事。起,已有辭事而不,除滅,時

僧未有黔事而有。黔事.起。

已有"淨事"而不

机

·不善解不成解。不善滅不成

滅 令

不 四贯四客四人 言。 欲 丘 爾時佛在含衛國祇樹給孤獨園 此 至 客画共伴行私度,關,時守關人提得"已"即將 諸比丘報言可、爾,爾時諸比丘。 大德。欲,何所至, 比丘報言。 欲、至,毘舍雕 , 伴留耶。 ,伴。王復問。諸比丘 。私度、關不、輸、王稅、時買客問、諸比丘、言。 。從,含衞國、欲,至,毘含離。 沙門復有。何事、守關人報言。 **、楡稅,王即問言。** 。波斯匿王所,自、王言,此人等。 報言質爾。 我等可,得,與諸軍,共伴,不。 言"大德"貨與"此買客 此賈客私度,關不,輸稅 復問言。諸尊。知此人不 時有面質客伴 與此人 爲 與,此賊賈 有衆多比 私度關而 爲

結要疑。

是結戒。

佛言。

四時諸比丘聞。其中有,少欲知足行頭陀,樂 時 蕿人多種有漏處最初犯戒、自今已去與此以:無數方便,呵"貴諸比丘,已告、諸比丘, 此 諸比丘,言。汝等云何與,賊賈客,非伴行即。 世尊, 世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧,呵,责 所 爽 學 王重法。罪應,入,死。 然王直小小呵責而 、教卽放。時王衆中皆大聲稱言。沙門釋子 已,於,衆人前,8郎勅,傍人,放,比丘,令、去。 受 沙門釋子,耶啞時王無 數方 便呵,貴諸比丘 輸工稅不 比丘不,知,@是贼"以B非贼,共伴B行。後乃知。 村間者波逸提。如,是世傳與,北丘,結戒。 者當,如,是說,若比丘共,賊伴同道行乃至 丘,結戒。集,十句義乃至正法久住。欲,說 《贼賈客,共伴行,四爾時諸比丘往,至世尊 ·戒,知,惭愧,者,嫌,贵六群比丘。 汝等云何 王自念言。我今作,水澆頂王種 "頭面禮,足已在"一面,坐。以,此因緣,具白。 ·報言知。王言·若質知者法應 登當,殺, 放 犯 戒 諸

作,贼遗;者方欲,去,结要者。 波逸提如,是世尊與,比丘,結戒。 戒。若比丘知,是賊伴,共同道行乃至一村間 是賊件,或有作,波逸提懺 ,村·道者。村間處處道。 若比丘。知,是賊伴, 一村間波逸提。 不、知者。不、犯。 。佛言。不"結要,不、犯"自今已去應 若比丘知賊伴結要四共同道行。 無村空曠無界處。 至,村間 比丘義如,上。 贼伴 四向 處處道 自今已去當,如是說 者、或四有疑者。 共要歪,城岩至 行。至面 彼比丘 行至十里 如 不 若 乃

●起巴二字明本於 ●成二萬團* ●(美)十減自動* ●(時)—自圖 ●(巴)—自圖* ●(夏)—自動 ●(如法院)—動動 ●(美)— ●(詩)—自動 四善成二成美自動 田(成)十成團 田賈二俱團 田賈答二領團 田(本)—南通會 田(人)—屬 田明本田(市)—日本田(田)—中国 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 田(田)—自動 ① 明本缺类字 ❷非

道、波逸提 要同道行。

熟欲如 知世尊說法犯·辨欲·非·障道法·耶· 在"一面;坐。諸比丘語,阿梨吒比丘!! 數方便說。 斷愛欲想 方便說法。 者不善。世發不,作,是語,阿梨吒, 阿梨吒、英作如是語。英誇、世尊。 時諸比丘。欲、除、阿梨吒惡見,即慇懃問、之。 報言。我質知世質說法,犯姓欲非障道法 梨吒比丘惡見。卽往。阿梨吒所、恭敬問訊已 犯。姓欲,非。障道法。時諸比丘閒。欲於,去阿 梨吒比丘有"如'是惡見生。 我知"世傳說法 法 丘 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有。比 ||其有、犯。解欲||非||隱道法||時諸比丘聞。 阿 離 "字。阿梨吒,有,如、是惡見生" 我知,世傳說 面;坐。諸比丘語。阿梨吒比丘,言,汝會實 蛇頭 、是說,欲。阿梨吒。世尊如,是善說法。斯 如。利刀、欲如。新瓦器盛水。置。日 ,欲去,垢無,垢。 切諸結縛。愛嶽涅槃。 教師,欲愛,知,欲想, 欲如,捉,利·劍 除愛欲所燒。度,於愛結、世尊無 借,欲如.枯骨,欲如.段肉,如.夢所 欲如,大火坑,欲如,炬火,亦如,果 調(代為愛) 滅(除巢窟 欲如,利戟: 佛如,是說法。 数,除,爱欲, 世尊無數 謗,世拿 阿梨吒 中欲 世律 便即說,經欲是障道法,

岩犯,婬欲,即是障道

磨,已當:語言,已作,白二與磨,竟。餘有。1.

羯

不、隨、語者當、作、第二羯磨。即作

日白。初羯磨,竟餘有。二羯磨在,汝當拾語者當,作,初羯磨,四初羯磨已當:語言,

"莫爲僧所,呵責」如更犯,"重罪,者隨

語

者

是

見,*實定而言。此是真實餘皆虛妄。爾時諸 世事 豝 此阿梨吒比丘作"如,是語" 我知:佛所說法 ,作:是語, 世尊無數方便說, 婬欲,是障道法。 語 丘 障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與。阿梨吒比 爲,阿梨吒比丘, 作,阿諫、 便 斷。欲愛,法,如,上所說,爾時世尊。以,無數方吒,汝云何知我所說如,是。 我無數方便說, 阿梨吒答言大德。質有。如是言:佛告。阿梨 是語。我知佛所說法一行,姪從非、障道法一耶。 、足在,一面,坐。佛問.阿梨吒比丘,言。汝實有, 梨吒比丘間,世尊喚。 卽往:世馀所, 阿梨吒比丘所語言。世館有、教喚、汝。 往速喚。阿梨吒比丘來。彼比丘受、教。 具自,世尊,世尊爾時告,一比丘, **尊所通頭面體,足雪已在,一面** 比丘。不,能 問 仗 者犯,婬欲,即是障道法自如,是。 丘作,如,是語。 者。如、上作、如、是白、天德僧聽。 羯磨呵疎。應,如、是諫。衆中應,差,堪能羯磨 阿梨吒 貸 |故。阿梨吒。 莫,作||是語。 ,姓欲·非·障道法: ·作·呵諫、拾·此事·故阿梨吒汝。 云何言犯 英.謗.世尊. 者不善。 如 ·除·阿梨吒比丘惡見。 @便往.世 煋 是說時。 世尊不,作"是語,"世尊無數方 我知佛所說法。行姓欲更非 欲非障 謗,世尊,者不善, 僧今與作。呵諫。 阿梨吒比丘堅持, 道 拾"此事"故。 白四 法 英諺世尊。 坐。以此因緣 時 此阿梨吒比 請 汝持。我言 大德僧聽 比丘松 莫作是 頭面體 世尊不 拾此 即往 時阿 髝 惡 數

如是說 諫 羯磨。諸比丘白,佛。佛言、若有。餘比丘作 ,作,如,是呵,贵阿梨吒比丘, 拾,此事,故白四 法 巴白竟。餘有。羯磨在,汝可、拾。此事,莫、爲、衆 語 作。如,是言,我知,佛所說法,行,姓母欲,會非,障 · 捨。彼比丘乃至三諫。拾.此事.故。若罕三諫 欲國是隱道法。彼比丘諫,此比丘,時堅持不 法一行"姓欲,非、隱道法"彼比丘諫,此比丘言。 戒。集,十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者當。 僧亦應,呵諫白四羯磨,自今已去與,比丘 丘 磨 傦 、拾.此事。 里莫為,僧所,呵更犯,里重罪, 尊無數方便說,行, 婬欲,是障道法, 、謗。世尊:謗。世尊,者不善。世尊不,作,是語。世 道法。彼比丘諫,此比丘,言。 者善"不、捨者波逸提。比丘義如、上。 彼比丘 善。世尊不、作,是語,世母無數方便說。因行,經 大德"英作。是語,英一跨,世尊, 誇,世尊:者不 。第二第三亦如、是說。僧里已爲,阿梨吒里比 ,所,呵責,更犯.a重罪。 作呵谏 者善。不、隨、語者應、白。白已當、語學言。 拾此事四者默然。誰不,忍者說。 我知,佛所的說,行、經學欲,非,隱道法, 諸長老忍。 者比丘作,如,是語。 ·竟。僧忍默然故是事如,是持。 僧爲 阿梨 若隨,語者善。不 汝莫作是語 #E 我知佛所說 比 丘 . 是初羯 汝今可 作 翨 應 衆 莫 結 呵 軉 我 捨

● 近二果像 ●(表)—(書) ●先二光像 ●(茶)—(書) ●(茶)—(書) ●(茶)—(書) ●(茶)—(書) ●(本)—(書) ●(本)—(表)
器

不可如是語!

後乃知,有,如是語

或有作

拿與"比丘:結形

正

爲犯。不犯者、初語時拾。 波逸提、式叉摩那沙爛沙爛尼突吉羅。是謂 竟波逸提。作、白巳二羯磨竟捨者三突吉羅。 突吉羅。若白未、竟捨者突吉羅。若未、作、白 ...白已一羯磨竟拾者二突吉羅。 ·衆僧諫@巳不諫遮者一切突吉羅。比丘尼 。若比丘尼邁者。若有,餘人邁, 汝莫拾,此切突吉羅。 彼比丘諫,此比丘,時。 餘比丘 |是語||我知,佛所說||行||婬欲||者非||障道法 非,法非,毘尼,非,佛所教, 最初未,制戒。 "法別衆"法相似別衆。 法相似和 是事 、語者善。不、隨、語者唱三 英為衆僧 若非法別衆諫。若 癡狂心亂痛惱所 若無,諫者無 ·所啊 實 白已拾者 一羯磨 更 比 噟 僧已忍。 見。 到僧忍聽。 此 差 ,堪能羯磨者,如上 霓

兤

切突吉羅。

重犯,罪,岩隨

在

汝可

拾

巳去。衆僧。與,阿梨吒比丘。作惡見不拾舉白 方便:呵.責阿桑吒比丘.已告:諸比丘: 惡見。衆僧呵諫而故不、捨。耶、世尊以無數 時以此因緣,集上上價。 、足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊爾 呵諫而故不,捨。時諸比丘往,世尊所,頭面體 其中有,少欲知足 比丘惡見。衆僧呵諫而放不、拾。時諸比丘 爾時佛在一合衞國祇樹給孤獨園 非,隨順行。 《嫌』貴阿梨吒比丘言。云何汝惡見。 汝所爲非。 **,舉已作,憶念,作,憶念,已與,罪** 應如 所,不,應,爲 (是作) 非,威儀,非,沙門法,非,淨行, 行。頭陀,樂,學戏 爲,阿梨吒比丘 呵。贵阿梨吒比丘 云何阿梨吒*比丘 時阿梨吒 **中應 知惭愧 作專。 白今 衆僧 駶

> 靐 應.爲。云何六群比丘。 阿梨吒比丘。 威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行, 集。比丘僧。呵。貴六群比丘,言。汝所爲非。非 以,此因緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此因緣 時諸比丘往,世尊所,頭面禮,足在:一面,坐 拾學羯磨。云何供。給所須,共止宿言語 面爾 呵。實六群比丘,阿梨吒比丘。僧與作,惡見不 中有,少欲知足行,頭陀,樂。學戒,知、慚愧,者 給所須、共同羯磨止宿言語。時諸比丘開。其 阿梨吒比丘。作,惡見不捨舉羯磨,者默然。誰 作。惡見不捨學羯磨。誰諸長老忍。僧。今爲 舉羯磨。白如、是。大德僧聽。此阿梨吒比丘惡 不,忍者說。是初羯磨。第二第三@亦如,是說。 ·丘。僧作,惡見不捨舉羯磨,六群比丘。 阿梨吒惡見。衆僧呵諫而故不、捨。 岩僧時 見不捨舉羯磨,而供。給所須,止宿言語。世 。衆僧呵諫而故不、拾。僧今爲,阿梨吒北丘 ·僧忍默然放《是事如,是持心時阿梨吒 與,阿梨吒比丘;作,惡見 不捨舉器 僧今與"阿梨吒比丘作惡見不捨 作,如,是白,大德僧 僧爲作: 所不 供 聯

非法和合誠

無犯者。

給所須,共同羯磨止宿言語波逸提。 如是智語、人未,作法、有、智是惡見、不、捨。 戒 Ë 奪以,無數方便,呵,責六 群 比 丘,已告。諸比 法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘,與, 自今已去與此上一結戒。集十句義,乃至 此四六群比丘癡人。多種有漏處最初犯 時諸比丘。雪不,知,有,如是 。如是世 供

四少覆"或半覆半障。 今已去當"如」是說我,若比丘知如,是語人 地。若病轉倒。若爲,力勢,所,持。或被緊閉 B壁,或一切覆而半障。或一切覆少障。 不。盡險,若比丘先入、屋。後有。如、是語人來,不,一切障,或一切障不。一切穫,或不,盡獲, 宿者。屋有,四壁,一切覆图一切障。或一切覆 飮 戒增上意增上智,學問誦經,財者。供,給衣服 者。作。如,是語。我聞世尊說法行,婬欲者非 磨止宿言語者波逸提。比丘義如上,如是語 作法,如,是邪見而不,捨。供,給所須 狂 命難梵行難無、犯。無犯者。 切障而無,覆。或一切障量而是半覆。 比丘不,知便入,宿。若比丘先在,屋。 慶那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯、不犯者。 若如,是語人先入。比丘後來。若二人俱入,宿。 須|者。有||一種||若法若財。法者。敎,修,習增 者。作如是見、知世奪所說法 陳道法。未。作法,者。若被舉未,爲,解 波逸提懺;或有,疑者;佛言。不,知者 隨。賜著,地一切波逸提。比丘尼波逸提。式叉 、捨,惡見,者。衆僧呵諫而不、拾。惡見, 陸"或露地"如,是一切圖不,知無.犯。 人後來入,屋 比丘不,知。 若屋 一切覆無,四 心亂痛惱所,纏 (食床臥具病瘦醫藥;同羯磨者。同說、戒。止 或少獲少障。或不養 最初未制戒 非障道 。或一切 若然病 如、是語 5如是見 無 供給 共 法不 犯 或 同 或 瘊 倒 障 示 Ŀ 浙 羯 Ė

爾時佛在。含衞國祇樹給孤 釋子有"二沙爛。一名"羯那。二名"麾睽迦。 知斯愧 共行:不淨 爾時 羯那 獨屬 摩睺四伽白 摩睺迦"不時跋難陀 相

調言。 如上作如是白、大德僧聽。前眼見。耳不聞處、衆中賞、第 非。非,威俄。非,沙門法,非淨行,非隨順行。 法 等自相謂言。我從、佛聞、法。行、姓欲、非、障道 樂,學戏,知,惭愧,者,嫌,貴二沙彌,言。云何汝 羯磨應,如,是作,呵諫。立,此二沙彌,於,染僧 已去與"此二沙彌,作"可諫,拾"此事,故。白四 數方便,呵.貴此二沙彌.已告.諸比丘。 自今 所,不,應,爲。云何汝等自相謂言。 我從,佛聞 因緣|集|比丘僧|可|貴此二沙彌|言。汝所爲 面 持彼 o誹,謗世奪,者不善。世餘不,作是語,世尊無 事 、法。其行,婬欲,者非。障道法,爾時世尊以,無 說 呵責二沙彌,令、捨,此事,者默然,誰不,忍者 數方便說,姪欲是障道法,誰諸長老忍。僧今 行。姓欲者非、障道法。僧今與。彼二沙彌,作 **僧聽**"彼二沙彌自相謂言。 世尊者不善。世尊不、作,是語。沙彌。 法。若僧時到僧忍聽。呵。養彼二沙彌。 | 爾時諸比丘往,世尊所,頭面禮,足在,一 |方便說,行:婬欲|是障道法;白如,是。 大德 .故。沙彌。英,作.是語。英,誹.謗世尊。 |坐。以||此因緣|具白||世奪||世貧爾時以||此 。黃二沙彌,竟。 。是初羯磨。第二 眼見@耳不,聞處"衆中當,差,堪能獨磨者 時諸比丘間。 。合、捨,此事,故。汝沙彌。 我等從,佛聞,法。其有,行,婬欲,非 我從,世尊,聞,法。行,婬欲,者非,障道 |沙彌衆僧呵貴而故不、拾|此事||時諸 其中有,少欲知足行,頭陀 一第三亦如是說。 @僧忍默然故 ●是事如是 我從,世母,聞,法 彼二沙彌自相 英.誹.謗世拿 衆僧の已 ・世尊無 拾此 誹謗

比丘間 知,慚愧、者、嫌、貴二沙彌。云何汝等。 者說 二沙彌,作,惡見不拾滅擯,者默然。 得,與,此丘,二宿三宿,汝等不,得。 来僧呵責而故不、捨.惡見,世尊以.無 世尊@爾時以』此因緣,集,比丘僧。 呵 頭面體足在一一面,坐。以此因緣,具白,世尊 而故不、捨。惡見。耶 養共止宿。諸比丘聞。其中有,少欲知足行, 二沙彌,作,惡見不捨滅擯羯磨,而便誘將畜然故*是事如,是持"時六群比丘。知,僧爲"此 衆僧呵責故不,拾.惡見,衆僧母今與二沙彌, 去不應,住,此。白如,是、大德僧聽。此二沙彌。 佛是我世尊,不,得,隨,逐餘比丘,如,諸沙彌 見不拾滅嬪。自今已去此四二沙彌。不應、言, 見。若僧時到僧忍聽。僧今爲二沙彌作。惡 大德僧聽。此二沙彌。衆僧呵責故不,捨.惡 處一衆中當,差,堪能羯磨者。如、上作,如、是白。 作。將二沙爾,至、衆留僧前。 立,著見處不聞 二沙彌作惡見不拾滅擯白四羯磨。應如是 便,呵.责二沙彌,已告:諸比丘, 衆僧應,與,此 行,非,隨順行,所,不,應,爲,云何汝等二沙彌, 忍。與二沙彌,作,惡見不拾滅攢 汝出去滅去不、應、住、此。誰諸長老忍。 僧為。 如諸沙彌,得,與比丘,二宿三宿,汝今不、得。 不,得,言,佛是我世尊。 作。惡見不捨滅損羯磨。自今已去此二沙彌, |言。汝所爲非。 非||威儀回非||沙門法 。是初羯磨。 其中有,少欲知足行,頭陀,樂.學 第二第三亦如是說。 。爾時諸比丘往,世傳所。 不,應,隨,逐 竟。借忍默 汝出去滅 **门** 黃二沙 誰不。忍 一餘比丘" 。僧呵責 非淨 數方 僧已 戒 Ħ

がにそ

具白。世尊。 獲羯磨,而誘將畜養共止宿*耶。爾時諸比丘 羯磨,而誘將畜養共止宿軍。世奪以,無數 沙門法「非爭行」非、隨順行。所、不、應、爲。云 傦 往,世傳所,頭面禮,足在,一面 Æ 城中獲出便往,外村、城外擯出還、入城中、爾 者波逸提。如是世尊與比丘結戒彼二沙漏。 知 今無。是事。 逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三宿,汝 自今已去。不,得,言,佛是我世尊,不,得,隨, 歪 如是諫,時。此沙彌堅持不、捨。彼比丘應,乃 數方便說,行,姪四欲,是障道法, 彼四比丘作 湃,謗世尊,者不善。世尊不,作,是語, 世尊無 沙彌,如,是言。汝莫,作是語,莫,誹,謗世 奪所說法,行,姓欲,非,隨道法. 說戒|者當|如是說。若沙彌作是言。我知|世 與,比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住 比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。 自今已去 方便:呵」黃六群比丘,已告:諸比丘。此四六群 何汝等。知,僧爲,此二沙漏,作,惡見不捨滅擯 云 言。不、知者無、犯。自今已 時餚比丘。 拾者善。不、拾者彼比丘當,語:彼沙彌,言,《汝 知,是滅嬪,或作,波逸提懺 「何汝等知,僧爲,此二沙媚」作,惡見不拾滅 樂學 [如]是來中被擯沙彌] 而誘將畜養共止宿 再三呵諫。令、捨。此事,故。 若乃至三諫而 "呵。贵六群比丘.言。汝所爲非。非.威儀 戎 亦不。知言是滅擯不滅擯,後乃方 知惭愧 汝出去滅去不,應,住,此 世尊"爾時以』此因緣 者 ||去應,如,是說戒 嫌 者。或有。疑者。佛 **貴六群比丘** 坐。以此因緣 彼比丘諫,此 集四比丘 若比丘 非 言 奪 欲 若

●(保持)—号念》 ●[非沙門法]—号念》 ●[耳]—号念 ●(詳)—② ●日十(心)号念② ●6十(日)③ ●[是事]—号念②* ●[市 保持]—号念③* ●[保持]—号念③* □[非沙門法]—念③ □[信]—号念 □[二]—号⑤ □今二令② □以丘二朱⑤ □[順] —目念③ □[六祚比丘]—号念⑤ □於千(法)号⑤ □(比丘]—号② □(此)十是号念

諫 丘應,乃。至再三呵諫、令、拾、此事,故。乃至三 道法,彼比丘諫此沙彌時。堅持不、捨。彼比 汝莫,誹,謗世尊,в誹,謗世尊,者不善。世尊不 比丘知,如是衆中被擯沙彌, 而誘將畜養共 宿,汝今無。是事。汝出去滅去不,應,住,此,若 言,汝自今已去。不,得,言,佛是我世尊。不,得 先。至。比丘後至。或二人俱至。隨,脇著,地轉 ●畜誘者。 岩自誘若教,人•誘,共宿者如:上 魔 逐餘比丘 側波逸提。比丘尼波逸提。 式叉摩那沙彌沙 說:若比丘先入,宿。滅搔者後至。若滅癢。者 《欲,非,障道法" 彼比丘諫,此沙彌 如,是言。 丘 ·宿渚波逸提。比丘義如、上。 滅猶者。 僧與 而捨者善。 ·是語,沙彌。 世尊無數方便說·婬欲是障 《滅擯白四羯磨。畜養者。 若自畜若畏人人 知 《沙彌作』如是言:我從,佛 不、拾者彼比丘應。語、彼沙彌 如"諸沙彌"得,與"比 丘二三 몕 1. 法者行 四九十單提法之八 þΟ 业

分學卷第十八 图初分之十八

與姚秦*罽賓三藏佛陀 共竺佛念*等 | 耶舎 譯

丘聞。 陀比丘。餘比丘如法諫時。作"如、是言" 我今 **心**解時佛在,拘版毘國四智師 諫時。便作,如、是言。 我今不、學,此戒、當、問。 惭愧,者.嫌.責關陀比丘,言。云何諸比丘如法 不,學,此戒,當,問,餘智慧持律比丘,時諸比 比丘,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨 頭面禮,足在"一面'坐。以"此因緣,具白"世尊" 餘智慧持律比丘,四爾時諸比丘往,世尊所, 犯戒。自今已去與"比丘,結戒"集十句義,乃 闡陀,已告,諸比丘, 此癡人多種有漏處最初 當、問、餘智慧持律比丘。 以,無數方便,呵、責 比丘如法諫時。作:如,是語,我令不,學,此戒, 行,非隨順行,所,不,應,爲。云何關陀比丘。餘 餘比丘如法諫時如,是語。 至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘。 如、法如、律如:佛所教: 丘 ,知爲、學故應,難問, 比丘義如,上。回如法者。 提。不了了者突吉羅。比丘尼波逸提, ,難,問餘智慧@持律比丘. 若說而了@了波逸 【尊爾時以,此因緣:集,比丘僧。 呵,貴興陀 ,難,問餘智慧持律比丘,者波逸提。 |時。此比丘作、雪是語:我今不.學.此戒。當 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 彼比丘如,法諫,此比 我今不,學,此戒 羅園中,爾時聞 "式叉廠 若爲

彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。先不,知。若

比丘先至。滅雘者後至。比丘不、知。若房四方

發倒、地。

若病動轉。

或爲力勢所持。

被緊

無障上有覆。

。廣說如上。露地無犯。著。續

閉

命難梵行難無犯。無犯者。

最初未過制戒

四分*律卷四第十七

廢狂心亂痛偕所,驅光十名

四諫,比丘,癡不,解故。 初末,制戒,凝狂心亂痛俗所,握一點 中語。或欲、說,是錯說、彼無、犯,無犯者。 其事實爾。或戲笑語或疾疾語或獨語四或夢 還問,汝和四上阿闍梨,汝可,更學問誦經, 彌沙彌尼突吉羅 此比丘作。如、是語 。是謂爲,犯 不犯者 蛩 岩 汝 彼

衆多比丘·共集。在一處·誦。正法·誦。毘尼·時 四爾時佛在。含衞國祇樹給 孤獨園。 數 六群比丘自相謂言。此比丘等集,在 用,此雜碎波,爲。雪若欲、誦者、當、誦,四事, 必欲、誦者。當、誦,四事十三事,餘者不、應、誦。 Œ 祭。此六群比丘欲、滅法,故作、是語:耳。時諸 故。說,是戒,時。令,人懷,疑憂惱。 餘比丘即觀 **、誦者。當,誦:四事十三事。餘者不,應,誦。何以** 雜碎戒,爲。*若欲,誦者。當,誦,四事;若必即欲 群比丘。便往語。彼比丘,言。長老四何用四誦,此 何以故。汝等若誦者。使人懷。疑憂惱。 時六 欲,滅法,故作,如,是語 聖耶。爾時諸比丘往,世 知,惭愧,者、嫌,貴六群比丘,言。云何汝@等。 比丘朗,其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 六群比丘,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法, 世尊,世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧,呵 尊所,頭面體,足在。一面,坐。以,此因緣,具白, 呵,賣六群比丘,已告,諸比丘,此癡人多種有 欲、滅法,故作,如、是語,耶。世尊以,無數方便 [譽]我罪: 我今寧可,往語:彼比丘: 長老何 |法||誦||毘尼。彼諸比丘誦||律通 《魔最初犯戒。自今已去與』比丘,結戒。集,十 利必當數 云何汝等 二處部 爾時 有 若

①[辨]—乌含⑤ ②[至]—台⑤ ③[裔]—台⑥ ④[裔]—台⑥ ④[務]—台⑥ ⑤至二入台》 ④[若]—⑤ ④聚二胍白⑥⑤ ◎ ④⑤不分卷及章⑤ ⑤[第十七]—⑥ ⑥律十(求)台⑥⑥ ⑥[初分之十八]—白⑥ ⑥[姚秦··滕]十六字—⑥ ⑥九十單提法之八三四分分卷及章⑤ ⑥[第十七]—⑥ ⑥律十(求)台⑥⑥ ⑥[初分之十八],拒勒率戒⑥ ⑥ 鄭師羅二拘師顯⑥ ④[禄申]—台⑤⑤ ⑥[如]—⑤ ⑤(如)十是台⑤⑤ ⑩持三特⑥ ④[寸]—⑤ ⑥ ⑥[读]—⑤ ⑥ ⑥[故]—台⑤ ⑥ ⑥[立]—⑥ ⑥ ⑥[故]—台⑥ ⑥[故]—台》 ⑥[故]—⑥ ⑥[故]—台》 ⑥[故]—台》 ⑥[故]—〇 ⑥[如]—〇 ⑥[如]—○ ⑥[如]

滅法 語或獨語。 佛法中。成四沙門果,然後當,誦律。 古羅。是謂爲、犯,不犯者。若語言,先誦,阿毘 誦 時。若他說時。若誦時。作 放波逸提。比丘義如上。 呰阿毘曇:者突吉羅。 及餘契經毀呰者突吉 不了了者突吉羅。毀。皆毘尼、者波逸提。 若比丘說戒時作。是語,大德。何用說,是雜碎 初未。制成,癡在心亂痛惱所,楓 七十 "病者」9須,差然後誦,律"當,動,求方便"於 i.然後誦.律。先誦.餘契經,e然後誦.律。 。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突 誦者、當、誦,四事十三事,何以故。 若誦,是 ·時。令,人懷.疑惱愧。 說而了了者波逸提。 **高。說,是戒,時令,人惱愧懷疑,** 義 "此雜碎戒;爲。*若欲.誦者。當.誦.四事; 故作,是語。或戲笑語或疾疾語或夢中 ,乃至正法久住。 欲、說、此乃錯說、彼無、犯。無犯者" 欲,說戒,者當,如,是說 '彼比丘" :如.是語。長老。何用 若自說戒 輕呵戒 不欲 鵔 若 若

@爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時六群比 我今始知,是法戒經所,載半月半月說,戒經 恐清淨比丘發舉。便先詣,清淨比丘所,語言 語言。 |中有, | 比丘,當,說戒時,犯,罪,自知,罪障; 說,戒經,來。諸比丘聞。 其中有,少欲知足 。罪障,恐清淨比丘簽舉,便先詣,清淨比丘 "諸比丘祭知" 六群比丘布薩時犯 頭陀|樂學戏|知|慚愧|者。 九丘發畢 何汝等。說戒時犯、罪 我今始知,此法戒經所載,半月0半 。便先指 清淨比丘所 而自知罪障 嫌。貴六群比 戒 訴 言 自

4 爲非。 障 戒輕,來。爾時世拿以"無數方便,可,黃 所 說戒時。不用。心念不,一心8攝,耳聽,法。彼 重增。無知罪。語言長老。汝無、利不,善得,汝 多。彼比丘無、如無、解。若犯、罪應、如法治、 餘比丘知,是比丘,者二 若三 說戒中坐何況 知,此法四戒經四所載,半月半月說,戒經,來。 比丘中一比丘,已告,諸比丘,言。 言。我今始知,此法戒經所載,半月四十月說, 此 如,是說:若比丘說戒時四作。如,是語:我今始 戒。集十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者當 多種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘,結 行;所,不,應,爲。云何說戒時犯,罪。 因緣。集。比丘僧,呵實六群比丘言。 面,坐以,此因緣,具白。世尊,世尊爾時以, 、數。爾時賭比丘往,世尊所。頭面禮、足在 "恐淸淨比丘簽舉"便先詣:清淨比丘 月半月說,戒經,來 非,威儀 非沙門法非淨 我今始 知此 行 此愚癡人。 ?法·戏經 。自知,罪 非隨順 汝所 八六群 所語 更

法 如、法治:應、重增、無知罪。長老。汝無、利不,善 突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌 得 坐何況多。彼比丘無,知無,解隨,所犯罪,四應 戒經,來。餘比丘。知,是比丘,二三在,布薩中 老。我今始知如是法戒經所載,半月*半月說 戒時。若他說B戒時,若誦戒時。作,如,是語,長 無,知故波逸提。比丘義如,上。彼比丘若自說 戎 尼突古羅。是謂爲,犯,不犯者。6者未,會閉,說 一个始間 m 改說戒時。 無、知故重與波逸提。若不、與者彼四比丘 岩未,食聞 不,善用,意思惟。而不,一心聽 "废說 **於今始聞。**

四語者疾疾語 痛惱所,概四七十四 說、被無、犯。無犯者 者獨語@若夢中語 最初未制戒 欲 **癡狂心亂** 欲,說,此錯

四爾時諸比丘往。世傳所,頭面禮,足在,一面 以、衣與、彼。旣與、衣已後方言。諸比丘母隨,所 言。云何汝等。共在、梁中,作:羯磨,施 ,衣已便作,是語,此諸比丘@隨,所親,以,衆價 、之。當,白羯磨時, 六群比丘亦在,梁中,旣與 此衣,與,之。時來四個白二 羯磨已以,四衣與 、不、應、爲、云何魯汝等。共集,一處,作,白: 非,威俄四非,沙門法,非,淨行,非,隨順 緣,集,比丘僧,呵,貴六群比丘,言,汝所爲非 坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊爾時以,此因 後方言。諸比丘逐。所親,以,衆僧衣,與,之四耶 頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 衣,奥,之。時諸比丘聞、其中有,少欲知足行, 、赴·彼詩, 衣服破壞垢賦不淨。我等宜可,以, ,寺初立,房初作,池井,而設,會 及分,飲食,彼以,僧事塔事,故。外人有,初立 尊者沓婆摩羅子比丘。衆僧差典:床座臥具 時一有、人施、衆僧貴國價衣、衆僧自相謂言。 不,得,往面赴彼。 衣服破壞垢腻不淨。 《爲初立、寺初立、房初作』池井:而設、會布 具,及分,飲食、彼以,僧事以,塔事 沓婆摩羅子比丘。衆中差令,典,衆僧床座队 **"强闹時佛在」羅閱城耆闍崛山中**" 處最初犯戒。 責六群比丘 |以,衆僧衣,與,之*耶" |已告。諸比丘。此癡人多種有 自今已去與。比丘 世母以。無數方便 嫌,責六 群比丘 布施。 ,故"外人有 耛 鄅 與彼衣 7 於異 不

9(何)十姓季 •[然]—每季\$ •(共)十須\$ · □成二得每季 · ○(不择耳聽法戒)十前時\$ · ○(平月]—6季* · ○(平月…時]二十字二(我今始知此法戒經所載半月改戒極來)十六字每章 · ○[成]—\$ · ○[版]—\$ · ○[取申]—6季\$ · ③(作]—6 · ④(是)十成\$ · ⑤[版]—8 · ④[無二所傳傳章 · ⑤[成]—6] · ⑤[版]—6] · ⑥[版]—6] · ⑥[次]—6] · ⑥[太]—6] · ⑥[[x]—6]
便

四爾時佛在,舍衞國祇樹給惱所,經四*章 羯磨 已後悔g言 厚者是。倡物者。 僧の物 羅。是謂爲犯。不犯者。共事實爾。 。比丘尼波逸提。 與之。 師6填下至飲水器, 若比丘 獨處語或夢中語。或欲、說、此乃錯說、彼 親厚者。同 義 办 |以"梁僧物,與者波逸提。 與之無犯 說而了了汝逸提。 至 |共同羯磨已後如,是•語。 Æ 和中上同阿闍。梨坐起言語親 法 如上所說。 |諸比丘逐||親厚|以| 人住。 最初未。制戒、 廢狂心亂痛 式叉摩那沙彌沙彌尼突 彼比丘先共,衆中,作 或戲笑語 或疾疾語 欲說 物者衣鉢針筒 戒 不了了の突背 者 比丘義如 隨親厚 當如是 諸比丘 。e僧衣 去

尼

随

比世頭何 者嫌責六群比丘言。衆僧集欲論法事云 爲,我等,作,羯磨,即從,坐起而去。 言。汝等且住勿、去。四衆僧有事而故去不,住。 丘自相謂言 丘 面禮,足在。一面,坐。以,此因緣,具白。世尊, 中有,少欲知足行。頭陀:樂。學戏:知、慚愧 |比丘|集||在一處 奪爾時以,此因緣 便從、坐起去。 图爾時諸比丘往至,世尊所, 論 ,非、隨順行,所、不、應、爲。云何汝等。衆僧 ||言。汝所爲非。 非||威儀图非||沙門法||非| _"法事。從、坐起而去。世尊以,無數方 。看,此諸比丘 。諸比丘。此四六群比丘瘊人。 犯戒。 ||共論||法毘尼| 。自今已去與北 集比丘價。 給孤獨園。 一共集 呵。貴六群 **、諸比丘語** 時六群比 處似 時有 衆 丘 結戒。 欲 3

1/4

或 以 놤 羅 物

是說 集十 或為知識親厚方便,為作,报滅,無利作,無 事 調爲、犯。不犯者。有,借事塔寺事,有、膽,視病 僧斷事未,竟而起去。動,足四出,戶外,波逸提, 有。十八破僧事法非法乃至說不說 逸提。比丘義如、上、僧者一說戒一羯磨。事者 若比丘"衆僧斷事未、竟。不、與回欲而起去 自今已去聽,與欲, 事,或營,塔里寺事,或膽視病比丘事疑。佛言! 法羯磨,非,毘尼羯磨,或爲,僧事,或爲,塔寺 尼波逸提。 人事。與、欲無、犯、君口噤不、能,與、欲。 足在,戶外,一足在,戶內, 或為"和0上同和*上阿閦2梨同阿闍*梨 者四共期欲、去而不、去。一切突吉羅。比丘 如是世尊與北丘,精戒 旬 若比| 義 。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 'n Ē, 至 衆僧斷事末,竟起去 正法人住。 自今已去當,如,是說戒 欲 方便欲 去 諸比丘或營,借 說 戒 岩比丘。 (者波逸 者 若非 當 而不 波 如

四爾時佛在,舍衞國祇樹給孤 等原停作 來僧有,事。六群比丘報言。僧有,何學等事,我 比丘自相謂言。此六群比丘今在,此作、衣。欲 說戒時。六人共俱不為相難,使,諸比丘無,由 相隨。至大食小食上,若衆僧大集說法時若 丘中有"犯四事者"、恐衆情四彈,舉六人, ·得,與作,羯磨,後於,異時,六群比丘作,衣。諸 來 म 。羯磨,者今正是時。即遣、使喚言。汝等來。 "、令"一二比丘持,欲來", 六群比丘即令 衣不 得 往 僧報言。 獨園 汝等若不知得 !! 時六群比 便共

■爾時諸比丘往,世尊所。頭面禮,足在,一面, 郑磨 事 、不、應、爲。云何前與、欲已後自悔言。 報言。衆僧與、我作,羯磨,六群四比丘前與、欲 我身,無,利"問言"以,何事,於,汝身;無,利領耶 集。十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如 非,威儀亞非,沙門法 緣,集,比丘僧! 坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊*爾時以,此 諸比丘間其中有,少欲知足行,頭陀,樂。學 磨不、成。我以,彼事,故與、欲。不、以,此事,即時 已。後便會悔言。彼作,羯磨,者。非,爲 所 欲 不 尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實 突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙 ,欲。不,以,此事, 說而了了者波逸提。不了了 作。羯磨,非。羯磨,羯磨不、成。我以 如 、是說,若比丘與、欲已後悔者波逸提,比丘義 有漏處最初犯戒。 呵雪克已告:諸比丘;此里六群比丘瘊人。多種 ,欲已後自悔言。我以,彼事,與,欲不,以, 知,惭愧,者,嫌,貴六群四比丘,言,云何汝等與 ·彼問言·楽僧何所@作爲:此比丘報言。 羯磨 比 ,說,此乃錯說 、成不、犯。若戲笑語疾疾語獨處語夢中語。 與欲。不以此事耶。 制 ,上。 岩比丘奥,欲已後悔。9作,是言. (丘受)欲 |羯磨不、成故。便作,是言、非。羯磨 一戒。癡狂心亂痛惱所,纏 四作。羯磨 |呵||貴六群比丘||言。汝所爲非。 彼一 爾時樂僧。 Ę 肖今已去與"比 非,并行非、隨即順 切無犯。無犯 即還 世算以無數方便 至彼 ęр 庚 (被事故 一六群比 此 丘粒 海磨 羯 我 此事 行所 以彼 羯磨 汝等 比 最 戒 戒 因

●第二言号图像》 ●上二句形像 ●数二聚像 ●准二位像》 ●[音]—像》 ●(音)—情》 ●了十(者)》 ●(宋)—突》 ●物二故® ● 四(骨质率未充默然起来)—有時》 四条将有二有信号图像》 图[海中]—最思想的 图[非沙門法]—思想 图[六祚比丘]——鲁思图 图[中)——自思图》 图[本)—自思图》 图[本]—自思图》 图[作]—② 图作篇二篇 图 图[布]—自思图》 图[在]—图 图作篇二篇 图 图[本]—自思图》 图[在]—图 图作篇一篇 图 图[本]—自思图》 图[本]—自思图》 图[本]—《思图》 图[本]—《思]》 图[本]》 图[*]》 图[*]》 图[*]》 图[*]》 图[* 門法)--**國**® 四顆行所不=-行所不順®® ☞ 貴十(六群比丘)鲁魯 四(六群比丘)—自含含的 O 作是二者波逸提倡

非道 集十 言己 突吉羅 若头期, 已 E 嫌。贵六群比丘。言。汝等云何。聽。諸比丘屬諍。 中有,少欲知足行:頭陀,樂,學戒,知:慚愧 ĝμ 事 諸比丘作,如,是念,以,何因緣,令,僧未,有,諍 ●爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園 他靜比丘•語,從道至,道。從,道至,非道,從。竟靜犯諍事諍。聽者。屏。聽他語,若比丘往聽。 便 辭 丘 尊爾時以"此因緣,集"比丘僧" 面禮,足在一面,坐,以此 傦 ,是說。若比丘。 北 行 《有漏魔最初犯戒"自今已去與"比丘」結戒。(『呵賷已告,諸比丘,此『六群比丘癡人。多 地 **|逸提。不,聞突吉羅。** 事,已有。辭事 (丘諍,已而向,彼說。令,僧未,有,諍事 |有||諍事||而不||除滅||諸比丘往||世奪所| · 繰 知之。是六群比丘。 (未有諍事而有諍事。 已有諍事而不 ;非.随順行。所,不,應,爲,云何汝等。 ,言。汝所爲非。 而有,辭事,已有,辭事 而不。除滅 īnī 、聯、諸比丘鬪諍言語,已。而向,彼 至 句 向彼 波逸提比丘義如、上。鬬諍有。四種言諍 丽 道 義,乃至正法久住。 者二人隱處語。 當。彈指若齊欬鶩之。 向、彼說。故耳。爾時諸比丘聞。其 而不,去。一切突吉羅 從 說 面,坐以此因緣,具白,世尊,世紀不,除滅,諸比丘往,世尊所。 頭。 令,僧未,有,諍事,而有,諍事。 高 比丘共關部已聽此語 而不 除滅 至下。 非人威儀 "非沙門法」非洋 **岩方便** "亦當"彈指聲效"若不 從下 聽 諸比丘廟諍語 部已聽,此語,向,彼。欲,說戒,者當,如 世尊以:無數方 至,高。 欲,去而不,去。 呵。貴六群比 ·若二人共在 若不、爾*者 。 時六群比 入說 諸比丘 往而聞 除滅。 而有 聽諸 璯 者 欲

當。禪指齊敖。 若不*者突吉羅。此 足尼波逸 和9上同和*上若阿闍學與同阿闍*梨親厚知 臍非毘尼羯磨:若爲。衆僧:若爲。塔寺, 若爲。 前行共語。若後來譬數彈指。若欲作非法羯 二人在。屏處語。彈指層欬。在:道行:二人在 不犯者。若二人在,開處,共語。營敎彈指。 提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 或]癡狂心亂痛惱所,櫪 七*章 識欲作 者突吉羅。若在道 ,得,知,之而往聽無,犯。無犯者。最初未,制 預減,無,利無,住處。 行 有 天 如是等羯磨 在 前共 語亦 若

群比丘 四六群比丘瘊人。多種有漏處最初犯戒。自今 向為。彼比丘,所,打。時諸比丘閒" 四爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。爾時六群 住。欲說戒,者當,如,是說 以,此因緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此 欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責六 比丘中有"一比丘"膜恚打"十七群比丘"其被 喜打,比丘 已去與"比丘,結戒" 無數方便,呵:貴六群比丘:已告,諸比丘, 應為。 時諸比丘往. 丘閒。即問言。汝何故大喚。時被打比丘答言。 ,打人高弊大喚言,止 者石若杖。若比丘。 [儀] *非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 。比丘僧。呵。責六群比丘言。汝所爲非 云何汝等乃打"十七群比丘" 世尊以" 言。 者波逸提 世尊所。 云何以,瞋恚,乃打,十七群比丘, 集"十句義"乃至正法人 止莫,打,我。 以手石杖 頭面體。足在,一 比丘義如 一,若比丘。 打 上。 打者岩 其中有,少 時比房比 順恚故不 比丘 画坐 所不 囚緣 非 此

> 他上,若來往經行時共相觸。若掃、地時杖頭 **、脊。若共語不、聞而觸令、聞。若睡時以,身委** 提。式叉摩那沙彌沙爛尼突占羅。是謂 排柄香爐柄挃,者 心亂痛惱所經 誤觸一切無犯,無犯者。最初未:制戒, 不犯者。 切 波 逸提。 岩有.病須,人の推打。 贤: **杜手石** 一切突吉羅。 若野以 若食噎須,推 比丘尼: 餘 戶鑰 爲犯。 波 曲 逸

突吉羅, 古羅, 法人住。 群比丘。 ·爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。時六群 自今已去與,比丘,結戒。 隨順行。所、不應、爲。云何汝等以手搏。十七 汝所爲非非,威儀,四非,沙門法 十七群比丘。四時諸比丘往,世尊所。 惭愧,者,嫌,贵六群比丘,言。汝云何以,手搏, 逸提。除、手已。若戶鐮拂柄香爐柄挃 手者兩手。 不,喜以,手搏,比丘,者波逸提。 已告諸比丘 時以此因緣,集,比丘僧,呵,貴六群比丘,言。 ,足在,一面,坐,以,此 丘閘。其中有,少欲知足行,頭陀:樂學 大獎。報言,此比丘以、手搏、我故大獎。 言。止止莫,爾。比房比丘聞。即問言。 丘以,手搏,十七群比丘。其被搏人高聲大喚 **岩野象來。岩盜賊來** 比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙 是謂爲,犯 欲 世尊以無數方便 說戒:者當如是說 彼比丘赋恚以 手搏面比 此癡人多種有漏處最初犯 不 | 因緣| 具白,世尊,世尊爾 犯者 若惡獸來。 集十句義 老他欲 阿貴六群 若比丘。 比丘義如 非净 岩雪持,刺 汝何故 頭面禮 丘 劢 行非 戒 . 順患 者波 比 切 獬 主 知 Ŀ 奕 比 īE,

相

媒嫁

|若彼人聞從,彼聞。

是謂

聞

根

₩ 九*党 犯。無犯 Щį 若彼不、聞語手挃●令、聞。若眠時。若行來入 來舉,手遮無 處|過相近學、手招、喚餘比丘|觸,0彼無犯 老掃 地 者 最初未"制戒" 慶狂心亂痛惱所 犯 若以,杖誤觸 若渡,水。 岩欲,《從,溝濱 不,故作,一切無 泥

如,是說, ◎爾時佛在』含衞國祇樹給孤獨園 在,一面、坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊爾時 群比丘,時諸比丘聞巳。其中有,少欲知足行 比丘。瞋恚故。以,無根僧伽婆尸沙。 誇,十七 沙。謗者波逸提。比丘義如上。 順行,所、不、應、爲,汝云何瞋恚故。以,無根價 所爲非。 以。此因緣:集。比丘僧:呵:貴六群比丘:言。汝 言。汝云何瞋恚故。以,無根僧伽婆尸沙,謗, 頭陀.樂.學戒.知.慚 時。若餘人見。從,彼人,聞者。是謂,見根 見四與一婦女、前自教、譽四身、或見、共相媒嫁 見,與,婦女身,相觸,或見,與,婦女,麁惡語,或 見の根閉根疑根。見根者。實見,弄、陰失,精 種有漏處最初犯政 便 十七群比丘。 《婆尸》, 謗"十七群比丘" 世尊以"無數方 ,呵,青六群比丘,已告。諸。比丘。 此癡人多 。婦女,麁惡語,或聞,婦女前自歎,譽身。 。聞、弄、陰失、精或聞、與、婦女,身相近、或聞 集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當 非。威俄。非沙門法,非潛行非隨 若比丘。 諸比丘往,世尊所。頭面禮,足 瞋恚故以,無根僧伽婆尸 愧者 自今已去與"@比丘,結 嫌.責六群比丘 极者有三根 1.爾時六群 聞根 或 或

時 何 言、我與一婦女,麁惡語、或言、我於一婦女前 自言,我犯,失精,或言,我與,女人,身相觸, 何聞中生疑。或問題聞,動床聲。聞,草莓聲。 與那知識 挺 夢中語。若欲、說、此錯說、彼無、犯。無犯者。最 改四條,而不如誹謗, 若戲笑語疾疾語獨處語 提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯 了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘尼波逸 若比丘瞋恚故。以,無根僧伽婆尸沙,謗。說了 生.疑、除,此三根.已。以、餘誘者, 是爲,無根 默,說身,或言,我媒,嫁男女, 聞如,是等於 初未"制戒"、癡狂心亂痛惱所。纒*八十 不犯者。見根聞根疑根、若說,其實四事,欲、令, .見,生疑,其人見,共,婦女,出林時,見,人林 根者。 .. 喘息聲。聞語聲。或聞,交會聲,或閱,彼人 『聖成見』露、身無、衣不爭流出汚。身。 或見, 有.二因絲生疑.見.生疑.問 [從·事或共戲。 是為 見而生疑。 云 生 挺 ф Ù 或 굸

中。有,一大姓婆羅門。名,耶若達,多回饒財寶 四爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時含衞城 施,彼沙門,或可,脫,此婢使, 世尊。時到著、衣持、鉢欲、入、城乞食、時黃頭 閺 威相具足。時有。一婢名曰、黄頭。常守。朱四利 瑙真珠里虎魄水精琉璃。象馬奴婢庫藏溢滿 生業無量。田地殼食不可,稱計、金銀車栗馬 特彼婢是朝得。已食分乾飯,持詣。園中,爾時 婢遙見"如來"心自念言。 卽 來 **"時彼婢常愁憂言。我何時當知免出於婢,** 「爾時世尊。慈愍故爲受湿精舍,時黃頭婢 前進入。末*利園中。 時波斯匿王 我今寧可,持,此飯 即四持、飯施」如 殿四 秿

見。王波斯匿來,即生之。 即迴車往留車在,外步入,園中。 時大熱國王疲乏。遙見、末 見,王臥一已。在,前長跪。按,脚及處處支節 復更脫,一衣,與,王,敷,之命,王臥息 問、王言。欲、飲四水不。王言欲、飲。 洳 葉 不,審須、水洗、脚不。王言可、爾,黃頭即以,藕 此處坐。即脫,一衣,敷,之令,王坐。 黄頭問言。 動非,是常人,卽前奉迎言,善來大人。可,說, 兵 問王言。不、審欲、小臥息,不。王言欲,臥息 、池更洗、手。取,好藕葉、盛、水與、王飲 黃頭即更以,藕葉,盛,水與,王洗,面 門報言。此是婢使。云何爲婦王言無苦 勅,一人,言。汝速喚耶若達婆羅門來。即受,王 利園,如是語頃。波斯匿王大臣。尋,王車即 報言。我是耶若達家婢。使、差、我常守,此 、教而悉爲之。王卽問言。汝是誰家女。黄頭 王疲勞,黃頭。身如,天身,細軟妙好。 四共論如價直:婆羅門報言。欲論:"價直 教:喚:婆羅門,將,來,體王所, 跪,拜王里是 來謂。園中。晚,拜王足,已四各在,一面,立。 滑,心念言。未,會有,如,此四女總明, 言是。王言。吾今欲,取爲,婦,汝意云何。婆羅 百 面,立:王問言。此女人是汝婢耶。婆羅門答 取,水與,王。 出外遊 千兩 (王]王言不,爾 ·黄頭復問,王言。欲,洗,面不。王言可,爾。 金。我登可、取。王*何四直。今田持奉 獙 從 王自以,水洗。 黄頭爲,王 人各各分張馳 我今取為 彼人來者。 *利園 婦 云何不與 逐群 相去不遠 黄頭即 時黄頭 黄 我所不 行步舉 王著 細 **於黃頭復** . 時黄頭 亷 頭 **9** 直 價 詣 遙 ęp 但 <u>.</u>

佛所。頭面體,足在。一面,坐。白,佛言。以,何因 象王、又如。澄淵清淨無穢。 受,如,是快樂。復作,是"念"將,是我先以,和 自念言。我以,何業報因緣,得、母,於婢, b知。從,末利國中,將來故。即•號之。•爲,末利 種。技術書算印畫衆形像歌舞戲樂:無事不 餘人,乃是王波斯匿"。既得,處,宮裏。習,學種 同載入、宮衆臣衞從。時黃頭心自念言。此非 取,種種瓔珞衣裳服飾,沐洛澡洗莊,嚴女身。 少無,有,威力。復何因綠顏貌醜陋見者不,數。 詣,祇®桓精含,到已下,車。步入,園中。 遙見, 嚴 、往,至佛所。卽詣,王波斯匿,白言。我欲,見,佛 來無所著至真等正覺。夫人聞已歡喜。 城 蜜乾飯,分施,與沙門,以,此因緣 故今得,*免 五百女人中,立爲第一夫人, 在,髙殿上。 夫人。年遂長大。王甚愛敬。復於,異時。 王於 亦現。大瞋患亦不亦施沙門 世尊告。末利夫人。 或有。女人。 貌端正見者歡喜。資財無、乏大有,威力,爾時 者不、歉。資財無、乏大有,威力。 資財無,乏無,有,威力,復何因緣顏貌醜陋見 緣一受,女人身。顏貌願陋見者不、歡。 資財乏 (來) 顏貌端正諸根寂定。 [拜問訊。王報言。宜,知是時。末利夫人。 即 (中頗有.如.此像貌沙門.不。答言有。 是如 節出,百千兩金.與,婆羅門.已。 "於人,B若以"少言,現"大瞋恚。 考以,多言 照五百乘軍,五百9婇女侍從。出,含衛城, 《受"如,是快樂,耳。即問,左右人:言、 舍衞 見已の數喜來。詣 得,上調伏,如,調 心多瞋恚喜 復何因緣顏 婆羅門貧窮 遺 使 便欲 治治(宮 夺 便

恚 貌醜陋。以。布施、故。資財無乏。心生、嫉*姤 馬車乘香華瓔珞房舍臥具皆給。與之見,他 門婆羅門貧窮孤老來乞求者。 利養,而生,嫉心,是故末利學女人。多瞋恚故。 珞房舍臥具燈燭一切皆不,施與,若見,他得, 孤 @利不,生,嫉妬,是故末利女人。 不,瞋恚 故。 者 於人。以,少言,現,大瞋恚。以,多言,亦現,大瞋 故。無、有、威力、若末利男女人。心多瞋恚喜惱。 得。利養,而生,嫉四姤,是故女人。多瞋恚故,頷 大瞋恚,以,多言,亦現,大瞋恚, 末利四女人。心多瞋恚喜惱、於人、以、少言、現、 少見、他得,利養、生国嫉妬、故。無有,威力、若 顏貌醜陋見者不,数"以,不,布施,故。 此 緣 人顏貌醜陋資財無之忽無有,成力,以,此因貌醜陋資財乏少無,有,成力, 以,此因緣,女 乘衣服飲食乃至 燈燭皆給"與之。見"他得; 施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者。 資財無之。以見,他得,利恩養不、生嫉*姤故。 故。女人。以。瞋恚,故。顔貌醜陋。四以,布施,故。 皆給,與之,見,他得,利養,者心不,嫉*姤, 有"大威力,如、是末利。以、此因緣,故。 人。若聞。少言多言,亦不,現。大瞋恚。 《因緣,女人顏貌端◎正資 財 無乏有 老來乞求者。 |女人顏貌醜陋資財無,乏有,大威力 、貌端正。以 布施 故。資財無乏。不,嫉妬 。大威力:若末利女人。無、有。瞋恚、不、惱。於 而能布,施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求 衣服飲食華香瓔珞乃至房舍臥具燈燭 衣服飲食象馬車乘香華瓔 而能布:施沙 衣服飲食象 。象馬車 而能布 資財乏 。女人顏 枚 是 持、鉢往入,波斯匿四王宮。 時王與,夫人,晝日 出宮閣,無、有。障雷閡、時迦留陀夷。到時著、衣 王,令,得,信樂,王旣信樂已。便聽,諸比丘人, 禮

生嫉妬心。故今日有。大威力。 图今此波斯匿 資財無,乏"大德"我前世*時見,他得,利養不 能行布,施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求四者 多 時 力 法者。說,施B說,戒說,生天之法。呵,欲爲,過 利夫人;無數方便說法開化。勘令,歡喜。所 形壽不。殺生乃至不。飲酒:爾時世尊。 奥 末 壽歸,依佛法僧,聽爲回憂婆私,自今已去四盡 利養,心不,生,嫉妬,大德。我自今已去霉素形 服象馬車乘乃至燈燭皆給與之。若見,他得 當,布,施沙門婆羅門貧窮 孤老來乞求者。衣 惱"於他人,不,以,少言多言,而現,大瞋恚,常 ,中寫2貴自在。大德,我自今已去不,復瞋恚 王宮中五百女人。皆是刹利種四姓。而我於 衣服飲食乃至燈燭皆給,與之, 是故我今日 陋,人不,好喜。以,是故知。大德。 我前世四時 即 欲爲,不淨, 四上漏攤縛讃歎出離解脫爲,樂。 盡形壽不,殺生,乃至,不飲酒,四從,坐起頭面 已得』果證,時日末利夫人重白,佛言。 我今第 |言,亦現"大瞋恚。何以故。 而今我受,形醜 第三歸,依佛法僧,聽爲,優婆私,自今已去 |於,座上:諸塵垢盡得,法眼淨; 見、法得、法 、多瞋恚喜惱,於人國少言而現,大瞋恚 「爾時末利夫人。重白、佛言。大德。 。佛足,遶三匝而去。還至,宮中,勸,喻波斯 我前世 邒 謂

●既二即号句》 ●技二伎号を母句 ●装二期号句》,别像 ●[位]一像 ●免二勉多* ●念十(音)句 ●柴二米®汤●,探慮 ●植二祖自句 ●(鼓)+数享句 ⑩[若]—号含 ⑪[大]—佛 ⑪女二夫卿汤句母 啞嫉妬十(心生)者 ⑪女二夫句句 啞妨二知母句* ⑪女二夫句*⑪[以]—佛像 ⑪娄十(前)会 ⑩利十(娄)命 ⑩[無存…乏]十八字一名 『正二政句 ⑪(以)十少》 ⑩[時]—号命令》*⑩[者]—号② 四个二而言句 ⑪妊二性命 ⑩其二黄命 ⑫[在形存]—司鲁甸 ⑩爰二張号向 ⑩[走形存]—自由 ⑪[太形存]—号也 ⑭上二有爾 ⑭[宋利]—号句傳 ⑪(即)十從号句 ❸陽二報号句 ⑩[王]—名 ⑭祇二独号。* ⑩(進形費)—⊜金

一眠。夫人遙見,迦留陀夷來,即起日被,衣、以

*被大價衣

拂拭床座

| 令,坐。時

夫人失、衣

未,出者。王未,出,

四頂種,若是婆羅門種。毘舍里守陀羅種。以、水

灌,頂上,作如、是立、王。故名爲,刹利王水*澆 大婆羅門以、水灌、王頂上, 者是刹利種。

灌頂作如,是立,王。亦名爲,刹利王水澆頭

諸小王@與@輦。王與.第一夫人.共坐.辇上. 右角,收"拾一切種子,盛,滿中,置"金輦上"

水

使

四執四將去,若命難梵行難一切無犯,無犯者 Щ 衆寶四瓔珞。而未,藏舉。若比丘。王刹利水*澆 最初未,制戒,蹇狂心亂痛惱所,纒八** 舉。若有,所。奏白, 若被,請喚,或爲,力勢图所。 爛沙彌尼突吉羅"是謂爲、犯"不犯者。若王已 若入,餘栗散 小王豪貴長者家; 入過,門闕, 者共期而不、去者。一切突吉羅。除,王刹利種 波逸提。君一足在,外一足在,內。發意欲, 頭種。王未、出未。藏實、若入。王宮過,門閩 者一切突吉羅·比丘尼B波逸提。式叉摩那沙 若*婇女還』本處,所有四金寶*瓔珞巳藏 金銀真珠車栗瑪瑙水精琉璃貝玉 去 者 朷

知足行。頭陀,樂。學戒,知、惭愧,者、嫌、貴逃留

夷,言。云何乃入,王宫,至,•婇女問,諸比丘

人,形露悉得,見,之。諸比丘。聞。其中有,少欲 見,何等實,耶。迦留陀夷答言。 我見。末利夫 波斯匿王第一資者。我今悉見。比丘問言。汝 人白、王言。雖、見如。兄弟姊妹,無、異。此

事

無 夫 湿

『夫人』 向者比丘見』汝形,回耶。

`時迦留陀夷還至:僧伽藍中; 語·諸比丘;

地形

露慚愧

偂

聹

。時迦留陀

夷見已。

斯匿。身自在、座斷、事。遺 即持而去。時彼居止。忘。此金囊,前行數里乃 四爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園、爾時有, 實正得,爾許。四耳。居士即指,官了、之。時王波 是我賽耳。但此中物何故少。諸比丘言。我等 處,止息。忘。千兩金賽,故今往、彼取、之。諸比 言。見圖語,所往處,何苦會耶。報言。我乃於,某 室、居士報言。汝自去。何須、問、我爲。 諸比丘 來者行疾。必是金主。諸比丘即問言。欲,何所 馁。疾疾而還。諸比丘遙見。母自相謂言。 此人 地。自相謂言。爲,且持去,若有,主識者,徵、還。 止息。忘』于兩金囊,而去。時有,衆多比丘, 外道弟子居士。從,拘薩羅國,在,道行。 道邊 不。諸比丘白、王言。我等所 丘@往。問言。@諸大德,此事云何。如|彼人語 丘卽出、金囊、示、之言。是汝物四非。居士報言。 從。後道一行。後來亦止。息道邊一見,此金囊在 信喚。諸比丘。諸比 ,得哪正有99.此 耳更 亦

比丘。刹利水·薩·頭王種。王未,出未,藏實

義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若

《初犯戒。自今已去與、比丘、結戒。

集十句

迦留陀夷,已告。諸比丘,此癡人多種有漏處

威儀,非,淨行,非、隨順行,所,不,應,爲。 云何

無數方便,呵,責迦留陀夷,言。汝所爲非。 非

乃入。王宫"婇女間。世尊以無數方便」呵。責

乃至*婇女問,耶。答言。實爾世尊。

知而故問,迦留陀夷,言。

汝會實入。王宮

世拿以,

緣,具白,世拿,

世尊爾時以,此因緣,集,比丘

往 FΕ

世算所。

頭面體。足在一一面一坐。

以此因

而入岩過,宮門闕,者波逸提。

比丘義如,上

|刹利水*燒頭種者。 取。四大海水,取,白牛

四時諸比丘往。至世奪所。頭面禮,足在。一面 從在。一樹下,脫。身實衣*瓔珞」積。置樹下 世尊。今當,先股却然後乃見禮,拜世尊。時將 心自四念言。我不,宜,著,*璎珞里莊嚴具,往見, 世 作。是念。我何用,女人節會爲。我今寧可,往 嚴8瓔珞。從,祇8桓邊,過。而彼得,信樂心, 中世俗常法母婦女節會日。毘舍佉母。 逸提。如、是世尊與"比丘"結戒。 爾時含衞城 比丘蜀若寶若寶莊■嚴。自捉若敎。人捉,者波 義乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說。若 處最初犯戒。自今已去與,比丘,結戒集,十句 資語比丘,已告。諸比丘,言。此癡人多種有漏 威儀。非沙門法,非淨行,非隨順行。 所,不 緣集,北丘僧,可、實諸比丘,言。汝所爲非。非 坐 居士爲官治、罪幷思稅,家財物、盡沒、入於官 愧,者,嫌,黃諸比丘,言。云何自手捉,金銀,使, 聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚 稅,家財物,并此要金一切入,官。爾時諸比丘 士,言。此非,汝物。汝更自求去卽治,其罪。更 勑,人,如,彼所說斤兩,取,庫中金,來監,著此 無 士 、應、爲,云何汝等自手捉。金銀,使,王嗣,謁居 **蠹中,即如、敎取、金盛、之。其實不、受。王語,** . 尊所. 禮拜問訊,彼卽迴還入. 祇 * 桓精 。以,此因緣,其白,世尊。 世尊爾時以,此因 ·并財物沒.入於官、世尊B以,無數方便一可。 時居士言 。我所有物者乃@有"若干" 自9莊 王即

©(耶)—②9 6四十(巴)3 6英二来9为3* 0(百)—③3 6大二来\$\$ 0页—更3 6进一类3* 6页—页3 6(王)—②6 页二来②3 (注)—⑤3 (注)—⑥3 (注)—⑥4 (注)—②4 (注)—②4 (注)—⑥4 (注)—⑥4 (注)—⑥4 (注)—②5 (注)— 四念=今(2) 四(莊)-(2) 四核=雜鳥(3) 四法十(巳)鳥(3) ● (班)— 1 ● 1 ● | 理略 | - 課格 | ● * ● 超二通●数*

爾時世傳。即與方便說法開化歡喜。

"大霉情。往"世尊所"頭面體,足在"

画面 時毘舍

佉母。聞,如來說四法,甚大數喜。前禮,佛足

已而 ◎逸提。彼比丘往白。世尊:世尊告言。自今已 "瓔珞實衣嚴身具。澄家乃憶 樹下,彼比丘便往。樹所,見。諸寶衣*瓔珞積 入。祇*桓 詣。樹下:時、又見。出時:竟不、詣。此 我造、信往取、衣の脱の不、得。便能辱,諸比丘 伽藍中:波逸提。如、是世尊與,比丘,結戒。 爾 故當,取,舉之,自今已去當,如,是說戒, 若比 去聽,在,僧伽藍內,見,有,造物,爲,不失堅牢 忠,人盗,此金銀,去, 夜過已巧師來入,屋。問 內,而捨去。時諸比丘。爲。守護,故意夜不、眠。 未成金。已成銀未成銀,已成未成銀。 念在,前。爾時巧師。 房舍,可,止宿,處。諸入語言。 至,一無住處村。問,彼人,言。此中何處有,空 時有。衆多比丘,從,拘薩羅國,在,道行。 下道 丘 若比丘。捉。寶若寶莊飾。 自捉若教:人捉: 訊諸比丘,言。諸尊夜得,安眠,不。 比丘報言。 丘即入,其舍內,敷,草亭,而; 不,得,眠。即問言。何故不,得,眠。比丘報言。汝 若屋中有,物爲,不失堅牢,故應,收擧。 止不,遺,使往取,有,一比丘, 。捉』金寶若寶莊。殷,自捉若教』人捉,除,僧 有。容易含可社止宿 去。 處。見已心疑不。敢取。念言。 |雑物|置||屋中|| 我等竟夜爲|守護 言。我欲。寄宿:可、爾不。報言可、爾。諸比 自今已去聽,諸比丘在。他家,止 心存 諸比丘以,此因緣,其白,世尊,世尊 於法 '有』已成金未成金。 直出派*桓 华 此有。某甲巧師 諸比丘往巧師 作。是念言。若 見、毘舍佉母 正身正意緊 菛 世算制 <u>ن</u> 置。含 宿時 已成 取 散不 白今 戒 波

❷逸提。若比丘。在,僧伽藍中若寄宿處。 巳去當 應者應.還。 器相、減、寒相、減、緊相、應、解、囊器、者、知、幾 內、若實質其能。每自捉若教、人捉、當識、養 以 聘貝玉生®像金。實莊B殿者。 有。主識者,當,取。作:如,是因緣,非,餘。比丘義 者以實班"嚴自捉教"人捉。當、作、是意。 自提者教,入捉。除,僧伽藍中 及寄宿處 ■當語言。我不見如,是物,若二人語供相應 是汝等四物各取四去。若比丘。 求索者應問言,汝物何似。若相應應還。 連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾故幾新。 如上,寶者。金銀真珠四虎四角四車渠馬瑪瑙琉 供養塔寺莊嚴具。爲、堅牢、故收舉。 綴幾方幾個幾新幾故。若三人俱來索問言。 識,實相裏相繁相 解,囊看,知幾連綴幾未連 若宿處。若實若寶莊飾。 突吉羅。是謂爲、犯:不犯者。 吉羅。比丘尼波逸提。 連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故。 、識、囊相裹相繁相、突吉羅。若解、囊不、看、幾 舍內,若寶若寶莊飾。若自捉若教,人捉,若不 ,是物,者二人語倶相應。應,持,物著,前語言。 不。相應「應應。語言。我不」見,如、是物。若有。二 者 汝 .俱來索·應.問言. 汝物其形何似。 若言相 。諮寶、莊飾也。若比丘。在,僧伽藍內若舍 。當特物著前語言。 物形何似。 如 二是說 若不。相應,當語言。 我不,見,如 若語相應者@還。 戏 若比丘。若實 式叉摩那沙彌沙彌尼 是汝物者持去。若是 若自捉若教。人捉, 若至。僧伽藍內。 、在.僧伽藍內若 銅鐵鉛錫白鑞 及實莊 若不。相應 一切突 如 若有 捉 是 若 贅 波 若 飾

> 所 四 切 ·繼八十四 分●律卷第十八 無犯無犯 者 最初 未 制 戒 癡 狂 Ċ 亂痛

四分。律 卷第十 九四初分之十九

❷姚秦*罽賓三 丝佛念*等 一藏佛陀 耶

®爾時佛在.含衞國祇樹給班 10九十單提法之九 15 并四提合尼 已去與。比丘 結戒。 **電諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今** 戲 難陀釋子。 法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 青跋難陀釋子,汝所爲非。非,威儀·B非,沙門 世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此 時人,村與諸居士,共樗*蒲戲。 學 時諸比丘聞。 晨朝入,村爲,乞食,故。非時入,村爲,何 勝諸居士不如。居士以,慳嫉,故便言。 陀釋子非時人,村。與諸居士、共傳籍,比丘 白 住 戒,知.惭愧.者、嫌.贵跋難陀釋子。 云何非 。世尊,世尊爾時以此因緣,集此丘僧, ,彼逸提。如,是世尊與,比丘 結戒,其 欲說 世尊無數方便呵,青跋 難陀釋子 已告. 戒 者當.如是說、若比尼非時人.聚 非時人,村與諸居士,而共傳統 其中有,少欲知足行,頭陀,樂 集,十句義 乃至正法久 、諸比丘往,至 |囚縁||具 ' 云何跋 時 事 比丘 一中比 那 तुन् वि

自今已去聽話比丘

有事緣

授

已

丘

。或有,僧事或塔寺事或瞻視病人事。佛言 聚 四(當)—(3), 當 20(初分 ④ [弁四…

、是說;若比丘。作。縄床木床; 足應:高如來八

句義,乃至正法久住。

欲,說戒,者當,如

|除"入陸孔上截竟"者過者波逸提"比丘義

"床者"五種床如,上"者比丘"

自作

繙

床

種

如

,上。大樨者爲,坐臥

故

小四褲者為

坐

者

波逸

提 不成 、若比丘。

者突吉羅

敎

他

作

丽

丘

|義如上。

訤 +

句義,乃至正法久住。

種有漏處最初犯戒。自今巳去與,比丘,結戒。

動足初入。村門、波逸提。一脚在、門內:一 聚落者。四種村如上,有比丘者。同住客 |者波逸提"比丘義亦如,上"時者" 從 則相 有"比丘"不"屬 |至,明相未,出 自今已去當 赐比 밢 亂痛惱所.輕四*竟 八指 提 脱脚却無死。 彌尼突吉羅。是謂爲、犯、 不犯者。 若作,足高 不、成突音羅。 切突吉羅。比丘尼波逸提。 木 床 "作而不,成突吉羅, 若爲,他作成不成。 「若滅八指。若他施已成者截而用,之。若 足 應 髙 無犯者 八指 **岩教』人作|過:八指截** 截 竟 最初末,制戒,癡狂心 過者波逸提。 式叉摩那沙彌沙 竟波逸 作 丽

落語

比丘

豕

知 孎

投

何人

佛言。當還屬

故

丘

獨處

一历當,赐

极比历.

是說戒

若比丘非時入聚落不

9爾時佛在。含衞國祇樹給孤 見皆共嫌之、自相謂言。此沙門釋子不、知 惭愧。無有。慈心斷。衆生命。外自稱言。我修 Ľ 比丘義如,上。兜羅者。 白楊樹華楊柳華@浦 犯戒"自今已去與"比丘"結戒。 比丘|已告|諸比丘| 此癡人多種有漏處最初 繩床木床大小褥. 比丘。汝所爲非。 世 面。作四禮在。一面,坐。以,此因緣,具白,世質, 繩床木床大小褥。時諸比丘往。至世尊所! 丘聞。其中有,少欲知足行:頭陀|樂,學戏 如,似國王,亦如,大臣,如,是有。何正法, 諸比 正法。乃作、肥。羅*緒木床及 繩 床大小褥 臺岩也。大床四者有,五種,如.上 至正法久住。欲、說戒,者當,如,是說。 行,非,隨順行,所,不應,為。云何作,兜,羅,籍 惭愧者,嫌:貴六群比丘:云何作:兜*羅*籍 |算爾時以:此因緣|集,比丘僧。 :.兜*羅*絲繩床木床大小褥;成雪者波逸提。 作,兜羅絲。籍繩床木床大小褥。 非威儀の非沙門法非 ' 合,居士嫌,也。 獨園 繩床*者有五 集,十句義,乃 呵責六群 呵貨六群 時六群比 諸居士 若比丘 如 頭

·爾時佛在

含衞國祇樹給

孤獨園

一時算者

迦

痛惱所經

三八 * 乾十

行難無 犯

"無犯者" 最初未,制戒。

癡狂心亂

留陀夷。預知,世奪必從,此道

來, 即於,道

中

敷,高好床座一迦留陀夷遙見,世尊來一

白佛

道

一山,村過"

若有,所,啓白,若爲,啖。

若受結

或

為一力勢所,執。或8為緊縛將去,或命難梵

爾尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘、營,

僧事塔寺事贈《视病人事》

赐.授比丘.若

切突吉羅。

比丘尼波逸提 式叉摩那沙彌沙

在,門外方便欲、去不,去。若共期不去。一

得

. 赐及處,若比丘非時入,村,

出 丘.

至中時

非時者。從中後

·知此癡人內懷鄭惡。爾時世尊。以言:世尊君·我床座·善逝看·我床座!

高廣大床,但自爲,己。

爾時世

拿以,無數方

|呵||貴迦留陀夷|已

告諸比丘。

此

此癡人多

集比丘僧

告,諸比丘

此癡人迦留陀夷。敷

以此因緣

佛言。當

自作成者波逸提。不成者突吉羅。若教、 考比丘。以完*羅 糯 繩床木床大小 若爲,他作成 褥 他 者 使

5此工師廢。家事業。 @爾時佛在·羅閱城耆闍崛山中. @牙骨角針筒,財物竭盡。世尊以,無數方便 四工師為"比丘」作。骨牙角針筒以是故。 若用作望擋肩物,作過與上枕,無,犯。無犯 羅耶草文。若草娑婆草。若以、毳劫貝碎弊物。 沙爛沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。若鳩 、作成者波逸提。不成突古羅。 諸世人皆作,此言。 不成一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩 事業,財物竭盡。四時諸比丘往,至世尊所, 邷 家貧既無,所,食四瞰 最初未,制戒。癡狂心亂痛惱所,楓八十 漏 រាក្យ 隨順行。所,不應為一云何諸比丘。使工師 汝所爲非。 尊爾時以,此因綠,集,比丘 面禮,足在..一面,坐。以,此因緣,具白,世奪 汝等云何。使,彼工師作,骨牙角針筒。廢,家 行頭陀樂學成知懶愧者。 子 · 黃譜比丘 已。告 諸比丘。 魔最初犯戒。自今已去與"比丘 ·而反得,殃。時諸比丘聞,其中有,少欲知足 ,時。多財饒寶。自,供,養沙門釋子 非.威儀, 非,沙門法,非,淨 此工師未,供,養 沙門釋 所以供養者。 財物竭盡無,復衣食,時 慴 此癡人多種有 呵責諸比 嫌责諸比丘 時有信 **結戒。集** 望。得。其 已來。居 行 令 作 非 E. 世 樂 醅

;若比丘作,骨牙角針筒,刳刮者波逸提,比 骨牙角自制四刮作而成 欲,說我,者當,如,是 ②(总域作床或)十聚時級 ③(舒相接或)十爾時級 ⑥結二許會為* ④[万]一會像 ①[非沙門法]一個的* ②[者]一個像 图清二語會像 ④也二華風像 ⑤[者] ⑤ 图为二年》 ④(作質質或)十爾時級 ④工二万象 ④此二是象 ❷ 獻二故 0%((()() ())) — 自身 ○ (() — 被自身像的 ○ (通量作床式) — 第 ○ 0% — (()) ● ○ 1% — () ● ○

鼠痛惱所,經六* ,是一切無犯。無犯者、最初未,制戒,癡狂心 物、若作、挑耳"篦"若0藏鎮。 若作,蒸鼻筒,如 意。若作,现。班,若作,匙,若作,杓。 子及斗頭鏢。若作,曲鈎。若作,刮汚刀,若作,如 作。針筒,不犯者作,錫杖頭鏢®鎮、者作,傘蓋 e若鉛鷂e若白鑞若竹若木若葦若含羅草用 沙瀾尼突吉羅。是謂爲、犯、不犯者。若鐵若銅 一波逸提 切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌 "若作。眼藥。箆,若作,刮舌刀,若作。滴齒 杰 成 者突古羅。若爲他 若作,鈎衣 作 成 不成

汚

見問言。 是有欲人非,是無欲人。 ●解時佛在"含衞國 祇樹給孤獨園" 丘念不,散亂,而睡眠者無,有,此事, 瞋恚人, 是癡人非 是無癡人 也。若雕欲外 天大雨。我以神力,使商雨不清一當,知此污。 僧臥具不爲,雨漬, 諸比丘還。世尊以,此因 六群比 丘便多作。 废長尼師*壇,時諸 比丘 有異處數。衆價臥具在一路地,不淨的方。時 緣,集,比丘僧,告言。我向者遍行,房舍,看,見 淮田所,污。時天大暴雨世奪即以,神力,令,梁 行。房舍,見。異處,以,衆僧臥具,敷在。露地,不 不,受請,檀越送食、諸佛常法。若不,受請,寶湯 [仙人雕欲 者無.有.此事]。 況阿羅漢 若比 | 故作, 尼師B填。 自今已去聽,諸比丘爲,障身障衣障臥 四時諸比丘聞。 ■何衣。六群比丘報言。是我等尼師 世傳制戒。 世尊旣 聽作。尼師 其中有,少欲知足 聽、畜三衣,不、得過長 是瞋恚人非, 是無 況阿羅 時世 行 液 Ø 量。自作成者波逸提。不成者突吉羅。 不。過量,若廣中過量長中不。過量,廣長俱過 敷"下坐。若比丘。作"尼師"填"

不成圖盡突吉羅

比丘尼突吉羅

式叉摩那 爲

敎.他

.作成者波逸提。不,成者突吉羅。

,長中過量廣中

波逸堤。 丘 故問言。汝何故挽此尼師*增、答言。欲、令、廣 留陀夷。體大尼師"擅小不、得、坐。如,世母從。 若過裁竟波逸提。 二*操手廣一操手半更增 廣 長 各半*機手。 丘。作,尼師"壇」鶯,應、量作,四是中量者, 長佛 長各半*操手,自今已去當。如、是說戒, 者、告、諸比丘。 大,是故挽6耳。 大,世奪見,迦留陀夷手挽,尼師*壞,已。 知而 此道,來,便在。道邊,手挽,尼師*境,欲、令,廣 量者。長佛二個操手廣,一、操手半。過者裁覧 集:十句義:乃至正法久住。欲:說戒:者當,如 費六群比丘,已告,諸比丘,聖言。此癡人多種 等四作"废長尼師"城。 ,是說,"若比丘。作,"尼師"增,當,應,量作高此中。 有漏處最初犯戒。 法 **費六群比丘,言。汝所爲非。非,威儀、非。沙門** Ħ 奪 굸 定 一隨順說法。 公何汝等。 所,頭面體,足在十一面 樂學 |非。爭行;非。隨順行。所,不,應,爲。 "世尊,世尊爾時以"此因緣,集"比丘僧,呵, 如,是世貧與,比丘,結戒。 戒 多作。廣長尼師"墳" 知惭愧 自今已去聽,諸比丘更益,废 讃, 數頭陀少欲知足樂, 出離, 爾時世年。 比丘義如,上"尼師"擅者。 自今 已去與"比丘"結成" 者 世尊以"無數 方便,呵" 嫌。資六群 以此事與 以此因緣具 諸比丘往世 時尊者迦 比丘 。云何汝 若比 八諸比 喜

> 戒, 魔狂心亂病惱所, 極八十十 、量作。或減量2件。若從,他得,已成,者。 ·虽"若疊作:兩重無犯。無犯者。最初 爛沙彌尼突吉羅。 是謂爲 犯 不犯 未 裁割 者 麎

如

沙

*瘡衣|當,應,量作。電是中量電者,長佛四*操手 自今已去。與,比丘,結戒。 四爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園 廣二*樣手。裁竟過者波逸提, 告。諸比丘三。此癡人多種有漏處最初犯戒。 為非,非,威儀,非,沙門法 法外住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘。作,覆 爾時世會。 所,不,應,爲。云何汝等。 此因緣,集,比丘僧,呵,貴六群比丘,言。汝所 長覆、療衣、時諸比丘往、世尊所、頭面體 見即問言。世尊制、戒。査、三衣,不、得、過長,此 今已去聽,諸比丘以,大四價細軟衣,獲,*瘡上 諸比丘畜,覆"療衣"時諸比丘覆"瘡衣麁。多 患癰煙疥種種*粒病」腰血流出污、身污 比丘聞、嫌、責六群比丘、云何汝等。 多作、廣 是四何衣。六群比丘報言。是我等覆*撦衣、諸 ·作.覆*痞衣;便多作;废長覆*瘡衣; 以,此衣,覆、*瘡而坐。時六群比丘聞,世貧聰 我有、患。若主人語言。但坐。當、爨,上涅槃價, 著面涅槃僧。若至自衣家、請坐時。 毛著、"猪學者不同時患痛"比丘白、佛。佛言。 。以具:諸比丘往白,佛。佛言。自今已去聽。 面坐。 衣者 以"無數方便」可,賣六 群比丘 有。種種*療病 以"此因緣,具白,世尊"世會以" 多作,廣長覆"瘡衣" |非,淨行|非,隨順行 集十句義。乃至 持用 比丘義如,上。 覆 脖 應語 諸比丘 誻 比 E Ē 足 言 自 衣

爲犯 \成者突吉羅°数,人作,成者波逸提。 不\成突 未,制成,癡狂心亂痛惱所,趣入*** 裁割如量,如疊作,兩重、無犯。無犯者。最初 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 吉羅。若爲,他作成不成者盡突吉羅。比丘尼 。若廣長俱不、應、量"自作成者波逸提" 量 "不犯者。應,量作,或減量作"若從,他得 |废中不,應,量 |"6)||废中應,量長中不,應 不

雨洛衣。遠、人持詣。僧伽藍中,與諸比丘。諸 **佉母問』如來聽。諸比丘作。雨浴衣。即大作』** ◎爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,爾時毘 若得。雨浴衣、隨。上坐·次·付與、若不、足者 比丘得便分,佛言。 比丘 上座先得者,轉次與一下座,若不過者。當以 類次與"佛言"不、應、爾。應、與,上座,易,之"以, 憶。水。更得,續次,與使,遍,彼。時得,贵,價衣 比丘往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此 大雨洛衣。諸比丘見巳即問言。如來制戒畜 來制●戒聽,諸比丘作,雨浴衣, 僧可分衣物,與,@之令,遍 丘僧。呵。貴六群比丘。汝所爲非 因緣,具白,世尊, 知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群 是我等雨浴衣。《時諸比丘聞。 三衣,不、得。過長,此是誰衣。六群比丘報言。 ·汝等多作,廣大雨浴衣! e世尊以,無數方 ,呵.貴六群比丘,已告,諸比丘 ||言。汝等云何。乃多作。廣大雨洛衣。 |非。淨行,非,隨順行] 所,不,應,爲。 世尊爾時以。此因緣集、比 此衣不,應,分。 · 時六群比丘聞,如 其中有,少欲 辄自多作,廣 "非威儀"非 自今已去 此 **促癡人多** 舍 굸

廣中應量。若廣中不應量長中應量。 提。比丘義如、上。雨浴衣者, 集,十句義乃至正法久住。 中面洗浴。若比丘、作、雨浴衣、長中不、應、量 長佛六*攤手廣二*繰手中。過者裁竟波逸 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯 50他作成不成恭突吉羅。比丘尼突吉羅。 式 羅。若教,人作,成波逸提。不,成突吉羅。 長倶不、應、量、自作而成波逸提。 不、成突吉 、是說,若比丘。作,雨浴衣,應、量作。是中量者。 心亂痛惱所題八十 者。應量作減量作。若從、他得、裁割如、量、 疊作,兩重,無,犯。無犯者。 有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘 `最初未,制戒;癡狂 欲 說戒 者當如 諸比丘著在。雨 結戒。 若廣 若爲 若

❷爾時佛在,釋翅❷搜尼拘類園中, 爾時尊者 爲非 皆懷,惭愧。時態陀亦望懷,惭愧。爾時諸比丘。 是佛來,即是起奉迎。至乃知,是難陀。 諸北丘 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌 以 難陀、短,佛四指:諸比丘遙見,難陀來。 皆謂, 在一 或過量作。時諸比丘往,至世尊所,頭面禮、足 責六群比丘,汝等云何。 與,如來,等量作,衣 如來,等量作,衣或過量作。 諸比丘聞。 已去制,難陀比丘著。黑衣。 時六群比丘 作 行所、不應、爲。云何六群比丘。與如來等量 Ø 』。此因緣,具白。世尊,世尊告。諸比丘。 此因緣,集。比丘僧。呵、貴六群比四丘。汝所 衣或過量作 面,坐。以,此因緣,其白,世尊, 世尊爾時 非,威儀,*非,沙門法 。無數方便呵.責 非净行 非隨 自今 其中 Б. Ą 順

> 今已去與,比丘,結戒。 告 成衣,當。裁割如。量。若不。裁割,量作,兩重,無 成波逸提。不成突吉羅。 自作成者波逸提。不成突吉羅。 中不、應,量長中應,量。 Æ, 衣量,比丘義如、上。衣者十種友如、上。 衣量者。長佛十四樣手廣六*樣手。是謂"如來 來 外住`欲u說戒」者當,如、是說、若比丘。 ,犯。無犯者。最初未過制戒,癡狂心亂痛惱所 彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。從,他得如作 亦突吉羅,比丘尼突吉羅。 識比丘 。等,如來衣量,長中不、應、量废中應、量。 废 ,等量作,衣或過量作者波逸提, 是中如來 "此癡人多種有漏處最初 `岩廣長中俱不、應、量。 集,十句義,乃至正法 若爲如他作成不成 式叉摩那沙彌沙 若教:他作 犯 溅

羅九十

費。人民飢餓。死者無、限。乞求難、得**。** 9四提合9尼 出。長者問言。阿爾姨有,何患苦,報言。我 華色比丘尼。見已避,道確,深泥中,面9奄 華色比丘尼。 爾時佛在"含衞國祇樹給孤獨園" 患,飢乏る故耳 從往問、訊波斯匿王,從者驅人避道。 ·衣持·鉢入。含衞城,乞食。時有。長者。乘車 食,亦與"比丘、蓮華色比丘尼復於"異 食。所得初日食持與"比丘"得"二日食若三日 而臥。長者見、之。慈愍卽止、車。勅,左右人,扶 到時著,衣持,鉢入,含衞 **四爾時長者問言。何故飢乏。乞** 爾時運 時 延所 城 時 地 蓮 將

答言。易得耳。我得,初日食 故四我飢耳 特與 **C**

比丘二日 求難 得耶

三日食の亦持與。比丘

●而受應,知,足。時長者。即將,此比丘尼,還 、家院灌衣服,爲作。酥粥,供,給所須。 語言 此比丘尼所の乞得食,不、知。義讓,施雖、無、厭 時長者嫌言。沙門釋子。 病比丘復有疑 佛言。自今已去聽,受,親*里比丘尼食。 時諸 是法名。悔過法,如、是世尊與此丘、結戒。 我 丘尼食。食者、彼比丘應,向,餘比丘,說,大德。 說戒者當如是說者比丘。入。村中,自受,比 與此丘、結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲, 威儀: *非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 集。3比丘僧,呵.貴彼比丘言。汝所爲非。 以此因緣,具白,世尊,世尊。爾時以,此因緣 時諸比丘往。世尊所。 彼比丘言。云何汝等。於,比丘尼邊,受、食。爾 少欲知足行,頭陀樂,學戒知,慚愧者,嫌。責 有。所得,者隨,意與,人。時諸比丘聞。其中有, 自今已去可,常在"我家,食, 勿"復餘去"若外 ,應,爲。云何受,彼蓮華色比丘尼食。不,知,止 諸比丘皆有、疑。不、敢取、親の里比丘尼食。 "外自稱言我知』正法。如,是何有"正法" 受 (當,如,是說戏) 犯可阿选 此癡人多種有漏處最初犯戒。 以無數方便 呵喪 @彼 比丘,已告,諸比 自今已去聽,諸比丘受,如,是食, 時諸比丘復有,疑。 ,地不,敢取"或使,人授與"亦不,敢取"佛 自今已去聽,病比丘受,非親*里比丘 所不應為。 不,敢受,非親*里比丘尼食。 者比丘。 頭面禮足在一面坐 受無,厭足,不 非親*里比丘尼持 入村中從非 今向"大德」悔過。 自今已去 自今已 所不 ŹП 非 慚 爾

受,如,是食,食咽咽波羅提提舍尼。比丘尼突 病者亦如、上。食者。二種食亦如、上。 所經一卷 無犯。無犯者。最初未制成。 村外,與。若在。比丘尼寺内,與如,是@受取食 、地典。考使:人授與。若在:僧伽藍中:與若在 吉羅式叉摩那沙爛沙爛尼突吉羅、 入"村中'從"非親"里比丘尼!若 不病 而自手 法。比丘義如。上說。 非親 "里親 里亦如、上。 應,向,除比丘,悔過言,大德。我犯:可呵法! 、犯不犯者。受、親 "里比丘尼食」若有、病。若闐 不應為。我今向,大德、協過。 是法名,悔過 比丘尼 若 無病自手 取 食食 癡狂心亂痛惱 者 彼比丘 是謂爲 是 比丘 所

爲非。 索羹飯 足行 比丘 四爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。時染多比 羹,與此飯,而捨,中間不與 丘。與「六群比丘」在「白衣家內」共坐食。 此因緣集比丘僧,可貴六群比丘言。 面 食四耶。四諸比丘往,世尊所。 丘,言。云何汝等。食,六群比丘尼所索羹飯! 群比丘尼。為一六群比丘、索、羹飯、語言。與此 集,十句義,乃至正 便 行 华 有漏處最初犯戒 呵置六群比丘已告諸比丘 ·所.不.應.爲。云何汝等。 。頭陀,樂、學戒,知,慚愧,者、嫌,貴 六群比 而食之。時諸比丘閒。 非成儀,*非沙門法,非 以此因緣,具自。世等,世會關時以 而令。中間比丘不、得食。 法人住欲說戒者當 自今已去與比丘 食。六群比丘尼所 頭而禮,足在。一 。乃越、次與六群 其中有,少欲 淨行非 隨順 以無數方 此癡人多 " 汝所 時六 結 戒 mî 知 如

> 岩無 爲 雪悔過。是法名,悔過法,比丘義如、上。 家內者 我犯可呵法。所不應為。 彼 惱所,經二*寬陽 、是無.犯。無犯者。最初未,制戒:癡狂心亂痛 比丘尼處分,若不,故作,偏爲,與,此證,彼如 食竟。若比丘尼自爲。檀越。若檀越設、食。 突吉維。式叉摩那沙彌沙壩尼突吉羅。 丘食竟,而食,者咽咽波羅提提含尼、比丘尼 丘食竟,若無,一比丘語言,大姊小止須,諸比 某甲飯。彼比丘當。語言。大姊小止。 家內、食。是中有。比丘尼、指示"與。某甲羹,與, 有:男女,者是。食者如:上說。彼比丘於,白衣 止須"比丘食竟者。 尼 是 比丘尼如,是言。大姊且止。 ,犯。不犯者。若語言。大姊且止。 指 設 一比丘語:彼 比 丘 若比丘 與 某甲藻 與 某甲飯 至,白衣家內 是比丘應、悔過言、大德。 尼如 食 我今向"諸大徳 須,比丘食竟 是言大姊且 是中 須諸 比丘應 須 諸比 有 是訓 匙 **比丘** 介

貧窮衣食乏盡,比居諸人皆作,此言。 比丘至、家者。常與、飯食及諸供養故。 常法。於:諸比丘:無,所:愛情:乃至身肉。若諸 家夫婦。俱得。信樂、爲、佛弟子、諸佛見諦弟子 °B 解時佛在、羅閱城耆闍崛山中, 樂學戒知 物處盡食網乃爾。如是恭敬供養乃反得賣食 何 弊 大富多財饒寶、從.供養沙門釋子.已來。 使 被居士 **、爾時諸比丘間,其中有,少欲知足行。頭** "數至"居士家" 財物協盡,乃爾四耶 || 慚愧,者,嫌,責諸比丘,言,汝等 受配飲食供養,而 。時諸比丘 往 時有居士 不知 彼 令.共 家先 陀 去 財

©(乞)—●李雪命 ©[而]—●⑤ ⑥蘇二蘇密念。 ©[爾時]—⑤ 8 ⑥(諸)十比●⑥ ⑤(彼比丘)—●⑤ ⑥里二項⑥* ⑥我十(武) ⑤ ◎里十(有二種) 8 ⑩ 受一揆●⑤ ⑪(食尼指授食戒)+蘭時の ⑫[耶]—●⑥ ⑮(爾時)+諸比丘⑥ ⑪[爾時]—⑤ 6 ⑯ 候二海⑥ ⑮[以]—言⑤ ◎ භ四分律藏卷第十五終⑤,此下郭本有光明皇后賴文 ◎ 6 卷第十六之首⑤,前行聖乙本有學家中乞食戒六字 ⑮食二病》 ⑩ 飲食二食飲⑥ ⑭ (耶)—●⑥⑤ ⑪往十(至)—⑤⑥⑥ 請者往,時病比丘疑不,敢受,學家食,

佛言。

名。悔過法,如,是世母與,比丘:結戒。

其中比

丘先受。學家請,皆有,疑不,敢往,佛言。 聽,先

大德。我犯。可呵法,我今向,大德,悔過, 是法

自今已去聽,諸病比丘受,學家食,食,時諸比

丘。見,施食者置,地與

疑不,敢取,若使,人與:

自今已去當,如,是說

於如是學家

、不、敢受。佛言聴、受

者先作。學家羯磨。若比丘。

提舍尼, 病者亦如、上。若比丘。如、是學家價先與作。 學家者。僧與作,白二羯磨,居士家者如上。 比丘,悔過言。我犯,可呵法,所,不應,爲,我今 學家羯磨,已。比丘先不。受請,又無,病。於 向、大德梅過。是法名,梅過法,比丘義如、上。 如,是學家中,自手受,@食食者 咽咽 波羅提 如是持。 ,施財物路盡。僧先與作,學家羯磨,今財物還 今解,學家羯磨,白如,是。大德僧聽。 從,僧乞,解,學家羯磨, 若僧時到僧忍聽。會僧 磨者.如,上當,作.如,是白.大德僧聽。此羅閱 僧應,與作,白二羯磨解, 衆中應,差, 塢龍羯 彼學家財物還多。從,僧乞,解,學家羯磨,者。 。僧乞,解.學家羯磨.諸比丘白,佛。佛言。 與後財物還多無犯 彼 學家 財 物還多。從 若有、病。若置、地與、若從、人受収。 若學家施 彌尼突吉羅。是謂爲、犯、不犯者。若先受詩。 學家羯磨者默然。雖不、忍者說。僧已忍,與 城中四一居士家夫婦。 財物竭盡僧先與作學家羯磨,今財物還多。 城中有。一居士夫姆,得、信爲,佛弟子。 好,施 亂痛惱所,纒三*意 羯磨居士食。白,佛。佛言。 彼居士,解:學家羯磨,竟僧忍默然故。四是事 解,學家羯磨,誰諸長老忍。 多。四從,僧乞,解,學家羯磨" 丘受、食無、犯。無犯者。母最初未,制成、癡狂 不請無病自手受食食。 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙 時諸比丘皆疑。 得,信爲,佛弟子,四好 不,敢受,已解學家 自今已去聽,諸比 是比丘應,向條 僧與:彼居士:解 骨今與 彼居士 此羅閱 若 'n, 僧 句

句義,乃至正法久住。

欲說我,者當,如是說。

如,是持,自今已去與,諸比丘,結戒, 集,十

"彼居士,作.學家羯磨.竟"僧忍默然故"o是 ,學家羯磨,者默然。誰不,忍者說。僧已·②. .其家,受,食食,誰諸長老忍,僧與,彼居士

在,其家,受,飲食,食。

當向除比丘梅過言。

若比丘•知』是學家:僧與作』學家羯磨

兌

丽

典

在

不、得,在,其家,受、食食、白如,是、 大德信聽

若僧時到僧忍聽。僧今作,學家羯磨, 諸比丘

居士家夫婦。得信爲佛弟子。財物竭盡

財物竭盡。僧今與作、學家羯磨。諸比丘不得 此羅閱城中一居士家夫婦、得、信為,佛弟子; 如,上當,作,如,是白,大德僧聽。 此羅閱城中 二羯磨、作、如、是與、樂中當、差、堪能羯磨者。

丘,自今已去聽,僧與。彼居士,作,學家白

。以,無數方便,可:責諸比丘,已告。諸

數至。居士家,受,供養飲食,乃令,彼家。貧

,非,淨行,非隨順行。所,不,應,爲。

黄諸比丘

言

汝所爲非。

非,威儀,*非,沙門

" 汝等云

窮 何 法

如

是

白

"世傳,世傳爾時以,此因緣,集,比丘僧,

वव 耳

世

頭

面

體足在

面

坐 DJ.

此 、因緣

野時佛 中。舍夷城中諸婦女俱梨諸女人。持 觸。時諸比丘間。往白。世尊。 路有,賊恐怖,自今已去與。比丘、結戒。 怖|若已出,城應語@言。莫,至.僧伽藍中。 去。諸比丘應、語、諸婦女、英、出、道路有、賊恐 若比丘在。阿蘭若,有,疑恐怖,處住。 來。諸比丘疑不,敢受食,佛言。 結成。時諸檀越。 先知、有,疑恐怖,而故持、食 悔過,是法名。悔過法,如,是世貧與諸 丘,梅過言。大德、我犯,可呵法, 外不、受、食。僧伽藍內受、食而食。當、向:餘比 遠處,住。 若比丘在,阿蘭若逈遠有,疑恐怖,處,若比丘 受,如,是食,時有,施主,以,食證,地與。 受"如'是食' 諸比丘受"如"是食" 藍外不,受、食。在,僧伽藍內,無病自手受、食 諸比丘受"如,是食,自今已去當"如,是說戒 怖 義 食者。應,向,餘比丘,悔過,言。大德。我犯,可呵 在,如,是阿蘭若處,住。先不、語,檀越,若僧伽 人與:諸比丘疑不。敢受:佛言。 自今已去聽, 國四弓量法也。 法 義 伽藍中 供養 如、上。阿蘭若處者。去、村五百弓。 邁廉羅 。病者如.上說.若阿蘭若比丘。 我今向,大德,悔過。 ,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說, 在釋 者先不語 佛言。 翅頭便國 ·時諸盜賊關之。於.道路.燒 有"疑恐怖,者。疑,有"賊 植越 於 僧伽藍外 不受 自今已去聽, 諸病比丘 時諸病 比丘亦疑不敢 迦 是法名。悔過法。比丘 維羅 世尊言。 衞 我今向,大德 自今已去晚, 尼 飲 自今已 僧伽藍 拘 如是適 集上 食 若教! 類圆 比 盗恐 道 丘

G(協)— ●食育二部件⊜⑤,〔在〕一● ●【花〕一⊜● ●〔忍〕一● ●(是事)一● ●知二如●● ^G〔受〕 ● ●〔借今〕一●● ⑩(有)十一● ⑪(好施…今〕十五字一●● ⑪〔從僧…磨〕八字一●● -●②● ⑬(阿漢芳皇寺丹受全戒)十爾時● ⑩搜二度⑤⑩ ⑬〔言〕一〇 ⑩弓二肘● ◎食=飲⊜®®

。僧伽藍內無,病自手受,食食咽咽波羅提

なる。 最初未。制成、 療狂心亂痛惱所、經 概、法時。 比丘自有。私食。今、授與、者無、犯 で、者、病、者置、地奥、若教、人與、若來受。教勅 に突吉羅。是謂爲、犯。不犯者で若先語。權越。 と突吉羅。是謂爲、犯。不犯者で若先語。權越。

式叉迦羅尼法

或時下 19爾時佛在《含衞國祇樹給狐獨園 B丘。著"涅槃倩"或時下著。或時高著"或作』象 者、嫌。貴六群比丘。言。云何汝等。 其中有少欲知足行頭陀樂學形知,慚愧 士]如。似節會戲笑俳說人著衣]時諸比丘開。 言。我知。正法,如是有。何正法,云何著。涅 皆譏嫌言。 羅樹葉。或時細*儀。 時細"攝耶 "或時回下或時回高"或時作,象鼻"。 |或作||多羅樹葉||或時細器。諸居士見已 - 或時高 此沙門釋子無,有,慚愧。 外自 諸比丘往,世尊所,頭面禮足 或時作,象鼻,或作,多羅樹葉 如。似國王長者大臣居 著。涅槃僧 時六群 。或作,多 稱 比

四週羅尼。比丘義如,上。是中不,齊整四著。 說戒,者當,如,是說 "僑。故作。犯應懺突古羅。以故作故。犯非 時下著。或時高著。或作 癡狂心亂痛惱所,纏一*意 時,若在,道學行無犯。無犯者。 脚蹲有、*疾高著、若僧伽藍內。若村外。若作 不犯者。或時有,如、是病:臍中生學齊下著。若 角.細*儀者B繞腰*儀B皴。若比丘。高著下著 膝。象鼻者垂前一角。多羅樹葉者垂面前四一 葉。或時細"攝。下者繫帶在面臍下。高者褰齊 涅槃僧。或作,象鼻,或作,多羅樹葉。 威儀突吉羅。若不、故作,突吉羅。比丘尼突吉 。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 當一齊整著,涅槃僧 象母 最初未制戏 或作 多羅樹 或時細 式叉 或

著或作 所,不,應,爲。云何汝等著,太。或高著或下 非。非。威儀、非沙門法 因緣,集,比丘僧,可,貴六群比丘, 面,坐。以,此因緣,具白,世奪, 世拿爾 細*籥。時諸比丘往,世尊所。頭面禮,足在,一 著或下著。或作,象鼻,或作,多羅樹葉, 嫌.責六群比丘 中有上少欲知足行。頭陀一樂:學戒 似國王大臣長者居士2種; 法留如,是有,何正法,云何著,衣 或高著或下 此沙門釋子不,知,慚愧,外自稱言。 多羅樹葉,或細*磷。諸長者罕見已皆譏嫌 爾時佛在。含儒國祇樹給孤獨園。 丘所、著衣。或高著或下著。或作、象鼻。或作 .象鼻。或作多羅樹葉。或時細*磷。如 言。云何汝等著。三衣。 非淨行非隨願 貫 知慚愧者。 時六群比 我知 正 、汝所爲 時以,此 或時 或高 行 言

以此

『非。 非』厳儀:"非』沙門法,非。淨行,非。隨《因緣,集。比丘僧,呵,貴六群比丘,言。汝」面,坐,以,此因緣,具白,世尊。世尊爾時

順行,所,不,應,爲。云何汝等。著,涅槃僧,或

時

著。或時高著。或作,象身。或作,多羅樹葉!

比

丘

耛

一戒。集,十句義,乃至正法久住。欲

人多種有漏處最初犯戒。

自今已

以,無數方便

||呵責已告||諸比丘

若在,道行,作時無,犯。無犯者。 犯者。或時有一如是病,或時肩臂有一套下著。 突吉羅。若不敢作,突吉羅。 下著衣作,象鼻。或作,多羅樹葉,或時細*舊。 鼻。或作、多羅樹葉。 或時細*構。下著衣者下 、是說。當、齊整著二衣。式叉、迦羅尼。比丘義 集十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者當,如 有漏處最 初犯戒。自今已去與此丘,結 以,無數方便,呵責已告,諸比丘,此癡人多種 或 或時脚蹲有,*瘡高著。若僧伽藍內。 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯,不 故作。犯應懺突古羅。以。故作,故。犯,非威儀 也 下 垂過,肘露,脇。高著衣者過,脚蹲上、象鼻者 如上。是中不、齊者。或高著或下著。 癡狂心亂痛惱所,纒 二*章 垂 作級鼻。 細*攝者細*攝已安,緣。 角。多羅樹葉者。 或哪作。多羅樹葉。 垂前兩角 後褰高 若比丘。故四高著 比丘尼突吉羅。 或時 最初未,制戒, 細 若村外, 或作象 播 戒 瑯

汝所爲非。 時以,此因 足在一 **比丘聞**。 爾時佛在。含衞國 祇樹 抄衣,入,白衣含,露路比丘往,世尊所, 頭面 知,慚愧,者,呵,責六群比丘 白 我持,正法,如,是有,何正法,云何反,抄 **譏嫌言。此沙門釋子不,知,慚愧,** 丘 (衣含) 。反,抄三衣:行入,白衣舍,諸居士見皆四共 【因緣:集.比丘僧。 面 坐。以此因緣 如:似國王大臣長者居士,種。@時諸 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 非.威儀 |*非||沙門法||非||净 給孤獨園 呵 具白 世尊 责六群比丘 |言。云何汝等 外自稱言。 ,時六群比 世尊 液ス 行 言 反 戒

母(若)一彩 の今二今号 の の四党十(権過)の の式叉遊踊尼法二月叉間頭尼法の 型の の 胡二姓 9 「●不正二日藤舎の の 部有賀二者有護令 「請有…此3九字一名 の 基惠二應正会 9 の 唐十(改) 2 「四不能二不勝の、【不能…一】二十一字二(者奏者未學法)六字の 「(漢之…一)十三字二(班辨之耳)四字合物 「四[川丹…一]十一字一(書 12)(自下二今 中正之)十 瀬 時 9 「四丘十(尼) 中の 2 「四岳 12」 「四岳

隨順行 若村外,若在道行。若作時無犯。無犯者。最 或時有"如是病"脇肋邊有、*瘡。若僧伽藍內。 故左右反抄衣著"肩上,入,白衣舍" 故作。犯。 初未。問戒:癡狂心亂痛惱所,癡*三竟 糜那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。 若不。故作。犯。突百羅。比丘尼突吉羅。 式叉 應懺突吉羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅: 也.反抄衣者。或左右反抄衣著,肩上,若比丘。 式叉*迦羅尼、比丘義如上。 白衣含者村落 者當,如,是說。不,得,反,抄衣,@行入,白衣舍, 丘、結戒。集十句義,乃至正法久住欲,說戒 療人多種有漏處最初犯戒。 自今已去與,比 [衣含] 以,無數方便,呵責已告,諸比丘, 所 不 鹰 爲 云何汝等。 反 4.抄农 ኢ 此 比丘。以,衣覆,頭入,白衣舍, 諸居士見已皆

上四*竟 不,得,反抄衣入。白衣含,坐,式叉*迦羅尼如

非。隨順行,所、不,應、爲。云何汝等衣經,頸入。 擬人多種有漏處最初犯戒。 言。汝所爲非。 禮,足在。一面,坐。以,此因緣,具白。世尊,世尊 學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群比丘,言。汝等云 時諸此丘閒。 **、頸入,白衣含** 機嫌言。此沙門釋子不、知。惭愧,乃曰、太經 爾時以"此因緣,集"比丘僧。 呵"责六群比丘! 何衣經,類入,白衣含,諸比丘往,世尊所,頭面 比丘。以、衣纒、c頸入、白衣含、諸居士見已皆 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園, 含,以無數方便,呵責已告,諸比丘, 非威儀。非沙門法非淨行 其中有,少欲知足行,頭陀,樂, 如似國王大臣長者居士種 自今已去與,比 爾時六群 此

> 或時有。如是病,肩臂有、"瘡。若僧伽藍內。若 應懺突吉羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅, *迦羅尼。 不.得.衣镊,頸入,白衣含,坐, 式叉*迦羅尼。 未,制戒,擬在心亂,痛惱所,楓五*竟 村外。或作時。或在,道行無,犯。 無犯者。最初 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 若不,故作,犯,突吉羅, 比丘尼突吉羅。式叉 兩角,著。左肩上,故作衣纏、頸入。白衣舍。 犯 者當,如是說,不得,衣經,頭入,白衣舍,式叉 丘 結成。 集.十句義 比丘義如,上。 纒,頸者。總量提,衣 乃至正法久住。欲說戒

爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園, 爾時六群 亦如,是六*竟

世倉 乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,不,得, 屁 六群比丘,言,汝所爲非。非,威儀,非,沙門法, 尊所。頭面體,足在。一面,坐。以,此因緣,具白。 程,頭入。白衣四合, 初犯戒。 稷,頭入,白衣舍。以,無數方便,呵,賣六群比 非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲,云何汝等衣 汝等云何持,衣覆,頭入,白衣。含丽比丘往,世 譏嫌言。此沙門釋子不.知.慚愧。 外自稱言。 陀,樂,學戒,知,惭愧,者,嫌,壹六群比丘,言。 如盗賊。時諸比丘聞。其中有,少欲知足行。頭 我知,正法,如,是有,何正法,衣覆,頭行。似, 上。白衣含者村落四也、覆頭者。 ||已告||諸比丘||雪|||。此癡人多種有漏處最 ,世尊爾時以。此因緣,集,比丘價,可,貴 自今已去與。比丘,結戒、集。十句義 式叉*迦羅尼。 **岩以。樹葉**。 比丘義如

> 如.四是*八章吗 不.得,覆,頭入.白衣含,坐, 式叉*迦羅尼。亦 者。最初未、制政、癡狂心亂痛惱所、櫻*七章 生豆或命難 梵行難覆,頭而空走無,犯。 羅,若不,故作,犯,突吉羅,比丘尼突吉羅。式 犯"應懺突吉羅"以"故作」故。 者。或時有,如,是病,或四時息,寒。 或頭上 *瘡 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅"是謂爲、犯、不犯 若以,碎段物, 岩 衣 覆,頭行入,,白衣舍, 犯"非威儀突吉 無犯 故

「分配律卷第十九

·四分律卷第二十 图初分之二十

❷姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念*等

含,以,無數方便,呵責已告,諸比丘。 隨順行,所,不、應,爲。 云何汝等跳行入,白衣 汝所爲非。非,威儀圖非,沙門法,非,淨行,非, 時以。此因緣:集。比丘僧、呵。貴六群比丘 ,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世奪,世奪爾 跳行入。白衣含露路比丘往。世尊所,頭面禮 戒,知,惭愧,者,嫌,贵六群比丘,言。汝等云何 諸比丘聞。 法,如,是有,何正法,跳行四人回舍似,如鳥雀, 此沙門釋子不、知、慚愧。外自稱言。 群比丘。跳行入。白衣含:諸居士見皆譏嫌言。 ·雷爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。 8百種學法之二 其中有,少 欲知足行,頭陀,樂,學 我知...正 爾時六

·歐清有,棘刺。或9波、渠,或波、坑虾。或波、泥 波 跳過者無,犯 彌沙爛尼突古羅,是謂爲,犯一不,犯者。或時 跳。若比丘。 比丘義如,上。白衣含者如,上。跳9行者雙脚 如是說。不得既行入。白衣舍。式叉迦羅尼。 亂痛惱所纏 突吉羅。以,故作,故。犯,非威儀突吉羅、若不, 有"如,是病,若爲,人所,打。若有,"贼。若有,惡 (作)犯,突吉羅,比丘尼突吉羅。式叉雕那沙 ·集.十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當 種有漏處最初犯戒。自今已去與 故作跳行,入,白衣含, 犯,應懺 ·無犯者。最初未、制戒。 九*竞 - 癡狂心 比丘 萂

是十*党 不,得,跳行入,白衣含,坐,式叉迦羅尼。 亦如

請,來僧,欲,設,飲食,即其夜辦,具甘 衣舍內,蹲*坐。諸比丘往,世尊所。頭面禮,足 惭愧者。嫌责六群比丘言。汝等云何在。自 丘聞。其中有,少欲知足行頭陀樂,學戒,知 法, 跨,在舍內。似,如裸形婆羅門。 6時諸比 詣,居士家就,座而坐。時六群比丘。 在,白衣 晨朝往白,時到。時話比丘, 到時著,衣持,鉢 爾時佛在,舍衞國祇樹給孤獨閩 驚,形體,諸居士見,之譏嫌言,此沙門釋子不 舍內|蹲9坐。比坐比丘以,手觸,之。 即時却倒 面,坐,以,此因緣,具白,世尊,世尊爾時 所 。愧,外自稱言,我知,正法,如,是有,何正 [緣]集]比丘僧]呵]貴六群比丘]言。汝 不應 非"威儀,*非,沙門法,非,淨行 云何汝等@在,自衣舍內 二時有景 - 饍好食 非隨 土 垠 方便,呵責已告,諸比丘; 此癡人多種有漏處

,得,*叉,腰行入,白

| 衣含,式叉迦羅尼。比丘

.F.

。故作搖,身左右戾,身整行入,白

衣

不

初犯戒。自今已去與,比丘,結戒。集,十句 ,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,

羅。是謂爲犯。不犯者。或時有,如是病,或兒 900 痛惱所,機十一四章 四誠,無,犯。無犯者。最初未,制戒, 癡狂心亂 邊生面瘡。若有。所與。 若禮若懺悔若受。敎 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 故。犯非威儀突吉羅。若不、故作,犯、突吉羅。 在地岩在。床上,尻不、至、地。岩比丘。故作、跨 當如是說。不過自衣舍內蹲坐。 坐,在,白衣舍內,者。犯,應懺突吉羅,以,故作, 尼。比丘義如、上。白衣含2者如、上。跨坐者。若 結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒者 人多種有漏處最初犯戒。自今已去與"比丘" 以無數方 便 ||阿貴已告語比 式叉迦羅 E. 此癡

儀 此因緣,具口。世奪。 諸比丘往,世尊所。頭面禮,足在一面,坐。以 言。汝等云何。如,是手"叉,腰行入。自衣舍 行頭陀樂學戒知慚愧者嫌實六群比丘 志回憍胃态、回時諸比丘開。 其中有,少欲知足 嫌言。沙門釋子不、知、惭愧、外自稱言。我知 、爲。云何汝等手*叉、腰行入。白衣舍。以,無數 比丘僧。呵。黃六群比丘。言。汝所爲非。 非 嚴 正法。如是有。何正法。 丘。手里又腰行入。白衣含一時諸居士見皆譏 爾時佛在 含衞國祇 ,非,*沙門法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應 世尊爾時以 此因緣集 樹 如似世人新婚娶得 給孤獨園 時六群比 II‡

> * **党** "最初未。制戒、癡狂心亂痛惱所、纏十二*竟 手"叉,腰"躯肘白衣含妨,比坐,亦如,是 若村外、若作時。若在、道路,行無犯。無犯者 或時有,如是病,脇下生、瘡。若僧伽藍內 摩那沙彌沙爾尼突吉羅,是謂爲,犯 若不,故作,犯,突吉羅, 比丘尼突吉羅, 式叉 四解肘,若比丘。故作"叉,腰行入,白衣含。 不,得,手*叉,腰入,白衣舍,坐式*叉@伽羅尼。 應懺突古羅 如 įĖ 白 【衣含如 以故作。故犯,非威儀突吉羅 面上"叉、腰 者 以 , 手*又 元不犯者。 十三 犯 廖

呵責已告諸比丘 呵.貴六群比丘.言。汝所爲非。非.威儀:*非. 往。世尊所。頭面禮。足在。一面,坐。以此因緣 足行。頭陀、樂、學戒、知、惭愧、者、嫌、貴六群比 四爾時佛在「含衞國祇樹給孤獨園」爾時六群 犯戒。自个已去與此丘、結戒。 何汝等搖身遂行入。白衣舍 沙門法、非、淨行、非、隨順行、所、不、應、爲。 云 具白.世尊 似國王大臣, ■時諸比丘湖。 其中有,少欲知 言。此沙門釋子不,知。慚愧,外自稱言。我知 。身行入。白衣含.式叉@迦羅尼。比丘義如、上。 至正法久住。欲、說戒,者當,如 丘言。汝等云何搖,身行入。白衣舍, 露路比丘 正法。如是有。何正法、孫、身行入。日衣含,如 比丘孫。身行入。自衣舍、時醫居士見會皆譏嫌 白 衣舍如上 搖 世尊爾時以此因緣。集比丘僧。 身者左右反身整行。 此癡人多種有漏處最初 是說不得搖 以 無數方便 集十句義 扔

或時有,如,是病。 若不。故作、犯。突吉羅。 比丘尼突吉羅。 式叉 初末"制成"癡狂心亂痛惱所,纏十四*竟 或逢,檐,棘刺人。如,是事戾身避。或《渡,坑 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。 衣齊整,不,犯,高下,耶。不,象鼻多羅樹葉細 渠泥水處,於,中搖,身過。或時著,衣迴,身看 :耶。作,如、是迴身看:者無、犯。無犯者。最 或惡象來。 突古羅 以故作、故犯,非威儀突吉羅 或被,賊。或師子惡獸所,觸 或時為,人所,打迴戾身避

亦如,是十五*章 不.得,搖,身行入,白衣舍,坐, "式叉 迦羅尼。

已去與,比丘結成。集,十旬義,乃至正法久住。 非。非,威儀, *非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今 時世尊以"無數方便」可,責 六群 比丘,已告。 所,不,應,爲。云何汝等掉,臂行入,白衣食,爾 因緣,集,北丘僧,呵,貴六群比丘,言。汝所爲 者:嫌:貴六群比丘,言。汝等云何掉,臂行入, 似如國王大臣長者居士種。 正法,如,是有,何正法,今掉,臂。行入,自衣舍! 言。此沙門釋子不,知,慚愧,外自稱言。我知, 比丘。掉、臂行入。白衣舍,時諸居士見皆磯嫌 爾時世拿在。含衞國祇樹給孤獨園, 面,坐。以,此因緣,其白,世尊,世尊爾時以,此 白衣含,啊®责已往,世尊所,頭面禮,足在,一 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 戒,知,慚愧 (舍,式叉*迦羅尼。比丘義如上。 .說戒,者當.如,是說." 不.得.掉,臂行入,白 時。諸比丘閒 掉,臂者垂 時六群

> 若不,故作 應懺突吉羅,以,故作,故。 最初未制成,變狂心亂痛慘所,極十六學竟 水。或共伴行不及以手招喚無犯。 來學、手邁`或浮.渡河水,或跳.渡坑塹,或泥 四暴象來,或師子惡獸盜賊。或逢,擔,棘刺人. 或時有,如,是病,或爲人所,打學,手進。或值, 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯。不犯者。 、臂前9却。若比丘。故作掉、臂行入。白衣含1犯, 犯。突吉羅、比丘尼突吉羅。 犯,非威儀突吉羅 無犯者。 式叉

坐亦如、上十七*竟

爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。 白衣含画者村落也,不。好覆的身處處圖露。若 義乃至正法人住。欲說我者當如是說好 最初犯戒。自今已去與。比丘,結戒。 集,十句 方便、呵責已告:諸比丘,此癡人多種有漏處 好覆,身行入。白衣含、諸比丘往,世尊所。 譏嫌言。此沙門釋子不,知,慚愧。 所,著衣服 突吉羅,以 比丘。故作不、好覆、身行人、白衣含, 覆,身入。白衣舍,式叉迦羅尼。 比丘義如,上。 不"好穫,身行入"白衣含" 行非。随順行。所,不,應、爲。 丘言。汝所爲非。非、威儀、非、沙門法、非、淨 尊爾時以"此因緣,集"比丘僧; 面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世 知、慚愧。者、嫌。貴六群比丘。言。汝等云何不。 比丘間。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 不。好覆,身行入。白衣舍,如,似婆羅門, 丘。不,好覆,身行入,白衣含。 時諸居士見四皆 故作 非威儀突吉羅 爾時世傳以,無數 云何汝等著,衣 呵責六群比 時六群比 犯,應懺 若不敢 時諸 頭

> 犯者。最初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,楓 沙彌尼突吉羅、是謂爲、犯。不犯者。 如,是病,或時被縛,若風吹,衣雕,體無,犯。無 作 |犯||突吉羅||比丘尼突吉羅||式叉摩那沙爾 或時有 十八

坐亦如如是十九*章

自稱言。我知。正法,如,是有。何正图法。如似 、上。白衣含者村落也。彼左右顧視者處處看 顧視行入。白衣含,式叉*迦羅尼。 比丘義如 正法久住。欲說戒者當,如是說,不得左右 已告。諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯 行入白衣含。 非。隨順行。所不,應爲。 言。汝所爲非。 非.威儀 *非.沙門法.非.淨 爾時以。此因緣,集,比丘僧, 呵,貴六群比丘 入。白衣舍,耶。爾時諸比丘往,世尊所,頭面禮 者,嫌,責六群比丘 言。汝等云何左右顧視行 其中有,少欲知足行"頭陀,樂,學戒,知,慚愧 竊人"左右顧视行®人。白衣含。 時諸比丘 嫌言。此沙門釋子不,知.惭愧,受取無 比丘。左右顧視行入。白衣含,諸居士見皆譏 爾時佛在,舍衞國祇樹給孤獨園。 ,足已在,一面一坐。以此因緣,具白,世尊,世尊 。自今巳去與"此丘!結戒。 集"十句義"乃至 以無數方便,呵。贵六群比丘 云何汝等左右顧視 爾時六群 行

◆(或)—●②● ●英二度● ●第二張● ●(最)—●③● ●式二尸③* ●(行)—●③●● ●(話)—●⑤⑤ (也)●③●● ●秦二黑魯● ●(茂)—●* ●(皆)—● ●(者)—②● ●月十(者身)◎●第十(現)●⑤ ●是二上●* ●法十(此六群比丘)●⑤⑤● ●(入白衣令)—⑥②● O却十 ❷(貴)⊷變

那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者或

有如

是病

或仰瞻日

時

或命難处

不。故作,犯。突吉羅,比丘尼突吉羅。 式叉摩

懺突吉羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅, 若比丘。故作"左右顧視"行人"白衣舍" 犯"應

若

犯者。最初未。制戒:廢狂心飢。病惱所、纏二十 左右處處何,求9方便道,欲,逃走,無犯。無

若輕不聞、聲須高聲獎。或高聲囑授。若高聲 突音羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病 吉羅,比丘尼笑吉羅。 式叉摩那沙彌沙彌尼 故作,故。犯,非威儀突吉羅,若不,故作,犯,突 施食。若彼故作高聲大喚。犯,應懺突吉羅 是中不會靜默者。 靜默入。白衣。舍:式叉迦羅尼。比丘義如上 何義,乃至正法久住。欲。說戒,者當,如,是說 處最初犯戒。自今已去與此丘結戒。 黃六群比丘,已告,諸比丘, 此癡人多種有漏 儀非沙門法、非淨行非、隨順行、所、不、應為 比丘僧:呵。實六群比丘言。汝所爲非。非。威 此因緣。具白。世尊,世尊爾時以。此因緣集 ◎諸比丘往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以 資六群比丘言。 外自稱言。我知"正法"如,是有"何正法"高聲 比丘。高聲大獎行入,白衣舍,時諸居士見皆 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園, 云何汝等高聲入。白衣含, 少欲 知足行頭 陀,樂,學戒,知,慚愧,者。呵, 大喚。如,似婆羅門衆:時諸比丘聞。 其中有 命難梵行難高聲而走無、犯、無犯者, "癡狂心亂痛惱所,攊三十二*竟 汝等云何 高聲入。白衣含 高聲·大獎者囑授者高聲 以,無數方便,呵 爾時六群 集十 以

坐亦如,是三十五"竟 最初未。制戒、癡狂心亂痛惱所、纏二十四*竟 羅。是謂爲犯。不犯者。或時有,如,是病,或層 戲笑行入。白衣舍,犯應懺突吉羅,以。故作 說,不,得,戲笑行人,自衣舍,式叉*迦羅尼,比 **責六群比丘,已告,諸比四丘。** 僧,呵,實六群比丘,言。汝所爲非。非,威儀,非 緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此因緣,集,比丘丘往,世尊所, 頭面體,足在,一面,坐。以,此因 比丘,言。云何汝等戲笑行入,自衣舍,時諸比 知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群 丘。戲笑行入,白衣舍,時諸居士見皆譏嫌言。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園: 痛不,覆,齒。或念法數喜而笑思無犯。無犯者。 比丘尼突吉羅。 故。犯,非威儀突吉羅。若不,故作,犯,突吉羅。 丘義如,上。戲笑者露齒而笑。若比丘。故作 十句義,乃至正法久住。 溺處最初犯戒。自今已去與,比丘,結戒。 集 何汝等戲笑行入。白衣含,以,無數方便, 沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。 衣含"如似猢猴"時諸比丘聞。其中有,少欲 言。我知。正法。如、是有,何正法, 戲笑行入,白 此沙門釋子不、知、慚愧|受取無.厭。 外自稱 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 欲,說戒,者當,如,是 此癡人多種有 時六群 回 궄

飲食、六群比丘。不、用、意受、食捐、棄藥飯。 食。晨朝往白。時到。爾時諸比丘。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 "請來僧」供:設飲食"即學其夜辦,具種種美 ,居士家,就,座而坐。 居士手自樹,的種種 著、衣持、鉢 爾時有居 時

群比丘。

白 請

B羹飯食,若比丘。故作,不用意受食,犯,應慢 告。諸比丘,此癡人多種有漏處最初犯戒。 ,意受,食。而捐,棄遵飯,以,無數方便,呵責已 淨行,非隨順行,所,不,應,爲。云何汝等不,用 世尊爾時以此因緣,集,比丘僧, 頭面體足在。一面,坐。以,此因緣,具白,世尊。 汝等云何不,用,意受,食。諸比丘往,世尊所 惭愧,受取無.厭。外自稱言。我知,正 惱 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。或時 故作,犯,突吉羅,比丘尼突吉羅。式叉摩那沙 突吉羅。以。故作」故。犯,非威儀突吉羅。若 今已去與"比丘"結戒。 比丘言。汝所爲非。非.威儀 "非.沙門法"非 陀|樂|學戒|知|慚愧|者。 穀貴時"時諸比丘聞"其中有,少欲知足行,頭 有。何正法。云何不,用、意受食。 迦羅尼。比丘義如、上。彼不、用、意受、食者。薬 久住。欲,說戒,者當,如,是說,用,意受,食式叉 Ŀ 有,如,是病;或鉢小故食時葉,飯。 或還墮,案 無犯無犯者。 最初未,制戒,癡狂心亂痛 集十句義.乃至正 嫌,責六群比丘,言。 此沙門 貪心多受如: 釋子 啊。貴六群 法。如是 不知

爾時佛在 含衞國祇樹給孤獨園 時有居士 士家:就,座而坐。時居士手自掛,酌義飯。 .厭。外自稱言。我知,正法,如,是何有,正法,受 "衆僧,設回飯食,即其夜辦。具飲食,晨朝往 。時到。爾時諸比丘。 **溢鉢受,食捐,棄羨飯。 時居士見已** 此沙門釋 子無,有,慚愧,受取無 到時著,衣持,鉢往居

未,制戒,壞狂心亂痛惱所,獨二十八、竟 故。犯,非威儀突吉羅。若不,故作,犯,突吉羅。 非净 等受飯 鉢小鷹。食案上,若。等受無、犯。無犯者。 羅。是謂爲、犯。不犯者。或時有、如、是病、或時 義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說, 平最初犯戒。 自今已去與,比丘,結戒。 集,十句 飯過多不,容,受羹, 佛以,無數方便,呵,贵六 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙爛沙爛尼突吉 故作。不平鉢受羹。犯應懺突吉羅。以故作, 鉢受、羹*式叉*迦羅尼。比丘義如、上。彼比丘。 群比丘,已告,諸比丘,言。此癡人多種有漏處 群比丘|言。汝所爲非。 |頭面體,足在,一面,坐。以 一世尊爾時以。此因緣,集,比丘僧, 呵 行非:隨順行,所,不,應,爲。云何汝等受 食過多不容受羹。 非.威儀, *非.沙門法, "此因緣"具白 諸比丘往世 責大 最初 世 1

羹飯。以,無數方便,何。貴六群比丘,已告,睹 顺行:所,不,應,爲。云何汝等受,食溢,鉢案,捐 以此因緣。集,比丘僧,可,資六群比丘,言。汝

寒.捐羹飯,耶°0路比丘往,世拿所,頭面禮,足

面,坐。以此因緣,具白,世尊,世尊爾時

煮、嫌、貴六群比丘。言。 其中有,少欲知足行,頭

似 如

飢

時諸比丘開

陀,樂,學戒,知,慚愧 汝等云何溢鉢受。食

所爲非。非嚴儀, *非,沙門法。

非一种行非隨

6人:諸比丘閉 士見之皆譏嫌言。此沙門釋子不,知:慚愧,受 飯、六群比丘。取、飯過多不、容、受羹。 日往白。時到。時諸比丘。 請。衆僧、欲設。飯食。即《其夜供、辦食具》 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。時有。居士 ·無、厭。外自稱言。我知、正法,如、是何有,正 |成,座而坐。時居士手自斟,酌種種飲食羹 受飯過多不,容,受羹. |者,嫌,貴六群比丘 "其中有"少欲知足行"頭陀"樂! 著,衣持,鉢往 居士 似如飢餓貪食之 言 時諸居 、云何汝 眀

◎六群比丘食飯已盡。居士問言。飯在:何處。 飯 聞 至飯未、至。美已盐,似,如飢餓之人。雪渚比丘 法,如,是面有,何正法,饭至羹未、至。饭已盡。羹 子不、知,慚愧,受無,厭足,外自稱言。我知,正 居士家,就、座而坐。居士手自斟,酌種種飲食 朝往白,時到,時諸比丘。到時著、农持、鉢往 請,衆僧,供,設飯食。即夜辦,具種種甘饍,晨 爾時佛在一合衛國祇樹給孤獨園、時有、居士、 比丘報言。我已食盡。時居士。與、義已復還取 及藥,時居士下飯已入,內取、羹比,取、羹還, ·報言。我已食盡。時居士®即嫌言。 其中有,少欲 。比,取、飯還,食藥已盡。居士問言。藥在,何 知足行,頭 PE. 學戒 沙門釋 氽

請。衆僧、供。設飯食。 沙門法:非,淨行:非、隨順行:所,不、應、爲。云何 見已皆譏嫌言。此沙門釋子。 不,知,慚愧,受 如飲食、是朝往白、時到、時諸比丘、著、衣持、鉢 欲過。或命難梵行難疾疾食無犯。 須、飯不、須、羹。或時正須、羹不、須、飯。或日時 是謂爲、犯。不犯者。或時有,如、是病, 犯罪威儀突吉羅。若不故作和。突吉羅。比 羅尼。比丘義如四上。彼不、等者。饭至羹未、至 取無、厭。外自稱言。我知,正法。如、是有,何正 食、時六群比丘。不。次第取、食鸣食、時諸居士 詣,居士家,就,座而坐。 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨圍,時有,居士, 最初未,制成,癡狂心亂痛惱所,纏二十九,竟 丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅, 不等藥飯食,者。犯,應懺突古羅,以,故作,故。 飯已盡。藥至飯未,至藥已盡。若比丘。故四作, 欲,說戒,者當,如,是說,雷藥飯等食*式叉*迦 **去與,此丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。** 體。以無數方便,可,貴六群比丘,已告。諸比 呵。貴六群比丘。言。 具白,世尊,世尊爾時以,此 因 緣,集,比丘僧 法,不,大第受,食食,譬如,猪狗食,亦. 汝等受、飯羹未、至飯已 盡羹至飯未、至羹已 往 未,至飯已盐。 愧 鳥鳥食,時諸比丘閒。其中有,少 世尊所。頭面禮足在一面。 」者:嫌:貴六群比丘 羹至飯未,至羹已盡。"諸比丘 汝所爲非。非"威儀"非 即夜辦,具 種種多母美 青 時居士手自樹。酌飲 汝等云 .坐。以.此因緣 欲 知足 何受飯 無犯者。 如牛 或時正

古羅。是謂爲犯不犯者。或時有如是病。或

羅,比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突 作」故。犯,非威儀突吉羅。 若不,故作,犯,突吉 丘。故作"不平鉢受食"犯"應懺突吉羅"

未。制我。废狂心亂痛惱所。楓二十七*竟 時鉢小。或時還魔。案上,無犯,無犯者。。最初 *迦羅尼。比丘義如、上。不平鉢者溢滿。 若比

以故

欲,說戒,者當,如,是說.

當,平鉢 受食,式叉

去與,比丘,結戒、集十句義,乃至 正法久住。 比丘]此癡人多種有漏處最初犯戒。 自今已

9日,此癡人多種有漏處最初犯戒,自今已去 狍 時有。如是病,或時患。飯熟。挑取冷處食。若 不,故作,犯,突诘羅,比丘尼突吉羅。式叉摩懺突吉羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅, 若 比丘義如,上。彼不次第《食者。鉢中處處取 說戒,者當,如,是說。以,次食*式叉*迦羅尼。 面 H 《此丘 結戒。集十句義,乃至正法久住。欲。 【言。汝所爲非。非.威儀 *非.沙門法』 爾時以此因緣集此丘僧 ·等云何不次第受,食,諸比丘往,世尊所 時欲過。 《沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者,或 |非||隨順行||所||不||應||爲||云何汝等不||次第 禮是在一面,坐。以此因緣具白,世會 樂學成分 『無犯者。最初未、制戒』 凝狂心亂痛惱所 食。彼比丘。故爲,不次第,取。食食者。犯 三十卷 以。無數方便,可。貴六群比丘,已告。諸比 若命難焚行難。 慚愧 者 嫌。貴六群比丘 如是疾疾食無 阿贵六群比 非净 膏 應 世 頭

受取無、脈。外自稱言。我知。正法。如是有,何 時六群比丘。受、食賞、*挑、鉢中,而食,令、現 其家,就,座而坐。居士手自斟,酌種種"飲食] 具明日往白,時到諸比丘。著、衣持、鉢往。詣 士,請,來僧,欲,供,設種種o剪飯,即夜o辨,供 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園 。時居士譏嫌言。此沙門釋子。不,知.慚愧 樂學 異 受食似如牛驢駱駝猪狗, 時諸比丘聞 者嫌責六群比丘 "其中有,少欲知足 爾時有 似如烏鳥 青 行 居

> 所纒 丘義如,上。彼*挑o鉢中食者。置,四邊,*挑,中 或時有,如是病,若患食熱開,中令,冷 漏處最初犯政。 無犯。無犯者。暨最初未。制裁:癡狂心亂痛惱 時欲.過。 若命難梵行難疾疾即引幹中,食者 摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲,犯。不犯者。 若不。故即作,犯:突吉羅,比丘尼突吉羅。式叉 應懺突古羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅, 央,至,鉢底,若比丘,故爲,*挑鉢中食,者。犯, 說,不,得,*挑,鉢中,而食。**式叉 *迦羅尼。 比 十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是 等受、食當、排,鉢中、而食、口以無數方便,可 法、非, 爭行, 非, 隨順行。所, 不, 應, 為。 资六群比丘,言"汝所爲非"非,威儀:"非,沙門 白,世尊,世尊爾時以 尊所。頭面體,足0在,一面 云何汝等當. 三十一二章 挑鉢中 自今已去與,此丘,結戒。集 此因緣,集,比丘僧。 而 食. 座 胩 以此 諸 毦 因緣 云何汝 丘 若日 往 Dp 具 世

士請 有何正法。時諸比丘開,其中有.少欲 惭愧.受取無.厭"外自稱言。我知,正法.如 時諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子。不、知。 飯,爾時六群比丘。自為,己素,食如高似飢餓 家就 晨朝往白,時到。 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園。爾時有,居 頭陀 樂 學戒 云何自爲、己索、食品諸比丘 ,座而坐。爾時居士。手自斟:酌種種® ,知,慚愧,者,嫌,貴六群比丘,言 諸比丘著、衣持、鉢詣、居士 往 夜瓣具已。 世 6知足行 (軍所) 분

■最初未,制戒。癡狂心亂痛惱所,纒三十二*意」 、食。亦不。敢爲。他索.若他索、食與亦不。敢食。 ·已索.羹飯,式叉迦羅尼。如,是世尊與.比丘 ,已索食。*以,無數方便,可責六群比丘 四處,比丘默然。時居士即嫌言,此 與。一六群比丘羹,已。 識,大學更取,羹。 比丘 家 晨朝往白,時到, 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,爾時有,居 四索.他爲,己索。若不,求而得無,犯。 比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 故,犯,非威儀突吉羅,若不,故作,也犯,突吉羅, 故自爲,已索,藥飯。犯,應懺突吉羅,以,故作, *式叉*迦絲尼。比丘義如上。 彼比丘不匈病 說戒,者比丘不,病。不,得,自爲,己索@飯奏! ,他索若他為,己索得,食。 自今已去當,如,是 佛言。自今已去聽,病比丘 自爲,己索,食爲 結戒。時諸病比丘皆有、疑。、不,敢自爲、己、紫 法久住。欲,說我,者當,如,是說, 自今已去與自比丘,結戏。集,十句義,乃至正 告,諸比四丘 淨行,非.隨順行.所,不,應.為. 汝等云何自爲 比丘,言。西汝所爲非。非,威儀, *非.沙門法 世尊爾時以此因緣集比丘 頭 不 於後即以 士, 請,來僧,供,設種種羹8飯, 即夜辦四具已。 羅。是謂爲、犯,不犯者,若病者自索,若爲、他 .就,座而坐。居士手自斟,酌羹飯, 知,惭愧:受取 厠 禮,足在:一 、飯 瓊、羹。 居士 還問言。 此癡人多種有漏處最初犯戒。 面 無厭 諸比丘著,衣持,鉢往,居士 4 cì 外自稱言 此 因絲 具白。他 不得自爲 我 阿貴 沙門釋 無犯者。 薬在 何 一時居士 知 Ē **六群** 負 Ē

●元十(育)》 ●(食)—自含含。 ●托二托》* ●蒸饭二类食自含。 ●辨此具二代其辨自含②,代辨具》 ●(在一面座)—③® ● (以)—自含含》 ●尼十(育)自含 ● (鉢中食)—自含含。 四作十(故) ● 四剂—刮自含 ④(最)—因② 图迹仅二类食自含含。 ①[似]—自含含。 ⑤(特)十品》 ④次十(等)含② 四斤十(育)② ①(请)十比》 ④饭差三类或》 ④将十(不得)③② 犯二化② ②[素]—自②② ②[表]—自②② ②[表]—自②② ② 及十(邓此)②

旃

心亂痛。苦所、經三十三章

1:

請諸比丘,欲,設,羹飯幷種種好食。

應懺突吉羅。以故作」故。

羹飯種種好食。時六群比丘中

比丘。

。詣家士家

就,座而坐。

與、食自恣。欲、與、多者便與、多。欲、與、少者便分,少。見。此坐分多,即語、居士,言。汝今請,僧 因緣:集,比丘僧。 呵」黃六群比丘,言。汝所爲 中,四耶。諸比丘往,世尊所,頭面禮,足在,一 與、少。汝居士有、愛。居士報言。我不等面想與 迦羅尼。比丘義如、上。 是中視。比坐鉢中,者。 說戒,者當,如,是說,不,得,腿,比坐鉢中,式叉 與"比丘,結戒"集"十句義"乃至正法久住"欲" 少,以,無數方便,呵,貴六群比丘,已,告,諸比 所,不.應.爲"云何汝等。 左右視,此坐鉢中多 非。非,威儀:"非」沙門法,非,淨行,非隨順行。 者。犯,應徵突吉羅,以,故作,故。犯非威儀突 ,少欲知足 行.頭 |坐。以。此因緣|具白。世尊,世尊爾時以。此 何故言我有、愛耶。爾時諸比丘聞。 若彼比丘故爲,視,比 坐多少。 陀樂學 汝云何左 右視,比坐鉢 戒 比丘尼式叉摩 知慚愧 自今已去 其中 者

叉

迦羅尼,

如,是世尊與"比丘,結戒"

義汚、手汚、鉢汚。 衣手巾。

比丘。請、食。

說戒,者當,如,是說,不,得以,飯種,羹。

比丘 結戒。

集.十句義.乃至正法久住。

"非沙門法"非潛行非隨順行。

呵-黃六群比丘|言。汝所爲非。

緣,具白,世尊。

何。受食以、飯養、羹更望、得耶。爾時諸比

|比丘閉已皆 ●共嫌||貴六群比丘

吉

汝等

以

飯

獲獎如

似飢餓人,如是有。何

正法

肣

膏

來

如,上。若@彼故爲以,飯稷,羹更望,得者。犯 此癡人多種有漏處最初犯戒。 自今已去與 者。或時有,如、是病,若請食。或時正須、羹。有 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯 以,飯覆,夔更望,得。"式叉"迦羅尼。比丘義 食。者,無。犯、欲,說我,者當,如,是說,不,得, ·疑不』敢以、飯優、羹。 佛言。 自今已去聽,請 無數方便,呵,責,六群比丘,已。告,諸比*丘; .為。《云何汝等以、飯 覆、羹更望.得耶。 e以 辦具已。 晨朝往白。時到,諸比丘著、衣持、鉢 爾時佛在:含衞國祇樹給孤獨園,爾時有:居 |往。世尊所。頭面證,足在一面,坐。以此因 [正須]飯無犯。無犯者。最初未。制戒。廢在 |若不||故作||犯||突吉羅||比丘尼突吉羅||式 世尊爾時以此因緣集此丘 時居士手自斟酌 犯非威 儀突吉 所,不,應 非威儀 時有. 即夜 看 欲 食 ■最初末。制戒、瘊狂心亂痛俗所、纒三十四×竟」 啊。貴六群比丘,言。 誰多誰少耶。 四具已。是朝往白。時到,諸比丘著,衣持,鉢往, 時有,如,是病,若比坐病。若眼間,爲,看,得食 吉羅。若不、故作、犯、突吉羅! 丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。 面 **詣居士家,就,座而坐居士手自樹,酌種種飲** 爾時佛在:含衞國祇樹給孤獨園:爾時有,居 不得食淨不淨受未受。如是無犯。 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲光。不犯者。或 比 食,有一六群比丘,受、羹飯,已左右顧視不、覺, 坐比丘取。其羹藏之。彼自看不見。 請,比丘僧四欲,供,設種種好食, 無犯者。 即夜辦 羹 問

群比丘。 針想食|式叉迦羅尼。比丘義如、上。不繫鉢想 世尊爾時以。此因緣集,比丘僧。 頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群比丘 ■最初末。制戒、廢狂心亂痛惱所、纒三十五 意 應懺突吉羅。以,故作,故。犯,非威儀突吉羅 者左右顧視也。若比丘故作。不緊鉢想食,犯, 乃至正法久住。欲。說戒,者當,如,是說,當,點 初犯戒。自今已去與"比丘、結戒。集"十句義 群比丘,已。告,諸比丘,此癡人多種有漏處最 義B食:而左右顧視。B以無數方便,呵,貴六 淨行,非隨順行,所,不,應,爲。云何汝等。 比丘,言。汝所爲非。非,威儀,*非,沙門法,非, 頭面體。足在,一面,坐。以此因緣,具白,世尊, 而今無。爾時諸比丘聞。其中有,少欲知足行, 梵行難。欲、逃避、左右看視者無、犯、 看淨不淨得未得受未受,或看。日時一或命難 如是病,或比坐比丘病。若眼闇爲:受取,瞻 爾沙爾尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。或時有 若不,故作,犯,突吉羅。 比丘尼*式叉摩那沙 云何汝受、秦左右顧問視。 言。沙門釋子。不.知.慚愧.受取無.厭。如.似 居士家、就、座而坐。時居士手自斟、酌飲食、六 具已。 晨朝往白,時到,諸比丘著、衣持、鉢往 請。諸比丘:欲、設:種種多里美飲食。 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時有,居士 耶。彼答言。我在此 "我向受、羹今在,何處,比坐比丘言"汝何處 ·駝驢牛鳥鳥食。 時諸比丘間。其 大摶飯食分。口不。受。居士見譏嫌 置羹在前。 諸比丘往世尊所 呵責六群 左右看視 "無犯者" 即四夜辦 中有 变 言

©[共]—每\$ ©[受食]—\$ ©[云何…耶]十二字—雷\$ ©[以]—\$ ©有二戒辱喻 ©[者]—自\$@ ©犯十(自今已去)自\$\$\$ ©被十(比丘)自\$\$ ©苦二ば自\$ ©想二相自\$ ©[耶]—自\$③\$ ©[長]—\$ ©[秋]—自\$③\$ ©其二食⑤ 面成十耶味)\$ ®食二飯自\$ ©[以]—自\$③\$ ©(其)—卷\$ ® ©其二食⑥ 面成十

駱

欲過 ·犯.突吉羅. 等大摶飯食。 門法、非、淨行、非、險順行、所、不、應、爲、云何汝 *最初未。制成、癡狂心亂痛惱所、樞三十六*竟 受。若比丘故作,大摶飯食 *迦羅尼。此丘義如上。大傳。飯者口不。容 說戒:者當,如是說。不,得,大摶飯食!*式叉 丘。此廢人多種有漏處最初犯戒。自今已去 呵,貴六群比丘,言。汝所爲非。非,威儀*非,沙 具白。世尊。世尊爾時以。此因緣,集,比丘僧 往,世傳所,頭面體,足却坐,一面 [。是謂爲。犯:不犯者。或有,如,是病] 或日時 知足 故作故。 。 比丘、結戒。 集.十句義,乃至正法久住。欲 [比丘]言。云何大摶飯食乃如,是也。諸比丘 **一或命難梵行難疾疾食無犯。** 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六 犯,非威儀突吉羅. **比丘尼乃至沙彌沙彌** 以,無數方便,呵責已告, 諸比 犯應饋突吉羅 以此因緣 若不,故作 無犯者 尼突吉 ***克**

時欲過。 ◎以無數方便,呵.黃六群比丘;已告。諸比丘; 所爲非。 者。本最初未制戒。擬狂心鼠痛惱所,纏三十七 羅。是韶爲、犯。不犯者、或時有。如、是病。或日 作一犯。突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉 吉羅。以故作故。犯,非威儀突吉羅,若不。故 待。若比丘故作,大張口待飯,者。犯,應6歲突 叉迦羅尼。大張、口者。●飯摶未、至先大張、口 戒,者當,如,是說,不,得,大張,口待,飯食, 比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說 此癡人多種有漏處最初犯戒。 順行。所不應為。 非威 或命難梵行難疾疾食無犯。 *非沙門法 云何汝等大張,口*待 菲 自今已去與 甭 行 菲 無犯 食 式 籏

清。农價 諸比丘,往白,世尊。世尊爾時以,此因緣,愧,者、嫌,貴六群比丘,言。汝等云何貪飯 家就 爲 儀,*非,沙門法 聞。其中有.少欲知足行。頭陀.樂.學戒,,知慚 B含、飯語。似,如猪狗駱駝烏鳥食,時諸比丘 明日往自,時到。 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。時有居士 六群比丘 已告。諸比丘 比丘僧,呵.黃六群比丘 六群比丘。 "此沙門釋子"不」知,慚愧,受取無、厭。 云何汝等含,飯語。*以,無數方便,呵 比丘。受,食食含,饭語。居士見已譏嫌,严而坐。居士9手自斟,酌飯食,供養。時 ||欲,設,羹飯種種好食。 即夜辦具已。 非滑行非隨順行。所不應 諸比丘著。衣持、鉢往居士 言。汝所爲非。非 此癡人多種有漏 。云何 蓝 責 集 威

就,座而坐。居士手自斟,酌。飯食。 六群比丘

往白,時到。諸比丘著,衣持,鉢詣,居士家

·食。食未、至先大張、口。 居士見已磯姝言!

請。諸比丘,欲、供。設種種好食,即夜辦具。明爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時有,居士,

(比丘:欲,供,設種種好食,即夜辦具。

大張,口"待,食。諸比丘往,世傳所。頭面體,足

。此因緣,集,比丘僧。呵,貴六群比丘

言。汝

最初犯戒。自今已去與諸比丘

粘戒。集十

以此

|因緣:具白:世章。世章爾時

[|知||慚愧||者||嫌||責六群比丘||言。汝等云何

諸比丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 ,至先大張,口。如,似猪狗駱駝牛驢鳥鳥] 時 沙門釋子。不知,慚愧,受取無、厭、云何食未

> 句 梵行難作聲食無、犯,無犯者。*最初未,制戒, 者"或時有.如.是病.或時時而索,水。或命難 非威儀突吉羅。若不、故作、犯。突吉羅。 在"口中:語不可了一个"人不"解"若比丘故作" 不、得、含飯語、式叉迦羅尼。彼含飯語者。 癡狂心亂痛惱所,纏三十八*竟 尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯 含量飯語,者、犯,應懺突吉羅! 義 乃至正 |法久住。欲。說戒 以故作故观 者當 如 比丘 是 飯

惱所 贵六群比丘。乃至最初犯戒冒己。 賃 陀一樂,學成,知.慚愧,者,嫌貴如,上已往.世尊 幻師。時諸比丘。聞*其中有,少欲知足行,頭 言。此沙門釋子。不知、慚愧、受取無脈。如似 往。至其家、就、座而坐。 爾時佛在 者 豝 犯。非威儀突吉羅、若不。故作 飯棒口中 遙鄉,口中,式*义*迦羅尼,若比丘故作,遙鄉 正法久住。欲、說戒、者當」如、是說、不、得、摶飯 言。自今已去與面比丘、結戒。集十句義 肵 六群比丘 摶飯遙擲; 口中, 七清路比丘四次,設,羹飯種種好食供養,即 丘尾乃至沙彌沙彌尼突吉羅。 夜辦具,明日往自。時到, 著。或時有一如,是病,苦被緊縛,擲,口 頭面體足在一 世尊爾時以此因緣 經三十九*党 。無犯者。*最初未.制戒、 癡狂心 含衞國祇樹給孤獨園。 應懺突古羅, 面坐。以此因緣.具白 居士手自掛。酌飲食。 **集比丘僧。如上** 諸比丘著。衣持 居士見 。是謂爲 犯突吉羅。 以故 **告諸** 爾時 己跳嫌 犯 作 乃至 比丘 有 敌 比 呵 世 鉢

0[符]**一⑤*** 9(以)~~●\$\$\$* ●(其)—●②②②◆* ඟ仮—食物

兀 分聲卷第二十 18初分之二十一

B姚素高罽賓三燕佛陀耶舍

竺佛念®等

時六群比丘。

受食不"如法。 手把:飯排"嘅

夜辦具。明日往白

。時到。諸比丘著,衣持,鉢

豁比丘欲。設遂飯種種好食供養

卽

Æ

阈

祇樹給孤獨園

一爾時有

· 查其家,就,壓而坐。居士手自樹,酌飯食

鼓起頰食者。犯,應懺突吉羅,以,故作,故。犯,兩頰鼓起,如。似獺猴狀,耶。 若故作,天滿口, 非威儀突吉羅。若不故作。2021突吉羅。比丘 、得,類食,食油尸叉罽賴尼,是中類食者。 義,乃至正法久住。欲說戒,者當,如是說,不 告。諸比丘。自今已去與。比丘、結戒。 僧 緣,具白,世尊,世尊爾時以,此因緣,集,比丘 魔狂心亂 痛惱所 種四十 行難疾疾食者無,犯。無犯者、 者。或時有,如、是病。或日時欲、過。或命難梵 尼乃至沙彌沙彌尼突 吉羅。是 8為犯不犯 已往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因 少欲知足行。頭陀:樂、學戒、知、慚愧、者、嫌責 、知:慚愧,食如,似獺猴,時諸比丘閒。其中有, 比丘,類里食。居士見已四樣言。此沙門釋子。不 就,座而坐。居士手自掛,酌質飲食。時有,六群 請。諸北丘、欲、供、設種種飲食、 明日往白。時到:諸比丘。著、衣持、鉢往,其家 爾時佛在一合衞國祇樹給孤 如,上呵,黃六群比丘。乃至最初犯戒巳。 獨園時有 最初未,制戒 即其夜辨具 集十句 居士 令

华在,手中,者比丘故作,手把,飯轉,食、华留

落飯食。"式叉迦羅尼。是中道落者。牛人口

·言。自今已去與"比丘」結戒。集,十句義,乃至

資六群比丘。 乃至最初犯戒已。

告諸比丘

時以。此因緣,集,比丘僧, 無數方便如,上呵。 ,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊爾 學戒,知惭愧」者,嫌黃已往,世尊所,頭面禮 時諸比丘聞。其中有,少然知足行。頭陀,樂 惭愧,受無,厭足,食如,似猪狗駱駝驢牛鳥鳥, 华食、居士見已。罷嫌言。此沙門釋子。不、知·

正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,

不得遺

儀突吉羅。若不。故作。犯。突吉羅。 比丘尼乃 半者。犯:應懺突吉羅,以:故作,故。犯:非威

爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。時 Ħ 。諸比丘 時到 |供||設種種好美食||即夜辦具||明日 諸比丘。 著、衣持、鉢往,其家 有。居士。 _ 就

四百杂學法之三 譯

惱所,纒四《十 梨.無.犯。無犯者。最初未.制戒。 痿狂心亂痛 **苽果菴婆羅果閣蔔果®蒲萄胡桃稗桃梨®風** 或時有"如、是病"。喝,乾餅及燻飯肉の甘蜜 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者 突吉羅。 若不,故作,犯,突吉羅, 比丘尼式叉 食者。犯,應懺突吉羅,以,故作」故。犯,非威儀 作、聲食,,尸叉罽賴尼,若比丘故嚼、飯作、聲 法久住"欲說戒者當如是說,不得順飯 自今已去與,比丘,結戒。 世貧爾時以,此因緣,集,比丘僧。 頭面禮,足在。一面:坐。以,此因緣,其白,世尊。 足行。頭陀一樂,學戒,知,慚愧一者,嫌。貴六群比 六群比丘。 乃至最初犯戒已。告。路比丘 丘言。云何嚼,飯作,聲食。諸比丘往,世尊所, 駝牛驢四烏鳥. 惭愧。乃至何有。正法: 座 |聲食。居士見已嫌言。 此沙門釋子無有 而 坐 。居士手自斟:酌飯食、六群比丘嚼 「時諸比丘閒。 其中有,少欲知 如上食如"似猪狗霉 集.十句義,乃至 如上訶責 書 Œ

、有.惭愧,乃至何有.正法,如、上食如.似猪狗 居士詩語比丘供。設種種好食,即 丘 足行,頭陀、樂、學戒、知、惭愧、者、嫌、貴六群比 駱駝牛驢烏鳥,時諸比丘閉。其中有,少欲知 家 明日往白,時到,諸比丘。著、衣持、鉢往詣其 爾時0世尊在,含衡國祇樹給孤獨園 **丘大嗡,飯食,居士見已嫌言。 此沙門釋子無** 緣 已往。世尊所,頭面體,足在。一面,坐。以。此 ,就、座而坐。居士手自斟,酌飲食, 六群比 _具白 世 世倉爾時以,此因緣,集,比 夜辦具。 時

四四分四律卷第二十 惱所、攤四十**卷**€ ●甘蔗。嘭、菜菴婆羅果梨闆蔔果●蒲桃藥葉

時有。如、是病。燉、薄餅燻飯,或時噉、肉若o芥

沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。或

心,不,犯,不犯者,最初未,制戒,變狂心亂痛

●(至)—自事者 ● 哈二路自由 ● (議)—自由自 ● C(其)—自由 ● C(其)—

痛惱所,種四十 口痛。若食、羹。若食食。酪酪漿。酥毘羅漿。若 古羅。是謂爲、犯。不犯者。或時有,如、是病、若 故作,犯,突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突 突吉羅以散作。故。犯,非威儀突吉羅、若不 \得,大喻,飯食; 尸叉罽賴尼。 張,口遙呼嗡。食。若比丘故噏,飯食. 犯. 應懺 義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,不 告,諸比丘,。自今已去與,比丘,結戒。集,十句 丘僧。如、上呵、資六群比丘。乃至最初犯戒已。 無犯。無犯者。最初末,制戒。 癡狂心亂 是中喻、飯者。

滅 犯戒已。告諸比丘言。 集,比丘僧,如,上呵,貴六群比丘,,乃至最初 以此因緣,具白,世尊。 比丘。已。 知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群 、舌の舐、食。時居士。見已*嫌言。 誵 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。時有居士 應懺突吉羅,以,故作,故。犯,非威儀突吉羅 狗駱駝牛驢烏鳥,時諸比丘開。其中有,少欲 就 H 無,有。慚愧。乃至何有,正法。 。以、舌舐、飯摶食、岩比丘故作,舌舐食,犯 ,是說。不,得,舌舐,食。*尸叉罽賴尼。 舌舐 "集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當, 往白,時到,諸比丘。 "諸比丘,供"設種種好食" 即其夜辦具" 而坐。居士手自斟,酌飲食,六群比丘吐 往,世尊所。頭面體,足在,一面,坐。 著、衣持、針往。指其家 自今已去與"比丘"結 世尊爾時以,此因緣 。如上食如似猪 此沙門釋子 明 ,座而坐。居士手自掛,酌飲食, 時有,六群比 往白、時到、諸比丘。著、衣持、鉢往、詣其家、就 請:諸比丘,供,設種種好食。即夜辦具,明

者不。故作,犯,突吉羅,比丘尼乃至沙彌沙彌

丘,手把散,飯食,居士見已嫌言。此沙門釋子

、慚愧。乃至何有.正法。如

上食如似鷄

尼突古羅。是謂爲、犯。

不犯者 或時有如是

恪所、握四*章 病、或時被縛、 取無犯。無犯者。最初未。制戒。 或手有,泥及垢腻,汚*手舌舐 凝狂心亂痛

\草有,蟲,或時手有"不淨,欲"振去a之。或有" 四謂爲犯。不犯者。或時有,如是病,或食中有 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。時有,居士, 最初未。制戒:凝狂心亂痛惱所、經四十 突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是 賴尼。若比丘故作。振手食,犯。應懺突吉羅、 說我「者當」如、是說一不、得,振、手食,一又屬 與,比丘、結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲, 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園! 未受食手觸而污,手振去,之無,犯。無犯者。 以故作故。犯非威儀突吉羅若不故作犯。 **贵乃至"最初犯贼已"告"諸比丘", 自今已去** 拿,世拿爾時以,此因緣,集,比丘僧,如,上。呵 所。頭面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世 行"頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌責已往,世尊 若。王大臣、 時諸比丘閒。 無有。慚愧,乃至何有。正法,如,上食如似王 比丘:振,手而食。居士見已嫌言。此沙門釋子 就、座而坐。居士手自斟、酌飲食。 日往白,時到:諸比丘。著,衣持,鉢往詣其家 士。請。諸比丘,供。設種種好食。即夜辦具。明 其中有,少欲知足 時有』六群 耐時有

> 突吉羅,比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是 謂爲犯。不犯者"或時有如是病 食,尸叉罽賴尼,把散的飯者。散,寒飯回也, 住。欲。說戒、者當、如、是說。不、得、手把散、飯 無犯。無犯者。最初未,制戒, 凝狂心亂痛惱 有、草有、蟲。或有、不淨污。或有、未受食拾藥 以故作」故。犯非威儀突吉羅、若不。故作 若比丘故作四手把散,飯食,犯 已去與此丘結成。 陀 群比丘:乃至*最初犯戒已。告:諸比丘。 自今 奪。爾時以此因緣集,此丘僧, 如,上呵.黃六 而禮.足在。一面.坐。以此因緣.其白.世尊.世 鳥 樂學形知慚愧者嫌費已往世奪所頭 耶 時 諸比 丘開 更其中有, 集,十句義,乃至正法久 'n 應懺突吉羅 欲 或時食中 知 足 行 犯 Ĭ

所經四十 、上以"不淨手,捉"飲器,四如,似王王大臣, 請。諸比丘,供,設種種好食。即夜辦具。 比丘,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 以此因緣,集上丘僧。如上門。貴六群比丘 在。一面坐,以此因緣具白,世尊,世尊爾時 班,知,慚愧,者,嫌責已往,世尊所。頭面體 諸比丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂 言。沙門釋子無有。慚愧乃至何有。正法, 亞 ,座而坐。居士手自斟,酌飲食, 往白。時到。諸比丘。著、衣持、鉢往、至其家、就 爾時佛在:含衞國祇樹給孤獨園,時有,居士! 至最初犯戒已。告諸比丘 者當,如是說。不,得過汚手捉,飲器。 以,不淨賦手,捉,飮器,*食。居士見已嫌 自今已去與: 時有₄六群 欲 P 明 Ď. 墨 胨 起 如 Ĥ

Ħ

0(女)—每6* 0(女)—6 0(升)十酰4 0萬二萬日西 0(女)—6* 4 (清)—6* 10(共)—66* 10 5三长 9呵費牛(六群比丘)⊜魯 - ②198* 四 板二枚和 ●如似=似如常學● ⊜●食●*

以故作 謂爲犯,不犯者。或時有,如是病,或草上受 廢狂心亂痛惱所 纒 葉上受洗手受無犯 突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是 作。不淨賦手,捉飲器者。 賴尼。是中* 坐 .故。犯非威儀突吉羅、若不、故作 *污手者 如,上呵,贵六群比丘, 七四 竞十 **無犯者** 有赋飯著手。 犯應懺突吉羅 最初未制戒 若比 遞 Ιī.

爲犯 食の狼藉在 地 比丘,在居上家,食已洗,鉢。寒,洗鉢水,0及餘 爾時佛在。含儒國祇樹給瓶獨園 吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 叉關賴尼,是中洗鉢水者、雜飯水、若比丘 者當。如、是說,不、得,洗鉢水來。白衣舍內, 至"最初犯戒已"告諮比丘, 此因緣集比丘僧。 如,飢餓之人,而。捐棄"狼藉如,王大臣"時話 無有慚愧 若操槃承,取水,持藥,外無,犯,無犯者。"最初 故 作,洗鉢,水薬,白衣含內,犯,應懺突吉羅。 丘 知,慚愧,者,嫌貴已往,世尊所。 比丘聞。*其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 朱』制成 凝狂心亂痛惱所 纒四片 作故。犯非威儀突吉羅, ||結戒。集。十句義:乃至正法久住。 欲。說 面 一不犯者,或時有,如是病。 "以"此因緣"具白"世尊" 世寶爾時以 乃至何有。正法、如,上多受。飲食 。居士見已譏嫌言。沙門釋子 若不,故作,犯,突 自今已去與此 ,頭面禮,足在 或時6以,器 時有六群 ξĬ 故 尸 溅 乃

爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 時六群比 "大小便涕應生草菜上"時有"居士"見已嫌 .門釋子無,有,慚愧,外自稱言。 我知 핊

緣,具白、世尊。世尊爾時以,此因緣,集,比丘 B鳥所。衡而墮。生草菜中,者無、犯。無犯者,最 非威儀突吉羅。若不、故作、犯。突吉羅。 比丘 大小便者。 當如、是說戒,不、得,生草菜上大小便涕睡 生草菜,疲極、佛言。 病比丘無犯、自今已去 如,是世尊與,比丘,結戒已。病比丘不,堪,避 不,得大小便 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說, 告。諸比丘 僧。如,上呵,壹六群比丘, 已往,世奪所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因 少欲知足行頭 上"如"猪狗駱駝牛驢 泩 尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是"饋爲、犯。不 除病。尸叉鰨賴尼。若比丘不病故生草菜上 便流,墮生《草菜上,或時爲,風吹。 或時 8爲, 犯者"或時有"如、是病。" 岩在:無草茶處:大小 "如"是@何有"正 犯.應懺突占羅。以.故作.故.犯. 自今已去與:比丘 涕唾生草菜上。 陀樂學戒 法 大小便及游睡生草菜 。時諸比丘聞。其中有 乃至最初犯戒已。 |知,慚愧|者, 姚貴 尸叉罽賴尼。 一結戒。 集十

貴六群。 時諸比丘聞。"其中有,少欲知足行,頭陀 爾時佛在。舍衞國祇樹給孤獨園。 學戏知惭愧者。嫌黃六群比丘已往。世尊 何有正法。水中大小便。 釋子無,有。慚愧,外自稱言。我知,正法,如是 丘。水中大小便游睡。居士見已嫌言。 初未。制戒、緩狂心亂痛惱所、緩四十 所 。頭面體是在:一面,坐。以此因緣,具白,世 "世尊爾時以"此因緣 .乃至B最初犯 戒 3.少欲知足行.頭陀.樂.假.如.似猪狗牛驢駱駝. 集此丘僧。如上呵。 。已告語此丘。 時六群比 。此沙門 自 今

> 不犯者 犯 便流堕,水中, 丘尼乃至 沙彌沙彌尼突吉羅。是"謂爲 犯。非威儀突吉羅。若不、故作、犯,突吉羅。 中 便涕唾,除,病。尸叉罽賴尼。若比丘故區於,水 自今已去當。如是說我,不過海洋水中大小 時病比丘避。有水處 涕唾,尸叉罽賴尼。 住 E 霾 去與"比丘 *近 |大小便涕唾。犯.應懺突吉羅,以.故作, "欲"說戒:者當"如,是說"不,得,水中大小 無犯者。最初未,制戒, 或時有。如是病。或時於是上大小 結 或時為風吹鳥街墮,水中,無 戒 如,是世尊與,比丘,結 集十句 疲極。佛言。病者無犯 癡狂心亂痛 莪 乃至正法 櫾 犯 戒 比 便 久 所

惭愧,者,雄,責六群比丘,已往,世尊所, 法一立大小便。如:似牛馬猪羊駱駝,時諸比丘 丘立大小便。居士見已嫌言。此沙門釋子 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園 去 開"其中有,少欲 、有,惭愧,外自稱言我知,正法; 如,是何有。正 罽賴尼"如是世尊與此丘,結戒。 欲,說戒,者當,如,是說,不,得,立大小便,尸叉 比丘。乃至望最初犯戒、已告諸比丘。 颋 禮 常 圧 與此上結成。 時以此因緣集,比丘僧。 ,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世尊 "如.是說戒。不.得,立大小便.除. **液極不堪蹲。佛言。病者無犯**, 若比丘故作,立大小便 知足 行頭陀 集,十句義,乃至正法久住。 如上詞。貴六群 樂學形知 病。尸叉尉 犯 時六群比 自今已去 時諸病比 自今已 頭 面

報尼

古羅

以

故作

故犯非威

儀突吉羅.

稱。或時脚蹲有。垢膩。 者。最初未,制成一經在心亂痛惱所,經五十 "是謂爲,犯"不犯者"或時有,如,是病"被"繫 犯。突吉羅 比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉 若泥污無.犯。 無犯

因緣、集。比丘僧,如、上訶。貴六群 化丘,乃至 *其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧 比丘。奥。不恭敬反抄衣人、說法。時諸比丘聞。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園,時有。六群 面,坐、以,此因緣,具白,世尊, 世尊爾時以,此 者,嫌:貴六群,已往,世尊所,頭面禮,足在,一

◎最初犯戒。已告:諸比丘,自今已去與,比丘 初末。制成:癡狂心亂痛惱所,經 如是病,若爲。王王大臣:無犯,無犯者。 9最 與,反抄衣不恭敬人 說法,除,病。 尸叉罽賴 敢為說法。佛言。病者無犯。自今已去不.得. 尸叉罽賴尼。爾時諸比丘疑。病反抄衣者不, 當如是說不過與反抄衣不恭敬人說法。 結戒、集十句義、乃至正法久住。欲、說戒、者 尼 爾尼突吉羅。是"謂爲犯"不犯者。或時有。 "應懺突吉維"以"故作」故犯"非威儀突吉 。若比丘故爲.反抄友不恭敬無病人.說法: 「若不」故作「犯」突盲羅。 比丘尼乃至沙彌 定 二五 竞十

如上皇 不,得,爲,覆頭者 不,得,爲。衣纏頸者,說法、除病。尸叉罽賴尼。

説 法 除

.病。 尸叉罽顧尼如

不得為 頭者 一說法除 ·病·尸叉罽賴尼。如

爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園、時有、六群

犯者。最初未,制戒:凝狂心風痛惱所,纏*六十

丘呵責已。

比丘,巌,財物,置,佛塔中,諸比丘間。其中

有

欲

知足行,頭陀,樂,學

戒知惭愧者嫌

放作

.得.爲。又腰者.說法 除 病 Р 叉罽賴尼

如上

如上10七 不,得,為,著革屣者 說 进 |除病。尸叉罽賴 尼

不得為著

木展者,設法,除,病。尸叉罽賴尼。

上面九 如上雲 不,得,爲,騎乘者,說法,除,病。尸叉罽賴尼。如

今已去應,如是說戒,不得,在,佛塔中,止宿 故止,宿佛塔中,佛言。爲,守護,故四無,犯。自 **尊與此丘,結戒。時有此丘,疑。不敢爲,守護** 不得,在,佛塔中,止宿, 尸叉罽賴尼,如,是世 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說, 乃至最初犯戒。自今已去與"比丘,結戒"集,十 爾時以此因緣,集,比丘僧,如,上呵。貴六群, 知足行,頭陀,樂、學戒、知、慚愧,者、嫌、責六群 丘止,宿佛塔中,時有,諸比丘,聞 强力者,所、執。或命難梵行難止宿無、犯。 乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲:犯。 不犯 塔中止宿。犯。應懺突吉羅,以於作,故犯非 除為一守護」故,尸叉罽賴尼。若比丘故為,佛 體,足在。一面,坐。以,此因緣,具白。世尊,世尊 比丘言。云何止。宿佛塔中。 往世尊所頭面 爾時佛在,含衛國祇樹給孤獨園電時六群 威儀突吉羅。若不。故作:犯:突吉羅。 比丘尼 者。或時有。如是病。若爲,守護」故止宿。或爲 "其中有.少欲 沘

> 者。最初未。制戒、癡狂心亂痛惱所、優四六十 四時有,如,是病。爲,堅牢,故藏,著佛塔中。 突吉羅。若不、故作、犯。突吉羅。 比丘尼乃至 爲堅牢無犯。 初犯戒。已告。諸比丘。自今已去與。比丘 呵 爲。强勇力者所,執。或命難梵行難無,犯。無犯 沙彌沙彌尼突吉羅。是"謂爲犯。不犯者。或 堅牢,犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀 不,敢為,堅牢,故藏,財物,著,佛塔中,佛言。若 賴尼。如,是世尊與。比丘,結戒。時比丘有,疑。 如是說。不為藏財物置,佛塔中,尸叉廚 戒。集.十句義.乃至正法久住。欲.說戒.者當. 緣,集,比丘僧,如,上呵,貴六群比丘,乃至 賴尼。若比丘故爲,持,財物,置,佛塔中,除,爲, 、得,藏面財物。置,佛塔中,除,為,堅牢, 尸叉 劂 六群比丘,已往,世尊所, 以此因緣具白。世尊。 自今已去應,如,是說戒,不 頭面醴、足 世質明 時以此 却 坐 戜

義」乃至正法久住。欲。說戒、者當。如、是說。不 緣{集;比丘僧。如,上呵[貴六群比丘] 乃至最 坐。以此因緣,具白,世尊。 欲知足行。頭陀:樂。學戒,知:慚愧:者:嫌:貴六 丘。著華展、入、佛塔中、諸比丘聞。其中有,少 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園一時六群比 初犯戒" 自今已去與國諸比丘,結戒。集十句 群比丘。云何汝等。著,革履、入,佛塔中。 諸比 得,著,革屣,入,佛塔中, 尸叉罽賴尼。若比丘 為著革疑人佛 故犯非 往:詣世尊所,頭面磯,足在,一面, (威儀突吉羅) 游塔中者。 世貨爾時以此因 犯應懺 者不故 突 古羅 作 犯

●(比丘)—②②⑤ ©(最)—② ©(最)—③* ©(五十)—③⑤ ©三二五十三克鲁汤,三克⑥ ©四二五十四克鲁汤,四克汤 ©五二五十五克鲁汤,五克汤 ©又二其骨汤 ©六二五十六克鲁汤,六克⑥ ©九二五十九克鲁汤,大克⑥ ©八二五十八克鲁汤,六克⑥ ©九二五十九克鲁汤,九克⑥ ©時十(有)鲁汤 ©無二不停 ©[力]—鲁龙汤 ©[共中)—③② ©(外)—⑤ ©(時)—鲁龙⑥ ©(古)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(六)—鲁龙⑥ ©(五)—鲁龙⑥

說成,不,得,塔下坐食留,草及食:污

地

叉

9力者,所 謂爲犯。 成,廢在心亂痛惱所。楓*克 北 `執·將入、塔中,無、犯。無犯者。 最初 丘尼乃 不犯者或時有如是病 至 |沙瀾沙爛尼突吉羅。 或爲强 是

如上皇 不,得,手捉,草屣,入,佛塔中, 尸叉罽賴 尼

"革屍 入,佛塔中, 遠。塔行,尸叉罽賴尼,如 P 文罽賴尼。 Ŀ 加

不、得,手捉,富羅,入,佛塔中,尸叉罽賴尼。 如

·紊·著脚邊:出時持棄,之。自今已去當,如,是有,病比丘:不,如殺留,殘食草,汚,地 佛言,聽 群比丘,如、上。乃至最初犯戒。 自今已去與。 頭 諸比丘聞。其中有,少欲知足行 丘。在,塔下,坐食已留,殘食及草 爾時佛在,含衡國祇樹給孤獨園 佛 施食。作 。如,是世奪與,此丘、結戒。時諸比丘。作,掛 (,者常,如是說,不,得,塔下坐食, 尸叉罽賴 ·丘,結戒。集.十句義.乃至正法外住。 欲.說 《世尊爾時以此因緣,集此丘僧』 呵賣六 |面禮||足在||一面坐。 以此因緣||具白||世 ,知:慚愧,者,嫌,賢六群比丘,已。往,世奪所 。佛言。聽,坐食:不、應,留,草及食:污、地。 時 坐食比丘,若作,餘食 法,不,食 比丘若 疑佛未,聽,我等塔下坐食。 、房已施、食。若施.池井。 若衆集坐 頭陀 樂學 污地而去 時六群: 往白 比 此道行,或為"强力者,所"將去,無,犯。無犯 *謂爲、犯。不犯者。或時有,如,是病,或時須,

罽賴 非威儀突吉羅,若不,故作,犯,突吉羅, **惱所、纒四七** 犯者。或時有如,是病。或時聚,一處出時持 尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。 是雷爲。犯,不 殘食.污,地者。犯.應懺突吉羅。以.故作 棄無.犯。無犯者。*最初未,制戒。 廢狂心亂痛 尼 。若比丘。 故 爲在、塔下 食已留 故犯 比丘 草及

句義,乃至正法久住。欲。說戒、者當。如、是說 此囚緣集,比丘僧。如上呵。貴六群比丘。 者、嫌。責六群比丘言。云何汝等。於佛塔下 其中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知.慚愧 丘。擔處死從一路一遊一遊塔神風。諸比丘間。 爾時佛在「含衞國祇樹給孤獨園" 突吉羅, 比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是 以 丘。故擔。死屍,從。塔下,過者,犯應懺突吉羅。 不、得、擔、死屍,從、塔下,過,戶叉關賴尼。若比 至最初犯戒。自今已去與"比丘"結戒。 一面坐。以此因緣具自。世尊。 擔死屍過。呵責已往請佛所。 故作。故犯,非威儀突吉羅。 若不 故作 犯礼 頭面禮足在 世尊爾時以 時 六群比 集十 乃

最初未。制戒。癡狂心亂痛惱所,輕 不,得,在,塔面下,燒,死屍,戶叉罽賴尼、 不、得、猪鱼中埋,死屍,尸叉劂賴尼。如,上四九 **第**0 如上

老

罽賴 不,得,佛塔四邊燒,死屍,使,臭氣來入。 不,得,向鱼、塔燒,死屍,尸叉罽賴尼。如,上四七十 尼如上 尸叉

> 比丘。持,死人衣及床,從,塔下,過 爾 時佛在。含衛國祇樹給孤獨 圍 如、上呵、貴六 時 有六群 所 算世

若比丘, 樂。學戒,知:慚愧,者、嫌責已往,四至佛所。 當.如.是說。不.得,持.死人太及床.從,塔下. 尊爾時以此因緣 集,比丘僧, 神瞋。諸比丘聞。8其中有,少欲知足行,頭 過,尸叉罽賴尼。如是世尊與此丘、結戒。 結戒"集。十句義,乃至正法久住。欲。說戒」者 群比丘,乃至8最初犯戒。自今已去與,比丘, 面禮,是在,一面,坐。以,此因緣,具白,世 乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是"謂爲,犯"不 威儀突吉羅、若不。故作、犯。突吉羅、比丘尼 從、塔下過、犯、應懺突吉羅。以、故作:故犯、非 及床,從,塔下,過,除,院染香熏, 尸叉髮賴 入,自今已去應,如,是說戒,不,得,持,死人衣 下 時諸囊掃衣比丘疑。 犯者最初未,制戒,擬狂心亂痛惱所,纒型 者。或時有。如是病! 若浣染香熏者無犯 尸 不、得、向、佛塔、大小便、戶叉觸賴尼。如、上雪五 不,得,佛塔下大小便,尸叉罽賴尼。如,上四四 不、得,持,佛像,至,大小便處,尸叉罽賴尼。 ,叉罽賴尼。如,上里六 |過,比丘白,佛。佛言:聽,浣染香熏已持@來 、得,薳.佛塔四邊,大 小便甲使甲臭 氣來入. 故持:死人養掃太不,完不,染不,熏 不敢持如是衣從 尾 塔 爾 犯

"有"三事,不,犯或時有"如,是病 或時 道 由

,中而過。或爲服力者所,持·將去無犯·v 不,得,在,佛塔下,嚼,楊枝,尸叉罽賴尼。如,上

·先不,得,佛塔四邊嚼,楊枝,戶叉罽賴尼。 不得向 佛塔/嚼 "楊枝" 尸叉罽賴尼。 如 Ŀ 如

不得在 .佛塔下.涕睡.尸叉罽賴尼。如.上。or

比丘 世 bri. 生 已 比 汝等云何塔四邊涕睡耶 不,得,向 「尊爾時以此因緣,集,比丘僧」 時佛 |去與"比丘"結戒" 丘,乃至最初犯戒, 面禮,足在。一面,坐以,此因緣,具白.世尊 欲,說戒,客當,如,是說, ||佛塔四邊梯睡。時諸比丘見已嫌賣言。 在。舍衞國祇樹給孤獨園 ,涕唾,尸叉罽賴尼。如,上●三 集十句義乃至正法人 如上告諸比丘。自今 諸比丘往。世尊所 不、得、塔四邊第 訶:貴六群 爾時六群

惱所,網6 彌沙彌尼突吉羅。是"謂爲犯不犯者。或時 睡, 尸叉罽賴尼, 若比丘。故爲, 塔四邊游睡 "如是病"或爲大鳥衡置。塔邊,或爲風吹 、犯、無犯者、最初末、制戒。 駿狂心亂痛 **『應懺突吉羅』** 若不,故作,犯,突吉羅,比丘尼乃至沙 以故作故犯非威儀突

赭 爾時佛在。含衞國、 在 戒 比丘聞。『其中有,少欲知足行』頭陀 樂 學 知慚愧 面坐 因 "以"此因緣,其白"世尊",世尊爾時 .者:嫌責已往、詣佛所。 頭面禮,足 ,比丘僧,呵 時六群比丘向、塔舒、脚、 責六群比丘 乃 至

坐

三立。不,

.得.爲說法

二尸叉罽賴

尼

如

Ŀ

因

比丘:結戒。集,十句義,乃至正法久住。 最 **罽賴尼。若比丘。故作。向、塔舒·B脚者。** 不,敢向,塔間,舒,脚。佛言。中間有,隔聽 劂賴尼。如,是世尊與比丘結戒。 彼比丘疑 戒者當,如是說,不得,向、格舒,脚坐。 尸叉 若中間的隔障。或爲,强的力者,所,持無、犯。 突吉羅、是謂爲、犯、不犯者。或時有,如、是病。 不,故作,犯,突吉羅,比丘尼乃至沙彌沙彌尼 懺突吉羅,以,故作,故犯,非威儀突吉羅, 已去當,如是說戒,不得,向,塔舒,脚坐,尸叉 机初犯戏 如 Ŀ 。已传 諸比丘。 自个已去與 欲 犯 自今 若 應 ******* 無

房,住 樂學戒和慚愧 爾時佛在。拘薩羅國遊行。 犯者。最初来,制戒。廢狂心亂痛惱所,纏出 尊。世尊爾時以此因緣 集。比丘僧。 戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說 群比丘,乃至最初犯戒。自今已去與,比丘,結 頭 爾 而禮,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世 "諸比丘聞。 其中有,少欲知足行,頭陀 時六群比丘。 者 安』佛塔,在。下房,已在。上 嫌。貴六群已 向,都 子婆羅門 成成者當. 呵贵六)往,世尊

房,已在,上房,住,犯,應懺突吉羅,以,故作,故 住. 犯者。或時有"如」是病。 持"佛塔 丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 如是說。不得安佛塔在下房,已 在"上房,住。或命難梵行難無犯。無犯者。 未制成。寢狂心亂痛惱所,纏出 .非威儀突吉羅·若不.故作.犯.突吉羅· 尸叉罽賴尼若比丘。故爲,安佛塔在,下 在下房 在"上房 最 Ē 不 追

> 吉羅、若不、故作、犯、突吉羅。 尸叉罽賴尼。若比丘。 最初未制成一凝狂心流痛惱所,極四六 有一如、是病。若王王大臣捉會立無犯。無 **彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。** 者 應 彼 。犯,應懺突吉羅。 。如是說戒,人坐己立不,得爲說法: 疑,不敢為,病人,說法,佛言 以"故作"故犯"非威儀突 人坐己立故為,說法 比丘尼乃至沙 聽 自 | 个已去 除 犯 或時 病

如上記 人臥己坐。不、得,爲說法,除,病。 尸叉罽賴尼。

罽賴尼。如,上貝 人在,座已在,非座,不,得 為說法。除 病

F 人在"高坐"己在"下坐" 、叉罽賴尼。如,上男九 不,得,為說法, 除 病

人在前行,已在智後。不,得為說 《罽賴尼。如上 1976 法 除 病 р

法 、在高經行處,己在下經行處, 在道己在非道不應爲說法除 ·除,病,尸叉罽賴尼。 如上黑竹 不 病 噟 爲說

我知正法。 皆譏嫌言。沙門釋子不、知、慚愧。 爾時佛在 含衛國派樹給孤獨園。 **罽賴尼。如,上書** 責六群比丘,已往,世尊所。 如:似王王大臣豪貴長者。諸比丘聞。其四中 Б. 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌 面 携,手在,道行,或选,他男女。 住 。以,此因緣,具白,世尊,世尊爾時以 如是有。何正法。 携手在道 頭面作。禮 諸居士見 外自稱言。 盽 六 在 群 行 $\mathbf{E}$

,集,此丘佾,呵,贵六群此丘,乃至雪最初 卢叉 尸叉 ●将二呼号章 ●七二七章思念雷音,七十七章明 ●八二八章思念雷音,七十八章明 ●九二九章思念雷音。七十九章明章皇命 ●八十一二一章思念雷,八十一章明章 ●二二二章思念雷等,八十二章明 ●三二三章思念雷,八十二章明 ●〔1〕四十(坐)号语 ●陈隆二有原章,所号歌命 ●〔1〕一雷命 ●四二四章思忠雷命,八十四章明 ●五二五章即念雷德明立二士号和四十二八章明 ●八二八章明 ●八二二章明帝国,八十一章明 ●八二二章明帝国,八十一章明 ●(最)一章明 ●〔4〕一章明 一三克思克思,八十三克姆 ©[共]一多彩 图 十四克姆 图 五二五克思克佛命,八十五克姆 印八二八克思克佛命,八十八克姆 图 九二 像无句,九十一克姆 图二二二克思克罗希,

懺突吉羅,以故作,故犯,非威儀突吉羅。 正法久住。欲 在道行,尸叉罽賴尼。 **今已去與** 《突吉羅》比丘尼乃至沙彌沙彌 說戒者當如是說不得機 比 Ē. 結 若比丘故作犯 戒 ╁ 一句義 臒 若 尼 Ţ) 戒 以 故 作 故 犯

戒

É

病,或時有,比丘,息,眼關須,扶接,無,犯。無犯 突吉羅。是*謂爲.犯、不犯者。或時有.如是

無犯。 此因緣,往白,佛佛言,自今已去聽,諸比丘若 薩羅國,遊行。於道中,值。惡獸,恐怖上,樹 如、是世尊與、比丘、結戒。爾時諸比丘。向,拘 賞,如,是說,不,得,上,樹過,人。 尸叉罽賴尼。 緣,集,比丘僧,如,上呵,責此一比丘,言。汝所 爾時樹神*愼。伺其便欲、斷其命根。爾時諸 丘。在,大樹上,受。夏安居,於,樹上,大小便下。 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,時有,一比 者。最初未,制成 說戒。不、得、上樹過人、除、時因緣。 命難梵行難得,上樹過人,自今已去當,如,是 敢過上。卽爲"惡獸,所,害。 齊人。自念言。世質制戒不、得,上樹過人。不 人多種有漏處最初犯戒。自今已去與此日 巳告 諸比丘 行;所.不.應.爲。云何乃於.樹上,大小便。呵責 比丘聞。嫌責已往白,世禽,世尊爾時以,此因 。若比丘。故作 "集"十句義,乃至正法久住。 以,無數方便,呵責已告,諸比丘。 非,威儀。非,沙門法,非,淨行,非,隨順 **|樹大小便|** 自今已去不,得,樹上安居,不 <u>擬狂心亂痛惱所,優也三</u> 若先有,大小便處,大小便 樹過人. 爾時諸比丘。 犯,應懺突吉羅 欲說戏者 尸叉罽賴 此 ŗ 癡

*謂爲,犯 不犯者。或時有,如,是病,或命難楚 突吉羅。此丘尼乃至沙彌沙爛尼突吉羅 行難上,樹過,人無犯。 **| 癡狂心亂痛惱所,纒*四** 菲 柭 儀突吉羅 無犯者。 若 *最初未,制 不故 作 是 Æ

綠 門釋子不、知、慚愧、云何絡囊盛、鉢肩上擔在 、之。乃知,是跋難陀,時諸居士皆嫌言。 居 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 初未,制成,廢狂心亂痛惱所,纒。五 被。『繁轉,若命難梵行難無犯。 無犯者。"最者。或時有。如,是病,或爲。强力者,所、逼。若 乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是"謂爲,犯" 丘故作犯:應懺突吉羅,以,故作,故犯,非威 今已去與"比丘"結戒。 威 陀。絡囊中盛、鉢。貫、著杖頭、肩上擔。 儀突吉羅。 若不,故作,犯,突吉羅。 、鉢貫。杖頭、著。肩上,而行,尸叉罽賴尼。 若比 久住。欲,說戒,者當,如,是說,不,得,絡養盛 告,,諸比丘,是癡人多種有漏處最初犯戒。自 使_諸居士下道避。之。以『無數方便,呵責已 ,應,爲。云何汝絡囊盛鉢貫,杖頭,肩上擔行。 压 道 【儀·O非·沙門法|非·淨行|非。隨順行。 |集||比丘僧||呵||青跋難陀||言。汝所爲非。非 士。見已謂,是官人,皆下道避於,屏處,看 ,聞。呵責已往白,世尊。 |而行。如。似官人,令,我下道避,之。時有,比 集十句義,乃至正法 世尊爾時以此因 爾時跋難 比丘尼 爾時諸 所不 此沙 不犯

比丘。 閉 爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園, 呵 貴 爲,執杖 不恭敬 如 Ŀ 往白世 19 者說法。 世 上算爾時 時有。六群 時諸 比丘 亦 駉 背

彼 如 溅 人[無]犯] 如 疑。不敢爲病人持、杖者、說法、佛言。爲病 是說,人持、杖不、應 "集"十句義,乃至正法久住。欲,說戒 上已告諸 自今已去與四諸比丘,結戒。人持 比丘 爲說法。尸叉罽賴尼 今已去 典 諾 比 者當 压. 結

,杖不,恭敬,不,應,爲 亂痛假所,經學六 及大臣:無、犯。無犯者。最初未、制成、 是謂爲、犯。不犯者。或時有:如、是病,或爲、王 犯 羅 尼,若比丘。故爲,持杖者,說法。犯,應懺突吉 ||突吉羅。 比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。 。以,故作,故犯,非威儀突吉羅: 若不,故作 說法、除病。 尸叉罽賴 癡狂心

人持,劍。 尼如上電 持。群。不應 不應為 為說法、除病 說 法 除 病 尸叉罽賴尼。 尸叉罽賴

如上野

如上党 人持力。不」應 爲說法除病 尸叉罽賴尼。

如上章 四七滅辭法 人持,蓋,不,應 爲說法。 除病。

前毘尼、 淨事起,卽應,除滅,應,與,現前毘尼,當,與,現 相 治 應、與:不癡毘尼,當,與,不癡毘尼,應,與 如,是七悔過法。半月半月說,戒經 如草覆地當與如草覆地 應與 當與 分配律卷第二十 [』多人四覚罪] 當,與,多人 應,與,憶念毘尼 自言 治,應,與,覚罪相。 當,與,憶念毘尼 常,與,覓罪 *覚罪。 自

尸叉罽賴尼。

四分會卷第二十二一明尼成出

共竺佛念*等 姚秦*罽賓三藏佛陀耶含 譯

八波羅夷の法

調順、七慚愧者得、安樂、八斷、現在有漏。 今已去。我與"諸比丘尼、結戒。集"十句義" 善來比丘尼。乞求比丘尼。著,割截衣,比丘尼。 朱信者信,五巳信者令,增長,六難調順者令, 攝,取於僧:二令,僧數喜。三令,僧安樂,四令, **@爾時世尊。在 毘含雕獼猴江邊樓閣講堂** 何名。不共住。有二一不共住。一羯磨。一設戒 畜生,者。所,可、得,行婬,處者是,波羅夷者。譬 是謂。比丘尼義,作。婬欲,犯。不淨行,乃至共。 就得,處所,比丘尼。是中比丘尼。 破 者。名字爲此丘尼,相似比丘尼。自稱比丘尼。 如 上,時世尊。以,此因緣,集,諸比丘僧, 告言。自 彼比丘尼。不、得於,是二事中,住,是故名,不 波羅夷,已不,復成,比丘尼。故名,波羅夷,云 如人断,頭不,可,復起,比丘尼亦復如,是。犯 (住。有。三處行姪波羅夷。人非人畜生。 於 四羯磨如法成就得"魔所"住"比丘尼法中" 結使 比丘尼。 《畜生》是比丘尼波羅夷不共住。若比丘尼 ,是說,若此丘尼。作,婬欲,犯,不淨行,乃至 《未來有漏》十正法得。久住。 欲。說戒 者當 |處,共行,婬犯,波羅夷, 波羅夷。 入男非入男畜生男。 受。大戒,白四羯磨如法成 復於。三種男行 若受 大戒 於此三 九 波羅夷。

隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷。 少壞者男根,入,三處,入者犯。不、入不、犯。有 比丘尼有"婬心"提,眠男子及死者身未,壞者 波羅夷,非人男畜生男二形男黃門亦如是。 Æ 根。著。三處大小便道及口,入者犯。不入者不 三處,行、姪波羅夷。比丘尼有,姪心。捉,人男 犯:波羅夷,人黃門非人黃門畜生黃門。於,此 處二形, 共行, 9 经波羅夷。於, 三種黃門, 行, 姪 波羅夷。人二形非人二形畜生二形。於,此三 時*不、樂波羅夷。初入*不、樂入已不、樂出時 *不,樂出時 學沒羅夷,初入樂入已不,樂出 非人男畜生®男二形男黃門亦®如上。 *樂波羅夷國初入不,樂入已 *樂出時 *不,樂 著,三處。初入覺樂入已樂出時樂波羅夷。初 丘尼。爲,賊所,捉。將詣,人男所,即以,彼男根 入樂入已樂出時四个樂波羅夷。初入樂入已 一共行 有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔 婬 [犯]波羅夷"於|三種| 形行 烶 犯

四此是第六句。有隔乃至無隔無隔亦如,上。 男子所及死者身未壞少壞者所。以,彼男根 隔亦如,上。雪岩比丘尼爲,賊雪所,捉。 將至,眠 非人男畜生男二形男黃門。有隔乃至無隔無 於,三處,行、婬。從,初入樂入已樂出時樂,乃 無隔亦如、上。乃至黃門亦如、上。有隔有隔乃 已不,樂出時樂亦如,上。有隔有隔乃至無隔 著三處。四初入樂入已樂乃至初入不,樂入 至初入不、樂入已不、樂出時樂亦如、上。有隔 至無隔無隔亦如,上。 初入不,樂入已*樂出時樂波羅夷。 若比丘尼為,賊所,捉。 若比 **程 1** 第一 上以 爾時 世尊在。 毘舍雕、獼猴江邊樓閣 已去與"比丘尼"結戒" 住。欲說戒

犯者。眠無所覺知不,受樂一切無欲心不 摩那沙爛沙爛尼突吉羅滅撲。是謂爲、犯。不 餘者。作不作一切突吉羅。比丘波羅夷。式叉 **偸蘭遮。不、作者突吉羅。 除,比丘比丘尼,数,** ,作者突吉羅。比丘尼人教,比丘尼犯,婬。作者 比丘方便教:比丘尼犯,婬。 欲,行,不淨,若作者波羅夷。 有隔乃至無隔無隔亦如 犯不犯者。 最初未,結戒、 癡狂心 亂痛惱所 Ŀ 作者偸蘭邁。 不,作者儉關邁。 若比丘 尼 カ 不 便

比丘尼作。如、是不與取。是比丘尼波羅夷不 以此因緣集比丘僧 臣所,程。若縛若殺若驅,出國,汝戝汝癡、 不典懷。盗心、取隨。所盗物。 戒,者當,如,是說。若比丘尼。 丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 爾時世尊在羅閱城耆闍崛山 · 告言。 若為,王若王大 在聚落若交處 自今已去與,比 中 爾時世算 欲說 若

爾時世尊在。毘会共住 完 寧死不,生。作,如,是心念。 無數方便歎,死譽 ,是說:若比丘尼。故自手斷,人命! 若持,刀授, 集。十句義,乃至正法久住。 僧,告,諸比丘, 自今已去與,諸比 ,死勸,死"此比丘尼波羅夷不.共住 人、若數、死譽、死勸、死。咄人用、此惡活、爲。 含離 ģ)此因緣 欲,說戒,者當,如 集 丘尼,結戒。 · 竞三 不諸比丘

者當如

此因緣,集,諸比丘僧,告,諸比丘,自今 ,是說,若比丘尼。實無 集,十句義,乃至正法 08[初入…句]三十 (株)一〇分

不,見 是比丘尼波羅夷不具住 知 분 П "清淨,故作。如,是言"諸大姊。我實不,知 而言,我知我見,嚴誑妄語。除,增上慢) 数要 我見是。《後於異時 膏 我 過 入法 芝四 八字智勝 若問若不問。 法 羅 以 法

來耶 息苦,答言。無,所,患苦,我所,欲者而彼不,欲。 已具向說、之、比丘尼衆聞。中有,少欲知足行 我欲、得,酸米、長者言。欲、得者明日當、送。時 捉鳴"長渚還、坐問言" 阿姨所須何物。 彼言我欲非、不、欲。時長者即前抱臥以、手摩 許 ep Ħ 難陀所。偷羅難陀亦繫。心於長者所。後於異 比丘尼亦顏貌端政" 豪貴長者,名、大善鹿樂。顏貌端政。偷羅難陀 爾時世尊在 羅難陀比丘尼。 压 丘 見』長者來,即臥。床上。 長者前問。阿姨何所。 不 ΓĹ 時 此因緣 尼白 "守房小沙彌尼"見,作"如,此事" 陀樂學成 見 長 自 尼,言。云何汝與。長者,作,如,此 設食 即於其夜 爲、偸紅難陀故。 即往。寺中、至、偸雞難陀所、偸羅難陀。遙 (者家) 住,寺不,往。諸比丘尼。到時著,衣持,鉢 XII 答言。在.寺不、來。 偷雞難陀。 諸比丘 偷羅難陀知。長者爲,己故請,僧。彼 集 就,坐已。 。含衞國祇樹給孤獨園。 知,慚愧,者。嫌,貴偸羅難陀比 比 汝所爲非 丘僧 諸比丘往白,世尊。 60 61 辦具種種飲食。清見往 長者廃樂紫心於偸羅 請諸比丘尼及偸羅難 ÇĻ 時長者。 於是長者疾疾行食 **偷羅難陀何處面不** 無數方便,可,責像 非.威儀 逼觀,尼衆, 事,耶。諸比 諸尼食還 。 時有大 世算即 非 答言。 門

陀比丘尼쨣人"多種有漏處最初犯戒,自今 男想,以身觸,彼太瓔珞具。欲心染著受,觸 @捉捺亦如、是。是男子疑者。偸蘭遮、若男作, 子想。男子以、手摩、尼。身身相觸欲意染著。 、上:順摩者從、上至下。舉者。抱舉。下者抱下 髮 巴上者膝已上身分也。身者。從,足指,乃至頭 觸也。比丘尼義如、上。築汚心者意相築著。染 若捉若捺。是比丘尼波羅夷不,共住。 是身相 若捉@摩若牽若推若上 摩若下 廉若舉若下 心。共、染污心男子,從、腋已下膝已上身相觸。 久住。欲。說戒,者當,如,是說。 若比丘尼染汚 已去與"比丘尼"結戒。 樂,偸蘭遮。若男作,男想,以身觸,彼衣瓔 尼身,動身欲意染著。受,觸樂、波羅夷。乃至 受。觸樂,波羅夷。男子男子想。男子以、手摩。 捉乳、療者。或捺前捺、後捺、乳菸、髀。男子男 前後,牽者牽,前。推者推却。 逆摩者從,下至 污心男子亦如是。腋已下者腋已下身分。膝 其. 觸樂 偷崩遮。 或坐或立。 捉者或捉,前或捉,後。或捉,髀或 若順廉若舉若下若捉若捺。捉摩者。手摩。身 作 難陀。 "無數方便」呵責已告。「諸比丘」 非净 "欲心染著不,受,觸樂,偸蘭遮。 若男作. ,觸,尼身,欲心染著不,受,觸樂,偷崩進。男 男 | 男以。身衣瓔珞具,觸。尼身。 欲心染著受 身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆康 想 行 汝與。長者。作。如此事。 IJ 非隨順行。 身爛 若男作。男想 衣 瓔 集十句義乃至 所不應 珞 具 男以 身衣瓔珞 欲 · 爾時世 ß 此偸羅難 心染著 云 E 何 男 動 法 奪 儉

> 瓔珞具 身不、受、觸樂 觸一觸一波羅夷、隨:觸多少,一一波羅夷、若吉羅。是男疑突吉羅。若比丘尼與。男子,身相 染著受。觸樂,動、身突音羅。乃至捉捺一切突 羅。男作,男想。以身衣屬身衣瓔珞 以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂 心染著不、受,觸樂、動、身突吉羅。男作,男 古羅。男作。男想。以身友|觸。身衣瓔珞| 身衣觸身太瓔珞具欲心染著不受觸樂一突 具。欲心染著受。觸樂,突吉羅。男作,男想。 作。男想,身相觸欲心染著受,觸樂:不、動 相觸欲心染著不,受,觸樂,動,身偸蘭遊, 受觸樂,不動身偷蘭進。若四男作,男想, 男想, 男以,身衣瓔珞具,觸,尼身, 蘭趭。若男作,男想。 男以,身衣瓔珞具 男衣瓔珞具, 像蘭邁,若男子作、禮捉、足。覺、觸樂,不、動,身 人|身相觸突吉羅。 偷蘭邁。不能變形者。身相觸突吉羅 天男阿修羅男乃至畜生男能變形 不,動,身突吉羅。男作,男想以,身衣,觸,身衣 疑突吉羅。別作,男想。 偷蘭遮,如是捉摩乃至捺 身、欲心染著動、身不、受關樂、偷蘭遊。男 欲心染著不,受,觸樂,不,動 |偸蘭邁。若男作||男想 欲心染著不,動身受,觸樂 若與:二形四人:身相觸者 以身衣觸身衣 一切偷鬧進 光者。身相 欲心築著 以身 "若與女 Ħ 沙身突吉 具 觸尼 欲心 老男 瓔珞 ÇĮ, 想欲 身 作 偸 觸

心偸崩遮

非 人男

作

人男想

偸崩

進

突古羅。

針筒草屣,乃至自觸,身

切突吉羅

(想波羅夷。於,人男

染污心] 受"捉手捉衣" 入"屛處,共立共語共 木 諸比丘。諸比丘往白。世尊世尊爾時以此因 行。或身相倚或共期。是比丘尼波羅夷不,共 丘 長者捉手捉衣,乃至共期。爾時世尊。以,無數 非 緣 굸 諸比丘尼聞。 偷羅難陀所。偷羅難陀亦繋。心鹿樂所。 爾時 衞 爾時世傳在。含衞國祇樹給孤獨園。 入。屏處,共立共語共行以,身相倚共期。爾時 偷羅難陀比丘尼欲心。受,長者捉手捉衣。 共 4何欲心。 尼結 手 集諸 有 |者當.如.是說。 若比丘尼染汚心。知.男子 語共行以身相倚共期。爾時諸比丘尼白。 羅難陀比丘尼亦顏貌端正。 |城中有"長者。名"沙樓座樂] 顏貌端正。 應為。云何偸羅難陀比丘尼。 威 ..呵.責偸羅難陀.已告.諸比丘。此偸羅 知慚愧者嫌責 乃至。腕 【此•八事】故。比丘尼義如、上。染汚心者 儀非沙門法非野行非腦順 .種有滿處最初犯戒。 自今已去與"比 成。集十句義,乃至正法久住。欲,說 |比丘價||呵||責偸羅難陀|| 汝所爲非。 受。長者捉手捉衣。 人,屛處,共立 染污心男子亦有,染著。 捉手者 、捉衣者捉。身上衣,入、屏魔,者 其中有,少欲知足行,頭陀,樂 、偷羅難陀比丘尼,汝 鹿樂長者繫,心 微心受此 附原行 所 爾時 偸 舍

@若受法入:屏處,共語,若有,所,施與,若禮拜。 住。若有,所,施與,若禮拜。若悔過,若受法人, 彼比丘尼染污心。 倚者身得,相及 語 初示,制成,癡狂心亂痛惱所,纏充 内 避。若來求。教授、若聽法。若受請 賊來。若有、象來。若惡獸來。若有,刺來●迴,身 若懺悔。若受法人,屏處,共行。若爲,人打。者 屏處 共立 時手相觸。或戲笑。或有,所、教解,捉、衣。若有 尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有所取與 者突吉羅。比丘隨。所 死 式叉摩那沙彌沙彌 第八事,突吉羅。與,染汚心女人,犯,第八事, 若犯,第八事一*偷羅遮。畜生不能變形者。犯 子餓鬼畜生能變形者。犯』七事,一一突吉羅 犯,第八事,波羅夷。天子龍子阿修羅子夜叉 羅趭。於。七事中,若不、發露懺悔,罪未於。 犷 羅邁。捉、衣、偷羅邁。人、屏處、屏處共立。屏處 |者亦離,見聞處,共行者亦離,見聞 見閉 語。屏處共行。以爲樂以身相倚。一一。偷 「若共期不」可」作。惡事,處無、犯 。施與:若禮拜。若悔過。若受法人,屏處 et 處 也 若有,所,施與。 屛 處 庭 受。染汚心男子捉手。 ® 偸 八八二者幽 共期者得,共行好 若禮拜。若悔過。 見 閒 無犯 · 若來至.寺 煶 處身相 處也 共 處也 者最 若

惡。遂默然不,說。彼於,異時,抵舍比丘尼。休說,懼,彼得,惡名稱。若彼得,惡名稱,於、我亦難陀是我妹,今犯,波羅夷法。我正欲,向,人難陀比丘尼妹。字,返舍難陀,其人犯,波羅夷難陀比丘尼妹。字,返舍難陀,其人犯,波羅夷

入外道。 問。云何所作是。偸羅難陀答言。我先知,彼 順行,所,不,應,爲。云何偸羅難陀。汝乃覆,讓 稱 我妹。犯:波羅夷法 如.是如.是事:酱比丘尼言。汝。若先知。 夘 時諸比丘尼。亦不、知犯,波羅夷,不、犯 夷 ,是世寶與,此 時,彼比丘尼。或休道。若滅嬪,若衆僧遜。若 波羅夷。不。自舉,不,自、僧不、語、人。 彼 住。欲、說戒、者當,如,是說。若比丘尼知,他 去與"比丘尼,結戒" 難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。 呵。貴偸羅難陀比丘尼,已。告語比丘。 坻舍比丘尼重罪" 汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨 緣、集、諸比丘僧。 諸比丘。諸比丘往白。世尊,世尊爾時以,此因 陀]言。汝云何覆。藏坻含重罪。 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者。 向人說一爾時諸比丘尼聞,其中有,少欲 不,向,諸比丘尼 罪"是比丘尼波羅夷不"共住" 鯐 話比丘尼 者而佛言。不、知者無、犯、自今已去當,如 ·若彼得。惡名稱,於,我亦惡。以,是故我不, ,犯,波羅夷 **出至:村中,或村中犯。波羅夷。** 不。答言 ,若比丘尼。 後作。是言。 被所作是非為不是。 見 丘尼 制 或有,言,犯,波羅夷 謡 一說、偷羅難陀答言。 坻舍是 呵.責偸羅難陀比丘尼,言。 知此丘尾犯。波羅夷,不 **倫羅難陀**,言。見 即欲向人說懼得 爾時世尊。以無數 集,十句義,乃至正 戒。或於城內 我先知,有,如,是如 覆,重罪,故 呵責偸 諸比丘尼白 來入,城內 。諸比丘尼 汝妹已捨 犯波 自今已 羅難 於異 治便, 惡名 何以 偸羅 法人 知足 有 犯 羅 如 是 Ė

汝莫隨

順,而故隨順。 不順從不機的

,入,衆。@入外道者。受,外道法, 重罪者。八波 比丘尼。或命終。或衆中舉。或休養。或入。外 蘭邁。後食時知初夜說偸蘭邁。初夜知中夜 是比丘尼波羅夷不。共住。覆。藏重罪,故。 比 提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅、是謂爲、犯。 罪,不,說者。隨,所犯,自覆,重罪,偷蘭邁、除, 說偷蘭邁。中夜知後夜說偷巓邁。後夜知不 是比丘尼犯,波羅夷,前食時知後食時說像 羅夷。於『八法中』犯』一一罪,彼比丘尼。知』 四羯磨,除去。 進者。 衆中斷,決罪,時邁不、聽 、說至,明相出﹐波羅夷、除﹐八波羅夷法﹐程﹐餘 不犯者。若不知。若向人說。若無人可。向說 後作,是言,我先知,有,如,是如,是罪 羯磨一說戒"大衆者。或四人或過四 覆,餘人罪,突吉羅。 比丘波逸 知者我知,犯,如,是如,是罪, 僧與o作。白 有 命難 彼 丘尼聞。 不機解 淨行,非.險順行,所,不,應,爲。闡陀比丘。價爲 僧爲作.舉。如、法如、律如、佛所教、而 知,慚愧,者,嫌,實尉次比丘尼,言。闡陀比丘。 作,呵責白四羯磨,當作,如,是呵責, 便,呵責已。告諸比丘, 聽,僧與,尉次比丘尼, 悔:僧未,與作,共住,云何故順從。以,無數方 作舉。如、法如、律如,佛所教。而不,順從,不,惟 比丘尼,言。汝所為非。非,威儀,非,沙門法,非, 隼 也 教。不順從不、懺悔:僧未、與作、共住。 汝莫、 言、闡陀比丘。僧爲作、學。如、法如、律如佛所 與作"共住" 而順"從開陀比丘" 諸比丘尼語 如。律如。佛所教:而不順從一本、懺悔:僧未 尉次比丘尼。知關陀比丘僧爲作學。如法 律協,能作,親磨,者,作,如,是白,天姊僧聽。是 應送強能人。若上座若次座若誦律若不誦 。爾時諸比丘尼語,諸比丘,諸比丘往白,世 世尊以此因緣集。路比丘僧,可,貴尉次 其中有,少欲 僧未,與作,共住,汝今云何故順從 知足 行 頭陀 樂樂 不順

發露,不,語,衆人,不,白,大衆,者於,異時,

1

丘尼義*如,上。

休道者出,此法外, 滅撲者

9語言。順陀比丘。 僧爲作、擧 陀比丘。僧爲作、舉。如、法如、律如,佛所教,不。 佛所教,不順從,不,懺悔, 借未,與作,共住,汝 爾時世尊在,拘赕彌瞿師羅園中, 莫,順從,尉次答言。諸大姊。此是我兄。 尼,名。母尉衣。往,返承,事闡陀比丘:諸比丘尼 順從,不.懺悔。僧未。。與作,共住。 戒。蕿狂心亂痛惱所.纒 養更待 何時, 豬故隨順不,止。 '如'法如'律如' 時有:比丘 時像者闡 。時諸比 今日 悔作 如佛所教, 住

.舉。如.法如.律如佛所教.

·意欲,說而未,說明相出。

若說者。

有。梵行難。不、得、說不、犯。不犯者最初未,制

比丘比丘尼,

不,懺悔:僧未,與作。共住,汝莫、隨順,白如是: 順從,而故順從。者僧時到僧忍聽。僧與。尉次 丘尼語言。闡陀比丘。借爲作、學。 大姊僧聽。是尉次比丘尼。知。闡陀比丘,僧爲 僧爲作,舉。如,法如,律如,佛所教,而不.順從,此丘尼,作,呵責,拾,此事,故。大姊。闡陀比丘。 ·僧未,與作,共住,而順,從闡陀比丘. 諸比 信今與 不順從不懺 僧未與作。共 如、法如、律 尉次比 尼衆中 戒 從 F. ·舉如、法如、律如、佛所教。 尉水比丘尼。僧與作,白四羯磨已。 僧已與"尉次比丘尼,作"呵責! 與"尉次比丘尼,作"呵責"拾"此事,者默然。 僧未,與作,共住,汝莫隨順,誰諸大姊忍。 尼 與作,呵責白四羯磨, 僧忍默然故是事如是持。當,作,如,是呵責; 從一不,懺悔,價未與作,共住,汝莫,順從一如是丘爲,僧所,舉。如,法如,律如,佛所教,不順 、法如、律如:佛所教゙不、順從、不。懺悔。僧未、與 丘尼、順從為。借所、舉比丘者。 丘。諸比丘往白。世尊。世尊言。 不、忍者說。是初羯磨。第二第三會亦如、是說。 羅夷。不共住犯隨四舉。比丘尼義如、上僧者 若乃至三諫拾者善,若不、拾者。是比丘尼波 比丘尼應,乃至第二第三諫。 令、拾.此 比丘尼諫,彼比丘尼,時。 作 當如是說 結戒。集十句義,乃至正法久住。 作共住者。僧未與解罪羯磨, 如、法如、律如、佛所教、不順從、者、 如上學者爲僧所、學。白四獨磨是也。 舉 慧 臥具病 瘦醫藥: 作 法一不懺悔者所犯罪未,懺悔清净,僧未與 "共住,而順從。諸比丘尼語言。大姊。 此比 教語學問誦經 一法二衣食。 如 呵 ,法如,律如,佛所 責 捻此 若比丘尼知比丘僧爲作、舉。 如、法如、律如、佛所教。不順 法隨順者 若比丘尼知,比丘爲,僧所, 丰 、衣食者。 故 自今已 去與"比丘尼 敎 開陀比丘。 是事堅持不始。 不順從 不 與。飲食衣服床 教,增戒增心增 隨 僧亦應 如 若有如此比 隨順者有記 拾。此事,竟 欲"說戒,者 順 不順治 不 白語比 僧 懺悔

如

是

僧爲。隨學比丘尼,作。呵責,時。有,比丘教言] 者未自前隨,順所舉比丘,者一切突吉羅。 羯磨,*竟" 二羯磨,已。當,復語言。妹知不。我已作。白。二 、語者善。不、隨、語者。當、作,第二羯磨, 可,拾,此事,莫,爲,僧所,暴更犯,重罪, 已與一汝作白初羯磨。竟。餘有二一羯磨在,汝 者。當、作.初羯磨,作.初羯磨,已當.語言,妹我 爲僧所、舉更犯。重罪:若隨語者善。不、隨語 當知,我會白已。餘有。羯磨在,汝拾,此事,莫 善。不、隨、語者。當,作,白,白已當,復語•言,妹 、捨.此事:莫.爲.僧所、擧更犯.重罪:若隨語者 比丘。僧與作、學。如、法如、律如,佛所教,不.順 不犯者 最初未,制戒, 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 餘人数,莫、捨。呵責不呵責一切突吉羅。比丘 突吉羅。若比丘尼語言。莫、拾。 汝莫、捨。若僧與作,呵責,偸關邁。若不,呵 竟捨者一偸蘭遜。若作白未、竟捨者突吉羅。 者三偸崩進。白一羯磨竟拾者二偸蘭邁。白 者。作。第三羯磨,竟波羅夷。 ,僧所,擧更犯,重罪。 若隨,語者善。 「不。懺悔,僧未,與作,共住,汝莫,隨順」 尼,異,佛所教, .犯。不犯者初諫時捨。非法別衆。非法和合 。法別衆。似法別衆。似法和合衆。 作。共 若不,呵責,突吉羅。 餘有。一羯磨在,汝拾,此事,莫爲 住 丽 一切未作,呵責,前不,犯 隨順 癡狂心亂 痛惱所編 諸比丘尼語言 白二羯磨*竟捨 除,比丘比丘尼。 。若僧與「呵責」「整選、若不」呵責」 異、法異 不隨語 作第 若隨 若 可 此

《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初 《8十七僧殘法之初

尼 說戒,者當,如,是說] 比丘尼,結成、集,十句義,乃至正法久住。欲 此因緣集,比丘僧, 爾時世傳,在,羅閱城者閣崛山中,時世傳以, 根波羅夷法一誘。欲、破,彼清淨行,必後於,異時, 戒,者當,如,是說,者比丘尼等惠志不,喜。以,無 比丘尼,結戒集,十句義,乃至正法久住。欲,說 爾時世尊。在羅閱城耆闍崛山中,時世錄以 初法應捨僧伽婆尸沙宝 若問若不問。 根波羅夷法 於異分事中,取智力。非波羅夷比丘尼以,無 、是語,是比丘尼,犯,初法應捨僧伽婆尸沙,或 若問若不問。如是事無根,說。我*愿恚」故如 此因縁集,比丘僧,告,諸比丘. 住"穩患法,故。 .謗欲、破,彼人**梵**行。 知。是異分事中取*片。彼比丘 作,如,是說,是比丘尼。 告:諸比丘,自今已去與, 若比丘尼 * 鳳恚不」喜。 自今已去與 後於。異時 犯

居士後命終。時居士兒即8耕,此楠舍地, 諸比丘尼有,惡事,出,諸比丘尼捨,此精舍,去。棺舍, 施,與比丘尼僧,住。後異時。阿蘭若處尼,在,阿蘭若處,住,有,一居士,於,此處,作,一爾時世尊。在,舍衞國祇樹給孤獨園,有,比丘爾時世尊。在,舍衞國祇樹給孤獨園,有,比丘

時の彼此丘尼卽還。精含〕語。女梵志、言遊、我

|英,住||我精舍:彼女梵志答言:"此實是汝精

今不,能,出去,時彼比丘尼*舞,即牽曳令,出,

。施主爲、汝作。汝出人間遊行。持用與、我。

我

遊行。輒復以此精舍、轉與。女梵志。

時彼

比

丘尼聞。念言。我行不,在。輒以,我精舍.

人間遊行。時王小婦、聞,比丘尼捨、精舍,人間

精舍,施,與比丘尼,彼比丘尼受住。已後拾

官一爾時諸比丘尼即,其中有,少欲知足行。頭 諸比丘尼卽往。斷事官所,言。爾時諸斷事官。 即喚居士兒、依、法決斯。罰其財貨、盡入。於 此處地,彼此無,用耶。時居士兒如,故耕,之。 比丘尼僧捨去。我父命終。我今自由何爲空 言質爾 拿爾時以此因緣,集,比丘僧, 時 比丘尼龍,官言。居士兒使,財物入,官也。 陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴彼比丘尼;云何 比丘尼見語言。此是衆僧地英 言人。若居士居士兒。若奴若客作人。若書若 自今已去與"比丘尼,結戒。 告:諸比丘] 此比丘尼多種有漏處最初犯戒 爾時 世尊以"無數方便,呵。 責彼比丘尼,已。 隨順行,所,不,應,爲,云何比丘尼詣,官言,人。 尼,汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非。 犯 夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼。 正法久住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘尼 丘尼,結戒。爾時拘薩羅國波斯匿王小婦。作 。諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘往白<u>。世尊</u>。 和法應捨 僧伽婆尸沙, 我父在時作此 精舍 與 比丘 集。十句義:乃至 如,是世尊與,比 耕 呵,責彼比丘 居士兒答 尼 世

●[言]—等® ●自己二日白雪 ●[竟]—●,雪* ○[二]—⑤ ● ●四分律業卷第十八移傳,此下聖本有光明皇后期文 ● ●四分律 議卷第十九首傳,十七僧發法之初二第二分十七僧發法會® ■私通二私通事會® ●[問]—⑤⑤ ●綦二時亭⑥* ◎[後二後鲁彦 ⑥ [知]—⑤ ②片二片⑥⑤* ◎別二章⑤ ◎[彼]—自⑤⑤ ◎財雇使作也。女梵志者。在,此法外,出家者

"詣、官共辭,曲直,居士者。不出家人,兒者

奴者或買得或家所,生。

。客作者

知。正法,云何度,他贱女,其罪應,死,

多人所

度命。出家:受。具足戒,如,是何有。正法,

其中有少欲知足行,頭陀

比丘尼。不,知,慚愧,皆是賊學女,外自稱言。我

是。若比丘尼言人。若。居士居士兒。

岩奴客

樂學

戒,知,惭愧,者,嫌,責彼比丘尼,汝云何

賊

女令。出家爲道。

時諸比

Ē. 尼白

滿亦突吉羅。比丘突吉羅

式叉摩那沙

人。若蜚若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾

如,女梵志,能官稱,其事。若斷事官。

官

丘

若梵行難難,口說,不,告,官不.犯。 不犯者最 啓,若爲,强力所,。持去,若被緊將去。若命難 吉羅。是謂爲犯,不犯者。若被喚,若欲有,所 羅邁。比丘笑吉羅。式叉摩那沙彌沙瀾尼突 初未,制戒,癡狂心亂痛惱所 疏事者僧伽婆尸 魦 П 不,著,名字,者* 癴 偸

」王。家事屬居士,屋舍屬施主。 床座臥具亦 初法應拾僧伽婆尸沙。比丘尼義如、上、相言 諸比丘,此比丘尼不善說。斷事官亦不善答。 梵志,令,住。爾時諸比丘往白,世尊,世尊告, 由,其施,我得,安住,6枚。今此精舍應,與,安 僧住止,得、福多。何以故。由、其施、我得、安住 奪作,如是語時。王罰諸斷事官,財物盡入 王聞。比丘尼如、是說。諸斷事官如、是《答。世 何以故。前施是法、後施、非法、爾時波斯匿 官所。諸斯事官問言。阿姨此事云何好說。比 丘尼答言。此一切地皆屬,王。家事屬,居士,房 一念頃。若彈指頃。若須臾頃是比丘尼。犯 。居士若居士見。若奴若客作人。若晝若夜。 "修"治房舍,令"僧住止"得,福多。何以故。 。諸斷事官答言。如.●阿姨所說。一切地屬 自今已去當,如,是說戒。 若比丘尼詣,官 。諸比丘閒往白。世尊。世尊爾時告:諸比 修治房舍合衆 爲道。我不能語。時路雕奢皆共譏嫌言。 諸 是衆中,共行。 何.其作樂戲時,偷.彼財物,逃 諧離奢] 聞,有,賊女,在,尼價伽藍中,已出家 我財物」走去。願與、我求覚、時諸離奢、遺、人 走。時諸婦女造,使往告。離奢。此有。賊女、取 上、時。有、離奢婦女、出外遊戲。時有、賊女、在 爾時世質。 女,來,此比丘尼已度出家爲,道。即遺,信四語。 尼僧伽藍中出家爲道"時*洴沙王聞,有服 逃走來,此"顯王與、我求覓"時四洴沙王。即勅 摩胡@國瓶沙@王,此有。賊女,取。我婦女財物 諸離奢閒。此。贼女逃走詣 王舍城。即往告。 樂出家。諸尼聞已。即便度出家受。具足戒:時 比丘尼僧伽藍中:語:諸尼,言。 我有,信心,貪 **覚得便殺。即捨.毘含隴.逃走、詣,王含城,至.** 求覓得便當,穀,之。時賊女聞,此語, 遗,人求 左右,檢校求,之。左右白、王言。有,賊女、已在, 在。毘舍離獼猴江側, 在。樓閣堂

故

含屬,施主,床座以具亦爾。

已去岩有、喚應、往。

'時彼比丘尼。

即往斯事

丘,諸比丘往白,世尊,世尊告,諸比丘, 白今

|相言。爾時比丘尼白|諸比

比丘尼,比丘尼疑難不,去。自念。

| 梵志郎龍| 斯事官|言。

時

諸斷事官。

蜒

世尊制成。

奪。以,無數方便,呵。責彼比丘尼,已。 告 諸比 是賊女。云何度令。出家,受。具足戒。 沙門法非淨行非隨順行所不應 比丘。呵」責彼比丘尼。汝所為非。非成 ■和上尼僧伽婆尸沙。若作。白雪 | 羯磨 竟三 共知。王者"不"依,人食" 大臣者。 受"王重位, 在死中,也,多人知者王所,知大臣所,知庶民 如、上、賊者。若盜,五錢若過五錢,應,死者處 大臣,不,問,種姓,便度出家受事具足戒,是比 賊、應死不應死人知不知,後乃知,是賊應.死 村作,贼人,城内, 時諸比丘尼, 不,知,賊與不 是比丘尼。犯,初法應捨僧伽婆尸沙。如,是世 去與,比丘尼,結戏。 *偸雞遊。白一羯磨雪:二*偸羅遮。白竟一偸 佐,理國事,種姓者。舍夷拘離媚寧跋耆滿羅 丘尼犯, 《初法應捨僧伽婆尸沙,比丘尼 丘尼。先知是賊女罪應,死人所知。不問,王 不、知者不、犯、自今已去當。如、是說戒 入所,知。或有,言犯,僧伽婆尸沙,或疑, 尊與。比丘尼、結戒。彼城中作、賊出。外村。 女應,死者。多人所、知。度令。出家、受、具足戒。 住。欲說我者當如是說。若比丘尼。度他 丘"是比丘尼多種有滿處最初犯戒。自今已 髮 不問,王大臣種姓。便度爲道。作三羯磨,竟 蘇摩。彼比丘尼。 知.賊女罪臕,死多人所,知. [進]若白未、竟突吉羅。若未白前。 「若與"出家,與"受戒,集"樂價,一切突吉羅" 諸比丘往白 世 集十句義乃至正法久 世 **尊以"此因** 若與 爾時世 爲歸知。 纝 (佛言 儀 集 考比 非 外

●阿姨二阿東第2339 ●(校)—② ●答二答音号》 OU (王)号章 ●(王)—② 四拼二板号②* 四拼二女③ 上二和尚③ 四(二)—③ 西(芝)—号② O时展二流財働免金色,顧財働 ●(月士)一会 女働 ●女外二女会会,外会 ●知二如母 • 0(城)-0持=※● **0周十** ⑩知=如⑱ ⑩[其足]-⊜動

胤痛惱所,極充 使,得脫,不、犯。不犯者最初未,制戒、療在心使,得脫,不、犯。不犯者最初未,制戒、療在心使,得脫,不、犯。不犯者最初未,制戒、療在心使,得脫,不、犯。不犯者、若不、知。 必爛尼突吉羅。是謂爲、犯、不犯者、若不、知。

非 因 從 法 愧 瞷 是比丘尼犯。初法應捨僧伽婆尸沙! 爲循所事 欲說戒,者當,如,是說,若比丘尼。 與,比丘尼:結戒。集,十句義,乃至正法久住。 偷羅難陀多種有漏處最初犯戒。 出界外與作。羯磨解罪。爾時世尊皆諸比丘。 不、悔。僧未、與作,共住,足僧不、約勅。汝輒自 如,佛所教。學、尉次比丘尼,而不,順從、有,罪 尼白、諸比丘、諸比丘往白、世尊。 出,界外。與,尉衣,作,解罪羯磨、時諸比丘尼 羅難陀比丘尼。不,白,尼僧:僧不,約勒。 不順從,有罪不機悔,僧未與作,其住。時像 比丘尼。爲,僧所,擧。 爾時世尊。在,含衞國祇樹給孤獨圖,時尉次 問情情不約勅 □緣,集,諸比丘•僧□呵,貴偸羅難陀;汝所爲 ||有,罪不。懺悔||僧未,與作"共住,尼僧不 ,不,應,爲。云何偸羅難陀,尼僧如,法如,律 "其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚 |如、律如:佛所教||學||尉次比丘尼||而不。順 |者,呵||貴偸羅難陀比丘尼。 云何尼僧如 非.威俊,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行! [悔] 僧未,與作,共住| 羯磨爲,愛故。 不 如法如、律如,佛所教,不順從 出,界外,作,羯磨,與,解罪, 如、法如、律如,佛所教 爾時諸比丘 自今已去 世拿以此 知此丘尼 比丘尼 輒自

義如上 9三0偷羅逃。白一羯磨竟二*偷羅邀。白竟一 說未與作。共住者。爲僧所、舉未與解罪 佛所、制治罪 《法不、行不悔者。有、罪不。向、人 最初未,制形,矮狂心亂痛惱所,優大 將去,●爲水所,漂。彼與,解罪,不,犯。 *偸羅遮。白未、竟突吉羅。未,白前集、衆衆滿 磨也。法者如、法如、律如,佛所教。不順從 磨。已。此僧移或死。若遠行若休道。爲、賊所 被,僧約勅; 若能下意悔,本罪, 若僧以,恚故 彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。白,衆僧,若 與,解罪,三羯磨竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟 不,與,解罪,彼人與,解無,犯。若先僧與作,羯 •愛故不.問.僧僧不,約勅。 切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙 一僧者如 Ŀ 說, 學者價所 出,界外,作,羯磨 墨白四 。不犯者 者 糃

魔,所至村,

僧伽婆尸

魦

岩無村

獨詣

、應,爲。云何比丘尼。獨高*褰,衣渡,水獨行, 威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨 順行。 以。無數方便:呵,責彼比丘尼,汝所爲非。 非 樂。學戒,知,慚愧,者,嫌,責彼比丘尼,云何比 子。諸比丘尼聞。 比丘尼**偷羅**難陀答言。汝等不,知,我耶 俱,答言。汝等但自行。何四與。汝事 已語言。諸妹。汝等何故在,後行不,與 伴,若疾疾入,水不,待:後伴,偷蘭遮。若至。彼 婆尸沙。若入,水時隨,水 深淺,*蹇,衣待,後 待,伴。前比丘尼疾疾入,水令,伴不,及。 僧伽 求,一比丘尼,共渡,比丘尼應,漸*褰,衣入,水 義如,上。水者河水獨不,能,渡。彼比丘尼。當, 當,如,是說, 若比丘尼獨渡,水獨入,村獨宿 結戒。集.十句義 乃至正法久住。欲.說戒.者 多種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼, 便|呵||貴彼比丘尼|已。告||諸比丘||此比丘尼 詣村·獨宿共伴行獨在·後。時世傳以·無數方 **往白.世尊**。 行而獨在,後。時諸比丘尼白,諸比丘,諸比丘 丘尼。高寒、衣渡、水獨行,詣村落,獨 不,知。彼言。我等所,以在,後行,者。 欲,得,男 汝等不聞,佛結戒當,共伴相逐行,耶。 難陀比丘 下衣,上岸不,待,後伴,偸蘭邁。 岸,漸漸下衣待,後件, 獨在後行。犯。初法應捨僧伽婆尸沙,比丘尼 比丘尼,共行,指8村, 若比丘尼。 尼 世尊爾時以此因緣。集,比丘僧。 常在 其中有,少欲知足行,頭陀 後獨行下道 岩發意 速疾不滿漸 彼比丘尼。當 **諸比丘尼見** 一被即 (宿共伴 所不 問言。 我等 答言

者最初未,制形,廢狂心亂痛惱所

橿 **克七**

人答言。我前後與

此

比比丘尼

計其價

<u>可</u>

生型像金若比丘尼 染污心。

四 分*律卷第二十二

件欲、去而不、去。一切突吉羅,彼比丘尼共宿 未,至,村偸蘭遊。減一鼓。擊偸蘭遊。獨行村 **空曠無道** 尼共在,村中,宿。臥時使,舒手相及。 若舒手 應,在10舒手相及處。彼比丘尼獨宿隨脇著 一界突吉羅。求,方便,欲、行而不、去。若結 。僧伽婆尸沙。隨轉側僧伽婆尸沙。若比丘 甝 行 一鼓聲•間僧伽婆尸沙。獨行

離,聞處、偷蘭邁。 在道行,離見開處,僧伽婆尸沙。離,見處,不 尼共在,道行。不,得,離,見聞處,行, 若比丘尼 不。相及,一一轉•側一一僧伽婆尸沙。彼比丘 雅.問處.不.雅.見處.儉蘭 6十七僧殘法之餘

、水時隨,水深淺,漸漸褰,衣。待,後伴入,水。去 時不。疾疾去,待、伴。 上章時漸漸下衣待。後 羅。是謂爲、犯。不犯者。二比丘尼共渡、水。 入 。比丘突吉羅。 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉

件,或神足渡乘船渡,或橋上渡跖梁。渡。若伴 道或遠行或為、賊將去。乃至水所、漂如、上無 被轉將去。或爲、水所、漂無.犯。 若二比丘尼 難或梵行難。或惡獸難、或爲。强力者」將去。 比丘尼命終。若休道若遠行。若賊將去。若命 入,村。若於,村中*間,一伴9比丘尼死。 或休

行。或爲,病尼,煮,藥粥,作,飯。若命終若休道。 **若遠行若賊將去。乃至爲、水所、凛。亦如、上無** 丘尼出大小便。或受經誦經。若樂靜獨處經 ,贼所,將去,乃至爲,水所,凛如,上不,犯"不犯 ("若共二|比丘尼,宿"舒手相及處," 若一比 比丘尼出大小便。 與,二,比丘尼,共行不,離,見聞處,不,犯, 或命終或休道或爲

> 四分*律卷第二十三 明尼戒法

共 姚秦*罽賓三巖佛陀耶舍 (竺佛念*等

◎爾時佛在。含衞國,時世穀米四勇貴乞食難 *阿姨何所。求索,報言我欲,乞食,彼即復歷! Ħ 言諸妹乞四食可、得耳。*堤舍比丘尼復於,異 鉢而還,汝日日四乞滿鉢而來。何由得,爾。 滿鉢羹飯,授與。諸比丘尼見已便問言。如今 持,鉢。B指,版資人家,默然而立。 彼復問言。 與"提舍比丘尼",提舍比丘尼。後數數著、衣 言。授、鉢來。即便與、鉢。彼盛,滿四鉢蹇飯, 前問言。國阿姨何所,求索,報言。我欲乞食,彼 漸次到。一販資人家,默然而立。是9提舍比 含難陀比丘尼。 、得。時有。比丘尼,入、城乞食恣鉢而還。 時提 比近販賣者即問言。向者何故大喚、答言。此 比丘尼,欲,行,姪。比丘尼即喚言。莢,爾葵,爾。 食。計、價可。五百金錢,足、直。一女人,即前捉 比丘尼來,便自計念,如,我前後與,此比丘尼 穀米勇貴乞求難、得。我等諸人人、城乞食空 丘尼顏貌端政。販賣人見已便繫心在,彼。即 人捉,我。彼問言。 "到時著,衣持,鉢詣,販賣人家" 彼人遙見, 到時著、衣持、鉢入、坡乞食。 汝何故捉,比丘尼,耶。販賣 授 報

> 食樂我者 百金銭足直一女人。若 何以受"我食" 諸比丘往白,世尊 此此 彼人間 比 匠 爬 足尼, 意

世尊爾時以此因緣。集。比丘僧。 陀比丘尼。云何比丘尼。 染汚心受。染汚心人 者何故大啖。時諸比丘尼聞。其中有,少欲知 銀珍寶摩尼真珠@玭琉璃珂貝®壁玉珊瑚若 諸比丘尼。亦不、知、有染污心無染污心。後方 染污心,受,染污心人食。以,無數方便,呵責 難陀比丘尼言。汝所爲非。 非.威儀.非.沙門 足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,資提含難 言。汝寶爾不。答言實爾。彼問,此丘尼言。汝 細末食也。食者飯變乾飯魚及肉。餘物者。 僧伽婆尸沙。比丘尼義如,上。 染污心者欲染 可、食者及食拌餘物,是比丘尼。犯,初法應拾 若比丘尼染污心。知,染污心男子面從,彼受, 可。食者及食幷餘物。是比丘尼。犯。初法應拾 說。若比丘尼有。染汚心,從。染汚心男子, 十句義,乃至正法久住。 處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒。 已。告:諸比丘,此提合難陀比丘尼,多種有漏 法非,淨行,非。隨順行,所,不應為,云何以。 食, 諸比丘尼白,諸比丘。 知、彼與。汝食、意、不、答言知、彼復言。汝若知 食莖食藥食華食果食油食胡麻食黑石蜜食 著心。染污心男子者亦欲心染著。可、食者。根 疑 知 僧伽婆尸沙。如,是世尊與,比丘尼,結戒。時 者。不、知者不、犯、自今已去常、如、是說戒 、有.染汚心。或有.言犯.僧伽婆尸沙。或有. 欲,,說戒,者當,如,是 呵」貴提舍 受 集

染污心男 ●問二問言念*.⑤ ●終十(日)自家② ●(行]一⑤ ●(例]—●⑥⑤ ●述十(若石波)自家③ ●(一)十比丘尼自家 ● ●四不分卷及李⑤ ●(二分之二明尼戎法)—自家 ●(第二分)十十七自家 四男二薄嗎*.所⑤ 四基二提自家*, 场参* 四月城二月東⑤●* 四(外)—⑤⑥ ⑤(來)十論劉◆ ⑥乞十(食)自②⑥ ⑥(食)—自②⑤⑤ ⑥疾二者⑥⑤ □处二後⑥* 四共二里自家 ◎(豐) Ø (C = A 4 8 8

突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 先不、知若已無 污·心染污心想借伽婆尸沙。染污心疑偷蘭 與此受儉關進。不能變形者突吉羅。從,染污 生能變形者。從受,可、食者。及食料餘物。彼 天子阿脩羅子 建闊婆子夜 叉 子餓鬼子畜 受信伽婆尸沙。*彼與此不、受偸蘭邁。 子,*從受,可,食物及食,丼餘物,者。 未,制成,癡狂心亂痛惱所,纏入 染污心,彼亦無,染污心,不,犯, @突吉羅。比丘突吉羅。式叉慶那沙彌沙彌尼 進。不染污心染污心想偸蘭邁。 心女人。受,可、食者及食丼餘物,突吉羅、染 ,與而不,與。若共期若悔還。一切偸瀾邁 。不染汚心疑 不犯者最初 。e彼與此 方便

答言實爾。問言何以故爾。《答言諸妹。我前常 食滿鉢而歸今何以 空鉢而歸乞求難,得耶。 遼:諸比丘尼見已問。堤舍比丘尼;言。汝常乞 而還。*提舍難陀比丘尼亦入,披乞食姿鉢而 *勇貴乞求難,得。時諸此丘尼人,城乞食空鋒 嫌:資六群偷羅難陀及*堤舍比 丘尼母言。 中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者, 者得、食。但以、時清淨受取。時諸比丘尼聞。其 污心。無。染污心。能那、汝何。汝自無。染污心 丘尼母。語"堤舍比丘尼;言。 正使彼●有,染 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 時世穀米 心無染汚心。能那,汝何,汝自無,染汚心,若得 汝等云何語。*堤舍比丘尼言。 ,販賣人,乞故易,得。而今不,往從乞, 是以 但以 、時六群比丘尼·偸羅難陀、及·堤舍比 嵵 正使彼染污 初未。制武。

癡狂心亂痛惱所,纏充

淨受。時世奪以,無數方便,可。實六群偸羅難 那、汝何。汝自無。染污心,若得、食。但以、時清 比丘尼,言。正使彼有,染汚心,無,染汚心,能 尼母、汝所為非。非、威儀、非、沙門法、非、淨行 諸比丘僧,何。資六群偸羅難陀及*堤舍比丘 四語,大姊。 彼有,染汚心,無,染汚心。能那,汝 陀及*堤舍比丘尼母,已"告,諸比丘,此比丘 非、随順行所,不應為云何汝等。 語 * 堤舍 者當,如,是說:若比丘尼。敬,比丘尼,作,如,是 尼,結戒、集,十句義、乃至正法久住。欲、說戒、 尼多種有漏處最初犯戒。 汝自無。染汚心。若得、食四但以、時清淨受取。 丘尼義如、上、 受取。此比丘尼犯。初法應捨僧伽婆尸沙,比 說夢中說、欲說、此錯說、彼不、犯、不犯者最 是謂爲、犯不犯者、或戲笑說。若疾疾說:獨處 比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 說而了了僧伽婆尸沙。說不了了者偸蘭邁 正使彼人有"染污心,無"染污心。 能那,汝何" 何。汝白無。染汚心,於,彼若得、食。以,時清淨 比丘往白 世 '彼比丘尼語,比丘尼,言。大姊。 算 世 律爾時以 自今已去與"比丘 此因緣 集

此因緣,集,比丘僧, 告,諸比丘。 肖令已去與, 壊和 ❷方便受。破僧法。堅持不。拾。是比丘尼應、諫。 說戒,者當,如,是說"若比丘尼"欲,壞,和合僧" 比丘尼:結戒。集。十句義乃至正法久住。欲。 爾時佛在,羅閱城 耆闍崛山中。時世尊以。 彼比丘尼,言。大姊。汝莫,壞。和合價。莫,方便 合僧 莫.受.破價法。 堅持不給大姊

清淨交

時諸比丘尼白。諸比丘

應與 比丘尼諫,彼比丘尼,時。堅持不,捨。 學如,水乳合,於,佛法中,有,增益,安樂住。 尼應,三諫,捨,此事,故。乃至三諫拾者善。 拾者。是比丘尼。 僧和 合 與、僧和合數喜不、諍 犯三法應捨借伽婆尸 是比丘 同 是

因緣,集,比丘僧,告,諸比丘, 爾時佛在「羅閱城耆闍崛山中」時世拿以 黨若一若二若三乃至無數。彼比丘尼語,是 戒,者當,如,是說。 三諫、拾,此事」故。乃至三諫拾者善。不、拾者 水乳合,於,佛法中,有,增益,安樂住。是比丘 律語。大姊。莫、欲、破、壞和合價,當、樂:欲和合 等忍可。何以故。此比丘尼所說。 此比丘尼所說。我等惡樂。此比丘尼所說。 說言,此比丘尼,是法語比丘尼。律語比丘尼, 可。是比丘尼語,彼比丘尼,言。大姊。莫,作,是 所說。我等四心喜樂。此比丘尼所說。 尼爾是法語比丘尼。 比 丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 此因緣,集,比丘僧,告。諸比丘, 自今已去與 是比丘尼。犯三法應拾價伽婆尸沙一對 尼諫,彼比丘尼,時。堅持不,捨。是比丘尼 僧'大姊' 與,僧和合歡喜不,諍。同一師學 比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲 爾時佛在 含衞國祇樹給孤獨園。時世尊 |丘尼||言。大姊。汝莫.諫.此比丘尼。 ?戒,者當"如.是說,若比丘尼。 依"城邑若村 住 污他家 行。惡行。 若比丘尼有"餘比丘尼群 律語比丘尼。此比丘尼 行,惡行,亦見亦聞 自今已 非法語]去與,比 我等忍 此比 說 Ü 我 丘

●(心)—(雪台 | 6次吉羅— 台南語号(雪台) | 6 (四) (似)—(今) | (砂) | サガ便(金) | (地) (足) 6(及食)-**769** ●枝果比二比果使●毒圆●_{*} ●差別等 答二提合● ●金藤二金蘭電優● ●場二 一番優● 町[心]一番 - 健盟後東元島,乾温安卿 **9整温英** 四(但)—自力 四(動)十方便學和 ●壽二数●●

闎 是比丘尼藤,彼比丘尼 婆尸沙克丰三 捨者善。不、拾者是比丘尼。犯。三法應捨信伽

聞。汚,他家,亦見亦聞。大姊。汝汚,他家,行,惡 言。大姊。汝汚,他家,行,惡行;行,惡行,亦見亦 汚,他家,亦見亦 彼比丘尼,時、堅持不,拾。 是比丘尼應,三諫。 ,愛有,患有,怖有,癡, o有,如,是同罪比丘尼, 尼語,此比丘尼,作,是言,大姊。諸比丘尼, 有 捨,此事,故。乃至三諫捨者善、不,捨者是比 亦見亦聞。汚,他家,亦見亦聞。 是比丘尼諫。 有"不、驅者"大姊。污。他家,行"惡行",行"惡行" 不、怖不、癡。 有。如,是同罪比 丘尼,有。驅者, 有。不、驅者,何以故。而諸比丘尼。不、愛不、患 尼,言"大姊"莫,作"是"語, 有,愛有,患有,怖有 有《驅者,有,不、驅者, 是諸比丘尼語。彼比丘 行,今可,雕,此村落,去,不,須,住,此, 彼比丘 亦莫,言有,如,是同罪比,丘尼,有,驅者, 悔

、受.諫語:大姊。自身當,受:諫語:"大姊", 如法 如.是佛弟子衆得。哈给益,展轉相諫。展轉相 諫.諸比丘尼. 不,向、汝說。若好若惡,諸姊止莫,諫、我。是比 讓語,言。大姊。汝莫,向、我說,若好若惡. 我亦 於,戒法中,諸比丘尼如法諫已。 戒,者當,如,是說:若比丘尼。惡性不、受,人語: 丘尼,結戒。集、十句義,乃至正法久住。 因緣,集,此丘信,告,諸比丘, 自今已去與,此 爾時佛在,拘睒彌瞿師羅園中。 時世尊以,此 丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙」竟二 丘尼當,讓,彼比丘尼,言,大姊。 汝莫,自身不 ,是比丘尼應三諫。拾此事,故 展轉懺悔,是比丘尼如、是諫時。 諸比丘尼亦當,如法諫,大姊。 自身不,受, 乃 堅持不 /至三諫 欲說

丘尼。一名。蘇摩、二名,婆頗夷。 常相親近住 爾時佛在 含衞國祇樹給孤 獨園 時有:二比

尼語言。大姊。汝等二人。 英和親近共作。惡 英相親近共作,惡行。 布展轉共相覆,罪。餘比丘尼語言。大姊。汝、爲。云何汝等。共相親近共作,惡行, 惡聲流 汝等。若不,相親近共。作,惡行。 惡聲流布共 相親近共作。惡行,惡聲流布展轉共相覆,罪。 展轉共相覆、罪。餘比丘尼語言。大姊。汝莫、 丘尼,云何汝等。相親近共作,惡行,惡聲流布 陀,樂.學戒,知,慚愧,者、嫌,貴蘇壓婆頗夷比 於,佛法中,有,增益,安樂住。 親近共作。惡行,惡聲流布展轉共相覆,罪者。 行。惡聲流布展轉共相覆。罪。汝等、 共作,惡行,惡聲流布展轉共相覆,罪。餘比丘 呵責已。告.諸比丘、聽,僧。與,蘇摩婆頗夷比 樂住。而猶不,改悔:耶。 相覆罪。汝等。若不,相親近共作,惡行。 惡聲 布展轉共相覆,罪。餘比丘尼語言。 儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 paj 白、世尊、世尊爾時以,此因緣集路比丘僧。 故不。改悔。時諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘往 相覆,罪。於,佛法中,有。增益,安樂住。而彼猶 流布展轉共相。覆,罪。於,佛法中,有,增益:安 "責蘇摩婆頗夷比丘尼" 汝所爲非。非"威 時諸比丘尼聞。其中有,少欲知足行,頭 惡聲流布•莫展轉共 時世算以無數方便 而彼猶故不改 若不相 所,不,應

到僧忍聽。 扩 當作。如是白一大姊僧聽。此蘇摩婆頗夷比丘

復罪。 相親近 作。惡行,惡聲流布。於,佛法中,有。增益,安樂 聲流布.莫.共相覆.罪。汝等若不和親近.不, 陳.捨.此事.故.汝等莫.相親近共作.惡行. 惡 有。增益、安樂住。而彼猶故不、改悔、者信時 相親近共作,惡行,惡聲流布,者、於,佛法@中 獲罪。餘比丘尼諫言。大姊。 汝等莫,相親近 婆頗夷比丘尼.作.呵諫.拾.此事.故。汝等莫. 尼,共相親近共作。惡行。惡聲流布展轉共相 住。白如、是、大姊僧聽。 此蘇摩婆頗夷比丘 者默然。誰不」忍者說。是初羯磨。第二第三如 僧與,蘇摩婆頗夷比丘尼,作,呵諫。 布。於,佛法中,有。增益,安樂住。 誰諸大姊忍 親近共作"惡行'惡聲流布、於"佛法中'得"增 獲罪。餘比丘尼語言。大姊。 莫相親近共作 諫|拾,此事|竟。僧忍=默然故是事如|是持 益:安樂住。而彼猶故不,改悔。 今價與, 蘇摩 惡行,惡聲流布展轉共相獲,罪。汝等若不,相 ,是四說。僧已忍。與,蘇摩婆頗夷比丘尼,作 作,惡行。惡擊流布,莫。相覆,罪。汝等若不 。相親近住共作,惡行,惡聲流布展轉共相 汝等若不,相親近共作,惡行,惡聲流 共作,惡行。 僧與一蘇摩婆頗夷 比丘尼 作詞 惡聲流布,莫,展轉共相 拾此 僧 專 'n

作。如是呵諫白四羯磨,已曾白語比丘語比 丘往白,佛。佛言。若有:如,此比丘尼面比丘尼 集。十句義乃至正法久住。 若比丘尼。相親近住 自今已去 ●(有)—姜少多 ●話十(有)姜少 ●名紅—村民多 ●(汝)—姜少多 ●作二行姜少 ●(英)—姜少 ●双十(藏)姜少 ● ●(中)—姜少 ●(乾)——● ● ● 秋大(成)—⑤ ● (中)—姜少 ● (中)—姜少 ● (中)—姜少 ● (地)—⑥ ●(比丘尼)—⑤ O(91)-

丘尼,作,呵諫、捨,此事,故。白四鸦磨應,作,如

是

呵

諫 尼

衆中應

差堪能作羯磨人。

加上

欲,說戒,者當,如,是說。

與"比丘尼」結戒。

僧亦當,與作,如,是阿貴白四羯曆

近共作。惡行。惡勢流布共相覆罪。汝等若不 共9作。惡行,惡聲流布展轉共相覆。 是比丘尼犯,三法應捨僧伽婆尸沙, 比丘尼 尼諫,彼比丘尼,時。堅持不,捨。是比丘尼應 相親近"於佛法中,得增益安樂住。 是比丘 丘尼當,諫。彼比丘尼,言。大姊。汝等莫,相親 啸或自作,弄。身。或受。罹戲笑。惡聲者。 作,孔雀鳴,或作,衆鳥鳴,或走或。佯跛行。或 唱伎。或他作己唱和。或俳說。或彈鼓簧吹貝 同 獲教,人既e灌。自採,華教,人採e華。自作,華 數數共語 惡行者。自種。華樹,教,人種。 自然 義如、上。親近者。數數共戲笑。 惡行:惡聲流布共相覆,罪。汝等若不,相親近 言流遍四方無,不,聞者, 罪者。 除,八波羅夷 去教,人線貫持去:設彼村中若人若童子。共 鷲,教,人作,●自以,線貫教,人貫, 自持去教, 惡行。惡聲流布共相覆,罪。餘比丘尼當,諫 人持去。自持"蠶去教"人持去。 自以,線貫持 白已當。語言,妹我已白@竟。餘有。羯磨在。 宜 「諫」拾"此事,故。乃至三諫拾者善。 不、拾者 **, 重罪, 岩隨,語者善。** 、作,惡行,惡聲流布,於,佛法中,得,增益安 |比丘尼||言"大姊。汝等莫,共相親近共作。 一床坐起。同一器飲食。言語戲笑。自歌舞 `覆,餘罪,者是。若比丘尼。共相親近共作 |已當||復語言||妹已作||白初羯磨 汝等宜,捨,此事。勿,爲,僧所,呵諫,更 莫為,僧所阿諫,更犯,重罪。 不、隨語者當、作。初羯磨。 不、隨、語者當、作、白。 數數共相調 罪。是 竟 作初 若隨 餘 憨 比 鞇 呵 比

型三羯磨,竟僧伽婆尸沙。 白巳二羯磨B竟拾 磨,作,二锅磨,已當,語言,妹已白二锅磨。竟。 犯,重罪者隨、語者善。不,隨、語者當、作二二獨 者三回偷羅遮。白巳一羯磨*竟拾者二回偷縫 諫.更犯,重罪。若隨.語者善。 餘有一羯磨在。 二羯磨在。 衆。似法和合衆。非,法非,律非,佛所教,呵□谏。 制成:變狂心亂痛惱所,纏十四 若一切不知作,呵諌,不,犯。不犯者。最初未 非法別衆呵諫。非法和合衆。 法別衆似法別 彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 不犯者。 一切突吉羅。比丘隨,所犯,武叉摩那沙彌沙 朱白前共相親近共作,惡行,惡聲流布者 白已捨者一*偸羅邁西白未竟拾者突吉 म 、拾.此事 可、拾此事。英為僧的所,可 莫,爲,僧所,呵諫 不隨語者說 初語時捨。 Ţ

親近作。惡行,惡聲流布共相覆、罪。 足行。頭陀,樂、學形,知、慚愧,者、嫌.責六群比數,汝等別住、時諸比丘尼聞。其中有,少欲知 作,惡行,惡聲流布共相發,罪。衆僧@以,恚故 以故。我亦見"餘比丘尼"共住共相親近雪共 難陀比丘尼教作。如是言,汝等當,共住, 頗夷比丘尼爲,僧呵諫已。 六群比丘尼偸羅 爾時佛在。含衞國紙樹給孤獨園 汝等莫。別住。何以故。我亦見。諸比丘尼,共相 此丘尼,作,呵諫,已。云何汝等教作:如,是言; 丘尼及四條羅難陀比丘尼,僧與,蘇摩婆頗夷 元往白, 。教,汝等別住。 世拿 時諸比丘尼白。諸比丘。 世尊以此因緣集此丘 時蘇摩婆 僧以_s患 何 僧

一責六群及偷羅難陀比丘尼

僧爲 蘇摩婆

如是。大姊僧聽。此六群四比丘尼及敵羅維惡聲流布,者。於,佛法四中,有。增益安樂住,白 呵.責四六群及偸羅 難 陀比 丘尼,已告諸比 僧以,憲故教,汝等別住,時世尊以,無數方便, 言,汝等莫。別住,當,共住。 頗 奖,别住,置,共住,亦奖,言我亦見,諸比丘尼, 亦見、髂比丘尼、共相親近共作,惡行,惡聲流 作。如是言。汝等莫,別住:當,共住,何以故。我 尼。僧與。蘇摩婆頗夷比丘尼,作面呵諫。而 大姊僧聽。此六群比丘尼及偸羅難陀比丘 中應、差、堪能作羯磨者,如、上當、作,如、是白, 足,作,呵責白四羯磨, 當,作,如,是回, 尼衆 Ŀ, 比丘尼,共住作, 惡行,惡 聲 流布共相覆, 奥。六群*比丘 相親近*共作。惡行。惡摩流布共相覆,罪。 以。盡故敎,汝別住。今正有。此二比丘尾。 址 時到價忍聽。 布共相覆,罪。僧以,志故教,汝等別住。 若僧 責 布共相覆,罪。僧以,恚故教,汝四等別住,僧今 我 諫。而教命作,如、是言。 陀比丘尼。僧與,蘇摩婆頗夷比丘尼,作。*呵 無 尼 我 |相親近共作||惡行||惡聲流布共相覆||罪 ||作。呵責、拾.此事,故。汝莫作,如,是語言。 爽此丘尼 亦見,諸比丘尼,共相親近作,惡行,惡弊流 亦見。諸比丘尼 拾此 .有.餘。若此比丘尼。不.和親近共作.惡行. 聽,比丘尼僧與, *六群及偸羅難陀比丘 事故 作 **僧與"*六群及偸 羅難 陀比丘** 尼 及偸羅難 汝等莫。別住 呵 諫 二共相 汝等莫,別住 汝等云何 一何以故 陀比丘尼,作 _常_共住。 · 共 "我亦見 数作 作 (當.共住) 悪 如 行 綤 <u>nul</u> 僧 諸 是 姖 共 敎

僧爲作,訶諫,時

除比丘尼教作

如是言

TaT

突吉羅、比丘突吉羅。

式叉摩那沙州

沙

裫

尨

抢此

英.趣以...一

小

事

修

羅 喜

若比丘尼教,莫,拾若呵黃*偷蘭遮。若未

英、拾若呵贡"偷崩遮"

若不。呵聖貴 突吉

餘沙門婆羅門修。焚行者。

我等亦可於

婆尸沙,比丘尼義如,上。僧者如,上。 若比丘捨者善。 不,捨者是比丘尼犯,三 法應拾價伽

是比丘尼應三陳合擒此事 樂住。是比丘尼,諫彼比丘尼

故

乃至三諫

如是比丘思。僧與作、呵諫、時。若有。比丘教

。僧以、恚故敬。汝別住。一切突吉羅。若有。

,餘`若此比丘尼別住。於,佛法中,有:增益安

· 時。堅持不.捨。

霏

*共作。惡行,惡聲流布 共相 覆,罪。

更無,有

餘比丘尼,共住共作。惡行,惡聲流

布共相覆

共住"共作,惡行 惡聲流布共相覆,罪。

群比丘尼及偸羅難陀比丘尼,令,拾,此事,竟。 是比丘尼。應,諫,彼比丘尼一言,大姊。汝莫教 住。我亦見。餘比丘尼,不。別住,共住作。惡行 丘尼及偸羅難陀比 丘尼,作.訶諫,白四親磨 、恚故教。汝別住。今正有。此9二比丘尼。 共住 餘比丘尼言。汝等莫、別住。我亦見。餘比丘尼 。集十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當 ["此事]白四羯磨。自今已去典]比丘尼:結 高醫比丘尼白.醫比丘.諸比丘往白.佛。佛 "若復有」如此比。丘尼:僧亦當,與作。詞諫 拾此事者默然。若不、忍者說。是 比丘尼僧爲作詞諫時 僧以志改教,汝別住 汝等英。別住「當」共 僧爲,六群*比 僧。已呵.諫六 僧以 乘 @們以,恚故教,汝等別住, 是比丘尼諫,彼比 相親近の住共作、惡行、惡聲 流布 共相覆、罪。 敎,汝別住,今正有,此二比丘尼, 更無,有,餘。 別住,當,共住。 丘尼,言。大姊。汝莫,教,餘比丘尼言。汝等莫, 罪、若隨、語者善。不、隨、語者當,作、白。四作,白 樂住:汝今可、拾:此事:莫、爲、僧所、呵更犯,重 汝@等共相親近共作,惡行,惡聲流布共相覆 共作。惡行,惡聲流布共相發,罪。 汝等英,別住,當,共 者二*偷騙邁。白已捨者一*偸蘭邁。白未竟 二羯磨竟。拾者三便偷崩逃。白一羯磨竟。 善。不,隨,語者作,三羯磨,竟僧伽婆尸沙。白 事 巳白二羯磨*竟。餘有。一羯磨在。汝可、捨。此 己當。語言。大安妹。我己作、白*竟*餘有:羯磨 捨者突音羅。未自前教言。汝莫,別住,我亦見, 』語者當,作,二羯磨,作,二羯磨,已當,語言,妹 ,僧所:呵諫,更犯,重罪, 磨*竟。餘有。二羯磨在,汝可、拾。此事, 。作:初郑曆]作。初羯曆]竟當[語言] 已白初羯 在。汝可、拾。此事。若隨語者善。不、隨語者當 。若此比丘尼別住者。於,佛法,有,僧益安 奖為,僧所,呵諫,更犯,重罪。 我亦見。餘比丘尼,共相親近 住 我 **岩陵、語者善。** 亦見 除此 僧以,患故 若隨、語者 丘尼 不隨 莫爲 擒 非

言 竟

戒 娢

餘比丘尼教作。如,是言。 如,是說,若比丘尼。

惡聲流布共相覆,罪。

僧忍《默然故》是事如,是持。

在心亂痛惱所纏大五 一切不,呵責、不、犯。不犯者。最初未。制戒。 沒言羅 (別衆呵責。非法和合衆。法別衆。 法和合衆。非、法非、律非、佛所教、呵責。 。是謂爲,犯, 不 犯 者 初語 r。似法别: 時捨 衆 寢 若 非

似 法 尼

群流布:

共

衻 稉 罪

僧以,志故教

汝等別住

今正有。此二比丘尼,共相親近作。惡行、惡聲

布共相覆,罪。更無,有,餘。若此比丘尼。不,

者。於佛法,有。增益安樂住,誰諸大

姊忍。僧爲:六群"比丘尼及偸羅難陀比丘尼

訶諫

「羯磨。第二第三亦如,是說。

焚 爾時佛在。含衝國祇樹給孤獨園。 沙 丘尼『趣以』一小事「瞋恚不」著。便作,是語。我 有。餘沙門婆羅門,修,梵行。我等亦雪,於,彼 語,我捨,佛拾,法捨,僧。不,獨有,沙門釋子,更 頭陀|樂||學戒||知||慚愧||者||嫌||賣六群比丘尼| 拾,佛拾,法拾,僧、不,獨有,沙門釋子,更有,餘 磨。當、作,如、是呵責、衆中應、法、城能獨磨者。 與,六群比丘尼,作,呵责。 便;呵.貴六群比丘尼.已。 我等亦可,於,彼修,梵行。 有:沙門釋子。 更有:餘沙門婆羅門:修 患不,喜。作,是語,我捨,佛拾,法拾,僧。 六群比丘尼|言。云何汝等。 白.世尊:世尊以此因緣,集諸比丘僧。呵.貴 修。梵行。時諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘往 云何汝等。趣以二小事. 濕患不.喜。作面如.是 尼趣以,一小事,處恚不,喜。 便作,是語 如,上當,作,如,是白,大姊僧聽。 此六群比丘 門婆羅門修。姓行者。 時諸比丘尼閉西其中有,少欲知足 我等亦可,於,彼 時世奪以無數方 拾.此事.故自四 告,諸比丘 趣以一小事感 時六群比 不獨 我 ħ 修

佛捨法拾僧。不獨有此沙門釋子。亦更有 。梵行〕若僧時到僧忍聽。僧今回,貴六群比 返患不 但若二难自命* @已十(忍)自命 @默然故一故默然自命* Q(是事)—谢命 @(路比…丘)八字—自命 @(丘 ② @住共二共住自命命 Q(僧以…罪)六十字—命 ⑩(等)—⑤ ⑪(作)—\$② ⑫ 姫林秋二弟我自念,如⑤ ③* ⑪(尼)—命 ⑯(貴)—⑤ ⑪ 極二無自命下同 ⑩(共)—自命 ⑱(如)—《金* ⑩可二不⑤ 0 **○**[丘尼]**一③*** 十(三)

拾 梵行:是比丘尼、當、諫、彼比丘尼、言。大姊。 汝 英,趣以。一小事,搬患不,喜便作,是語, 我拾 沙門婆羅門修:梵行,者, 趣以"一小事,愿患不、感便作"是語,我拾,佛 正 自今已去與此丘尼,結戒。集,十句義,乃至 若有"如"是比"丘尼"價當"與"呵責白四羯磨" 諸比丘"諸比丘往白。世尊,世尊告。諸比丘。 呵。黃六群比丘尼,捨。此事,白四羯磨已。 白 事.竟、僧忍*默然故是事如,是持。僧作,如,是 、是說:僧已忍。與,六群比丘尼,作,呵實,捨,此 *若不、忍•者便說。是初羯磨。第二第三亦如 僧爲,六群比丘尼,作,呵責, 拾,此事,者厭然。 有此沙門釋子。 責。拾此事故。大·姊、莫趣以。一小事. 醫患 更有,餘沙門婆羅門修,梵行,者。我等亦可, 語、我捨、佛捨、法捨、僧、不、獨有、此沙門釋子、 群比丘尼趣以。一小事、甕態不、喜。 沙門釋子,更有,餘沙門婆羅門修,梵行,我等 行者。我等亦可,於、彼修,梵行,誰諸大姊忍。 不真便作,是言、我拾、佛拾、法拾、僧。 於。彼修,梵行,《今僧與》《六群比丘尼,作,呵 亦可,於.彼修,梵行,白如,是,大姊僧聽。此六 [沙門婆羅門修]梵行]者: 法久住。欲說戒,者當,如是說。若比丘尼 "梵行。若是比丘尼諫,彼比丘尼,時堅持不 .法拾.僧。不,獨有,此沙門釋子,亦更有,餘 "彼比丘尼應"三諫"捨"此事"故。乃至三諫 、法捨。僧。不,獨有:此沙門釋子,亦更有, ,是語,我捨,佛捨,法捨,僧。不,獨有,此 更有,餘沙 門婆羅門修,梵 我等亦可,於,彼修, 我等亦可於彼 便作是 不獨

羅邁。 資.時。四若比丘教言莫.拾。若僧作,呵责.回做 婆羅門修,梵行画者, 我等亦可於彼修,梦 以"一小事」濕恚不、喜。便作,是語。我捨,佛拾 逃。白一羯磨竟*捨者二*偸羅邁。白竟*拾者 竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟@捨者三@儉羅 犯、重罪、若隨、語者善。不、隨、語者作。三羯磨 羯磨在,汝可、捨,此事, 莫,爲,僧所,呵責,更, 已當。復語言,我已作,白二羯磨,竟。餘有。一 善。不、隨、語者當、作,第二羯磨,作,第二羯磨, 事。 莫為,僧所,呵責,更犯,重罪, 行。一切突吉羅。 若僧爲,如,是比丘尼,作 作。白初羯磨,竟。餘有,二羯磨在,汝可、拾,此 爲僧所』呵責,更犯,重罪、若隨語者善。不、隨 e可,拾,此事,莫為僧所,呵責,更犯,重罪,若 門修,梵行,者、我等亦可,於、彼修,梵行。汝 .法.拾.僧。不.獨有.此沙門釋子.更有.餘沙門 、語者當,作,初夠磨,作,初幾磨,已當,語言,已 言。我已白。竟。餘有,羯磨在,可、拾,此事,莫, 殲,語者善, 不,險,語者當,作,白。 」僧。不,獨有,此沙門釋子, 更有,餘沙門婆羅 小事,瞋恚不,喜便作,是語、我捨,佛拾,法捨 尼諫。彼比丘尼作。是語。大姊,汝莫、趣以。一 修、梵行:者、我等亦可,於:彼修,梵行,是比斤 婆尸沙,比丘尼義如,上。若比丘尼趣以,一小 一*偸羅邁。白未竟四捨者突吉羅。未白前趣 不,獨有。此沙門釋子,亦更有,餘沙門婆羅門 華 拾者善。不、拾者是比丘尼。犯,三法應捨信伽 若不,呵責,突吉羅。若比丘尼教言 岩隨、語者 白已當語 ā

如,是白,大姊僧聽。此黑比丘尼。熹聞譯不善 便,呵責已告,諸比丘! 僧有,愛有,患有,怖有,癡。 時世尊以,無數 呵責黑比丘尼宣言。汝所爲非。 患有,怖有,癡 厄 憶.持諍事。後屬惠作。是語。 僧有.愛有.患有 ,是作,尼衆中應,差,堪能羯磨者,如,上當,作. 比丘尼|作|呵責|拾|此事|故。白四羯磨賞|如 沙門法,非,渾行,非,隨順行,所,不,應,為, 制戒。 云何憙關諍不善憶,持辭事,後感患作是語 往白"世尊" 世質爾時以"是因緣,集,比 ,怖有,癡。時諸比丘尼往白。諸比丘。 諸比丘 愧 聞。其中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知,慚 是言。僧有,愛有,患有,怖有,癡。 億.持諍事,後裏恚作、是語, 名、黑。 臺鬬譯不善憶、持諍事。 後遂屬恚作。 爾時佛在:拘睒彌瞿師羅園中。時有。此丘尼 教:若一切不、作:呵责,不、犯。不犯者。最初未, 別衆。似法和合衆呵責。 非、法非、律非,佛所 **責,一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌** 捨。非法別衆呵責。非法和合衆、法別衆。似法 沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 羅。除比丘比丘尼,教。餘四人英,拾「町貴不呵 拾 [憶,持諍事]後愿患作[*如,是語,僧有,愛有 ,作,呵責,捨,此事,故。大姊。汝莫,熹願諍不 :有、癡。若僧時到僧忍聽。回僧今與,黑比丘 |者、嫌、貴黒比丘尼,言。 岩信作,呵責 癡狂心亂痛惱所,纏 計六 而僧不、愛不、患不、怖 的偷羅遜。若不,呵 自今已去聽,僧與思 云何熹鬩辭不善 僧有,愛有,患有 。時諸比丘 非,成儀 初語時 責,突吉 不 [丘僧] 非 汝 方

有

憶持諍事,後愿恚作是語。僧有愛有患有怖 僧者一羯磨一說戒 若比丘尼。惡鬬鄑不善

·癡·是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝莫·

嘉關諍不善憶

持諍事

|後惡恚作

是語

信有

是比丘尼犯二法應捨僧伽婆尸沙

義如上:

開節有 四種。言譯覓靜犯諍事證

三諫

"搶,此事,故" 乃至三諫拾者善。不,拾者

尼諫,彼此丘尼,時堅持不,捨。 不一癡,汝自有,愛有,患有,怖有,癡,

彼比丘尼應

是比丘

比丘尼 癡 善。不.隨.語者當,會作.白。*作,白已語言 此事,莫為,僧所,呵貴,更犯,重罪,若隨 爱 事 白"竟"除有。羯磨在,汝可、拾此事,英為僧 者當作。初點磨作。初點磨已當復語言。我 所。呵責一更犯。重罪、若隨、語者善、不、隨、語 磨在。汝可、拾此事, 善 已作,初羯磨,"苋。餘二羯磨在。汝可,拾,此 羅遮。白未竟拾者突古羅。 朱白前嘉閱諍不 白 重罪、若隨語者善。 當。復語言。我已作。白二潟縣,"竟、餘有。一潟 善憶持腳事。後顯恚言。僧有,愛有,患有,怖 竟僧伽婆尸沙。白二羯磨竟拾者三•偸羅邁。 @偸羅遮,若不,呵責,突吉羅。 若比丘尼教言 與阿賈,時。比丘教言,莫,拾。 有 痛惱所,握十七克00 呵責,不、犯。不犯者。最初未、制戒、癡狂心亂 和合衆。非、法非、律非、佛所教、若一切不、作 衆呵責。非法和合衆。法別衆"似法別衆"似法 古羅。是謂爲,犯。不犯者。 初語時拾。 吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突 吉羅。除,此丘比丘尼。教,餘人莫拾。 一切实 ,莫拾。若作:呵责:"儉羅遜。若不,作阿賈 有,患有,怖有,癡 [初羯磨竟捨者二*偸羅遮。白竟拾者一偸 **「癡。一切突吉羅。若比丘尼憙鬪諍。** 汝自有,愛有,患有,怖有、疑、 英為,僧所,呵責,更犯,重罪, 不隨語者當作二點磨,作二點磨已 一十拾隆巴法 "而僧不、愛不、恚不、怖 不、隨、語者作。空三羯磨 英為僧所。呵責.更犯 若僧作;呵貴, 汝今可、拾。 若隨 語者 非法别 门我已 語者 不 僧 突

亦當與作。呵實白四點磨,

自今已去與"比

丘

[尼,結戒]集.十句義,乃至正法久住。欲.說 ,者當,如,是說,若比丘尼。 惠閱譯不善懷.

持諍事、後愿患作是語、僧有、愛有、患有、怖

有、癡。是比丘尼應,諫。彼比丘尼,言,妹汝英。

有,愛有,患有,怖有,癡。而僧不,愛不,患不,怖 蹇鬬諍不善憶,持諍事,後蹇恚作,是語、 緣,白、佛,佛言。若有,如,此比丘尼,比。丘僧 責白四羯磨:已。白:諸比丘、諸比丘以:此因

●默然故是事如,是持。僧與,黑比丘尼,作,呵

已與"黑

、忍者便說。是初羯磨。第二第三亦如、是說。僧

比丘尼,作,呵責,拾此事意。

僧忍

與.黑比丘尼.作.呵責,拾.此事,者 默 然誰不 汝自有,愛有,患有,怖有、癡。誰諸大姊忍、僧

> 比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 過尼薩香波逸提 囚緣集 《农已拾。斋:長衣、經,十日,不,淨施得、持。者 |戒 者當,如圖此說,若比丘尼。衣已竟迦絺 佛 在。含衞國祇樹給孤獨園。 比丘僧告 諸比丘 琵 **自今已去與**。 時世 章以, 欲

說

那

此 爾

時

妹

汝自有、愛有、患有、怖有、癡

白如.是。大姊

題志作,是語,僧有,愛有,患有,惟有,癡,今僧

聽。此黑比丘尼熹閱譯不善憶,持譯事,

後

(《黑比丘尼,作,呵責,拾,此事) 妹汝莫、熹文

諍不善憶.持諍事.後愿 恚作.是語。 僧有.愛

.患有、怖有、瘊。而僧不、愛不、患不.怖不、嬢。

有

離 若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。 **考波逸提** 衣 異處宿經 夜 除僧羯磨尼薩 五 一衣中若

若比丘尼"友已竟迦絺那衣已拾。 薩者波逸提 芝 不足者得、畜一月、爲滿足、故。 衣、欲、須便受。受已疾疾成、衣、若足者善。 若比丘尼。從,非親里居士居士婦,乞,衣。除 若過畜者尼 ,若得,非 若

燒衣漂衣。是名、時 餘時、尼薩者波逸提。是中時者。若奪衣失衣 若比丘尼。釋衣失衣燒衣漂衣。 士若居士婦。 自态清, 多與, 衣。 是非 是比丘尼當 親 知居

若居士居士婦。 ,是8衣,與"某甲比丘尼,是比丘尼先不,受"自 ,知足,受衣,若過尼薩耆波逸提 恣請。到。居士家,實作,如,是說, 善哉居士。 爲 衣者尼薩者波逸提六 我辦,如是如,是衣價,與,我"為,好故。 爲比丘尼辦、衣價。 竞五 - B 若得 如

不、受,自恣論、到,二居士家、作,如、是言。善哉 若二居士居士婦。 如是衣質。與某甲比丘尼, 如是如是衣價與 若得,衣尼薩耆波逸提 與比丘尼 我 辨、次價、我曹 是比丘尼先 竞七 共作

D更二重® O三二二® D食經濟二酸酶速化® □急無差 第十八終 B,此下聖本整乙本有光明鬼后顧女 〇三十拾往 三國 OD法十(三)® OD此二是母② OD 页二具 ● OD女十 ●默然放足事一放默然團象 ❷[元]一② ❸[作]一③②❸* \$[啊]一③ ●更二重零 =偷彈逃号 ③* ◎ ◎四分律藏卷第二十三第二分卷第二称⑤,四分律藏卷第十八形⑤, 法二第二分三十拾隨法三團爾,第三分三十拾鹽法德國,四分 (買)會動 (價)® ⁶ (作)——●③

、衣者。 始。遣、使爲此丘尼、送、衣價、持,如、是衣價、與。 若比丘尼,若王若大臣若婆羅門若居士居士 言。我不、應、受。此衣價、我若須、衣合時淸淨 爲、汝送,衣價,受取。是比丘尼語,彼使,如,是 須、衣。若二反三反爲作。憶念一得、衣者善。若 衣價大姊。知時往、彼當、得、衣。比丘尼若須 所如,是言。阿姨。所,示某甲執事人。我已與 彼使至"執事人所" 塞,此是比丘尼執事人。常爲,比丘尼,執,事。 不」須、衣、比丘尼言。 當.受。彼使語,比丘尼,言。*阿姨。有,執事人, 某甲比丘尼]彼使至,比丘尼所,語言。*阿姨。 不.得.衣四反五反六反在,前默然住令.彼 當。往被執事人所二反三反語言。我 與"衣價,已還到"比丘尼 有。若僧伽藍民若優婆 憶 竞

若比丘尼。自取是銀若錢。 若不、得、衣。隨,使所來處,若自往若遭,使往 若不、得、衣。過、是求得、衣者尼薩者波逸提 念。若四反五反六反在。前默然住得,衣者善。 可,受。尼薩者波逸提 比丘尼竟不得汝還取英使失此是時気 語言。汝先遣,使持,衣質,與,某甲比丘尼,是 , 岩教 人取。 若口 四分*律卷9第二十三

若比丘尼。種種"買"賣實物,者。 尼薩耆波逸

鉢,與,此比丘尼,言。妹持,此鉢,乃至破。此是 於。尼衆中,拾。從,次第一賢至。下坐。以 ,好故。尼薩者波逸提。是比丘尼。當,持,此鉢 若比丘尼。會善,鉢減五綴不,漏更求,新鉢,爲 若比丘尼。種種販賣者、尼薩者波逸提 竞十 下坐

尼。與、價乃至一食得、衣者。尼薩養波逸提口廣長學級濟縣好。我當,少多與、汝價、若比丘 彼所語織師言。此衣爲,我《織極好。 織作,衣。彼比丘尼先不,受,自恣請,便往,到 **若比丘尼。居士居士娣。** 者。尼薩者波逸提 若比丘尼。 白求 樓使 非親 使織 里 師為。比丘尼 織師織作 織令 衣

波逸提升 若諸病比丘尼。畜,藥酥油生酥蜜石蜜,得,食 應過、衣。彼取、衣者。尼薩者沒逸提升五 若教,人奪取、還,我衣,來不,與,汝。是比丘尼 者比丘尼。與"比丘尼衣,已"後屬志。 殘宿,乃至七日得,服。若過,七日,服。尼薩耆 若自奪

波逸提十八章 若比丘尼。十日未,滿夏三月。 若比丘尼。知物向,僧。 比丘尼知,是愈施衣,應,受。受已乃至衣時應 若過畜尼薩者波逸提針七 自求入。己。 若有恐施衣 尼薩耆

四分*律卷第二十四 明尼戒は

耆波逸提"比丘尼義如、上。

。求、酥已更求,油。

姚秦*罽賓三 竺佛念 等 滅 佛陀耶舍 譯

羅

〇三十捨墜法之二

◎佛在:含衞國祇樹給孤獨園 時偸羅難陀

姊僧

時

當作買酥法取汝酥當作賣油法與政油 白。諸比丘。諸比丘往白。世尊,世尊爾時以 須,油便應,索,油。 惭愧,外自稱言。我知,正法,求,酥索,油求,油 與。而言。我不、須、*杯須、油、彼言可、得。 比丘尼有,檀越。 索酥。 言。汝所為非。非、威儀。非、沙門法、非、淨行非 言。云何索、酥求、油索、油求、酥。 時諸比丘尼 時諸比丘尼聞。其中有,少欲 知足行,頭陀 索、酥。如、是何有。正法。若須、酥直應、索、酥。 彼檀越卽譏嫌言。 比丘尼無,有,厭足,不,知 往 戒。集十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者當 比丘尼,已告,諸比丘,此偷羅難陀比丘尼。多 隨順行,所,不,應,爲,汝云何求,酥索,油求,油 此因緣,集,比丘僧。 樂。學戏,知,慚愧,者,呵,責偷羅難陀比丘尼 種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼:結 . 賣酥家.語言。我不.須.酥須.油。其人報言 。我須如麻,彼言可、爾。即買與、之。旣買、*酥 時世母以,無數方便,可,貴偷羅難陀 晨朝著,衣持,鉢詣,其家 若須,餘物,便應,索,餘 呵。责偷維難陀比丘尼 被卽 語

如是說:若比丘尼欲、索、是。 更索、彼者尼薩 人若一人。不、得,別衆拾。 若捨不、成、拾突吉 薩耆波逸提。此尼薩耆應,捨與,尼僧,若衆多 ,亦如,是。若比丘尼欲,索,是。 更索,彼者尼 ,禮,僧足,已右膝著,地合掌作,如,是言。 。若欲、拾時。應往:僧中,恩偏露,右肩,脫 我某甲比丘尼索,是更 索,彼犯,捨 "索,油已更索,酥"若求 餘 欲,索,是更索.彼 革 ◎ ❷ ❷不分卷及章❸ @第二十三十(第三分卷第二)® ♥十党二十事意動 ♥[音]一動 ♥機二作與我自動 **●買賣≕賣買**● 四 献二群争免者 * 四(應)—電像 分三十拾號法之餘譽學

言爾。 時到僧忍o聽。我受某甲比丘尼懺 然後受、懺。一作,如,是白,大姊僧聽,此某甲比 膧 丘尼索,是更索,彼犯,拾堕,今拾與 拾墮,今拾與,僧。僧持,此拾物,還,裝甲比丘 大姊馉聽。 僧忍聽"持,此拾物,還,某甲比丘尼,白如,是。 索是更索。彼犯。捨墮,今捨,與價。 若價時到 如、上當。如、是白、大姊僧聽。 此某甲比丘尼 「羯磨應」如、足與「僧中應、差」堪能 羯磨者。 .如.是白,已受。彼懺:語.彼言自責:汝心:答 **今拾與** 比丘尼僧。 僧 此某甲比丘尼 索,是更索,彼犯。 拾已應 即應還,彼比丘尼拾物,白 徴 悔 前受愧人白 八僧。若僧 白如是。 已

比丘尼,於,露地,說戒。有,居士,目爾時佛在,含衞國祇樹給孤獨園. 堂物 姨 與。堂直:能作、堂不。 "何故露地說戒"無,有。說戒、生耶。答言無 "時諸比丘尼便作"是念" 。答言能"即與作"說戒 有居士見問言。阿 我 曹說戒時趣 時有』衆多 謂爲

人,索。若爲、彼彼爲、己索。若不、求而得不、犯。 若須,餘物.便索,餘物,若從,親里,索。從,出家

不犯者。最初未、制戒:癡狂心亂痛惱所、擾十

丘突吉維。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 **者燒 者作,非物,者數數用。一切突吉羅。**

..犯。不犯者、若須、酥索、酥。若須、油索.油

某甲比丘尼衣,者默然。

誰不、忍者說、僧

用

|犯。拾墮||今拾與、僧。誰諸大姊忍。 僧還

、還者突吉羅。

吉羅。若不、湿轉作。淨施。若遺,與人。 若故壞。

比

畅

竟

僧忍默然故是事如,是持、捨物竟不

若還時有,人教言,莫,還者突

然。誰不、忍者說。僧巳忍。還,某甲比丘尼拾 尼,誰諸大姊忍,僧還,某甲比丘尼拾物,者默

·具,五衣,我今寧可,持, 得0坐 說戒"彼居士見即問言。 質,衣共分。後於,異時, 中有,少欲知足行,頭陀,樂、學戒,知、慚愧:者 服難、得常、具、五衣、耶、如,佛所說、能造、第一 何正法,以我堂物貿、衣共分。謂我不、知衣 愧,受取無、厭。外自稱言。我知,正法,如,是有。 分。時彼居士譏嫌言。此比丘尼等。不、知。慚 我等寫可,持,此物,質,衣。即以,此物,質、衣共 便可。說說。*比丘尼衣服難,得。 戒堂物作.何等。答言無,所,作。 戒無有 堂耶 僧;呵,责彼比丘尼,汝所爲非。非,威儀,非,沙丘往白,世尊。 世尊爾時以,此因緣,集,此丘 呵。責彼比丘尼:云何汝等。居士施。作說戒堂 福 爲僧施異:迴作,餘用,者。尼薩耆波逸提, 比 彼比丘尼多種有漏處最初犯戒。 ÇĮ, 門法|非||淨行|非|隨順行||所,不,應,爲。 物,而質、衣共分。諸比丘尼白:諸比丘。 欲、說戒、者當,如,是說、若比丘尼。知:檀越所 與"比丘尼:結戒。 比丘尼。以"居士作堂物,貿,衣共分。 用 丘尼義如,上。所爲價施異者。與,作說戒堂用 |者。作:好房:施:四方僧| 是時諸比丘尼聞| 比丘尼語言。我等作,是念:我趣得,坐處 僧物爲僧屬僧 .衣°奥,作衣用,作,說戒堂°奥,此處.乃彼處 .無數方便.呵。責彼比丘尼.已 告.諸比丘. 處 便 。答言無。居士言。我前所,與說 坐 説 集十句義,乃至正法久住。 。僧物者已許 戒 。此物,質、衣共分。即便 諸比丘尼故在 露地 何以故在露地說 丘尼 '復問所'由不ら 衣服 僧 應,具,五衣。 自今已去 爲僧者爲 時世算 難 得 諸比 云何 應

> 是語 大姊僧聽。 用,@者、尼薩耆波逸提、此尼薩耆應,拾與,僧。 ,僧,若比丘尼。知.檀越所爲僧施異。 悔前受懺人。當個作自已然後受職。如是 而迴作。餘用、犯,捨墮。 今拾與 肩 、拾突吉羅。 **若衆多人若一人。** 僧 如,是與,僧中應,差,堪能作羯磨者。如,上當爾,僧卽應,還,此比丘尼友,作,自二,羯磨,應, 忽聽。我受、某甲比丘尼懺,白如,是 迴作,餘用,犯,捨堕,今拾與,價, 白。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異而 已然後受,懺。當語:彼人,言,自責,汝心,答言 姊們聽。此某甲比丘尼所爲價施異迴作]餘 時到僧忍聽。還,某甲比丘尼衣,白如,是。 大 僧施異週作。餘用,犯。拾陰。 今捨與僧。若僧 ,作,如,是白。 大姊僧聽。 此某甲比丘尼所為 脱草展 禮 @僧足 已右 膝著,地 合掌作 作 丽 未 許 拾與,信時。應往,信申,偏露,右 僧 我某甲比丘尼所爲價施異 屬僧者已許、與、僧已捨與 不、得別衆捨、若捨不成 僧。拾已當。徵 若僧時到 作,此白 迴作 餘 借

壞。若燒。若作,非衣。若數數著。一切突吉羅 忍。還,某甲比丘尼衣,竟。僧忍四默然故是事 時若有.人教言.莫,還者突吉羅,若受,作五 如是持。於:僧中,捨、衣竟不、還者突吉羅。還 是謂爲,犯。不犯者。若問主用隨,所分處,用 衣,若轉作,淨施。若作,餘用,若遣,與人。若故 式叉摩那沙爾沙彌尼突吉羅 最初 赴 0(底) 9[者]∙ ©(作)—③● ◎葉十(葉)●③ ◎阿崇二阿夷⑤* ⑥(魚)—●⑤ ◎滑二上座● ⑩(作)—●⑤ ⑪默然故二故默然® **6**(比丘尼)**—⊜参9*** ◎彼=後⑩ **93**

若與,物時

(語言隨)

意用不

犯

不犯者。

比丘突吉羅

期至,含衞國,而彼不到。比丘尼衣服難、得。 物飲食; 至"期日,而彼比丘尼竟不,到。 舊住 爾時佛在一含衛國祇樹給孤獨園 未 應一辦、五衣、我等寧可、取此物、質、衣共分。即 比丘尼等自相謂言。我等與安隱比丘尼 隱比丘尼當,來。 丘尼。欲,來詣,舍衞國,先舊住比丘尼。 言 、衣共分,即便質、衣共分。時居士皆共識嫌言。 與,安隱,共期至,含衞國,而彼不、到。比丘尼 爲,供,給安隱比丘尼,爲作,食不。答言不,作。 士至,舊比丘尼 所,問言。我等先各各出,物。 答言乞食。又問衆僧無、食耶。答言無。後日居 城一乞食、時諸居士見即問。阿*姨何所,求案, 至含衞國一夜過已。 此諸比丘尼。無有,慚愧,受取無厭。 外自稱 共期來,至含衞國,而彼不,至。我等作,是念 問言。何故不,作。答言。我先與,安隱比丘尼 法 出、物作:飲食、而後質、衣共分。如、是何有。正 衣服難、得。應、辦、五衣、我等寒可,以、此物,質 汝等云何居士施物爲,供,給安 隱比丘尼,作 頭陀樂學戒 ,食。乃質,太而共分耶。時。諸比丘尼往白.諸 丽 制戒 』五衣,分,之。•後於,異時,安隱比丘尼來, ,耳。時諸比丘尼聞。其中有,少欲知足 |我等所||以施||者。正爲||安隱||遠至供||給飲 Ŀ, 我知。正法,云何先爲。安隱比丘尼,各各 我等亦知,比丘尼衣服難,得應,具,五衣 諸比丘往白,世 凝狂 知, 惭愧,者. 心亂痛惱所,纏 爲往。詣家家,乞求大得,財 到時著,衣持,鉢入,含衛 世尊爾時以 呵。責彼比丘尼 時安隱比 聞安 共 行

丘尼作食。而乃賀、衣共分。時世尊以、無數 威儀非沙門法 尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與此丘 方便:呵:责彼比丘尼:已告:諸比丘。彼比丘 ,應,爲。云何比丘尼。居士施物供,給安隱比 沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者,語居士 若不、還受。作五衣、乃至作、非衣、數數著,一 如上。僧印應、還、彼捨衣、白二羯磨還如、上。 提。此尼薩香應。1拾與,僧如。上法。拾已懺悔 施物異自求爲、僧迴作、餘用,者。尼薩耆波逸 求者處處求。僧物者如,上說:若比丘尼。所爲 衣施用作,食。若為、餘處,乃更為、餘處用。 義如,上。所爲施異者。若爲,食施,用作,依、爲 爲僧迴作。餘用者。尼薩者波逸提。 者當,如,是說,若比丘尼。 所爲施 ●物異白求 尼、結戒。集,十句義乃至正法久住。欲、說戒, 隨、意用。若居士與、物已語言隨、意用不、犯。 切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌 不犯者。最初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,楓二 集 比 (丘僧) 呵 非滑行非隨 黄彼比 丘尼"汝所爲 順行。 . 比丘尼 所不 非 非 自

事務,比丘尼衣服難,得應,辦三衣,我今事之。時彼比丘尼在服難,得意,彼即以。舍直,與一、舍直,能作,舍不。答言能,彼即以。舍直,與一、舍直,能作,舍不。答言能,彼即以。舍直,與一、等言不。安樂,問言何故爾,答言,所止處價至,其家,數,座而坐。 時居士問,訊住止安樂歷此丘尼。有,居士,爲,權越,到時著,衣持,鋒曆時婆伽婆在,含衞國祇樹給孤獨國, 時安爾時婆伽婆在,含衞國祇樹給孤獨國, 時安

可,以,此舍直 、舍者多。諸事務, 比丘尼衣服難,得應,辨,五 安樂。問言何以不、安樂。答言。所止處慣鬧故 爲非。 等間,世奪所說,最第一脳者。作,房施,四方 衣。即以此物,質,衣時居士譏嫌言。此比丘 以故不、作。答言。我自作,是念。若以,此物,作 所,與舍直竟不,作,舍耶。答言不,作。 不,安樂,即問言無,別房,耶 而坐。居士問言。 *阿姨。住止安樂不。答言不 安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去 陀,樂,學戒,知,慚愧,者,呵,責安隱,言。 僧:也。時諸比丘尼聞。中有,少欲知足行,頭 不、知、比丘尼衣服難、得應、具、五衣、耶。但 有,正法。我與、含直,作、含。而乃用質、衣。我 尼受無。厭足。 外自稱言。我知,正法,如,是何 與"比丘尼"結成" 、衣。時世尊以無數方便,呵責已告,諸比丘 行,所、不、應、爲。云何檀越與、物作、屋。乃用作 此因緣;集。比丘倩。 呵,實安隱比丘尼,汝所 白。諸比丘、諸比丘往白。世尊,世尊爾時以 何檀越與物作"房舍", 乃用作,衣。 諸比丘尼 藤耆波逸提"此尼薩耆"應"捨與"@僧如"上法: 如,上。所爲施物異者,作,別房,用作,衣。施,作 物異迴作。餘用一者。尼薩耆波逸提。比丘尼義 欲 F. 衣 安隱比丘尼著,衣持,鉢至,居士家,就 尼'所爲施物異作』別房,迴作,餘用 、用作、別房,若爲·餘處,施乃餘處用。若比 。說戒、者當,如,是說,若比丘尼。 檀越所施 非威儀非沙門法非淨行非隨 |質||衣耶。即便質 集十句義乃至正法久住 答言無 衣 後。於,異 復問何 。復問前 者。尼 汝云 垂 骬 我

9用,若數數著。一切突吉羅。比丘突吉羅,式 磨燙如、上。若不、愛受。作五衣,乃至作。非衣 拾**6**竟懺悔如 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯 不,犯。不犯者,最初未,制戒。 隨,意用。若親厚人語言隨、意用。 。問,檀越,用隨。楹越處分.用。 若與時語言 ፟፟፟፟፟፟ 一個即 爊 湿彼捨衣 癡狂心亂痛惱 我當,語,主 白 鞃

與、物作、舍者竟作、舍不。答言不、作、問言何 念已質、衣共分。後於,異時,諸居士問言。 索多得。財物。諸比丘尼即自念言。若我以此 賭事,故。比丘尼衣服難,得應,具,五衣。 我等 以故不作。 ,辦,五衣,我等今寧可,以,此物,用質,衣共分, 多比丘尼。爲,作,房舍,故。 爾時婆伽婆。在,舍衞國祇樹給孤獨園一時 取無、脈。外自稱言。我知、正法,如、是何有。正 時諸居士聞已皆。共饑嫌言。此諸比丘尼受 寧可,以"此物,質、衣共分,念已卽質、衣共分。 他舍直 貿 衣共分。 戎,知,惭愧 比丘尼聞。 尊所說,最第一顧者。作,房施,四方僧, 是諸 丘尼衣服難,得應,具,五衣,耶。但我等聞,世 法,以,我等舍直,置、衣共分。我等登不、知,比 作是者多諸事故 (比丘往白,世尊) 丘僧。呵。责諮比丘尼。汝所爲非。 ,者,呵,贵彼比丘尼,汝等云何以 答言。我等自念。設作、屋者多 其中有,少欲知足行,頭陀,樂學 净 :行非、随順行。 世尊爾時以此因緣集 **髂比丘尼往白, 諸比丘** 比丘尼衣服難,得應 人間乞求處處乞 所不 非威儀 應 爲 萷 衆

數方便,呵.賣諸比丘尼,已告.諸比丘. 提。比丘尼義如、上。所爲施物異者。施,與作 比丘尼癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已 、上、比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 僧物如"上說"若比丘尼"所爲施物異自求爲 施,乃餘處用。自求者。自處處乞求。爲僧者。 爲施物異自求爲。僧迴作:餘用〕 尼薩耆波逸 住。欲。說戒、者當。如、是說。若比丘尼。 檀越所 去奥,比丘尼,秸玻。集,十句義,乃至正法久 作五衣,乃至作。非衣、數數著,一切突吉羅如 應,拾與,僧如,上法,拾已懺悔如,上, 僧即應 ,僧迴作,餘用,者。尼藤耆波逸提。此尼薩耆。 僧房,用作,衣。施,作衣,用作,僧房,若爲,餘處 語言隨、意用。我當、語、主不、犯。不犯者、最初 分.用。若與、物時語言隨、意用。 若是親厚者 羅。是謂爲犯。不犯者、若問。物主、隨、物主處 、選,彼捨衣,作,白二羯磨,還如,上。若不、還受, 未,制戒, 髮狂心亂痛惱所,攤 三克 何比 ·丘尼。檀越與,含直,貿、衣共分。 以無 彼諸

鉢狼藉在,地。與鬼肆無異、諸比丘尼聞。 其我知,正法,如,是何有,正法,多斋,好色鉢,故 見已譏嫌言。此比丘尼受取無、厭外自稱言。 群比丘尼。受,持好色針,故者留置。 爾時婆伽婆在,含衞國祇樹給孤獨園! 中有。少欲知足行,頭陀、樂學戒,知「慚愧」 鉢狼藉在,地。與鬼肆無,異。 諸比丘尼聞。 鉢,而不,洗治、狼藉在,地。諸居士詣、寺觀看。 諸 不 。责六群比丘尼,汝云何多畜,好色鉢。故鉢 比丘。 往白 洗治 狼藉在地 世拿。世母爾時以 諸比丘尼往白,諸比丘 此 '彼畜多 因緣 時六 者 集

> 群比丘尼。多斋,好色器,不好者留置。 爾時婆伽婆。在一舍衞國祇樹給孤獨園一時

啪

比丘尼。受取無、厭不、知。惭愧,外自稱言。 多居士,詣,諸寺,觀看。見已譏嫌言。 如是多器不洗治料理狼藉在 者

。最初未,制戒,叛狂心亂痛惱所,纒

·水所,漂。不,作,淨施!

不。遺與人,不、犯不

行若休道。若爲.賊所.將去.若遇.惡獸難.

比丘僧,呵,黄六群比丘尼 非沙門法非,淨行,非隨順行。 長針,尼薩耆波逸提。此尼薩看,應,自捨與,僧 十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是 比丘尼,已告,豁比丘,此六群比丘尼多種有 狼藉在,地。 云何六群比丘尼。受"持好色鉢"故者不,洗治。 義如,上。彼比丘尼。即日得,針即日應,受持 說, 者比丘尼斋.長鉢.尼薩者波逸提比丘尼 漏處最初犯戒。自今已去與此丘尼一結戒。集 , 鉢即日交, 一鉢。 爾沙爾尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。即日得 作。白二羯磨。還如,上。若不,還乃至非。鉢用 如北上法,拾意懺悔如、上。僧即應,還,彼拾鉢 想若失想若破想若漂想,不静施,不造 取用若他與用不.犯。 若所寄鉢者命終若遠 人,不、犯。若餐鉢若失鉢若破鉢若漂鉢。若自 鉢餘者。當,潛施,若遣,與人, 若比丘尼畜 切突吉羅如上。比丘突吉羅、式叉摩那沙 時世傳以,無數方便,呵。貴六群 餘針淨施或遺,與人,若奪 汝所爲非 所不 非威 應為。 舆

如

、**瓦肆 無 異諸比丘尼**。

順行,所,不 狼藉在,地。 等所為非。非。威儀,非沙門法,非淨行,非隨 悔如"上法"僧印應"還被拾器" 逸提。比丘尼義如,上。彼比丘尼。 ·是說] 若此丘尼多裔:好色器;者。 尼薩耆波 漏處最初犯戒。 比丘尼,已告,諸比丘,此六群比丘尼。多種有 以此因緣。集。比丘僧,呵。贵六群比丘尼,汝 尼往白,諸比丘,諸比丘往白,世等,世尊爾時 丘尼云何汝等多香器狼藉在地 作淨.不。避.與人.不.犯.不犯者。最初未.制 道若遠行。若賊將去。若思獸難。若水漂。不 若他與器用。若彼所寄器比丘尼命終。若休 失想若破想若漂想、不,作淨,不,遣,與人,不 六枚。餘者。當。淨施,若遣,與人。若作。奪想,若 古羅,是謂爲,犯不犯者。 即日得,器當,受,十 如、上。比丘突吉羅。式叉摩那沙瀾沙瀾尼突 如、上、若僧不、還。乃至數數用。 簽蓋小瓮分杓 水 瓶瓶蓋 爱及杓洗瓶瓶蓋 若遺,與人一十六者。大釜釜蓋大筅及杓小釜 應即日受,可,須用,者十六枚。餘者。當:淨施 。"若奪器若失器若破器若漂器,若取自用 此尼薩者。應、拾拾與。僧如上。 慶狂心飢痛惱所,纒 句義乃至正法久住。欲"說戒'者當"如 頭陀樂學戒 ,應,爲"云何六群比丘尼"。多畜,器 時世算以無數方便,可。賣六群 自今已去與"比 丘尼"結成" Ān ...惭愧.者.呵...貴六群 白二羯磨選 一切突吉羅 即日得、器 , 科緒比丘 拾竟懺 比

爾時婆伽婆。在一合衙國祇樹給孤獨園。時諸

諸比丘 6旃檀輸那比丘尼·常自謂無有.欲想語. 比丘尼娥。資旃檀輸那比丘尼言。 前語,我,與"答言妹。我今亦月期水出不,得,相與"彼檀輸那比丘尼所,語言前許,我病衣 今可,見 尼病衣,使、不。自辨、衣。今索不、與。時諸比丘 \衣°於,異時。旃檀輸那比丘尼月期水出。 應語言。我有病。若白衣語。但坐無苦。彼比 聽,作:病衣,重著外著,涅槃僧, 若至,白衣舍 衣,若脫聽,安帶,月水猶從,兩邊 出污,衣, 更 自今已去與。比丘尼結戒、集十句義,乃至 非。隨順行,所,不,應,爲。云何栴檀輸那比丘 丘尼,汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行 時以此因緣集比丘僧。 尼往戶。諸比丘。諸比丘往白。世尊。世尊。爾 者,嫌,資極檢輸那比丘尼,汝云何許,彼比丘 其中有少欲知足行頭 陀:樂學戒:知:惭愧! 自辦、表。而今往索不、與、我耶。諸比丘尼聞 若月期水出。從、我取、病衣。 我常望、得、衣不、 比丘尼亦月。水出。時餘比丘尼遗,使。 詣 彼報言可、爾。 丘尼。當一樂,涅槃僧,以此病衣,進身坐,時有 北 @他比丘尼病衣,後不,與者。 丘,栴榱翰那比丘尼。多種有漏處最初犯戒。 數方便 呵]麦栴榱翰那比丘尼[己]。告:諸比 尼許,彼病衣,使不,自辨, 今索不,與,以無 一比丘尼言。 法久住。欲,說戒,者當,如,是說。若比丘尼。許 丘尼 月期 諸比丘往自 水出 餘比丘尼常望。此衣。更不,辦 汝若月水出時從、我取。此衣。 汀 佛。佛言、聽、茅、遮月0期 身衣坐具 呵。責旃檀輸那比 尼薩香波逸提 諸比 丘尼 白 桐 餘 餘

> 病衣,與。 所繼六楚 許.彼病衣,不.與者,尼藤耆波逸提。 著:涅槃僧,衣者有,十種衣,如,上。彼此丘尼。 沙 應,捨與,僧如、上,拾已懺悔如、上,僧卽常還, 딕 比 舉在。牢處,求不、與無犯、彼比丘尼。或破,波 用。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那 彼拾衣,如,上。若不,還,受。作五衣。乃至數數 餘。所須物不與者突吉羅。 不,犯。不犯者最初未,制戒, 癡狂心亂痛惱 或破,見 @或破;威儀, 若被舉若滅攢若應,滅 丘尼病衣 後不,與尼薩者波逸是。此尼薩者 擭 丘尼義 「彌沙彌尼突吉羅、是謂爲.犯。 不犯者。 若由,此因緣,命難梵行難許,病衣,不,與 許餘衣不與者突吉羅。除除衣已許 如 若無病衣, ,上。病衣者,月水出時邁 若作,病衣,若洗染打 若比丘尼許,比 除病衣 内 身上 計

學戒、知、慚愧、者、嫌、貴六群比丘尼。云何汝 諸比丘尼聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂 威儀,非沙門法,非淨行 集,比丘僧,呵,壹六群比丘尼,汝所爲非。 等。以"非時衣,受作」時衣, 諸比丘尼白:諸比 答言是我等時衣。卽語言妹今是時非時。 語言。世尊許,比丘尼斋。五衣, 此本是誰 群比丘尼以非時衣。受作時衣。諸比丘尼見 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園,時六 丘 已告。諸比丘, 此六群比丘尼多種有漏處最 .應.爲"云何六群比丘尼",以非時衣,受作"時 。諸比丘往白.世尊。 時世尊以無數方便,可責六群比丘尼 世尊爾時以此因緣 非随順行所示 非 衣

· 黃偸羅雞陀比丘尼,已告:諸

比丘

此

(偸羅 便 Ą

家

IJ

為植

越

比丘尼

貿

衣

行所不

應

爲。云何偸羅難陀比丘尼。 後屬志還奪耶以|無數方

所爲非。 因緣,集

非

諸比丘。諸比丘往白.世尊,世尊。

爾時以此

世尊爾時以。此因緣,集,比丘僧, 呵。寶迦時諸比丘尼往自。諸比丘。諸比丘徒自。世

呵.貴迦羅

殿儀非

丘尼云何比丘尼。乃從、彼索、價直千張疊

衣

比

企比丘價

『威儀』●非』沙門法』●非.淨行.非.隨,丘僧,何。 責 偸羅難陀比丘尼,汝

汝自取。汝衣、我自取。我衣、時諸比丘尼往白。

何與。比丘尼,質、衣。後寢患。還自奪取。妹還

我

衣,來。我不,與,汝。汝衣屬,汝"

我衣屬,我。

作。非時衣。時衣受作,時衣不犯。不犯 那衣,一月有,迦絡那衣,五月。非時者。除,此 切突吉羅如、上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌 者波逸提。此尼薩者應"拾與,僧如,上。拾竟 若比丘尼。以此非時衣,受作,時衣:者。)彌尼突吉維。是謂爲、犯。不犯者。非時衣受 若不,還受作,五衣,0乃至數數著一 僧卽應,還,彼所拾衣, 白二羯磨 是。衣者。有一种種衣如、上。 "欲"說戒"者當"如是說" 時者安居竟。無迦絺 尼薩香波 集 尼薩 洛最 十句 若 波逸提 尼,買、衣後惡志。自種若教。人種,藏者尼薩者 非衣,質,衣。若以,非衣,質,非衣。若鍼若刀若 **香波逸提。比丘尼羲如、上。衣者十種** 來 若繩床上木床上大小褥上若地敷上。若取離 學。樹上牆上●離上。若搬上象牙杙上衣架上 縷若碎段物乃至一丸藥。彼比丘尼。與.比丘 貿易者。或以、衣質、衣、或以、衣質、非衣 衣 丘 難陀6多 處尼薩者。取而不雅處突吉羅。此尼薩者。 尼結戒。 後顯志。 。我不與汝。汝衣屬、汝。我衣還、我者。尼薩 者當如是說,若比丘尼。與此丘尼 種有 奪而不,藏者突吉羅, 若彼得,衣者, 集十旬義 還自奪取若使、人奪、妹還、我友 漏 煶 最初犯戒 乃至正法久住。 。自今已去與 (衣如上) 或以 貿易 欲說

還如,上。

沙

懺悔如上。

於

餘時 得 長衣

比丘尼。以,非時次,受作,時衣

者

"比丘尼義如,上

戒

自

个已去與

比丘尼

結

戒

北

至

Œ

进法及住。

比丘尼。 爾時婆伽婆。在,舍衞國祇樹給孤獨園,時偷 初未。制成,癡狂心亂痛惱所,纏上立 戒 我衣屬,我。 奪取"妹還」我衣,來"我不,與、汝。 汝衣屬,汝。 羅難陀比丘尼。與此丘尼,實、衣。後惠志還 ,知,慚愧,者。嫌,責偸羅難陀比丘尼。 聞共中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 汝自取。汝衣、我自取。我衣、時諸 汝云

豫知、當、失。若恐、壞。若彼人破、戒若破、見若 欲,悔汝還,衣。或彼借著無,道理,故還取。 悔意,還,衣。若有,餘比丘尼.語言。 此比丘尼 吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲 五衣,乃至數數著。一切突吉羅如、上。比丘突 當還,彼衣,白二羯臍還如,上。若不,還。受,作 當。給與,僧如、上。拾已懺悔如、上。 爾時婆伽婆。 初未。制成。魔狂心風痛惱所,綱八年 事 破 ,犯。不犯者和喻語,妹我悔還,我衣。彼知,有 。威儀·若被學者滅。護者應:滅撲。 ,命難梵行難奪而不,藏者不,犯。不犯者最 僧卽應 者為此 若

浜

即與、衣已語言。比丘尼何用,此貴價 時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭 學戒知惭愧者,嫌貴跋陀迦毘羅

衣 . 独 戎

索價直千張與衣。 ,厭。外自稱言。我知

正使檀越施與。

猶應

我須。此衣「時諸居士譏嫌言。 比丘尼受取

正法

如是何有。正法

但

說。然須何物

彼即指示價直千張盈

λĊ

颒

阳

樂

語言但說。 11. 得財物 相與"彼即指示一衣價直,干張。疊言。我須。 所 ** [in] 甩 辦 ·知.足。彼即持與。復作.是語.若我 、厭,外自稱言我知。正法,如,是何有。正法。云 如是衣,時居士皆共譏嫌言。比丘尼受取 有所須便說。報言且止。何須 何乃索。價直千張疊衣。正使檀越施與。猶應 、有,所須:俱不,見、與。報言當,與。非,爲,不與, 須。俱不見,與。居士報言但說 此事. 此便爲供養我 何所須欲報 娔 至親里家 教喜。 財 可不失此衣。時跋陀 欲,須.何物,報言何須.說。 物事。 就 問言"阿姨 報 言且止。便爲、供)座而坐。 言可 彼復問 **19** 欲 誻 ξŲ 須 說。正使我有 居士問言。"阿 爲 (養我)已。 迦里羅比丘 言。*阿姨 辦 征者 所須我當 其 正使欲 足自 事 獲 老 彼 6(比丘尼)十多台(多 **6年**一拼电元章 ❷拾十(拾)

財物,時有。比丘尼,名。迦羅, "時毘舍離梨香,有。因緣.應,從.一 在,毘含離爛猴江側高閣講堂 時梨香語:迦維 常出、入此居士 言 一居士得 我 欲 及 沙門法 跋陀迦毘羅比丘尼。汝所爲非。 方便 何乃從,彼索,價直千張暴衣,時世尊以,無

非

净 行

非

隨順行,所,不,應,

呵

一<u>責</u>已告。

諸比丘.

此

迦羅跋陀迦毘

座

張疊若減。若從出家人、乞。若彼爲、己己爲 沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。索、齊四 切突吉維如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌 法。僧即應還被比丘尼衣。作,白二羯磨,與 ¸彼。 若不¸索而自得不¸犯。 不犯者最初未"制 如上。僧若不還。若受作,五衣乃至數數著。 尼薩者。當,拾與,僧如上,拾衣竟懺悔如上 重衣價。直過,四張優,者, 尼薩者波逸提。 直四張疊。過者尼薩耆波逸提。 說戒,者當,如,是說,若比丘尼。乞,重衣,齊,價 比丘尼,結戒。集,十句義。乃至正法久住。欲 比 丘尼求,重衣,時。極至,十六條, 若比丘尼求, 。重衣者。障寒衣也,衣者十種如,上。 若比 尨 癡狂心亂痛惱所,輕二十 多種 |有漏處最初犯戒。自今已去與 比丘尼義如 此

嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言。我知。正 與 且止。正使我有。所須:俱不見與。 彼報言當 、供,養我,已。彼復語言。若有,所須,便說。報言 爾時婆伽婆。在是含難、時。 喜。語言。*阿姨。欲、得:何物。報言止。 此便為 爲我辦不。答言能。即爲辦之。彼得則物數 羅比丘尼,言。"阿姨" 尼、常出、入其家、以爲、檀越。 時梨奢語、此 因緣應,從,一居士,得,財物。有,一迦羅比丘 ﹐是言。若我往者自足Te辦事,乃不,失,此 百張疊。語言。 ("非,爲,不與,但說。即指,示一輕衣價直五 L是®何有。正法:乃案:價直五百張墨衣: 我須如是表, 時居士皆共畿 % 為應,知,足。即持 我欲,及,一財物事。 毘含雕梨舎。有 ; 衣與已。 太 能 如 賗 迦 塰

關 便言。比丘尼何用,此貴價衣,爲。時諸比丘尼 知,正法,如,是有,何正法, 指,示直五百張疊輕衣言。我須,此衣,時彼居 止。便爲供,養我已。復言, 丽 諸比丘。諸比丘往白。世尊。世尊爾時以。此因 從,彼索,直五百張疊輕衣,時諸比丘尼往白。 愧,者,嫌,贵迦羅跋陀迦毘羅比丘尼,云何乃 輕衣,正使檀越施與。猶應,知,足。 即與、衣已 士機嫌言。此比丘尼受取無、厭。外自稱言。我 ,見,與。報言當,與。非,爲。不與。欲,須,何物。即 有 物,報言,止不須設。正使欲,有,所須,俱不 坐。時居士問言,*阿姨 跋陀 。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 迦里羅比丘尼. 欲須何 還至 親 "但說無苦。 乃索,直五百張堡 祝里家|就 物 **心報言且** 欲須

如 薩耆應。*拾與、僧如、上。拾竟懺悔如。上法:僧 順行。所、不,應,爲,云何汝等,比丘尼。乃從,彼 乞,輕衣,過,二張牛聲,尼薩香波逸提。 若比丘尼乞,輕衣,時極至,齊十條,若比丘尼 直 者當,如是說,若比丘尼。欲、乞,輕衣。極至。假 尼 尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘 呵責已告諸比丘,此迦羅跋陀迦毘羅比丘 索。價直五百張疊輕衣;時世餘以。無數方便; 汝所爲非。非。威儀,非,沙門法,非,淨行,非隨 緣,集,比丘僧,可,賢迦羅跋陀迦毘羅比丘尼。 ...結戒。集...十句義,乃至正法久住。欲、說戒, |兩張半疊||過者尼蘇者波逸提。比丘尼義 上。輕衣者障o熱衣。 衣者有"十種」如 此尼 Ŧ

> 初末,制戒, 癡狂心亂痛惱所,糰 ,他乞他爲,己乞不,乞而得不,犯。 張半量,若滅二張半。若從,出家者,乞。 爛尼突吉羅。是謂爲、犯。不、犯者。 突吉羅如、上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙 竞三十 乞價直兩 不犯者最 若爲

6一百七十八單提法之一 今已去與"比丘尼|結戒。 法久住。欲,說戒,者當,如,是說 **園中,時世尊以,此因緣,集,諸比丘,告言。自** 爾時婆伽婆。在一釋翅搜迦維羅衞國尼俱 集,十句義,乃至正

若比丘尼。毀呰語波逸提 :: 若比丘尼。故妄語者。波逸提了

慚

岩比丘尼。兩舌語波逸提 三

三宿,波逸提 若比丘尼。共"未受戒女人,同一 若比丘尼。與"男子,同室宿者"波逸提 五 室宿 岩過

提 若比丘尼。與未受。具戒人 穴 共証 法者 波逸

說 若比丘尼。知他有:麁惡罪。 。除,僧羯磨,波逸提 ٠Ŀ 闹 未受大戒人

知是我見是高質者安息是「若比丘尼。向。未受大戒人,說」過人 女人,波逸提,九 法 除有智 급 我

若比丘尼。自掘地若数人掘波逸 若比丘尼。安作。異語 芥比丘尼。壞,鬼神村,波逸提 1.惱.他者。 。波逸提 提 - 5-11-+-

。若受作、五衣,乃至作,非衣,數數著。

ij

北

丘尼。取 僧繩床若木床若臥

其

44.

褥

還被捨衣。

白二羯磨 愛如、上。 《若不

若比丘尼。嫌罵者波逸提

家 ●(在)—●9 ●何有二有何●3 ●辦二辨爾 ●然女十(也)9 ●(若不遭)— 法四事命令,第二分一百七十八單提法之一爾,(一百 ——)十字一卷 ●一十 字 ●(具)—●6 ●(見知)十實命 ● 2 無知 0一百七十八單提法之 -3

-=第二分一百七十八單提 9-+(竞)99.以下記數至四十三明本聖本俱記數下悉有竞 除

水貿易

拾去。不。自學:不、敎 人學。

波

妣

自敷

岩教

人敷

人放。在,中若坐若臥。從,彼處,拾去。不,自舉 若比丘尼" 不、教、人學、者。波逸提 巡选提 於。僧房中,取 五十 價臥具。自敷若教 者比丘尼。食家中有質。强安坐型者。波逸提

若比丘尼。 若比丘尼。瞋他比丘尼,不,喜。 ,我去"作.如.是因緣,非.餘非.威儀,波逸提 跃具,止宿,念言。彼若o嫌迮者。 知比丘尼先住處 後來於 衆僧房中 白當避 中間 Ė 六十

坐若臥"波逸提八 若比丘尼。若在、重閣上、脫脚縄床若木床。若 索出。若教,人索出,者。波逸提 ቲተ

若比丘尼。知水有蟲。 人德者。波逸提力 自用澆,6泥若草。 若

若比丘尼。 若o比丘尼。施,一食、處。無病比丘尼應:一 指授覆,苦齊二二三節,若過者波逸提 作大,房戶扉窓牖及餘°莊節 食 具

病時作衣時。若施衣時行道時船上時大會 若比丘尼。別衆食除,餘時,波逸提。 時沙門施食時。此是時二十 若過受者波逸提一 餘時者。

◎除比丘尼,食。若比丘尼無病過,三鉢受,持丘尼欲,須者二三鉢應,受。持至,寺內,分,與 若比丘尼。至"懷越家」慇懃請,與:鲜變食」比 至。寺中,不,分,與餘比丘尼, 0食, 0者波逸提

若比丘尼。殘宿食噉。波逸提工十者比丘尼,非時食者波逸提工十 比 ·丘尼。不、受、食。及藥。 著:口中

枝。波逸提圖二十

家,不,囑,餘比丘尼,除餘時,波逸提,餘時者。 病時作衣時施衣時。此是時七十 **岩比丘尼。先受:請已。** 若前食後食行詣餘

八二 十 若比丘尼。食家中有寶在解處坐者。波逸

提九二十

若比丘尼。語。比丘尼。 比丘尼。如是雪。大姊。 露地一處共坐者。波逸 扩 14

非,除方便,遺去。波逸提三十 四者比丘尼。四月與、藥,無病比丘尼應、受。 若 共坐共語不,樂。我獨坐獨語樂。 是比丘尼,食。如,是言。大姊四去。我與,汝一處 至。聚落一當,與一汝食,彼比丘尼。 波逸提三十 竟不,教,與 以是因緣

三者比丘尼。往觀,軍四陣,除,時因緣, 波逸提十 過受。除常請更請分請盡形請

者波逸提 者比丘尼。有 因緣 至 軍中 若二宿三宿。 過

若比丘尼。 若比丘尼。水量泥中戲者。波逸提 若比丘尼。飲酒波逸提二十 **聞戰,若觀,遊軍象馬勢力。 波逸提** 軍中若二宿三宿。回或時觀軍 七三十 五三十 波逸 陣

若比丘尼 四恐,他比丘尼,者。波逸提 若比丘尼。不、受、諫者。波逸提三十 十四

> 然。除餘時波逸提品十 大風時雨時遠行來時。此是時四十 受"除"餘時波逸提。 者比丘尼。华月洗浴 若比丘尼。無病爲、炙放露地然,火。 餘時者。 **無病比丘尼應** 熱時病時 受 若 教人 老 作時 過

分律卷第二十四

四 分律卷第二十 五 明二 尼分 戒之

(竺佛念等 秦罽賓三藏佛陀耶舍

沙彌尼衣。後不,問、主取著者。波逸提四十 黑木蘭。新衣持者波逸提 四十 若比丘尼得,新衣。當,作.三種染壞色青黑木 若比丘尼、淨。施比丘比丘尼式叉摩那沙 36一百七十八單提法之二 。若比丘尼得,新衣。不,作,三種染壤色青

波逸提 若比丘尼。故惱.他比丘尼。乃至少時 若比丘尼。知:水有,蟲。飲者波逸提四十若比丘尼。故斷,畜生命,者。波逸提四十 四八 十 不

九四十 波逸提 若比丘尼。知,比丘尼有,麁罪。覆藏者波逸提 若比丘尼。知。辭事 十五 如 法 懺悔已。後更發學者

行

カ 多至 譯 樂 償 粱 9(及)十楊〇 9泥二湿● 9莊二裝明) 四(者)——●第②9* `**®**(⊸)**-**⊜® ■不分卷及品員③❷❷ @四十四十(竟)⑨●,以下記數至六十八明本率本俱記数下悉有意字

1 比丘

趸

知是賊

伴

共

道

波逸提

逸提 二十 令,拾,是事,乃至三諫時。拾者善。不、拾o者波 是障道法。犯、經者是障道法。彼比丘尼諫,此 善。世尊不,作,是語。世尊無數方便說,婬欲 大姊。莫作"是語。莫:謗。世尊。 若比丘尼。作,如,是語, 丘尼,時。堅持不,拾。 非"是障道法" 彼比丘尼諫,此比丘尼,言。 我 彼比丘尼乃至三諫。 知佛 謗"世尊,者不 旃 說 法 行 婬

若比丘尼。知如,是語,人未,作法, 非。障道法,彼比丘尼諫。此沙彌尼 **若沙媚尼如,是言。我知,佛所說法** 不捨。若畜同一羯磨同一止宿。 **拿不**作。是語:沙瀾尼。 ,作.是語。莫.齂.謗世尊.誹.謗世尊.不善。世 世尊無數方便說姪 波逸提五十 |如是惡邪 一言。汝莫 行經欲

諮沙爾尼,得,與"比丘尼二一宿,汝今無"是事 自今已去非,佛弟子,不,得,随,除比丘尼, 善。不、捨者彼比丘尼應語,是沙彌尼 乃至三呵諫,拾,此事,故。乃至三諫時者拾者 尼諫,此沙彌尼,時堅持不,拾。 欲是障道法。犯,姓®欲,者是障®道法。彼比丘 汝去滅去不,須。此中住。 若比丘尼知,如,是 彼比丘尼應 如 妆

逸提。若爲、求、解應、難問 **擯沙彌尼。若畜共同止宿。** 若比丘尼。如法諫時。作,如,是語,我今不,學, 乃至問,有。智慧:持律者,當,難問,波 五五十 波逸提

若比丘尼。說戒時如、是語。大姊,用、會說,是雜 弦 爲說是成時。 波逸提 六五十 令人。《懺愧懷.疑輕.毀

七五 十 知法。大姊、汝無、利得、不善、汝說戒時。不、用, 心念。不,一心。攝耳聽法,彼無知故。 尼無、知無、解。若犯、罪應、如法治。 更重增,無 比丘尼若二若三說戒中坐。何況多。彼比丘 知是戒半月半月說,戒經,來。餘比丘尼知,是 比 丘尼。說戒時作 如 是語。 大姊。 波逸提 我今 始

提九五十 若比丘尼。共同羯磨已後作,如、是說,諸 者比丘尼。僧斷事時不,與欲,而起去者。波逸 尼隨,親厚,以,衆價物,與者。 一波逸提 比 丘

向、彼說。波逸提 **考比丘尼。比丘尼共關語** 若比丘尼。與欲竟後更呵。 波逸提 後聽 此語 十六 |已000次

逸提二六十 若比丘尼。愚恚故不、喜。 打彼 比丘尼] 者 波

波逸提 六十 若比丘尼、愿恚敌不、喜 以手 搏比丘尼 者

8法,謗者。波逸提 岩比丘尼。愿忠放不,喜。 若入如宫過四門閩 者。波逸提 若比丘尼。刹利水澆頭王、王未出 六四 十 Ů 無根僧伽婆尸沙 五六 十 未藏實

中若寄宿處。若實者以、實*莊飾。自捉若教 提,除,價伽藍中及寄宿處,波逸提,若僧伽藍 若比丘尼,非時人,聚落。又不、囑,比丘尼, 若比丘尼。母捉,寶及寶塑莊飾, 自捉若教,人 波

逸提 比丘尼 作 床 若木床,足應,高層佛八 捐

訤

問。答、我言。恭主日與。我人各五枚

遊

四爾時間婆伽婆。在,毘含離獅猴江 具坐電具。波逸提 若比丘尼。持:兜羅綿.貯。 除 入學性孔上。 若截竟過者 九六十四 作 "波逸提 繩床木床 伽 高

盡。問,守園者,言。游何故盡。 肯與、偷羅難陀。即勅,沙彌尼、拔、取蒜、數 守視,而已四耳,比丘尼語言。大家見,施奴不 人言。小住。須、園主來,我不、得。自在,我正可。 離,資,蒜。時守蒜人言。何故問耶。答言。園主 恭聞,問,守恭人,言。園主何處,報言。 詣 迎取。時偷羅難陀。將沙彌尼式叉摩那即 比丘尼人各五枚蒜. 復與一蒜。與一蒜已動,守園人,言。從,今日 姨更須,恭耶。報言須。我若得,恭便能食。 復紀去。彼不遠而行。其人見已復語言。 、遠而行。❷園主問言。■阿姨欲、須、蒜耶。報 彌尼式叉摩那,來,至我所,語*,我言。 蒜主今 樂故。 日給,比丘尼僧人各五枚蒜屬向 食。此後日食。即時現園蒜取盡。蒜主還見。蒜 和上同阿闍梨親厚知識。此今日食。此明日 多少。此典,上座次座四和上四阿闍梨,此典,同 處某甲欖越。日給,比丘尼人各五枚蒜,可, 至,僧伽藍中,語,諸比丘尼,言。汝等知不。某 自持,蒜詣,毘含雕 2夏。 偸羅難陀 北丘尼還 須、蒜。卽時、蒜與。此比丘尼得、蒜已。後劉數數 上,時異處有。蒜園。偷羅難陀比丘尼 日給,比丘尼人各五枚蒜,今可,與西我。守蒜 "所在。我答言。入 毘舍雕 寶 蒜。我問言 時園主留:一人,守 '答言大家。 去 有沙 足含 闧 別 闃 給 狂 袓 卽 [in]

八六 十 若

O(者)—自念 O(秋)—自念字® O(道)—图》 O(如)十智自》 O(就)—⑤图 O描述—原语自念,惭愧念 O探—所自念图》 O 秋—而自念 O(法)—自念 图含适二通常自念 O(門)—② O(提)—②念 图形的一类的图》 O(形)—自念 O进生物》 O 其二概念 O O《东二十四终自》 OO《东二十五第二分一百七十八草提法之二首譯號问及如二十一卷自念 OO《集集》 (例)— 9無二兩⊜愛愛愛 9 49(周)—9 □阿姨—阿爽图和下同 □数数復往去=数復去和 四往一来音響, (往)一傳 四(寶)一日 四(我)一章 * 四和上二和向姜৩下同 ②阿闍梨二阿闍黎哪下河 ◎□ 向十(者) □●

肞 時

羽

取已即"更生,白

313

佛告

齧 ĝр

述 捉

落,一金羽,與,我而去。

我等寧可,6何其來

便提,之盡取,0金別,如10其所謀,

男女得,之便自思惟。以,何因緣,此 ,不,貧苦,日日來,至其家,日落。 與和

蒜。而奴不.肯與.我。時即刺沙彌尼

已。數知,多少言。 此與,上座,此與,次

而已"耳

不得自由

"比丘尼言。 待

大家與

我

| 拔取蒜| 座

此

我

。我答言

小

住

主還

我正

守

昶

學戒 諸婦女即强脫、衣見,其剃處,即語言。阿姨 耆 四爾時婆伽婆在,含衞國。時偷羅難陀比丘尼 時諸比丘尼聞。其中有 ,是有:何正法.乃剃.三處毛. 猶如,婬女賊女! 偷羅難陀答言。 已。復語言但來四共浴。答言我不,須,洗浴, 坐。不言覆身露洪形體 剃三處毛。往。暗檀越家,在每婦女前就,座 乃 ,知:恢愧,智:不淨行,外自稱言。我知,正法,如 今,也。時四諸居士婦女即譏嫌言。 人所。以剃毛,者骂為欲事。阿姨以,何故剃 剃三 。阿姨共洗浴來。答言且止國便爲得,供養 (知断 處 毛 愧者嫌責 諸比丘尼 我從,俗已來習,此法,不,但 偷羅難陀 少欲知足行 往自 時彼婦女見已語 諸比 -音 E 比丘尼不 頭陀 '汝云何 諸比 樂 Ż 世時 m Fr.

,此9愛著情篤遂至,命終] 便生,雁中,其身毛

此婆羅門緊心其婦及諸男女。初不。拾離。以 形體羸瘦。此婆羅門婦端政無比多生男女 責已告.諸比丘。往告有:一婆羅門。年百二十

羽蠹爲金色以前顧因緣故自識。宿命。

内

我當,以。何等力便,養,活此男女,使

一金羽而

去

|雁王日來

白思惟。

非淨

行非隨順行。所不應爲。

云何不見

陀比丘尼,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法

"世傳以此因緣集,比丘僧"

呵。責偸羅難

,主拔,取他蒜,崟。

。爾時世尊以,無數方便

呵

等云何。

餘,時諸比丘尼往白,諸比丘,諸比丘往白,世

學戒,知,慚愧,者。呵,責偸羅難陀比丘尼。 豁比丘尼聞。 其中有,少欲知足行,頭陀!

恭拔,取他蒜,幷●並噉持去不,留,遺

椨

越施與 豬應

知足,況不見,主而取盡。

麘

樂

妆

外自稱言。我知正法,如是。何有。正法,正

使 足 後日食。幷復並噉、以是故園蒜都盡耳、園主

|此與||親厚知識||此今日食。此明日食。

此

上,此典,阿闍梨,此典,同和上。同阿闍

卽

。護嫌言,此比丘尼無,有:慚愧。

受無厭

力者 羅難陀,已告,諸比丘,此偸羅難陀比丘尼 乃剃,三處毛, 狎 偷羅難陀,汝所爲非。非,威儀,非,沙 或有一如是病,若有、除須、剃去、著、藥或爲、强 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者, 揃滅若燒、一切突吉羅。 比丘の偸羅遮。式叉 比丘尼剃三一處毛。一動刀一波逸提。若拔g若 戒 種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼 往 心亂痛惱所,經過七十 丘尼義如、上。三處毛者。大小便處及腋下。若 如是說,若比丘尼剃三塵毛,者波逸提。比 。集十句義,乃至正法久住, 行,非,隨順行,所,不,應 白 所 世 奪 、執不、犯。不犯者最初未:制戒? 世律。以 時世拿以,無數方便,可,責 此 因 綠 爲。 集 云何偸羅難陀 欲說戒者當 此 元僧 法 癡狂 म्ब 點 多

◎爾時婆伽婆。在.釋翅◎搜迦維羅衢◎尼俱律 丘尼聞。 作 知 尼魯即問 中,指深图爪傷內。血出污,身衣臥具。諸比丘 陀 自今已去聽。諸比丘尼以、水作、淨。時偷羅難 大 臭穢不淨、說:是語:已。即體,佛足 頭面禮,足在。一面,立。白,佛言。世尊。女人身 園 及污。臥具、諸比丘尼往白,諸比丘 Ħ 慚愧者 間。此側已。 中,時摩訶波開波提比丘尼。往,至世質所 世 , 净。乃以, 指内, "時世尊以』此因緣、集。比丘僧、告。諸比丘 \$ 言。何所,患苦,即其說,因緣。時諸比 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學 世 負 嫌.責偸羅難陀比丘尼, 云何水 爾時以 即以、水作、淨。欲心內,指水道 水道中 此 因緣 傷 .內血出污.身衣 :集;比丘僧 | 繞三匝| 諸比丘往 丽

節。若減,一節,或有,如、是病,或內有、草。或內 突吉羅、是謂爲、犯。不犯者。若齊,兩指各一 集,十句義,乃至正法久住。 血出污。身衣及臥具,時世尊以無數方便阿 何 心亂痛惱所,緩上十〇 有、蟲挽出不、犯。不犯者最初未、制戒。 指各也一節,過者波逸提。式叉摩那,沙瀾尼 者以、水洗、內。彼比丘尼。以、水。作、淨。 節:若過者波逸提。比丘尼義如,上。水•作,淨 有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒 資偸羅難陀|已告|諸比丘|此。偸羅難陀多種 是說。若比丘尼以、水作、淨。應、齊。兩指各 帩 汝以、水作、淨。 法 ...非.,淨行.非.,隨順行...所.不.應.爲。 難陀比丘尼,汝所爲非。非 以,欲心,內,指*爪深傷內 欲,說戒,者當,如 威 (儀)が非 内兩 凝狂 굸

●爾時婆伽婆。在 含衞國祇樹給孤獨園 阿姨有"何患苦,答言我有,色患,即問言。 往。詣波斯匿王宮內一宮內諸婦女見巳問言 六群比丘尼。欲心熾盛顏色憔悴身體羸痩 、名、行、姪。 時 "有。二 六群比丘尼。 作。如 是男 、名、行、婬。◎阿姨亦可、作、如、是。 旣得,適意,不 以,胡膠.作,男根,內,著女根中,旣得,適意.不 在。宮内,時時乃得。男子,若不,得,男子」時。或 何等色忠,答言。我欲心熾盛。諸婦女言。 姓。見、起已方知、非四男子。時諸比丘尼聞。其 根,已共行,姪事,餘比丘尼見謂,共,男子,行, 根 ||責六群比丘尼||言"云何汝等。以||胡膠|作 有,少欲知足行:頭陀,樂,學戒 ·共: 行姓 。時諸比丘尼往白 諸比丘 知慚愧 諸 _有 者 我 莊 崩

比丘 慘所,纒 三十 吉羅,是謂爲、犯。不犯者。或有,如,是病:著,果 內,女根中,者突吉羅。武又摩那*沙彌尼突 男根內,女根中者,一切波逸提。若不包摩治 或用, 魃作。或蠟作。若比丘尼。以, 此諸物,作, 男根,者。用,諸物作。或以,胡膠作。 以間際作,男根一波逸提。比丘尼義如上。作 正法久住。欲說我者當如是說 自今已去與"比丘尼,結戒。 奪以,無數方便,呵,賣六群 群比丘尼。以此 **责六群比丘尼。汝所爲非。** 不,犯。不犯者, 藥及丸藥;或衣塞;月水; 或爲,强力,者所,執 往自 |非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。 此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。 世 拿世 胡膠作,男根,共行,姪。時世 軍以 最初未制成。 此因緣 非,威儀,非,沙門 集十句義乃至 比丘尼,已告,諸 集北 癡狂心亂痛 若比丘尼 若飯作。 。云何六 丘 徻 ष्म

B爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園. 等在。宮內,時四時乃得,男子,若不得四時。 往詣 、名、行、婬。諸尊何不,如、是唐作, 胡膠雜物 作四男根 內,女根中,旣適,婬意,不 阿姨何所,患苦,答言以,不,從,願故。問言。有, **六群比丘尼。** 時 言。諸姊。世尊制,成不,得,爾。彼即復言。阿姨。 何願,不從,答言。我姪心熾盛。諸婦女言。 我等在。宫。 。共相拍以適,婬樂,不,名,行,婬。 阿姨何不 [波斯匿王宮] 時宮中諸婦女見已問 時*時乃得。男子。若不、得。男子 欲意熾盛颜色憔悴形體羸 諸比丘尼報 잆 我 Ŧ 瘦 胩

尼共相拍。餘比

丘尼見謂

有

小

欲

彌尼突吉羅 是謂爲犯。不犯者或有如是 型二俱波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌 者突吉羅、受拍者波逸提。若二女根共相 脚拍。若女根女根相拍。若比丘尼共相 波逸提。比丘尼義如、上。拍者、若以 住。欲。說戒、者當,如、是說。若比丘尼共 已去與,比丘尼,結戒集,十句義,乃至 比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯 **奪以無數方便呵責六群 址丘 尼已告諸** 非隨順行,所,不,應,為,汝等云何共相 惭愧,者。嫌.黃六群比丘尼,言汝等云何共相 尼聞。其中有.少欲知足行.頭陀.樂.學 作。若洗時手觸不,犯。不犯者最初未,制 病。或來去。若經行。若樣,地。若以、杖觸不,放 丘尼,汝所為非。非、威儀,非,沙門法,非,淨 作 拍 北 癡狂心亂痛惱所 纏 七十 男 。世尊以此因緣,集,比丘僧。呵,貴六群 。時緒比丘尼往白。諸比丘。諸比丘往白 7. 行 缉 起已方知非 男 子. 時諸 手掌。 戒" 自今 Æ. 붜 捕 溅 相 法 比 戒 槙 世 行 世 知 拍 岩 沙 拍 人 比

四爾時婆伽婆。在《含衞國祇樹給孤獨園 、水在,前立。幷以,扇扇。 比丘語言。小避去我 得已持還。尼僧伽藍中。食時本婦比丘尼持 有。一四長者,共,婦出家為道。食時指,村乞食 言。我在,前立便言可,羞。本來作,如是如是 以羞,我。彼復言"何不,速去,我羞,此丘尼。答 羞四人。莫,在,我前,立, 比丘尼語言。 大德何 事。何以不,羞,其婦比丘尼愿恙。 水澆,頭而捨入,房。 知足行頭陀 樂,學戒,知 。時話比丘尼聞。 慚 愧 扇柄 者 共 溡

❷[非沙門法]—●②②③ ❷@疑辩陀十(比丘尼)③ ⑤[作]—⑤⑤ ⑥(作]—⑤⑥ ⑥(作)—□⑤ ⑥—简——摄图本有光明皇后和文 ❷(用胡膠作男根戒)十和時⑥ ⑤阿姨二阿姨汤 ⑥(有)—⑤⑤*,⑥ ⑥男子⑥⑥ ⑫厚—⑤⑤② ⑥(相相报)十种時⑥ ⑥(诗)—⑥ ⑥ [诗]—⑥ ⑥ [诗]—⑤⑥* 191(作大智水扇戒) 十萬時 1910 是者 是老 1912 [人] 一章 19

比丘尼

往白。豁比丘

諸比丘往白

世

置

,生草上, 污,居士身及衣服。

又使

生草枯

,上。彼比丘尼乞,生穀乃至大小麥,一切波逸 纒六十 漏處最初犯戒。自今已去與。比丘尼 結戒,集 比丘尼,已告,諸比丘, 此六群比丘尼多種有 種種生穀米]時世尊以,無數方便,可,責六群 行,非,隨順行,所,不,應,爲。 比丘尼,汝所爲非。非,威儀 拿 提 十句義,乃至正法久住。 不知。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所 家人,乞。若他爲,己己爲,他**"** 羅。是謂爲,犯。不犯者。若從,親里,乞。若從,出 說,若比丘尼乞。生穀,者波逸提,比丘尼義如 比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 世算以此 因緣:集,比丘僧,可 欲,說戒,者當,如,是 云何汝等。 非沙門法非淨 若不。乞自得者 Ť を是 六群

比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與『 無數方便,呵責此比丘尼,已告諸比丘。 所,不,應,爲。云何比丘尼打,比丘, 時世尊以,

此

說戒,者當,如,是說,若比丘尼。 比丘食時供, 比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,

給水

扇扇者波逸提。

如,是世尊與, 比

扇者波逸提。比丘尼義如、上。若彼比丘尼比

《若比丘尼。比丘無病@食時供,給水,以,易

病比丘。若無、水聽、問。

自今已去應,如,是結

丘,無,人與,水不,敢問,佛言。聽,諸比丘尼看 丘尼:結戒。時諸比丘尼疑。不,敢瞻。視病比

丘不病食時供。給水,在前立以,扇扇者波逸

尼 責

此

比

丘尼。

妆

芸何

脏

悲打比

E, 時

諸 比丘

往白諸比丘

。諸比丘往白,世尊,世尊。

ŗ

因緣 集 比丘

僧呵

"贵此比丘尼" 汝所爲

非。威儀,非沙門法,非淨行,非隨順行。

患之。居士去後。以、大小便養掃,置,草上,諸 諸居士,數來在,中坐臥調戲。或唄或歌或舞。 @爾時婆伽婆。 知惭愧。 事 比丘尼精舍,不,遠, 乃以。大小便,汚。壞淨草。 正 以,此不淨、汚、草。草逐枯死, 居士還來在,中戲。 或有。啼哭音聲。亂器坐禪比丘尼。諸比丘尼 樂學或一知惭愧,者。前是此諸比丘尼,云何 時諸比丘尼聞。 汝等,於居士所遊戲之處。 法。我等數來在,此戲笑歌舞。云何比丘尼。 故皆譏嫌言。 外自稱言,我知,正法:如,是有,何 在一含衞國祇樹給孤獨園 其中有,少欲 知足行,頭陀 此諸比丘尼。 受取無 厭不 有.好®結縷草生。時*有 時諸不淨汚。身及 衣服。 復污。我身及衣服。 時諸居士以此 大小便不符 去

o附時婆伽婆。

。在。含衞國祇樹給孤獨園

時

有,何正法。乃乞,如,是等種穩生穀米。 無、厭不、知。慚愧。外自稱言。我知,正法,如、是

似如

健女賊女,無異。時諸比丘尼聞。 其中有,少

《知足行』頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌。貴六 比丘尼言。云何汝等。乞是種種生殼米。

小麥,時諸居士見已譏嫌言。

諸比丘尼乞求

六群比丘尼。乞,求生榖胡麻=米若大小豆大

問柔犯。

不犯者最初未制戒。

癡狂心亂

痛惱所,纒土十

羅。是謂爲犯。不犯者。 8階,視病比丘,無水

比丘突吉羅。

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉

衣服. 行,非,隨順行,所,不,應,為。云何比丘尼,居士 比丘尼,汝所爲非。非,威儀, 告。諸比丘。此諸比丘尼多種有漏處最初犯 所,遊戲,之處。以,大小便 賃 死 尼在。生草上、大小便波逸提。比丘尼義如、上 至正法久住。欲說戒者當,如是說, 成。自今已去爽"比丘尼、結戒, Ł 不犯者最初未,制戒。 凝狂心 氮痛惱所,纏七 小便。流度,草上,或風吹。或鳥銜汚,草不,犯。 爲犯不犯者或有。如是病國若在無草處 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 彼比丘尼於,生草上,大小便者波逸提。比 世寶 時諸 世尊以無數方便,可责此比丘尼已 爾時以此因緣集 比丘尼往白 "諸比丘"諸比 .置,生草上,污,身及 非、沙門法 非淨 **比丘僧** 集十句義乃 丘往 眴 若比丘 B 大 此 世 丘

或不成 **@爾時婆伽婆。在:羅閱祇耆闍崛山** 訊明涉沙王,路由,比丘尼精合邊:過)尼所、棄 外、棄、之。時有「不信樂大臣」精旦乘、車欲 諸比 尼以一大小便一方,原我,我欲,向官斷事人一言。 知相婆羅四門言。欲,何所詣,大臣答言。比丘 念言。我當,向,官斷事人,說,此事,時有,篤信 大小便。墮此大臣頭上污事身衣服,時大臣 彼 知相淡羅門諫言。且止,勿,以,此事,向,官言。 丘 六群比丘尼,夜大小便器中。明旦不、看。牆 尼 |知相婆羅門。即謂||比丘尼精含| 丘尼答言。我等不,知。諸比丘尼言。何故 夜以器盛大小便,不看,牆外,寒之。 ,事更得"其罪" 時此大臣隨語 問何等比 時有 便還 問

○唯二指® ●不二無® ♥(乞生穀豆戒)十爾時● ♥(若)十米⊜(② ●・結一語® ●時世季二世 十爾時● ●結種二茄薬員③ ・四若二苦員 ② ・①(不者堅外薬小便戒)十爾時 ● ● 併二瓶⊜ ② **6時世年世年所時会** 0(生草 48(弁)—●第 **秦上大小便戒)十翰時**參 門十(四)會學

英復爾 不喜欬 外,棄、之。 時世尊以,無數方便,可,貴六群比 比丘僧。呵。貴六群比丘尼。汝所爲非。非、嚴 諸北丘諸比丘往白,世尊,世等以此因緣集 即知六群比丘尼中有。作此事者,時諸比丘 尼 犯者。 十句義 乃至正法久住。 云何六群比丘尼。"夜"大小便器中"不」看,點 儀,非沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯一不 小便器中。"晝不」看:膽外,乘者波逸提。 若夜 若夜起者要.先彈指聲效。若比丘尼。*夜*大 夜大小便器中。* 晝日當,看,點外,然後藥,之。 外,棄者波逸提。比丘尼義如、上,彼比丘尼, 說,若比丘尼。*夜*大小便器中。*晝不,君,膽 處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒、集, 丘尼,已告,諸比丘,此六群比丘尼多種有漏 說 夜彈指聲效。 。明凡不,看腦外,寒之。時諸比丘尼往自 |若有.刺諸不淨之處薬。若有。9江水.若有。 ·癡狂心亂痛惱所.纏八十 ᇍ 岩有 □责六群比丘尼。 云何汝@夜大小便器 Ā ·夜大小便器中。*畫則看:點外·○樂之。 狘 不。彈指:棄者突吉羅。 |已呵||諫此大臣||令,止 諸比丘尼即自相檢校。 婆羅門以 若命彼。有, 瓦有, 石若有,樹 此 欲,說戒,者當,如是 因緣 具向 比丘突吉羅。 自今已去後 誰爲此 諸比 事 E

時諸居士見皆共磯嫌。此諸比丘尼不,知,惭人俗節會日伎樂嬉戲。 時六群比丘尼往看。《爾時婆伽婆。在,羅閱派養闍崛山中。 時國

何異 命難或梵行雞不,犯、不犯者母和未,制戒。或被宿止處,或為强力,將去。或縛去。或 陀樂學成知,惭愧者,嫌责六群比丘尼。云 何 戲笑。彼比丘尼。若從道至道。從道至非道 便阿貴六群比丘尼巴告諸比丘 比丘僧[呵]責六群比丘尼]汝所爲非。非,威諸比丘往自,世尊。 爾時以,此因緣集. 愧 謂爲犯,不犯者。或有所啓。 **伎樂、若見波逸提。不見突吉羅。 若發意欲** 從非道至道。從高至下從下至高往看 者波逸提,比丘尼義如,上,觀望者者等看種種 說戒.者當,如,是說,若比丘尼往觀。看传樂 比丘尼/結戒。集十句義,乃至正法久住 比丘尼多種有漏處最初犯戒" _爲、云何汝等共而,戲事。 儀 何汝等共看。戲事。時諸比丘尼往白。諸比丘。 癡狂心亂痛惱所 觀 七十 丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 、去學而不上去 若期,去中覺道還,盡突吉羅。 比 ·非沙門法,非:淨行:非.隨順行。 正法。乃共否此種種戲事。 習 「不淨行。 諸比丘尼聞 外自 稱 共中有,少欲知足行,頭 言 我 時世奪以:無數方 知 若被 Ī 與 自今已去與 () 婬女賊女 法 . 喚道 所不應 此六群 如是有 坩 欲 邊

爾爾 愧 諸居士見皆共譏嫌言。 六群比丘尼。人,村在「屏處」與、男子,共立語。四爾時婆伽婆。 在一含衞國祇樹給孤獨園一時 **[11]** 無異 正法 犯不淨行。外自稱言。我知正 村與男子屏 諸比 在含衞國祇樹給孤 丘尼聞 此此丘尼。 處 其中有 **沙共語** 法 如 姓女賊 少欲知足 [如是有] 不知慚

> 當如 四若塵霧間。不聞處者乃至不.聞。常語聲 二比丘尼爲件。若有可知人爲件。 那沙彌沙爛尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若 屏處。共**立**8共語波逸提。比丘尼義如。上 多種有漏處最初犯戒。自今已去與此丘尼 批食。爾時以此因緣,集,比丘僧。 呵 或梵行雖不,犯"不犯者最初未,制戒。凝狂心 女人,共立。或不, 盲不 **吉羅。立而不,語突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩** 逸提。若同伴盲而不,襲突吉羅。獎而不,盲突 比丘尼。 入。村內與男子在,屏處,立共語 者白衣含。屏處者。不見不聞處, **結戒。集十句義,乃至正法久住。 賈六群比丘尼|已告|諸比丘| 此六群比丘尼** 處與,男子,共立語 行 比丘尼,汝所爲非。 時諸比丘尼往自 諸比丘 諸比丘往自,世 亂痛惱所,纏 凡 行 地。或爲强力者所執。或被稱將去。 [非。隨順行]所,不,應,爲。云何汝等入,村屏 頭陀 汝等云何人,村在:屛處,與.男子 是說, 若比丘尼。人,村內,與,男子在 樂 埤 戒 夘 非成儀非沙門法非 時世尊以無數方便 慚愧 "巽"或行不,住"或病倒 者 嫌 **强造六群** 區立共語波 四常語聲 若 欲說戒 若有多 資六群 或命 뀨 Ż 比 | | |-語 者 雅 村 E

不淨行。 **B**解時婆伽婆 法云何比 士見皆共饑嫌言。此 六群比丘尼。 女賊女。不具時諸比丘尼。聞其中有少 外自稱言 丘尼。與:男子,共 與男子。共人。屏障處 在一合衛國 。我知正 此丘尼。 祇樹給孤獨園 入,屏障處,如 湛 不知慚 如 二是有 児 欲 何 犯 知 婬 Œ

□夜十(後)自③* ②(倾)十大小氣* ③盐二旦自②* ○楽二去自③ ④(休一(先)自⑤ ③(有瓦)-⑤ ②注二生⑤ ④(数科传染成)十爾時⑥ ⑤有二縣自⑥⑥ ⑪(滑)-自⑥ ⑪(滑)-自⑥ ⑫(河)-自⑥ ⑫(道)-自⑥ ⑫ 从二号⑨ ⑬(共男子屏障處立共語域)十爾時⑥ ⑪(共)-自⑤ ⑪若十(姬雲)自⑥ ⑬(黑)十曜自⑤ ⑮(共男子入屏除虚成)十爾時愈

隨順行所,不應為。云何六群比丘尼,與,男 結戒。集十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者 命難或梵行難不、犯。不犯者最初未。制成、癡 或病倒地。 者。若有二比丘尼為,伴。或有可知人為 叉摩那沙 共入,屏障處,波逸提。 牆者雞若衣若復餘物障。 者波逸提。比丘尼義如、上。屏障處者。若樹若 當,如,是說,"若比丘尼與,男子,共入,屏障處, 種有@漏處最初犯戒。 六群比丘尼,已告,諸比丘。此六群比丘尼多 **苨往白醬比丘。** 。汝师爲非。非。威儀。非,沙門法 有一餘女人爲,件。若不, 旨不,聲。或行不住 共入。屏障處。時世尊以無數方便 尼、云何汝等。與,男子,共入。@屏障處:諸比 不、盲突吉羅。立住突吉羅 以此因緣。集此上價。 H 阳)彌沙彌尼突古羅。是謂爲。犯 樂 若爲,强力者,所,將入,或被,納或 粤 戒 諸比丘往白 知 自今已去與"比丘尼 若同伴盲而不'®聾聾 慚 愧,者,嫌,贵六群 彼此丘尼與 男子 呵责六群比丘 比丘突吉羅式 世奪 非。净行非 世 呵 不犯 伴 黃 奪 比 有少 彪 貴 僧 諨 屛

٦٠

丘

行

諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不,知,惭愧! 共立共語。 @爾時婆伽婆。 法、云何比丘尼。 犯"梵行"外自稱言。我知"正法,如,是有"何正 六群比丘尼。 心亂痛惱所。纏八十 **、立共語** 女賊 岩遺,伴遠去,獨與,男子,耳語。 女無 若遺,件遠去,獨與,男子 在,村內街港中屏處,與,男子, 在。含衞國祇樹給孤獨園。 入"村內●街巷中屛處,與」男 .異。時諸比丘尼聞。 耳語 胜 胩 审

屏處者 處。與,男子,共立耳語者波逸提,比丘尼義如 若比丘尼。人村內港"陌中遺 伴遠去 在 屏 句義。乃至正法久住、欲。說戒者當。如,是說。 最初犯戒。自今已去與,此丘尼,結戒。 尼、已告、諸比丘。此六群比丘尼、多種有漏處 耳語。時世尊以 無數 方便 呵 责六群比丘 何比丘尼。入,村內港。陌中屏處,獨與,男子 沙門法。非淨行非險順行。 諸比丘往自世尊。 汝去。 伴 突吉羅。比丘突吉羅。 離,見處,至,問處,突古羅。 ,閉處|在|屏處|與|男子|共立共工語波逸提。 典 所、執。或被、稱將去、或命難梵行難。 若伴不,盲不,聲。或病發倒,地, 突吉羅。是謂爲和。 亂 上。村者白衣舍巷*陌屏處者。 梵行難,不,犯。不犯者。最初未,制 與男子耳語。 ,處,見屏處者烟雲霧塵黑誾眼所,不見。聞 六群比丘尼,汝等云何入,村在巷。陌中屏 痛惱 。遺,伴遠去。若伴病。若無,威儀:而語言妹 。彼此丘尼。入村巷陌中遭种至不見不 呵」實六群比丘尼。汝所爲非。非 欲 或與:可知女人為,伴 若被,舉若。應減癢,若以,此事有。命 **加足** 投當,送,食與,汝。 所 乃至常語不聞。聲也。 纒 行 ij 時諸比丘尼往白 陀 世算以 不犯者。 樂學 式叉摩那沙彌沙彌尼 岩破 戒 雕聞處至見處 或有餘人爲件 此囚緣 所,不,應,爲。云 夘 若二比丘尼為 , 戒破, 見破, 有見屏處聞 或爲:强力者 耳語者耳邊 慚 戒 愧 威儀 諸比丘。 集比 。若有所 疑 者。嫌 集十 狂 非 E. 威 難

偂

出 此比丘尼坐須臾。不語。主人便務。座去。適 愧。外自稱言。我知。正法,如,是有,何正法。云 床座。時諸居出特共磯嫌言。比丘尼不、知、慚 家。或彼四持去。可.從.彼推求.即往推求還得. 言。我不如。 。信問,比丘尼,四獨坐床為:何所在,比丘尼答 士婦出。不見,比丘尼,亦不見。獨坐床。 即造 便 $\Box$ 有比丘尼到 何坐主人床坐。不語便捨去。 說。若比丘尼。人。白衣家內、坐。不、語、主人 十句義。乃至正法久住。 漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結 黄此比丘尼,已告,諸比丘, 不,語》主便拾去。時世尊。 以,無數方便順行,所,不,應,爲。云何比丘尼。坐,主人床 爾時以 此因緣 集 比丘尼往白,諸比丘,諸比丘往白,世尊,世 頭陀、樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、貴此比丘尼。 女無異。諸比丘尼聞。 汝所爲非"非"威儀"非"沙門法"非"淨行"非"隨 何比丘尼。坐主人床座不語便拾去。時 去胃者波逸提。比丘尼義如、上。彼比丘尼人。 作。是念。此床座於、我有、益。 居士婦敷。一獨坐床。令、坐。已捨入。屋內 ·門。有.一摩納.來入.其家。 行所,不,應為。云何比丘尼。坐,主人床座 時婆伽婆 當我出時。 時著,衣持,鉢龍一居士 T. 含衛國祇樹 ,比丘僧。呵:责此比丘尼。 其中有,少欲知足 哲 欲說戒者當如 此比丘尼多種 一摩納,來入,汝 四顧不見人。 紒 即取持去。居 加 М 似姓女賊 獨園 家 戒 行 呵 둜 足 集 拾

●屏十(底)自含 ●漏二消寒 ●草十(突吉羅)自含 ●(遺华遠去共男子屏炎立耳語戒)十爾時念 ●[街]一自含色 ●(陌)一自含色** ●(城塔)十度自念,(度)一会 ●(入白衣会坐以不辞主人去戒)十萬時象 ●海二過自含 □ 福坐床二阿爽向所敷覆坐床队具会 ●持 =持合含 ■(主)一会 ■(者)一自含 ■(共期)一常

脚在 門内 白衣家 坐。

脚 不去。

在門

外。若方便欲

不語主人便去出

門波逸提。

着の共期が表

mi

切

突吉羅。

比丘突吉 去不

强力所、執。或被、緊。或命難或梵行難 屋欲,崩。或火燒,若有,毒蛇惡獸盜賊 心亂痛惱所繼八十 主人,而去不知。不犯者。 .苦.或坐.石上木上9整上草敷上若9除上.若 去時囑,比坐人,而去。 者 义摩 話 主人而 那沙 濔 礼 土 潮尼突吉羅 是謂爲犯 比坐人語言。 若座上更有。入坐。若 最初未制戒凝狂 但去無 **不** 断 若爲

ŀ 尼無 ·爾時婆伽婆。在羅閱祇者開崛山 何比丘尼"不語、主人、輒坐,他床。上,時諸比 1 見已復更顯忠言。此比丘尼不知:惭愧。 朊 何 者 貫 指其家。不語便坐上大臣床座上。 大臣見已問 閱城中有,一不信樂大臣。 家,以爲,檀越,偸羅難陀。 人敢坐上者。 正法。云何比丘尼。不語主。人 ļ 尼往白 比丘尼聞。 坐他 稱言。我知正法,如是有。何正法,不語 如姚 "離今』此比丘尼坐,我床上,答言。無有,語 有。月水不淨。 |知||例愧 有惭愧。外自稱言。我知正法,如是有 來坐耳。時大臣護嫌言。 座上 女姹女無異。 諸比丘諸比丘征白世尊。 者。嫌。貴偸羅難陀比丘尼。云 如似姓女賊女有何等異。 共中有,少欲知足行,頭陀 **偸羅難陀比丘尼**。 污他床褥即捨而去。大臣 **偸羅難**陀 "到時著,衣持,鉢往 有一 **偷羅難陀比丘** 獨坐床,無 常人。出其 |便坐||他座 坐 ij 世拿 床上 時羅 樂 胙 其 外 四

地 若坐,石上木上 @埵上草敷上, 若鹽頭病發队 有。親厚人語言。汝但坐無苦。我當語。主人。 自今已去與,比丘尼,結戒。 數方便:呵瓷 不犯者。最初末。制戒。癡狂心鼠痛惱所,纏 者。語,主人:而坐。或有。常處坐,若是親厚。若 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯,不犯 主人, 抓坐, 床座, 者波逸提 比丘尼義如。上。彼比丘尼人。白衣家,不是語。 入,白衣家內,不,語,主人 輒 坐,床者波逸提 正法久住、 此偸羅雞陀比丘尼。 Ιċ 尨。不語 。或爲,强力者所,執。 "欲"說戒:者當:如,是說, 主人 輒 難陀比丘尼:已告:諸比丘 坐他 多種有綱 或命難梵行難不,犯 床 1 比丘突吉羅。式 集十分 處最初犯 榯 世代以 若比丘尼 莪 乃至 戒 144 小儿

四止宿 企业宿。 不語 **の**爾時婆伽婆。 住 有 Ħ 足,云何比丘尼。不、語。主人,輕人。他舍,坐臥 言。我知,正法,如,是有,何正法。云何比丘尼。 諸居士磯嫌言。此比丘尼不,知、慚愧 在,中*止宿。答言。無有。安 責此四諸比丘尼,汝所爲非。 行 (女,何異。時諸比丘尼聞。其中有,少欲知足、語。其主)。便入.他含,輒自安望止。 與,婬女 處村。 。衆多比丘尼。道路行向。拘薩羅國。指:一無 頭陀,樂,學戒:知,慚愧 世 尊 諸居士見問雲。誰安如此諸 時諸比丘尼往白諸比丘 到已不,語,主人,便自放。 世尊爾時以此因緣。集,比丘價 Æ 合衛國祇樹給孤獨園。 者 者 非威儀非沙門 自來止住。 嫌鬒 坐具 諸比丘往 外自稱 一諸比 比 於 丘尼 ान 睶 抻 辟 丘

女無異。

時以此因緣,集

北

汝所爲非。

非

威儀

共入。闇室中。

隨順行。

所不應為

云何偸羅難陀比 非沙門法 集。比丘僧

呵責偷羅難陀

威儀

非净

所,執。或被,縛。或命難®梵行難不,犯。 不犯語言。汝但坐我當,與,汝語,主人。 或張力者 者"最初未"制戒"凝狂心亂痛惱所,纏 是空舍。或作,福舍,或是知識。若有,親厚者, 突吉羅"是謂爲,犯。不犯者。語,主人:宿止。 波逸提。B比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼 主人、自敷、座具、宿止、隨、脇著、地。 至敷面臥氈"彼比丘尼。入"白衣舍內」不語。 家内:不語。主人: 概自敷,座宿者波逸提, 住,欲說我,者當,如,是說,若比丘尼。人,自 去與,比丘尼,結戒。 此話比丘尼" 以 尼。不,語主人,辄入,他舍,正宿坐臥。 法 丘尼義如、上。敷座者,或敷、草或敷,樹葉。 無數方便 非 淨 ŹΪ 非 多種有漏處最初犯戒。 阿贵此 隨順行所不應 集.十句義.乃至 比 丘尼,已告,諸比 爲云 。若一轉 自 時 疋 何 法 丗 比 若 75 Ē 比 衣 久 奪 丘

皆共譏嫌言。此比丘尼。不知,惭愧。 何比丘尼。與,男子;共入,闇室中, 如,婬女 行,外自稱言"我知』正法。如,是何有,正法,云 群比丘尼。與"男子,共入"開室中。 爾時婆伽婆在一舍衛國祇樹給孤獨園, 丘尼往自諸比丘。諸比丘往白世尊。 尼,汝等云何與,男子,共入,閣室中, 時 行頭陀上樂,學成,知,慚愧,者,嫌,責六群 行,所,不,應為,云何六群比丘尼。與,男 時諸比丘尼聞。 時世尊以無數方便 非沙門法非淨 **丘僧**。訶 貴六群 其中有,少欲知 諸居士見 űij 此丘尼。 犯不淨 世 五八十 責 非 諸比丘 時六 拿 爾 足 賊

逸提"比丘尼義如,上。誾。室者。 窓牖、無光明。 痛惱所,纒六十●● 有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒 行難不.犯。不犯者。 、是說:若比丘尼,與,男子,共入,鬧室中,者。波 《尼突吉羅。是謂爲。犯、不犯者。若有,燈火 比 者波逸提、比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙 、牖光明。若爲,强力者,將、入若命難或梦 丘尼 句義 乃至正法久住 已告 彼比丘尼與:男子;共入。閣室 諸比丘 最初未制戏 此 六群比丘尼 欲"說戒"者當"如 無燈火無 癡狂心亂 多種

[分*律卷9第二十五

四分*律卷第二

十六

9 明尼戒法

百七十八單提法之三

中有,少欲知足行,頭陀,樂學戒,知,惭愧,者, 中有,少欲知足行,頭陀,樂學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足尼,與實有,此意,教,弟子 供,太鉢尼師檀針筒,那。我直 @語取,太鉢尼 問,誠摩比丘尼,汝實教,弟子傭,本鉢尼師檀 對筒,耶 答言諸妹。我豈賞有,此意,教,弟子 供,太鉢尼師檀針筒,那。我直 @語取,太鉢尼師檀 時,本鉢尼師檀針筒,那。 我直 @語取,太鉢尼師檀 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學成,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者, 一种有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者,

> 提舍難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自 我偷太鉢尾師檀針筒那。時世拿以無數方 何受師語,不審諦便語。諸比丘尼言。師教 沙門法非淨行非隨順行。所不應為。 賣提含難陀比丘尼。汝所爲非。 非.威儀 白。世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧,可 檀針筒,時諸比丘尼往白,諸比丘。諸比丘往 嫌 未制我。擬在心部痛惱所、纏入中 語 筒 語。諸比丘尼言。 事質爾。語言汝往偷,取衣鉢尼師槙針筒, 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其 逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅,武叉摩 師教,我偸,衣鉢尼師檀針筒。說而了了者波 彼 審辭受語,便向人說波逸提,比丘尼義如上。 法久住。欲。說戒」者當。如,是說。若比丘尼不 今已去與"比丘尼,結戒" 集:十句義:乃至正 便阿賽提舍難陀比丘尼巴告諸比丘此 諦 責提 「或欲說,此乃錯說,彼不,犯。不犯者。 比丘尼不審諦受語,便語諸比丘尼言。 ,來。或戲笑語, 。向諸比丘尼言。師教教後像衣鉢尼師 舍難陀比丘尼。 或疾疾語。 師教教教偸 云何汝受,師語,不 或獨語或夢中 **. 衣鉢尼師檀針** 。最初 非 來

知、惭愧,者、嫌、責六群比丘尼、云何汝等。 自知,惭愧,者、嫌、責六群比丘尼、以,小事,便共順志作,是事,者。四次,我墮。三惡道,不,生,佛法中,若汝作,是事,者。壁,三惡道,留不,生,佛法中, 我若作,是事,者。壁,三惡道,留不,生,佛法中, 我若作,是事,者。吐,我本,以,小事,便共順恚作,见勇詛言。六群比丘尼、以,小事,便共順恚作,见勇詛言。六群比丘尼、以,小事,便共順恚作,见勇詛言。

是事。 南無佛。 沙門法,非,帶行,非,隨順行, 所,不,應,爲。 及住。欲·說戒·者當·如·是說、若比丘尼有·小 已去與,比丘尼,結戒。 此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今 無數方便,呵,賣六群 比 丘 尼,已告,諸比丘, 事。亦當隆三三惡道,不,生,佛法中。時世尊以 何六群比丘尼。自四有"小事」便惠恚作"是咒 僧"呵"責六群比丘尼"汝所爲非。非"威儀 、生,佛法中。 時諸比丘尼往自:諸比丘。 有 讅 南無佛。或戲笑語。或疾疾語,或獨語。或夢中 沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯,不犯者。若言 提不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那 入三三惡道,不,生,佛法中。 事 @児*祖。墮三惡道:不生佛法中。若我有.是 逸提,比丘尼義如、上。佛言。自今已去聽,稱。 汝有,如是事,亦墮。三惡道,不,生,佛法中,波 若我有:如是事。墮三惡道:不,生佛法中,若 囚緣事!便呪*詛。墮!!! 聰道!不!生!佛法中! 事]使,我入,三.惡道,不,生,佛法中,若汝有,是 *詛言。墮三惡道|不、生,佛法中。 若我有是 丘往白,世尊。 世尊爾時以,此因 緣 不、生,佛法中,若汝有。是事。亦墮,三惡道 不上生,佛法中:若我有,是事,使,我墮,三惡道 戒 或 .小事.便望愿恚作! 。隆三縣道不生佛法中若汝有是事。亦 一欲,說,此錯說,彼不,犯。不犯 魔狂心鼠痛惱所, 經 咒士 亦南無佛。 |若我有|如|是事|南無佛。 彼比丘尼有四小事 便 是咒"詛 集十句義乃至正法 說而了了者波逸 Ħ **瓊**」三惡道 若汝有,如 《集业上丘 最初 路比 自

①全十(中)自含 ® 曹二向自含 ◎ ○ ○不分後及章 ② ○第二十五十(第二分卷第四)图② ○[二分…法]八字一自含 ⑤(第二分)十一万七十八單提法之三自含 ○尼師舊二尼師壇自下師 ○語十(言)② ⑩[竟]一郎② ② ⑪[成心明戒)题目十萬時雲 ⑪ 趙二明愈② 《 ⑩不十(得)》 ④使二便⑤ ⑤[者]一⑤ ⑩ 康二當入② ⑥ 惠志二職志自為下问 ⑥ 7二以⑤ ⑩小二少⑨ ⑩见即二明言② ④八十八十(章)自含

執 延 羅 提

比丘突古

羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。 ●爾時世尊。 善 與,他共關靜。手 * 槌、胸啼哭。 時世尊以,無數 行非。隨順行,所,不,應,爲。云何迦羅比丘尼。 比丘尼。汝所爲非。非,威儀,非、沙門法,非、淨 世拿爾時以此因緣,集,比丘僧, 時諸比丘尼往白。諸比丘諸比丘往白。世 丘尼,汝云何與,他共鬪爭。 自手 *槌,胸啼哭。 足行,頭陀「樂」學戒,知,慚愧,者,可,貴迦羅比 手●槌,胸啼哭。時比丘尼聞。其中有,少欲知 比丘尼。 初末。制成。廢狂心亂痛惱所,纏 八十 ·離。辰出。或眼o病著,藥淚出不.犯。不犯 風寒熱,淚出。或烟。熏淚出。或聞、法心生 突古羅。是謂爲犯。不犯者。 如,上,彼比丘尼。與,他共聞辭者。有:四種 「憶持諍事」、推胸啼哭者。波逸提。 比丘尼 此丘尼 結戒。 便,呵,责迦羅比丘尼,已告,諸比丘。 。或食噎而自*槌。•或因:大小便 淚出。 。說戒,者當,如,是說,者比丘尼共鬬淨。 不 如上。若比丘尼。共鬪諍不善憶,持諍事。 、胸啼哭。一*槌,胸一波逸提。 一•稀淚墮 **|逸提。比丘突吉羅。** 與他共翻譯。不善憶持辭事。 在,拘睒獬犁師羅《園中》 集。十句義乃至正法久住。 式叉摩那沙彌沙彌 "或時有;如,是 呵責迦羅 自今已去 時 此迦 便 迦羅 者 或 徝 自 者,不,敢與。病比丘尼,共床臥,亦不,敢豐更互 波逸提。如是世尊與比丘尼,結戒。 坐更互臥。佛言。聽,與,病者,同床臥。聽,更坐

o爾時婆伽婆。 智衆術備具善能鬪戰。 二人同一床队"諸比丘尼見謂,與,男子,共队" 勅 當征 [起時]乃知,非.男子,"時有。一大將," 勇健多 。便生,此念。我今遠征婦當.付.誰。正 在「婆祇陀國」時六群比丘尼 始娶婦未 久被官

病二人共,床臥波逸提。比丘尼義如,上。床者。

更圖00。自今已去應,如,是結戒,若比丘尼無

。時有,疑

臥 有

。隨 鶋著:床敷一一波逸提。隨轉一一

波逸

褥突吉羅

Ŧī.

如上

彼比丘尼無病 二人共同

比丘僧。呵、青六群比丘尼及迦毘羅比丘尼。諸比丘往自,世尊。 世尊爾時以 此因緣,集。等。二人同床共臥。時諸比丘尼往自:諸比丘。 丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與。比 順行所,不應為。云何汝等。二人,共同床臥。 戒:者當,如,是說:若比丘尼二人共同床臥者 丘尼,結戒、集、十句義、乃至正法久住。 比丘尼,已告,諸比丘。 時世奪以,無數方便, 汝所爲非。非。威儀,非,沙門法,非,淨行,非。隨 六群比丘尼及跋提迦毘羅比丘尼。 少欲知足行,頭陀,樂,學戒 尼 還至"彼尼所"此大將作"是念" 迎 爲。擁護放共同床止宿此迦毘羅比 更得.惡。云何我婦今不,愛.樂我。 體細軟。此婦人身觸生。染著心。時大將征還 出 四今寧可,將,婦付,囑迦毘羅 大將先與,跋提迦毘羅比丘尼,知識。念言 欲 逃走還趣。彼所。 「婦婦、家。其婦樂、著比丘尼身細軟,便逃走 「征。即便付」之、時迦毘羅比丘尼。 受其婦 付 屬居士 R 士家多 。 此*六群及迦毘羅此啊。 責 里六群及迦毘羅 時諸比丘尼聞 諸男子 知慚愧 者嫌責 比丘尼 我欲,作,好而 |不,得;付赐 染著比丘 1。其中有, 云何汝 1.已然後 ΙĒ 欲說 尼身 我

@新時婆伽婆。在"婆祇陀國" 同一褥共,一被,臥隨,脇著,床波逸提 餘時,波逸提,比丘尼義如、上。彼比丘尼二人 應。如,是結戒,者比丘尼共,一個,一同被臥除 草或是樹葉。諸比丘尼疑不,敢共臥,佛言。 尊與"比丘尼'結戒" 彼比丘尼有"一數" 聽,諸比丘尼,各別數。臥四胜,若寒時四正有... 尼二人同一褥同一被共臥波逸提。 至正法久住。欲、說戒、者當、如、是說。 若比丘 世尊以無數方便,呵,責六 群比 丘尼,已告, 比丘僧。呵.貴六群比丘尼。汝所爲非。 諸比丘往白,世尊,世尊 爾時 惭愧,者,嫌,貴六群比丘尼,云何汝等二人同 尼聞"其中有,少欲知足行,頭陀,樂,擊戒, 與,男子,共臥,起時乃知,非,男子, 二人同一篠同一被共臥。時諸比丘尼見謂。 儀非,沙門法,非,淨 初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,纒 .爲。云何汝等二人同一褥同一被共臥耶。 波逸提若同一縟別被突吉羅 。自今已去與此丘尼、結戒。 擁同一被共臥。時諸比丘尼往白,諸比丘 9互坐更 *互臥。 。是謂爲,犯。不犯者。若與,病人,共,床臥 或被,納。或命難梵行難不,犯不犯者。 聽,各內,著四概身衣,得,共臥。 自今已去 此六群比丘尼多種有漏處最初犯 , 比丘突吉羅, 式叉摩那 式叉摩那沙彌沙彌尼 或病倒,地爲,强力者所; 行非,隨順行所,不應 以所為非。非成以以此因緣.集. 時六群比丘尼 集"十句義"乃 若同一 時諸比丘 如。是世 沙 隨 或是 淵 轉一 知 若 眣

諸比丘。

溅

①(因涉職心推獨啼哭戒)題目十期時傷 ◎周二國自常 ◎超二推自命》,推**像*** ④滿二滴自命 ◎(打)十或自命 ◎黑二勒恩多 森自今 ◎ ○八十九十(克)◎命 ◎(探身同床以戒)題目十爾時會 ⑩(今)—② ⑩六群十(比丘尼)⑤* ⑩更互坐更互队三更 ⑤⑤ ⑥(五)十以自 ⑪(五)—自命⑤* ⑩九十十(充)⑤⑥ ⑩(同被将以戒)選目十爾時⑤ ⑩斯二挥鲁⑤ ⑩正二止⑩ ●正二止● ႍ假®®®

病、若餘比丘尼病

者。和上岩阿闍梨。

若

波逸提

若方便

騙 衆多人

出

-楽

生活比丘尼病 不 看視者

、波逸提。

除同

。同活者二比丘尼共生活。彼比

丘尼。

未.制戒,廢狂心亂痛惱所.题 100 或被.繫或命難或梵行難不.犯.不犯者。最初 若草若葉敷各別敷,臥既。 各著。*襯身衣,或病倒地。或爲過力者所,執。 突吉 羅 是謂爲.犯 一不犯者。 若寒時同 若有:一敷 一被內

教授耶, 群比丘尼。爲、惱故先住後至後至先住。故在爾時婆伽婆。在、含衞國祇樹給孤獨園。 時六 般結 諸比丘。諸比丘往白。世尊,世尊爾時以,此因 群比丘尼。云何汝等。爲、惱故先住後至後至 欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責六 若比丘尼為,惱故先住後 綠 先住在。前誦經問義教授。 ,前誦經問義教授。時諸比丘尼聞。其中有少 後至先住,爲惱故在,前諦經問義教授者波 已去當"如是結戒" 若比丘尼知:先住後9至 而了了者波逸提。不了了者突吉羅,比丘突 [已告 諸比丘] 此六群比丘尼多種有漏處 《後至先住,爲惱故在」前誦經問義教授。說 .惱故先住後至後至先住在.前 誦 經問義 **,集,比丘僧。呵。貴六群比丘尼。 云何汝等** 後至非後至,後乃知。共中或有,作 彼比丘尼 問義教授波逸提。如是世尊與此丘尼 ·乃至正法久住。欲:說戒·者當 如 是說 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 比丘尼義如、上。彼比丘尼知。先住後 戒。自今已去與,比丘尼,結戒。 時世尊以:無數方便:呵責六群比丘 或•有,疑者, 不,知者不, 亦不。知。是先住非先住,不 至 後至先住在,前 時諸比丘尼往白 犯。自今 是謂爲 集十 波 逸 義如上 丽 活

袓 說,彼不,犯,不犯者。最初未。制戒, 癡狂心亂 笑語。若疾疾語。若夢中語。 若二人共從,他受。若彼問此答。若共誦。若戲 者從,後至者,受經。 厚人語言。汝但教授。我當爲汝語。 不犯者若不知 一、若先聽 若後至從。先住者,受誦。 若是親 若欲,說,此乃錯 T7. 若先住 若 親

羅難陀比丘尼。同活比丘尼病。而不,瞻視 痛惱所,纒。九十 猶故不,贍視。以,不,膽視,故彼遂命過。 比丘尼語言。汝同活比丘尼病。何不,君视, 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園 非 凡 尼往白。諸比丘、諸比丘往白、世尊。世尊爾時 b汝。而不、從,語"瞻視"遂介。命終, 戒,知,慚愧,者,嫌,責偸羅難陀比丘尼。 **比丘尼聞**。 手 戒"自今已去與比丘尼 結戒" 數方便,则、責偸羅難陀比丘尼已。 尫 以此因緣集比丘僧。 何同活比丘尼病。 尼同活比丘尼病不、瞻視 Fr. ,汝君視,而不,從,語遂令,命終 正法久住。欲 隨順行所不應為。 此偸羅難陀比丘尼。 汝所爲非。非威儀非沙門法 **同活比丘尼病**。 其中有 少欲知足行 頭陀 說戒者。當如是說。若比丘 而不.瞻视,諸 而不。瞻視,諸比丘尼勒 呵責偷羅難陀比丘 多種有漏處最初 云何偸羅難陀比丘 者波逸提 集十句義 乃 時世餘以無 比丘 時諸比丘 告諸比 非 、比丘尼 净行 樂學 時諸 尼樹 汝云 脖 誻 彼 偸 犯

> 同活病,若己身病。不堪膽,視病者。若由是 爛沙爛尼突吉羅 膽頑.一切突吉羅。 未。制戒。 廢狂心亂痛惱所 騷 二十 故命難或梵行難不,看不,犯。不犯者。 凬 和 上同 阿闍梨 是謂爲犯。 。比丘突音羅。 君弟子 親厚知識病。 不犯者。 。式叉摩那 瞻視 最 季 沙 初

羅難陀比丘尼安居。初聽,餘比丘尼四在,房 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園 黃偸羅難陀比丘尼。 汝云何安居初聽,餘比 惭愧懼失,宿即便休道。時諸比丘尼聞。 中,敷床,安居中愿恚挽床騙出時。彼比丘 丘尼在"房中"安床"安居中愿恚挽床驅出" 有.少欲知足行。頭陀.樂.學戒.知.慚愧.者.嫌 丘尼。多種有滿處最初犯戒。自今已去與比 羅難陀比丘尼,已告,諸比丘, 此偷羅難陀比 彼慚愧休道. ■時世雪以.無數方便.呵.責偸 僧]呵』資偸羅難陀比丘尼。汝所爲非。 非一威 丘往白.世尊 彼惭愧休道。時諸比丘尼往白語比丘。諸比 在 五 比丘尼義如,上"安居中者受,安居,已"床里者 丘尼在 溅 丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說 尼在,房中,安床。 槰 .爲三何偸羅難陀比丘尼。安居初聽,餘比丘 種床如上。 者常,如、是說,若比丘尼安居。 非沙門法 历中,安床,後處恚騙出者。 安床,後感恙驅出 。彼比丘尼安居。初聽,餘比丘 非滑行非隨順行 世尊爾時以此因緣集比丘 安居中感悲挽床驅出。使 初聽 餘比 便 所不應 波逸提, 其中 時 尼

便利。 、入突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌 衆多波逸提。 偕所,纒o 九十 若應。滅擯 、出不、犯。不犯者 座 次驅 下座 「突吉羅、是謂爲、犯。不犯者。不以、裏患:隨 『若出』餘衣物。者突吉羅。若閉,戶使,不,得 衆多波逸提。若方便騙,衆多人,出。一 第三宿驅出 。若破,戒破.見破,威儀。 若被學若滅攢 岩方便驅:一人,出,一戶,一波逸 者以,此事,命難焚行難。一切騙 若方便驅: 一人,出,衆多戶,衆 出。未受。大戒人,共宿。過 最初未制戒。擬狂心亂痛 若令,病人出在。大小便處 卢

■暴雨:河水汎漲。漂.失衣鉢尼師檀針筒,踏 群比丘尼。 爾時婆伽婆。在一名衞國祇樹給孤獨國,時六 呵,貴六群比丘尼。云何汝等。春夏冬一切時 又踏,殺生草,斷,衆生命, 時諸比丘尼聞。其 人間遊行。 如,是有。何正法,云何比丘尼。春夏冬一切時 不,知,慚愧,衡。衆生命,外自稱言。我知。正法, 殺生草,時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼: 生草,使,居士譏嫌。 時諸比丘尼往日,諸比 集。比丘僧。呵。貴六群比丘尼,汝所爲非。 人間遊行。遇.雨河水。汎漲漂,失衣物,踏.殺 諸比丘往白,世尊。世尊爾時以,此因緣 非沙門法非海行非隨 \欲知足行,頭陀「樂」學戒「知,慚愧」者。 **泰夏冬一切時人間遊行。** 遇天暴雨河水汎漲漂失雜物。 順行。 時遇 非

使居 比丘尼為佛事法事價事病比丘尼事佛言。 者波逸提。 如是說。著比丘尼春夏冬一切時人間遊行 戒"集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當, 種有漏處最初犯波。自今已去與此丘尼 六群比丘尼,已告,諸比丘, 此六群比丘尼多 所經 提。若無村無界處。行:十里問:者波逸提。滅夏冬一切時人間遊行。隨入:村界:一一波逸 戒。若比丘尼春夏冬一切時人問遊行。 聽,受七日法:出、界去。 自今已去當,如 僧事:為:病比丘尼事:受,七日法:田.界行。 沙彌尼突吉羅,是謂爲、犯。不犯者。 」去。一切突古羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌 突吉羅。方便欲去而不去。 因緣,者波逸提。比丘尼義如,上。彼比丘尼泰 爲、强者所、執。或被、獅去。或命難或梵行難 不、犯。不犯者。最初未、制戒、 凝狂心 風痛惱 村滅十里者突吉羅。一村間行二一界內洛 土等機嫌 五九十 如,是世尊典,比丘尼,結成、若彼 時 世尊以 無數方便 **岩共期**:去面 爲佛法 除餘 呵 是說 結 責 或 **羽**

@安居竟@而彼即住不去,時諸居士皆譏嫌 等共供養 衆僧,乃至 安居竟。 舍衞諸居士。詩:讖摩比丘尼:共立:制度。 養衆價,乃至安居竟。讖摩比丘四尼而今安居 言 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園, 足 竟。猶故不、去時諸比丘尼聞。其中有,少欲知 F. 尼 行頭院,樂,學戒,知,惭愧,者,嫌,貴識摩比 。我等先有"制度" 請:讖摩比丘尼 來 育。諸居士共立 **讖摩比丘尼** 讖 ||摩比丘| 共供 爾時 我

富

行

週

雨

河水"汎機漂失衣物」踏.殺

生草

。云何六群比丘尼。茶夏冬一

切時人問

我

怖

處

往白。世尊,世尊以此因緣,集,比丘僧。 養汝,夏安居。今者已訖。云何故住。 非, 爭行, 非, 隨順行, 所, 不, 應, 爲。云何居士供 讖摩比丘尼,汝所爲非。 非,威儀;非,沙門法 住 來 句義,乃至正法久住。欲、說戒、者當。如、是說 最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒。 比丘尼,已。告.諸比丘,此比丘尼多種有漏處 士譏嫌。爾時世尊。以:無數方便,可:責識摩 不 羅 若比丘尼安居竟不。出行:波逸提。比 義如,上。若比丘尼安居竟應,出行乃至一卷] 若比丘尼夏安居訖不、去者波逸提。 比丘尼 不,去。爾時諸比丘尼往白,諸比丘 乖 犯者。夏安居訖去。若彼居士更請住。我當 武叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯 供 養衆僧 至安居建。 今安居已訖。故 使諸居 一諸比丘 足突吉 一呵實 集十

被繫縛。 爾時婆伽婆、在。含衞國祇樹給孤獨園。 在心亂痛惱所,纏 先十 訖。不用行,洛無犯。無犯 歌難或賊難,或水器凝。或為,强力所,執,或 更供養,若家家傳食。若親里男女請,今日 此比丘尼。無,有,慚愧,皆犯,焚行,外自 波斯医。邊界人民反叛。時六群比丘尼、於 我等當共觸繞。"時諸居士見 已皆識 嫌 人間,有.疑恐怖 ·明日食。若遇、病無。伴膽視者,或水難或 此六群比丘尼。皆為國波斯匿王所 修正法 遊行與賊女姓女無異。 或命難梵行難。 如,是有;何正法。於,邊界人問 處遊行。 者 時諸賊見已作 如是諸難夏安居 最初未,制戒,疑 時諸比丘尼 供 胩 湰 彼 瀌 食

蚁

嫌言。此比丘足。無,有:慚愧,皆犯,梵行,外自 供養。我等當,共觸燒、時諸居士。見皆共譏

行

'法'如,是有:何正法,乃於界內

彼界內,有,疑恐怖,處遊行。時豁賊見已皆 斯匿王界內人民反叛。爾時六群比丘尼。在, 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園,時波 犯者。最初未制成、废狂心亂痛惱所,觀

作"是言。此六群比丘尼。皆爲,波斯匱王,所,

白。若爲。强力者所、執、若被、繁縛。或命難梵 是謂爲犯。不犯者。若被喚。若被請。若有所

若先至後有。疑恐怖事起:者無犯,無

所白,若被、喚。若請去。若爲、强力者所、執。若 內者繞城四面有疑者疑有《賊盜也》 尼、結戒、集、十句義、乃至正法久住。欲、說戏 戒 比 亂痛惱所 纏 八十 事。起者無犯。無犯者。最初來、制戒、癡狂心 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯、不、犯者、 不去。一切突古羅、比丘突吉羅、式叉摩那沙 逸提"城一村城十里"突吉羅村中行一界內" 疑恐怖。處人問遊行。 怖者恐有"贼盗"若比丘尼。於彼界內,有 處在。入間,遊行波逸提。比丘尼義如、上。 界 者當如是說。若比丘尼於界內有疑恐怖 尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與此丘 以,無數方便,呵責已告,諸比丘,此六群比丘 何汝等。在:界內人間恐怖處,遊行。時世尊 沙門法,非淨行,非隨順行,所不,應為。云 僧。可。資六群比丘尼。汝所爲非。非、威儀,非 丘往白。世鎮。 於。人間恐怖處,遊行。即往自,踏比丘。 諸比 有 被 一一波逸提。無村阿蘭若處。行至,十里,一波 一突吉羅。若方便欲去而不去。共期去而 知、惭愧、者、嫌、贵六群比丘尼 疑 丘尼聞。 繁稱。或命難於行難。若先至後有。疑恐怖 恐怖 其中有,少欲知 足行 處遊行。如 世尊爾時以 陷入,村內,行,一一果, 賊 女姥女無異 此因緣 集比丘 頭陀 汝等云 潜有 樂學 胨 恐 何 豁

義如上。

邊界者遠城處。

有疑者,疑,有,賊

界有。疑恐怖處人間遊行者波逸提。比丘尼

今已去與"比丘尼"結戒。

法久住。欲說我

|者常如,是說。若比丘尼。邊

集十句義乃至正

諸比丘] 此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自 怖處,遊行爾時世尊以,無數方便,呵責已告。 佛爾時以 此因緣集 比 恐怖處。遊行,即往自諸比丘。

丘僧。

諸比丘白。佛。 呵。對六群比

《者,呵』貴六群比丘尼:汝等云何。於。人間

(中有

دإر

欲 知足

行

頭陀

樂學

戒 知斯

丘尼,汝所爲非,非。威儀,非。沙門法,非,淨行,

非隨順行所,不應為。

云何汝等在。人間恐

逸提。無村阿蘭若處行。十里。一波逸提。行滅

疑恐怖處遊行。

随入村行二一界二一波

盗,恐怖者恐,有,贼盗,彼比丘尼。於,邊界有,

吉羅。方便欲,去共期而不,去。一切突吉羅。

一村減十里,一突吉羅。若村中行一界內突

比丘突吉羅、式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。

9作.不隨順行。汝妹可:別住。汝若別住,於.佛 比丘尼,親,近居士居士兒,共住 作,不隨順 爾時婆伽婆。在「含衞國祇樹給孤獨園」時有 "時醫比丘尼諫言"汝莫,親,近居士居士兒

呵責、捨、此事、者默然。誰不、忍者說。如、是第

比丘尼。 樂住。誰諸大姊忍 妹可。別住。汝若別住者。 莫,親,近居士居士兒,共住作,不隨順行, 與"彼某甲比丘尼」作"呵責」拾 此事 於,佛法一有。增益安樂住,而彼故不改。今僧 行 甲比丘尼 親 近居士居士兒 共住作 不隨順 住 責命、拾.此事、汝妹英親。近居士居士見、 僧時到僧忍聽。 佛法。有"增益安樂住"彼比丘尼故不改。 見作,不隨順行,汝妹可,別住,汝若別住。 磨者。如、上當、作:如、是白、大姊僧聽。 此某甲 當作。如是呵責、拾。此事一衆中應、差、堪能獨 與。彼比丘尼作,呵責、拾.此事,故。 白四羯磨 隨順行。呵責已告諸比丘。自今已去聽僧 ,爲。云何乃與居士居士見,親近共住作,不 餞,非沙門法,非淨行,非,隨順行。 共住作,不隨順行,汝妹今可,別住,汝若別住 法,有。增益安樂住。白如,是。大姊價聽。 行。餘比丘尼呵諫言。汝妹莫親 比丘僧。呵。黃彼比丘尼,言。汝所爲非。非 往自:諸比丘。諸比丘自 居士居士兒,共住作。不隨順行。時諸比丘尼 戒,知,惭愧,者,嫌责彼比丘尼,汝云何親,近 **比丘尼間。** 法中得增 [作,不隨順行,汝妹可,別住,若別住。 **。餘比丘尼諫言。** 親。近居士居士兒,共住作。不隨順 益安樂住。 其中有,少欲知足行,頭陀 僧與,彼某甲 比丘尼,作 妹莫,親,近居士居士兒 僧與,彼某甲比丘尼 作 而彼故 ,佛。佛以,此因綠 於佛法有婚益安 不別 近 居士居士 故。汝 所不應 住 樂學 此 時諸 集 岩 妆 佛 威 共 Ūη 妹

已白。餘有。羯磨在一可、拾此事,英為僧所。呵 此事、莫爲僧所呵責,而犯、重罪、若随語 近居士居士兒:作,不隨順行,汝當,別住,汝若 隨順行。彼比丘尼諫,此比丘尼,言。 人。彼比丘尼。親。近彼居士居士兒,共住作 不 逸提。比丘尼義如上。親近者,數數語數數笑 此 比丘尼,時堅持不,捨。 兒,共住作,不隨順行"妹汝可"別住,若別住。 ●比丘尼僧,亦當,作,白四羯磨,可諫拾,此事 者莠。不、隨、語者當、作、白。白巳當、語言、妹我 數數調戲。居士者未出家人。兒者亦未出家 於 尼諫,此比丘尼,言。 親,近居士居士兒,共住作,不隨順行,餘比丘 自今已去與"比丘尼」結成。 "是呵責。" 衆僧爲,彼比丘尼,作,呵 資白四羯 正法久住。欲。說戒,者當。如,是說,者比丘尼 丘往白,佛。佛告:豁比丘, 若有,如,是比丘尼。 磨,捨,此事,已。諸比丘尼往白,諸比丘, 諸比 |第三說 住。於,佛法中,有,增益安樂住。汝今可,捨 羯磨 作 初羯磨 已當語言 而更犯罪者隨語者善不隨語者當作 事故。乃至三諫捨此事善。若不給者波 "佛法中,有"增益安樂住" 事,竟。僧忍默然故是事如是持。 責 | 羯磨 除有二一羯磨在。可拾此事、莫爲僧 而更犯。罪 羯磨,餘 僧已忍。 。作.第二羯磨.已當.語言。已作. 有。一羯磨在 興 。若隨,語者善。不,隨,語者 妹汝莫,親,近居士居士 ...彼比丘尼,作,呵 彼比丘尼應三諫。拾 集,十句義,乃至 彼比丘尼諫 此 妹已白。已作 可拾此事 當作如 妹莫親 責給

女無異。 不犯者。 便,呵 尼。往觀王宮文飾畫堂園林洛池,從 園 尨 佛爾時以此因緣集比丘 足 法 六群比丘尼。往觀,王宮畫堂園林洛池,諸居 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園,爾時 ●竟三突吉羅。白一羯磨*竟二突吉羅: 英為,僧所,呵 者當如是說,若比丘尼往觀,王宮文飾畫堂 尼多種有漏處最初犯戒。 乃往觀 王宮畫堂園林洛池 行 丘尼,言。汝所爲非,非,威儀,非,沙門法,非,淨 時諸比丘尼往白。"諸比丘"、諸比丘往白,佛。 压 犯,梵行,外自稱言。我知,正法,如,是有,何正 士見皆共譏@嫌。此o諸比丘尼。不,知,惭愧! 者。最初末。制戒,癡狂心亂痛惱所,纏 九十 衆"法別衆。似法別衆。似法和合衆。 非、法非 羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲、犯。 作。不隨順行, 《律非,佛所教,君一切不,作,呵责,不、犯。不犯 魔,語者作,三羯磨,竟波逸提。 突吉羅。白未竟未白前。親。近居士居士兒 林浴池 尼、汝云何乃往觀。王宮畫堂園林洛池 行 ,非,隨順行;所,不,應;爲。云何六群比丘尼 結戒。集十句義乃至正法久住。欲 乃往觀,王宮畫堂園林洛池。 。資六群比丘尼已告諸比丘。 頭陀樂學戒知慚愧 初語時捨。非法別衆呵責。非法和合 |者波逸提。比丘尼義如,上 爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知 責,而 如是一切突吉羅。 更犯 舞 自今已去典,比丘 考隨語 僧,呵,黄 六群比 |者。嫌:貴六群比 世尊以 無數方 **若白二羯磨** 如,賊女婬 比丘突吉 道至 一。若比丘 此比丘 **混者善。不** 脱溅 自己 道 翻

> 四不,犯。若四至,僧伽藍中,受,教授,聽,法。或被 、下至、高。去而見者波逸提。 中或被6种将0去。 爲。僧事塔事,而往觀。看畫堂,四欲、取,摸法 制戒:瘊狂心亂痛惱所,纒 四 浴池,欲,取,摸罩法,者,不,犯。不犯者。 力者所,執或被縛將去。或命難楚行難。 白、若樂若精、若路由、中過。若寄宿、若爲、强 突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 者入,王宮,有 突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼 方便欲,去而不,去。若共期去而不,去。 一 從 **講道由,中遇** 道至 非道。 從 若寄宿。回或爲,强力者所。執。 非道 或爲僧事塔事往觀園林 至道從高 不見者突吉 至 最初未 Ť, 老復 힑 切 從

學深水中。各省。如,姓女賊女、無、異。 爾時諸比 緣 非 扫 露形在:河泉池*深水中,洛耶。 丘尼閉。其中有,少欲知足行.頭陀.樂.學戒 言 樂 等年少₩下末,生,毛。◎云何便出家學,道 中 六群比丘尼。露身在:河水四泉水池水四深水 爾時婆伽婆。在一含衞園祇樹給孤獨園。 知.慚愧.者.嫌.責六群比丘尼.言。 云何汝等 正法。如是有。何正法。而露。身形,在,河泉池 修 |者閉便生||不樂心|| 時諸居士見皆共譏嫌 、老時可、修、梵行、如、是二事俱得。 。此諸比丘尼不、知。慚愧,外自稱言。 ,梵行|耶。如今年少。可,於:愛欲中,共相娛 · 洛·時有。賊女婬女:往,比丘尼所,語言。 諸比丘。諸比丘往白佛。佛弼時以此因 集,比丘僧,,呵。實六群比丘尼,言。汝所爲 ,威儀,非,沙門法,非,淨行 時諸比丘尼 非 ' 其中年 隡 我知 餇 汝 胩

压 丘 何

呵責六群比丘尼

心沙門法

非

净行

非

"隨順行"

所 木

應

爲 丘言。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒 作。割截,成者波逸提。不、成者突吉羅。 浴衣者障身浴也、彼比丘尼作。浴衣 二"磔手半。若過者波逸提。 自今已去與,比丘尼,結戒。 以無數方便 割截作成者波逸提示成者突吉羅。若語,他 量廣中足。長中足廣中過量、若二俱過量。 正法久住。欲說戒者當如是說 狂 如 者 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 、他作成不成一切突吉羅 心亂痛惱所經里 法。若重疊無犯。無犯者。最初未、制戒、癡 浴衣,應,量作。應,量作者長佛六e碟手廣 如.显作減、量作。若得。已成、者、 當,裁令。 云 何比丘尼多作 廣 呵責六群比 大浴 "比丘波逸提" 式叉 是謂爲犯。 集十句義 丘尼巴告 比丘尼義如,上。 衣 Ą 若比丘尼 長中過 時 不犯 若爲 乃至 諸比 世 Ė 7

是說。

若比丘尼露,身形,在,河水泉水*深水

|浴@者波逸提。比丘尼義如,上。彼比

集,十句義

乃至正法久住。

欲 說戒 者當如

有漏處最初犯戒。自今已去與 比丘尼 結戒 群比丘尼 已告:諸比丘。此六群比丘尼多種

池水中

丘尼應,以,四事,覆,形洗浴。

)處。若復有。樹陰覆;處。

。若復水覆障。 若在 流水岸側

、衣障者。一切如法事得,作。

彼比丘尼。

若露

以 若

在河池泉。深水中洗浴身。盡漬波逸提。

以衣障身上。三事の不得相取與器物。

心亂痛惱所、纏

强力所,執無,犯,無犯者,最初未,制戒。 癡狂 迴處。樹蔭覆處。水覆障、若以、衣障、形、若為 獨沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者、水岸曲 不去。一切突吉羅、比丘突吉羅、式叉壓那沙 不盡演突吉羅。方便欲洗而不洗。共期。而

爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園,

爾時

[奪。聽,比丘尼作,洛衣,時六群比丘尼·聞]

0深水中

洛耶。時世餘以

無數方便

6.呵.责穴 河地

不

爏

ß

云何比丘尼。

露形在

泉

嗣 難陀比丘尼作是意 爾時婆伽婆。 中 成 有。何正法。 丘尼不、知、惭愧、外自称言。我修、正法。 又爲風吹零落,時居士見已皆職嫌言。此比 陀比丘尼所住精舍失,火。衣B财爲,火所,燒, 供養、故便爲、裁衣、不即爲縫成。 衣9財,彼比丘尼聰明多知識菩能数化。偸羅 陀比丘尼言"妹持來。我與、汝裁縫。 有。一比丘尼。欲裁縫僧伽梨。 有,少欲知足行,頭陀,樂、學戒、知、慚愧,者 『爲』火所,燒風吹零落。時諸比丘尼聞。 ·資倫羅難陀比丘尼[言] 云何比丘尼裁,他衣,而不,即縫 在。含衞國祇樹給孤獨園 欲,使,彼比丘尼人作 汝云何爲他作 時偸羅難 時偸羅難 彼即與. 如是 其 鲥

時比丘尼見已問言。佛聽,諸比丘尼帝,五衣。

是何友。報言。此是我等浴衣,話比丘尼聞

者、嫌。責六群比丘尼,言。世尊聽、畜。浴衣。云

·便多廣大作,洛衣,耶。時諸比丘尼白

計計

諸比丘往白。世尊

世尊以此因緣集此 言。汝所爲非。非,跋

〈中有,少欲知足。行

頭陀樂學成知慚愧

册 世

「尊聽」比丘尼作。洛衣。

便多作。廣大浴衣

不犯者。 尼義如,上。如,是世尊與 比丘尼,結戒。彼求 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說 最初犯戒。自今已去與此丘尼、結戒。 便,呵責已告。諸比丘。此比丘尼多種有漏處 爲、火所、燒風吹零落耶。 行,所,不,應,爲。云何比丘尼裁,表不,即縫 所為非。非.威儀非.沙門法 因緣集比丘僧。 **丘尼白 諸比丘諸比丘往自世** 衣 田 比丘尼縫。僧伽梨、過、五日、除、求、索僧伽梨 有 僧伽梨,出,迦絲那衣,六難事起疑 若比丘尼縫:僧伽梨:過"五日,被逸提。比丘 , 學者滅損者應,滅擯, 若由,此事,故。 若少不足。若太主破、戒破見破、威儀、若被 事起。若縫若料理時,若無刀無鍼。 羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 初末。制戒、癡狂心亂痛惱所、纏 梵行難,不縫成過,五日,者不犯。不犯者、最 . 迦絺那衣,六難事起者,波逸提。比丘突吉 。如是事,無犯。自今已去應,如是結戒,若 不 即縫成 求。索僧伽梨,出。功德衣,五日六難 £, 火 呵。貴偷羅難陀比丘尼。 所 燒風 時世算以無數方 非 吹零落。 **郑行非** 隨 鄮 世律以 佛言,若 有命難 者無線 時話 虓 順 狘 此 北

養斷 闢 欲,人,村方見,僧伽梨虫爛色壞,時諸比丘尼 梨在房。 爾時婆伽婆。 愧 上,時來僧多得,供養,時有,比丘尼, 置. |者。"啊。贵此比丘尼|言。 其中有,少欲知足行,頭陀樂,學戒,知:慚 此比丘尼。不看僧伽梨、至、村邊西著 不,看曬治,虫爛色壞。後時衆僧供 在,毘舍雕獼猴江側高閣講堂 云何置,僧伽梨 僧伽

.....

●准泉二泉池自身 ●深水二流水自全* ●(者)—自省 ●(不)—省 ●深二流自含 ●(去)十而自己 除二素自主* Θ二二一頁二●通道,二克甸 ●射二瓜自己 ● 財二乃金* 四 附二垛自意* ●三二 0 **Ø**—=−हा –**®**Ø**®**, ② 著二代 一百三字多字,三克字

餘所須之物,令、失者虫爛色壞突吉羅。比丘 **惱所,纏骨** 看,不,犯"不犯者"最初未,制戒。 意我當,為,汝看, 看,岩樂處堅牢。若寄人。彼受寄人言。但安 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 五日看,突吉羅。除,餘衣, 若不,五日五日看, 往看,不如看波逸提。除,僧伽梨,餘农不,五日 彼比丘尼。置僧伽梨在"房中"五日五0日應 五 法人住。欲。說戒、者當,如、是說。若比丘尼過, 今已去與:比丘尼,結戒。 諸比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 治 爲、犯。不犯者。置,僧伽梨,在、*房。 五日五日 所、不、應、爲、云何置。僧伽梨,在、母房。不、看:願 因緣、集。比丘僧。呵、責此比丘尼,言。汝所爲 往白。諸比丘。諸比丘往白。世尊。 在 |日,不,看,僧伽梨,波逸提, 比丘尼義如,上, 房。不 ,虫爛色壞。時世尊以,無數方便,呵責已告。 非威儀非沙門法,非淨行,非隨順行。 |看||驪治 彼若看恐失不。五日五日 |使||虫爛色壤。時諸比丘尼 集.十句義.乃至正 癡狂心亂痛 世算以"此 自

*四分律卷第二十9六

*四分律卷第二十七 明尼戒法

姚溱*罽賓三藏佛陀耶舍 譯

共竺佛念*等

百七十八單提法之四

爾時婆伽婆。在一含衛國祇樹給孤獨園。 爾時

尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。欲,施少,者勸 施、細者。或戲笑語。或屏處語。 與、餘人,作,留難,者突吉羅。除衣。餘物作,留 義如,上。衆四僧者如,上。 衣者十種如,上彼比 乃至正法久住。欲。說戒,者當,如,是說, 若比 諸比丘。面嚴難陀比丘尼。多種有漏處最初 何與僧衣作留難、以 沙門法,非,淨行,非.隨順行。所,不,應,爲。 丘僧。呵,責偸羅難陀,汝所爲非。非,威儀 諸比丘。諸比丘往白佛。 言。云何與。衆僧衣作、留難。 行頭陀樂學形知惭愧者嫌實偸羅難陀 越卽具白。因緣。比丘尼聞、其中有,少欲知足 ,是好來。云何使,我留難不,作,衣供養 耶。時 威儀庠序法服齊整,見已自悔。不、覺發言。如 明日清旦往白。時到。諸比丘尼著、衣持、鉢往。 越即言可、爾。不。復作。衣。即其夜辦、具飲食、 施。汝供給藏多。今但可,施食,不須,施衣。檀 丘尼與,衆僧衣,作,留難,者波逸提。除,衆僧; 丘尼。與"衆信衣,作,卻難,者波逸提。 犯戒。自今已去與"比丘尼、結戒、集,十句義, 諸比丘尼即問言。以何因緣,乃發,是言,時極 詣其家,就,座而坐。 **偷羅難陀言。衆僧大功德大威神。多檀越布** 欲,設食幷施,僧衣, o質爾以不。檀越報言爾 食丼施、衣 **偷羅難陀比丘尼。** 《多典、欲、施》少人、勸與。多人、欲、施、麁勸 |突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌 。偷羅難陀聞。 有親 時檀越觀。諸比丘尼僧。 無數方便 呵責已告 舊極越。 即往問言。 佛以,此因緣集,比 時諸比丘尼白. 欲 。比丘尼 爲僧設 我聞汝 非 굸

> 上。彼比丘尼取,他衣,著不,語,主入,村乞食 親厚。若親厚語言。汝但圖著我當,爲,汝語,主 尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者,若問、主。若是 不、犯。不犯者。最初未,制戒,癡狂心亂痛惱 者波逸提,比丘突吉羅。式叉摩那沙瀾沙瀾 自今已去與"比丘尼,結戒。 沙門法非,淨行非:隨順行:所,不應,爲。 不,問,主便著,他衣,者波逸提。 比丘尼義如 正法久住。欲,說戒,者當,如,是說。 若比丘尼 告。諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯 衣意,求覓,耶。 何比丘尼。不語、主盜、著他衣:使,衣主作,失 僧:呵:贵此比丘尼!言。汝所爲非。非!威儀!非! 諸比丘,諸比丘白,佛。佛以,此因緣,集,此丘 盗,著他衣,使,他作,失衣意,求覓,耶。即往白。 惭愧,者,呵,责此比丘尼,言。汝云何不,語,主 尼聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知, 汝衣。以,親厚意故。取,汝衣,著耳。時諸比丘 彼比丘尼著行,即語汝犯,偸。彼言。我不,偸 食。時衣主不、知。作。失衣意,於、後求覓。乃見。 四有,比丘尼。著,他僧伽梨。不,話,主入,村乞 爾時婆伽婆。在。含衞國 祇樹給孤獨園 初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,纒至 夢中語。或欲、說、此錯說 時世尊以,無數方便,呵責已 後無 犯 無 犯 者 굸 戒 最

集十句義乃至

跋難陀釋子有:二沙彌:一名,耳二名,蜜:一人 ·B爾時婆伽婆。在|舍衞國祇樹給孤獨園 休道。一人著"袈裟;入,外道衆中。 所經濟 尼。以沙門衣。 施與休道者。 及與彼入外 時六群: 時 比

Æ 行

云何作是意 頭陀樂學戏

遮 衆僧如法分衣

弟子

不得。 羅難陀,汝所爲非,非威儀,非沙門法,非 白,世尊:世尊以、此因緣、集、比丘僧、 丘尼多種有漏處最初犯戒。 數方便,呵.責偸羅難陀,已告諸比丘, 弟子不,得波逸提,比丘突吉羅。 尼作"如,是意"、梁僧如法分衣选令,不,分恐; 如,律如,佛所教。太者有,十種如,上。彼比丘 提。比丘尼義如、上。衆。僧者如、上。法者如、法 如法分衣遮令,不,分,恐,弟子不,得多者,波逸 戒,者當,如是說,若比丘尼作,如是意,衆價 丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 衆僧如法分衣, 恐,弟子不,得。 時世尊以,無 行非臟順行所不應為。云何作是意。 初未,制戒,癡狂心亂痛惱所,纒気 衆。似法和合衆。非、法非、律非,佛所教,若《欲 分。非法別衆。非法和合衆。法別衆。 獨沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。或非時 ,分時恐,失若壞,邁令,不.分無,犯 時話 比丘尼往自 許 ΙĽ 自今已去典。比 Ĕ 式叉摩那沙 無犯者。最 諸比丘往 阿貴倫 似法別 欲說 此比 趭 衎

佛 道者

。佛以此因緣,集,比丘僧。呵,貴六群比丘

諸比丘尼往白 諸比丘。

諸比丘往白

言。汝所爲非。

"非"威儀"非"沙門法"非"淨

行 尼

[衣.與.被休道及入外道者]爾時世尊以

隨順行。所不應爲。云何汝等。

以

無 沙 頭道

杏

嵵

諸

比丘尼聞

冇

少 欲

知足

行

陀

樂學 餬

戒知惭愧

洛阿貴 其中

|六群比丘尼。

汝

云何持,沙門衣,施,與休道者及與彼入外

那 諸比丘尼衆僧。如法出。迦絺那衣。 六群比丘 **◎爾時婆伽婆、在、含衞國祇樹給孤獨園。** 呵 中有,少欲知足行,頭陀,樂.學戒 比丘尼作,如,是意, 令,衆僧今不出,迦絲那 出。令、五事久得、放拾。時諸比丘尼。知、六群 尼作。是念,令,衆僧今不、出。迦絺那衣,後當, 僧 衣,欲,令,五事久得,放捨,時諸比丘尼聞 。黃六群比丘尼:言。汝云何作。是意。 令,衆 一个不,出,迦稀那衣,欲,令,五事久得.放 諸 比丘尼白諸比丘,諸比丘往白 知惭愧者。 世 拾 拿 其 時

●爾時婆伽婆。

在,含衡國派樹給孤獨園。

溡

諸弟子分散行不、在。

[,衆僧如法分衣]

恐弟子不。得。諸比丘尼

時偸羅 難陀作 是意

如是意

· 諸比丘尼聞。 其中有,少欲知足

知慚愧者

嫌

責

(偸羅難 쪼.

比丘尼衆得。如法施衣、欲、分。時偸羅難陀多

痛惱所 經空

华無犯

無犯者。

最初未制戒一癡狂心亂

·令,五事久得,放捨,者波逸提。比丘突吉羅。 五事久得,放拾,波逸提, 比丘尼義如,上。僧 群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去 放捨。以無數方便,可責已告諸比丘。 仓,衆僧今不,出,迦絺那衣。欲,令,五事久得, 丘尼一言。汝所爲非、非、威儀,非 世 、不.出.欲.令.久得.五事放捨.諸比丘尼知.六 尼作,如是意。停,梁僧如法出,迦絺那衣、欲 者如、上。法者如、法如、律如、佛所教、彼比丘 **令。衆僧今不,得,出,迦絺那衣。後當,出** 與 行 比丘尼僧如法出。迦稀那衣,欲,令,五事久得, 者。最初未,制成:癡狂心飢痛惱所,獨先 所教,若出時恐失壞,進令,不出無,犯。 犯者。若非時出。非法別衆。非法和合衆。法別 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯。不 欲說戒。者當如是說。若比丘尼作如是 作 衆、似法別衆。似法和合衆。非、法非、律非、佛 放捨,往白,諸比丘, 愧,者,嫌,責六群比丘尼,言。云何作,是意; 聞 迦稀那友。 群比丘尼,作"如是意"遮;比丘尼僧" 如法出。 比丘尼僧。 爾時婆伽婆。 因 (拿以 ,比丘尼,結戒。 非隨順行。 [綠,集,比丘僧] 。是意,今比丘尼僧。如法田,迦絺那衣,遮使 "其中有,少欲知足行,頭陀 樂,學戒,知.慚 此 因 欲出,迦絺那衣。 欲,令,五事人得,放捨,諸比丘 緣集諸比 在含衞國祇樹給孤獨園部時 所,不.應.為云何作,如 集十句義乃至正法久住。 [B] 諸比丘往白,佛 麦六群比 丘僧 時六群比丘尼 沙門 丘尼 11in] 責六群 法 言 佛以此 欲令 是意 非净 此六 無犯 汝所 冟. 北 尼

白衣者在家人。外道者在、佛法外、出家人。沙

彼受者波逸提。此與彼不、受突吉羅。 方便欲

、而不、與。期変當、與而不、與。一切突吉羅。

是謂爲、犯。不犯者。若與、父母、若與、塔作人、

|.講堂屋舍作人|計挍食直與。或爲,强力者

比丘突吉羅。

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅、

氟

門衣者染。曬衣。

彼比丘尼以|沙門衣|施與

施,與外道白衣者,波逸提。

比丘尼義如,上。

欲。說戒,者當如,是說, 若比丘尼持,沙門衣,

與"比丘尼|結戒。

集,十句義,乃至正法久住。

諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已 數方便。呵.責六群比丘尼,已告.諸比丘。

去此

●曜二色⊜多⑤ ②七二一百七克图⑤⑤,七克⑩ ⑥(未像如法分衣遗令不分戒)及日十爾時⑤ ⑤(者)—) ◎八二一百八克图⑤②、八克⑩ ⑥(僧即座出功德遗令不出戒)阻日十爾時⑤ ◎(欲)十令每⑤ ⁶⁹ 九 ⊙(欲)---4 6(份)—金金 109 九二 一百九團(蜀黍) 九寬團 幹十(誰)鲁魯

法

非法 爲犯 恪所,纒子 者無,犯、無犯者。最初未,制戒、 凝狂 心亂痛 非法和合衆。法別衆。似法別衆似法和合衆 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂。 說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘 侰 ,律如,佛所教,彼比丘尼作,是意, 遮,比丘尼 提 不出。迦絲那衣。欲、令、久得。五事放捨。彼逸 如、是說、著比丘尼作。如、是意:邁,比丘尼僧 戒 所、不,應、爲、比丘尼衆欲,如法出。迦絺那衣 云何遮命、不出 爲非非 威儀 非 沙門法 有漏處最初犯戒。自今已去與:比丘尼:結 如 "比丘尼義如,上"僧者如,上" 法者如,法如 "集"十句義,乃至正法久住。欲。說戒,者當 。無數方便,呵責已告,諸比丘,此比丘尼多 非,律非,佛所教、者出恐、失壞,如,是應 「不犯者。出,迦絺那衣」非時。 非法別衆。 法出一迦稀那衣一欲令人得五事放拾 欲,令,久得,五 事放拾 非海行非 隨順 Ж 行 者。 陀 有

滅,此辭事,令,彼比丘尼。以,此辭事,不,和解, 樂學戒知慚愧者。嫌責儉羅難陀言。云何 時比丘尼衆聞。其中有,少欲知足行,頭陀,丘尼。以關語事,不,得,和合, 愁憂遂便休道. 事起能滅。竟不,爲,方便,滅,此辭事, 時彼比 、我止此鬪諍偷羅難陀比丘尼聰明智慧。諍 尼、共節鬪。至、偷羅難陀比丘尼所、語言。 爾時佛在一合衞國祇樹給孤獨園 "世尊以此因緣集,比丘僧" 便休道耶。即往白語比丘話比丘往白 「丘尼。語言爲、我滅,諍事,而竟不,爲,方便 時有。比丘 與 世

橋所 纒字二 者無犯"無犯者。最初未。制戒, 廢狂心亂痛 彼破,成破,見破」威儀、若被、舉若滅獱若應 義如、上。鬪諍有,四種,如、上。彼比丘尼。語:餘 集:十句義 乃至正法久住。欲:說戒:者當.如 黃巳告諸比丘此偸羅難陀比丘尼。多種有 減擯 若以此事 有命難梵行難不,方便減 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯? 事。不:方便滅,突吉羅除,比丘比丘尼] 小•事辞,不方便滅。突吉羅。若•己身鬪爭 滅。此諍事。波逸提、除、鬪諍、已。若更有、餘小 比丘尼,言。爲,我滅,此辭事。而不,與,方便, 潘處最初犯戒。自今已去與此 丘尼 結戒。 諍事 使 彼休道 隨順行,所,不,應,爲,云何竟不,與 諍事:而@不,作,方便,令.滅者波逸提。比丘尼 ,是說,若比丘尼。餘比丘尼語言。 為,我滅,此 。關證,不。方便減 突吉羅。 汝所爲非。非 者爲滅若與作,方便,者病若言不,行。若 耶 威伐 時世算以無數方便 非沙門法 比丘突吉羅、式 非行 和 不犯 餘人 行非 解 m 鬪

六群比丘尼/言。 往自,世尊,世尊以 入,外道,者。時諸比丘尼白,諸比丘, 諸比丘 呵.貴六群比丘尼.言。汝云何持.食與.白衣. 中有少欲知足行。頭陀樂。學戒,知。慚愧、者。 持,食與。白衣,入,外道,者。時諸比丘尼聞。共 罷道一人著。袈裟,入。外道梁,時六群比丘尼. 難陀釋子有二沙彌。一名,耳二名,蜜。 一人 爾時婆伽婆。在,含衛國祇樹給孤獨園,時政 汝所爲非 此因緣集比丘僧 非威 儀非 門

呵

(偸雑雑

制戒, 擬狂心亂痛惱所, 纏斗 、食與。白衣:入,外道,食者波逸提。 比丘尼 或置,地與。或使,人與,若與,父母,若與,塔作 摩那沙彌沙彌尼突古羅。是韻爲。犯 出家者。是可。食噉者如上。 彼比丘尼自手 與`自今已去當,如、是說戒。若比丘尼自手持 與,不,敢使,人與, 佛言。 聽使,人與,若置,地 如是世尊與比丘尼,結戒。彼疑不敢置, 犯戒。 自今已去與"比丘尼、結戒 集"十句義; 等持、食與。白衣,入。外道、者。以。無數方便 人,若爲,强力者,所,奪無,犯,無犯者。最初未, 不、受者突吉羅。方便欲、與而不、與。 若期,當 持,食與,白衣,入,外道,此與彼 受者 波逸提。 如上。白衣者未出家人。外道者在佛法 乃至正法久住 责已告諸比丘。 .與悔不.與。一切突吉羅。比丘波逸提。 式叉 丘尼與"白衣,人,外道,者可,噉,食者波逸提 非 狰行 非隨順 。欲:說戒」者當,如,是說,若0比 此比丘尼多種有漏處最初 行所不應 爲 不犯者。 云何 外 地 विव 義 妆

樂學戏 業。春磨炊飯乃至受人使全,此六群比丘尼 無 何營,理家業,春曆乃至受,人使 爾時諸比丘尼聞。其中有,少欲知是行,頭 亦復如是、時諸居士皆生慢心,不復恭敬 令:諸居士見已皆共嗤笑言。如,我婦營,理家 食或數, @床队具,或掃,地或取,水或受,人使 比丘尼。 爾時世尊。在。含衞國祇樹給孤獨園。 知慚愧 往自 諸比丘 諸比丘自 營理家事春廳或炊飯或炒麥或煮 各嫌 · 置六群比丘尼 言。云 佛 佛 如 , 時六群 俗 ľŁ 此

初犯戒。

自今已去與"比丘尼,結戒

集十

正法久住。

欲,說我,者當,如,是說,

若比

丘尼

自今已去與"比丘尼"結戒。集"十句義"乃至

非,沙門法,非,淨行,非,隨順行;

所,不,應,爲

以無數方

呵。黃六群比丘尼言。汝所爲非。非:威儀

云何自手紡績。與,俗人,無、異耶。

`責已告:諸比丘! 此比丘尼多種有漏處

諸比丘。諸比丘白佛。

佛以"此因緣|集"比丘

演六群比丘尼、汝云何手自の紡績。 有,少欲知足行。頭陀.樂。學戒,知,惭愧.者 |注||慢心||無有||恭敬心||時諸比丘尼聞。其

往白

初来。制戒。 癡狂心亂痛惱所 編 早 、線。合.線。或强力所,執者。 彌沙彌尼突吉羅、是謂爲、犯。不犯者。若自索 縷一引一波逸提。比丘突吉羅。 若比丘尼自手紡縷者波逸提 ίij 義 纏者有。十種,如上。 若比丘尼手自紡 一乃至正法久住。 欲 說戒 無犯。無犯者。最 者當如是說 比丘尼義如 式义摩那沙

家敷 告:諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 樂,學戒,知,惭愧,者,嫌,責偸羅難陀言。汝云 像羅難陀比丘尼,居士語言。汝何故。著,我婦時。覺,其頭禿,方問言。汝是何人。 報言。 我是 謂,是己婦,即便就以。手捉捫摸鳴口 行不,在。後行還至"家內" 卒見"偸羅難陀" 意 瓔珞衣服,在,居士床上,臥。 羅難陀比丘尼。 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園。 爲。云何入居士家。著他婦瓔珞衣服 儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行。 比丘僧,呵,貴偸羅難陀,言。汝所爲非。非,威 比丘。諸比丘往白。世尊。世尊以此因緣 何著。他婦瓔珞衣服在。床上、臥。 時諸比丘尼聞。 婚、汝可。速去,自今已去莫。復更來。入我家。 入_後園|洗浴。時偸羅難陀比丘尼。 輒著.他 瓔珞衣服。在,我床上,臥` 令,我見.已謂,是我 上,臥。使,居士嫌怪 《座而坐。時彼居士婦。 脫,身瓔珞衣服 到時著,衣持,鉢詣,一居士 其中有,少欲知 足行,頭陀 ,耶。以.無數方便 時彼居士 即往白諸 所,不,應 6.呵責已 彼捫摸 在床 先出 集

若有

信心 優婆塞病若被緊閉

爲敷,床臥

具、掃、地取、水受、使、若爲、强力者所、執。如

吉羅。是謂爲犯。不犯者, 若父母病若被緊 逸提。比丘隨「所犯」 式叉摩那沙彌沙彌尼突 尼。營。理家業 舂磨乃至受。人使令,者一切波 作使者。即9上春磨乃至受使者是。彼比丘

閉為數床以具構地取水供給所須受使

久住。欲說我者當,如是說,若比丘尼為,白

|作使者波逸提。比丘尼義如,上。爲,白衣|

已去與"比丘尼,結戒"

集:十句義 乃至正法

比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒,

自令

行所,不應為。云何營,理家業

非,威儀,非,沙門法,非,淨

行非隨順

集

比丘

信 呵

責六群

比丘尼言。

汝所

如如

。俗人 無異

。以無數方便

阿貴已告諸 春磨乃至受

倒、地。若爲,强力者所。執。若被、繫閉。若命難 吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 或時有,如,是病,若 逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突 床大床上,者坐者臥隨,脇著,床。一轉一一 火床者臥床。 提 亂痛惱所 極 計 梵行難無,犯。無犯者。最初未,制戒, 坐獨坐床。若爲,比丘尼,僧。敷、衆多坐,若病 比丘尼義如,上,白衣含者村。小床者坐床。 Ħ 衣 舍內:在:小床大床上:若坐若 彼比丘尼。入。白衣舍內,在小 癡狂心 臥 波 逸

往自 衆多比丘尼。向,拘薩羅國,在,道行。至,一無 爾時婆伽婆。在一合衞國祇樹給孤獨園 比丘尼|言"汝云何語"主人在,他舍內'宿" 皇士令,火燒,他舍,盡,即往白,諸比丘,諸比丘 去。 何語。主人:在《舍內」止宿。明日不、辭、主人:而 愧 去。諸居士皆共譏嫌言。此比丘尼等不,知,惭 火火燒,舍盡。即問,比丘尼,在,何處,答言已 燒 至,明日清旦,不,辭,主人,而去。後村舍失火 住處村:語,其含主,於,含內,數。數具,而宿。 犯 賣已告。諸比丘。 時不過語使,火燒,他舍,盡 汝云何語。主人,在,他含內,宿。 去時不,語,非 陀,樂,學戒,知,慚愧 者. 盡 "外自稱言"我修"正法"如"是有"何正法"云 。舍。時被燒居士謂,舍內有,人。 便不,往救, 戒。自今已去與,比丘尼,結戒。 時諸比丘尼聞。 我等謂,舍內有,人。而不,教,火使,燒 佛 佛以此因緣,集,比丘價,四可 此比丘尼多種有漏處最初 其中有,少欲知足行,頭 嫌。資諸比丘尼 以,無數方便 集十句 時 含

中 gp 言。如,我婦紡績,此比丘尼亦如,是。

。諸居士

群比丘尼手自紡績。

諸居士見已皆共嗤笑

爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園,時

六

痛惱所纏

二切無犯 無犯者

最初未,制成,變狂心亂

홑

心亂痛惱所。握。六 難焚行難不,犯,不犯者。最初未。制戒, 癡狂 有,脏入,或爲,强力者所,執,者被,繫閉,或命 若舍崩壞。若爲、火燒、若中有。毒蛇惡獸、 若 出門波逸提。一脚在內一脚在外。方便欲 親厚。親厚者語言。汝但去。當,爲、汝語,主人。 衣舍內語:主人,敷、座止宿。 明日不、辭而去 敷或葉敷。下至自敷,臥氈,彼比丘尼。 至。白 含者村。宿者在,中止宿處是。數0敷者。 、辭。主人,而去。波逸提。比丘尼義如、上。 白衣 丘尼至。白衣含:語,主人,敷,座止宿。 明日不 羅。是謂爲、犯。不犯者。辭,主人,而去、者先有 羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 人在。舍內,住。若舍先空。若先爲,屬舍。 若是 (而不,去。 至正法久住。欲。說戒、者當,如,是說, 若共期、去而不、去。 一切突吉 或草 一若比

,是世會與,比丘尼,結戒。時諸比丘尼。不,

*娠不妊

後乃知。好

*娠洪

íβ

或作

所經 4 者當 如 音聲,若口受若執文誦。說而了了波逸提,不 至解知音聲也 6比丘尼爾。曾世俗呪術乃至 波逸提,比丘尼義如,上,世俗咒術者。支節乃 內虫病咒。若誦治宿食不消咒。若學、書者誦 彌尼突吉羅。是謂爲犯、不犯者。 若誦 治腹 了了突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙 無犯。無犯者。最初未制戒。 世俗降伏外道咒。 是說 若比丘尼誦 岩誦,治毒咒,以,護身,故 習世俗呪術 **癡狂心亂痛惱** 者

、爲。云何度,他好*娠女人,以.無數方便 儀事,沙門法。非,淨行,非,隨順行。所,不,應 白。諸比丘,諸比丘白,佛。 婆羅比丘尼言。汝云何度,他妊*娠女人。 見已皆譏嫌言。此比丘尼。 不,知,惭愧,犯,不 尼度,他好*娠女人,授,具足戒,者波逸提。如 戒。自今已去與,比丘尼,結戒。集,十句義,乃 已告。諸比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯 丘僧:呵.責婆羅比丘尼.言。汝所爲非。 少欲知足行頭陀樂學戒知惭愧者前責 看,此出家人新生兒,時諸比丘尼閉 己。後便生。母兒,自抱不,村乞食。時諸居士 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園,時有。一比 至正法人@住。欲、說戒,者當如,是說。若比 淨行,外自稱言。我修。正法,如,是何有。正法, 者比丘尼。教人誦習呪術 丘尼。名。婆羅。 度,他妊娠女人,受,具足戒, 。佛以此因緣集比 者 で波逸提 4 "其中有. 非.做 阿責 往 F.

> @和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白 衆衆滿。 足戒者,波逸提。比丘尼義如、上。彼比丘尼。 狂心亂痛惱所,極 九 聽,共一處宿,無犯。無犯者最初未,制 敢與,此男兒,同室宿,佛言。若未,能,離,母宿 白活:聽,一切如:母法,乳哺長養,後有,疑不, 吉羅。 朱白前與剃頭著、衣與白受8戒, 若集 羯磨竟二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突 若知,女人妊娠,度面投,具足戒,作,三羯磨,竟 ,是說戒,者比丘尼。知,女人妊娠; 、犯。若生已疑不,敢捉抱。"佛言若未、能,雕 \犯。不犯者。若不\知。若信,彼人言。若信可信 人語。或信。父母語。與*受。具足戒|後生.見不 提鐵 或 一切突吉羅、比丘突吉羅。是謂爲 疑 "不,知者無,犯。 自今已去 度與 授具 戒癡 (當,如 ~~#~~

聞 見已皆共譏嫌言。此比丘尼。不知惭愧犯。 行非 兒婦女,令.諸居士譏嫌。往白,諸比丘。諸比 愧,者,何,贵彼比丘尼,言。汝云何乃度,他乳 不淨行。外自稱言我修,正法。如是何有。正 還,之`此比丘尼抱,兒天,村乞食。時諸居士 尼,度,他乳兒婦女,留,兒在,家。後家中送,兒 爾時佛在。含衛國祇樹給孤獨園,時有。比 丘尼言。汝所爲非,非成儀,非、沙門法。非,淨 丘白.佛。佛以.此因緣.集.比丘僧. 呵.責彼比 法,看,此出家人生兒抱行乞食。時諸比丘尼 3 其中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知,慚 種有漏處最初犯戒。 隨順行所 無數方便 .不應為云何度,他乳兒婦 呵責已告諸比丘此比丘 Ħ 今已去與"比

●數二座員會 ●十六二一百十六團®®,十六萬國 ●(院)—員會 ●(後)十比員。(故)十比會 ●十七二一百十七團®團,十七章團 ●十八二一百十八團®團,十八萬國 ●城二身員團* ●(一)十男兄員會 ●住二歲國 ●(與)十揆員會 ■和上尼二和尚尼團* ●英二投員會* ■(與足)十戒員會 ■十九二一百十九團團團,十九章國

是古能。可念一定古能。自未意笑古雅。未自是古能。可念一定古雅。自一羯磨。竟二四提。如,是世尊奥,比丘尼,結戒。 在,知,在,如,是世尊奥,比丘尼,结戒。 在,知,是世尊奥,比丘尼,结戒。 在,知,是 世尊更,此丘尼,结戒。 在,如,是 世尊更,此丘尼,结戒。 是,是 戒,如,是 说, 作,三 羯磨,竟*和上尼波逸 比丘尼,始或,是,, 作,三 羯磨,竟*和上尼波逸 比丘尼,始或, 集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,结戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,结戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,结戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,结戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,结戒。集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,一足,

乃度 當 方便,呵.責比丘尼,已。告.諸比丘尼,言。 後與,染汚心人,共立共語調戲耶。 出家,者。當、語,一切尼價,若作、白已與,出家, 若僧時到僧忍聽為某甲,剃髮,白如是。作 ,是白,大姊僧聽。此某甲欲,從,某甲,求,剃髮; 僧[令,知。若作,白已然後與,剃髮,當,作,如 諦聽,若欲,在,寺内,剃髮,者。當,語,一切尼 尼戒。汝能持不。能持者答言能、盡形壽不、姓能持不。能持者答言能、盡形壽不、盜是沙彌 於,如來法中,求,出家,*和上尼某甲。如來至 來至異等正覺是我世尊。如是第二第三說 作 出家,與。剃髮、著一袈裟,已。数,右膝著,地合掌 ,是。作,如,是白,已。然後與,田家。當,作:如,是 出家,若僧時到僧忽聽。 如是白色。然後與刺髮、若欲,在一寺內與, 應 我某甲歸 依佛 竟歸 依法 竟歸 依僧 僧,我於,如來法中,求出家,"和上尼某甲。如 壽不妄語。是沙彌尼戒汝能持不。能者答言 是沙彌尼戒、汝能持不。能會者答言能。盡形 真等正覺是我世尊。如,是第二第三說已。次 能。盡形壽。不、飲酒,是沙彌尼戒。汝能持不。 如是語。 作如是白人姊僧聽。此某甲從某甲,求 ||與*授戒||濫形壽不||殺生 是沙彌尼戒。汝 小年童女! 我某甲歸依佛歸。依 不 知有染污心無染污心 與某甲出家 以,無數 法 竟"我 歸依 白如 汝等

非時食,是沙爛尾戒,汝能持不。能者答言能 沙 二歲學戒,慈愍故。第二第三如,是說已。沙彌 當作是語、大姊僧聽、我某甲沙彌尼、 肩,脱,革屣,禮,比丘尼僧足, 右膝著,地合掌 磨當.如是說戒]沙彌尼當指,信中,偏露,右 女二歲學戒。年滿二十得,受。具足戒,白四羯 能持不。能者答言能,自今已去聽,年十八童 持不。能者答言能,是為,沙彌尼十戒。蟲形齊 整形壽不,得,捉,金銀錢,是沙爛尼戒。 誰諸大姊忍。 今僧與。某甲沙彌尼二歲學戒。*和上尼某甲。 甲沙彌尼。從,價乞,二歲學戒。"和上尼 舉戒。"和上尼某甲。白如,是。大姊僧聽。彼某 尼應,往離,閉處,著,見處,已。比丘尼衆中。當 ,僧乞,二歲學戒,某甲尼爲。@和上 願僧與:我 二歲學戒;*和上尼某甲竟。 某甲。若僧時到僧忍聽。與,某甲沙彌尼二歲 某甲沙彌尼。今從,僧乞二一歲學戒,*和 ,差,堪能羯磨者,如,上應,作,白,大姊僧 十當,與,授具足戒,白四羯磨。 手取,食授,食與,他。 事如是持。彼式叉摩那一切戒應學。 如、是第二第三說。衆信已忍。奧,某甲沙彌尼 *和上尼某甲者默然。不,忍者說。是初羯磨。 說戒,者當,如,是說,若比丘尼,年滿十八童女 比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。 年減二十二 彌尼戒。汝能持不。能者答言能。盡形· 歲學戒已。滿二十與授,具足戒, *受"具足戒」者"波逸提。 僧與:彼某甲沙彌尼二歲學戒! 彼二歲學戒已。 僧忍默然故。 自今已去與 如是世 一若比丘尼 年滿二 壽不 **今從** 上尼 聪 除 欲 自 彼

伎樂,不.得,往看,是沙彌尼戒。 汝能持不。能尼戒,汝能持不,能者答言能。盡形壽不,歌舞能者答言能。盡形壽不,歌舞

盡形壽不,9得,高廣大床上坐

.是

者答言能。

超 0二十 ●年不滿二十,授,其足戒,三羯磨竟 ●和上尼 ,是結戒,若比丘尼。知,年不滿二十。 與授,具 與"比丘尼,結戒"時諸比丘尼。 不,知,滿二十 信可信人語。若信、父母語。若受戒後疑。當 十*受。具足戒,若不、知。若自言,满二十,若 是謂爲、犯。不犯者。年滿十八二歲學戒滿二 未白前集,衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。 突吉羅。白已一突吉羅。白未竟一突吉羅。若 波逸提,白二羯磨竟三突古羅。白一。羯磨二 足戒,波逸提。 **懺或有:疑者。不:知者不.犯`自今已去當,如** 不滿二十. 犯。無犯者。最初末:制戒 數胎中月當數,閏月,數十四日說戒日,無 後方知,不滿二十,或作,波逸提 比丘尼義如,上彼比丘尼知 **魔狂心亂痛惱所**

因緣:集,比丘僧,呵,養諸比丘尼,言。汝所爲 往白。諸比丘,諸比丘往白。世章,6世奪以,此 歲學戒,而不,知,當,學,何戒,耶。時諸比丘尼 中有,少欲知足行。頭陀一樂,學戒,知。慚愧,者 足戒,已。不,知、當,學,何戒,時諸比丘尼聞。其 不。二歲學戒。年二十便與授,具足戒。 闕二 戒滿二十與授,具足戒,汝云何,非,是年十八, 呵。責諸比丘尼,言。 滿二十與授,具足戒。闕,二歲學戒,彼*受,具 十*受"具足戒"彼非"是十八,不"二歲學戒"年 比丘尼。 聞世尊制、戒年十八二歲學戒滿二 爾時婆伽婆,在,含衞國祇樹給孤獨園, ()非,沙門法。非,淨行,非,隨順行,所 世尊制、戒年十八與。四歲學戒 、世尊制戒年十八二歲學 , 時諸

所繼二十 ◎三突吉羅。白一羯磨二突吉羅,白已一突吉 羅。白未竟突吉羅。未白前集、衆及衆滿者。一 唱。三獨磨竟一和上尼波逸提。白二羯磨。竟 戒,者。波逸提。比丘尼義如,上,彼比丘尼。若 童女不,與"二歲學戒"年滿二十便與授,具足 *受"具足戒,已"不,知,當,學,何戒,耶。爾時世 無犯,無犯者,最初未。制戒, 癡狂心亂痛惱 年十八童女二歲學 戒 滿二十與授,具足戒, 切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。 年十八童女不二一歲學戒。 住、欲、說戒、者當。如、是說。 若比丘尼。年十八 去典,比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法人 丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 奪以"無數方便" 呵 資諸比丘尼 已告 諸比 二歲學戒,滿二十"受,具足戒,闕,二歲學戒 满二十*受,具足形,汝云何。非 便與授"具足戒" 是年十八 。自今已 不

集 諸 世奪制戒年十八童女與,二歲學戒,與,六法 取五錢一斷。人命,自稱。得上人法。 過中食飲 比丘尼聞,世尊制戒,在十八、童女與二一歲學爾時婆伽婆,在,含衞國祇樹給孤獨屬、時諸 授,具足戒,犯,处行,盗,五錢,乃至飲酒,即自. 滿二十與授。具足戒。汝云何。 不、教。六法事 陀樂學戒,知,慚愧,者、嫌,责諸比丘尼言。 酒"時諸比丘尼聞,其中有,少欲知足行,頭 法,便與授,具足戒,彼學戒時。作,不淨行,盗, 戒,與,六法,滿二十與授,具足戒,彼不,與,六 [比丘]諸比丘往白,世尊。 *世尊以,此因緣 。比丘僧。呵。贵彼比丘尼:言。汝所爲非

> 非時食缺戒。應,更與戒, 若飲酒缺戒。應,更 六法。滿二十便與授,具足戒,波逸提,比丘尼 若比丘尼,年十八章女。與,二歲學戒,不,與 句義:乃至正法久住。欲,說戒,者當,如 是說 最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒。集,十 便一可責已告訴比丘此比丘尼。多種有漏處 學戒。與。六法、滿二十與授,具足戒。 與戒。若比丘尼。年十八童女。與二歲學 <u>攤</u>若在。衆中」放妄語者缺戒。應,更與戒, 缺戒應.更與戒。若自言、得、上人法者。應.減 應,更與戒。若斷,人命,應,滅擴,者斷,畜生命 若偷,五錢過五錢。 義如,上。若式叉廠那犯姪應,滅擯,若有,染污 不與一六法。令犯經乃至飲酒,耶,以無數方 敝 心,與,染污心男子,身相觸缺戒。應,更與戏 .應.爲。汝等比丘尼。 應年十八童女與二歲 (後)非,沙門法。 非净行非 應。滅擭、若滅五錢缺戒 隨順 打 而云何 肵 戒 若 木

不犯者。 童女二歲學戒與,六法,已*受,具足戒 不 竟一突吉羅。未白前集,衆及衆滿,一切突吉 磨 竟而尼和上波逸提。白二羯磨*竟三突吉 不與六法。 "比丘突吉雞"是謂爲,犯,不犯者。 年十八 。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白 最初未。制戒、 壞狂心亂痛惱所 纏 「糒二十便與授。具足戒.喟』三耥

時諸比丘尼

羅

便度。盲膽癃躄跛聾瘖瘂及除種種病者。毀 與,六法、滿二十與授,具足戒。 丘尼聞,世尊制戒,年滿十八童女,二歲學戒 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨圖,諸 /姊忍。

僧授。某甲具足戒。某甲尼為。*和上。

忍

僧授。某甲具是戒。

某甲尼為

和上者

是中戒師。應,作,白差,教授師。當,作,如,是 ,作如是與安受戒人離,聞處著見處已。 如我向問故事。在梁中亦當如是問 **鸦•**<u>填狂二形二道合道•小常漏大小便</u>婷睡 是女人不。女人有。如是諸病:癩癰疽白痢乾 不。夫主聽,汝不。汝不。負債不汝非,婢不。汝 字,誰。年滿二十末,衣鉢具足不。 父母聽,汝 當,言,實不實當,言,不實。汝字。何等。《和上 不。妹聽。今是真誠時質語時。我今問,汝。 質 僧祇支。此是發肩衣。此是鉢此衣鉢。 是安陀會。此是擀多羅僧,此是僧伽梨,此是 師。白如是。彼人當,往。受戒人所:語言:妹此 *受具足戒。若價時到僧忍聽某甲爲"效授 白,大姊僧聽。彼某甲從:*和上尼某甲;求。 去。當,與,比丘尼,堅,立具足戒,白四羯磨。當 耶。以:無數方便,呵責已告諸比丘。 ◎與.授具足戒,汝云何。乃度。肓瞎及諸病人. 比丘尼。 非沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不應為 丘僧,呵、貴諸比丘尼,言。汝所爲非。非,威儀 及諸病者。毀縣來僧。時四比丘尼往白 法。滿二十與授。具足戒。 汝云何。乃度。盲瞎 頭陀 樂,學戒,知 戽 常流出。汝有,如,此病,不若言,無。當,復語言。 。汝向者答:我" 梁僧中亦當,如,是答" 時教授 **、質制戒。年十八童女。 與二歲學形 與 六** "問已如常嚴儀還來,入衆中"。 、諸比丘往白。世尊。世尊以,此因緣,集,比 倡 。時諸比丘尼聞 應,十八童女與二 歲學戒,滿二十 。惭愧,者,嫌、责諸比丘尼。言。 其中有,少欲知足 舒手相及處 自今已 。是汝有 諸比 行 如 戒。某甲尼為"和上白如是。大姊僧聽。此某 為"和上,某甲自說。清淨無諸難事。年滿二 戒,此某甲今從,衆僧,乞,*受,具足戒,某甲尼 僧聽。此某甲從。"和上尼某甲求。"受具足 出。汝有如是病,不思若言無。當作自。天姊 狂二形二道合道 "小常漏大小便睇睡常流 不。女人有。如是諸病:癩癰疽白癩乾瘠*獲 、汝不。汝不,負°債,耶。汝非,婢耶。 不實當言。不實:汝字、何等。 *和上8字,誰,年 今僧授,某甲具足戒。某甲尼為"和上。誰諸 甲自說。清淨無諸難事。年滿二十衣鉢具足 從,衆僧,乞。"受具足戒。 某甲尼為 "和上"某 甲從,和上尼某甲,求,"受具足戒。 此某甲令 滿二十不。衣鉢具足不。父母聽,汝不。夫主聽 十衣鉢具足、若僧時到僧忍聽。 授某甲具足

●和上尼,某甲求,"受具足戒,此某甲今從,衆 尼為。"和上,衆僧慈愍放拔。濟我、如,是第二 足戒。我某甲今從「深僧」乞」受。具足戒。某甲 師前。右膝著、地合掌。教授師教作,如是白。 "受具足戒"若僧時到僧忍聽。 妹諦聽。今是真誠時。我今問,汝。實當言,實 到僧忍聽。我問。諸難事。白如是。彼當語言。 僧.乞.*受,具足戒,某甲尼為。*和上,若僧時 第三說。戒師應,作口。天姊僧聽。 大姊僧聽。我某甲從"和上尼某甲 求 受县 教授師應爲捉。衣鉢、教.禮尼僧足已。 聽使,來自,如,是一被即應,語言一,汝來。來已, $\mathbf{\dot{M}}$ 作 ;如,是自,大姊僧 聽。彼某甲從某甲 我已教授竟。 此某甲從 在: 戏 求

> 尼為。*和上竟。僧忍默然故。是事如,是持 亦如,是說。*衆僧巳忍、授,某甲具足戒,某甲 者默然。若不、忍者說。此是初羯磨

四分*律 明二分之 法七

僧忍聽。 」是語,大德僧聽。我某甲,從四和上尼某甲,求 時話比丘尼僧。應將每受戒者。至此 偏露:右肩:禮:僧足:已。右膝著.地合掌作 具足戒。某甲尼為 和上:某甲已學戒精淨。今 甲,求,受,其足戒,此某甲。 上,白如是。大德僧聽。此某里。從和上尼某 戒。和上尼某甲。某甲已學戒清淨。若僧時 求,受,具足成,此某甲。今從,衆僧,乞,受,具足 當。作白。大德僧聽。此某甲。從。和上尼某甲 此人學戒清淨不、若言、學戒清淨、者。彼 蔳 上字,誰。乃至四帰唯常流出如上。汝已學戒 第二第三亦如,是說.彼當.問。汝字,何等。 戒。某甲尼為,和上。 顯衆僧慈愍故拔游 、受.具足戒。 我某甲。 今從.衆僧.乞.受。具足 净不。若言學戒清淨。當,復更問,餘比丘尼 僧个授。某甲具足戒。某甲足爲和 今從,衆僧乞,受 |上僧 贱 我

四分"律卷第二十四七 僧授。某甲具足戒。某甲尼為。和上:誰諸長老 百七十八單提法之五 姚秦"罽賓三藏佛陀耶舍 (竺佛念*等 譯

汝是女人

第二第三

宝士

墩色" 四非,此丘尼,非,釋種女,四汝是 中 盡 形壽不 子,身相觸,從一般已下膝已上身相觸。若捉若 非,比丘尼,非,釋種女。汝是中盡形壽不,得 果阿羅漢果、四天來龍來鬼神來供,養我,此 得。三昧正受。得,須陀洹果斯陀含果阿那含 是中盡形壽不.得.犯 能持不*能者當言.能 作者教人作"彼非,此匠尼非,釋種女。 與"•非藥"、若應人胎 | 圖職縣咒 • 訓殺。若自 人命 斷。衆生命乃至蟻子。 若比丘尼。故自手斷。 壽不,得、犯。能持不。能者當、言、能。不、得、故 ●断教,人*断, ●若自破教,人破,若燒若埋若 偷.人五錢,若過,五錢, 若自取教,人取,若自 者當言、能。不、得、益,乃至草葉。 若比丘尼。 種女,汝是中盡形壽不,得,會犯。 行。舜欲法,乃至共,畜生。此非,比丘尼,非,釋 **静行,行,婬欲法,若比丘尼。意樂作,不靜行** 夷法,犯者非,比丘尼,非,釋種女,不,得,作,不 姓女聽。 尼爲和上意。僧忍默然故是事如,是持,族 摩若牽若推逆壓順壓 若學 若下 若捉若捺 共。畜生、若比丘足。有、染污心、與、染污心男 ,作。能持不。能者當,言,能 不,得,身相觸乃至 已有,自稱言我得,上人法。我得,耀得,解脫。 不。得。妄語乃至歲笑。若比丘尼,不,眞實,非。 .得.犯。能持不。能者當言.能, 不忍者說此 者持,刀。與人,教,死濟,死勸,死。 。樂僧已忍。 彼非,比丘尼,非,釋種女,汝是中盡形 此是如來無所著等正覺說.八波羅 與"某甲"的授"具足戒"某甲 初羯磨。 第二 杰 能持不。能 得犯八 |第三亦 若 汝 如 能

丘尼法。 **衣得**。受。 他罪,乃至突吉羅惡說。若比丘尼。如,他比丘 男 不。能者當、言、能、者得、長利檀越、施衣割壞 受。具足戒:成。比丘尼法,汝是中盡形壽能持 受"具足戏;成;比丘尼" 著等正覺說,四依法 能持不能者當言能。族姓女聽。如來無所 釋種女。由隨譽,故。汝是中盡形壽不,得,犯。 乃至三諫拾者善。不拾者彼非,此丘尼非 時堅持不、拾。是比丘尼當、三諫、拾、此事、故。 作。共生,汝莫、隨順,是比丘尼諫、彼比丘尼, 如,律如。佛所發,不。隨順、不、懺悔。 比丘尼言。汝妹知不。 今僧鬼此比丘如,法 悔,僧未,與作,共住。而隨順。 是比丘尼諫,彼 所學。如法如,律如佛所教。不隨順不臘 乃至守國人及沙彌。若比丘尼。知比丘爲,僧 不。能者當一言,能。不、得、隨,順被舉比丘四語, 女、覆、重罪、故。汝是中盡形壽不、得、作。能持 知,有,如,是如,是事, 彼非,此 丘尼, 非,釋種 進不上非,僧事,若人,外道,後便作,是說,我先 尼犯,波羅夷罪, 若不,自舉,不,白,僧若衆多 不、得、犯。能持不。能者當、言、能。不、得、覆色藏 丘尼,非、釋種女,犯、歐八事,故。汝是中盡形壽 語。共行。身相近。共期。犯"此八事"彼非"比 乃 、後於,異時,此比丘尼。若罷道若滅擯。若 子捉手。 至共,畜生, 若得 .長利、若僧差、食。檀越送、食、月八 汝是中蠹形壽能持不。能者當 依.乞食,得,出家,受,具足戒,成 捉,衣,入,屛處, 者比丘尼染污心。 比丘尼。依.此得.出家 依粪精衣得出家 屏處共立" 共 受,染污心 僧未,與 扯 H

兩房一戶應。受。依。腐爛藥、得。出家,受。具足 足戒,成,比丘尼法,汝是中盡形壽能持不。能 與"授,具是中戒三二朔曆竟和上尼波逸提,白 尼在.後而去。 自今已去與,比丘尼,結戒 足滿。汝當善受、教法。應、勸化作福治塔供 處所。和上如法阿闍@梨如法二部僧如法具 戏,成,比丘尼法,汝是中滋形壽能持不。能 者當言,能,若得,長利別房実頭屋小房石室 者檀越請、食應、受、依心樹下、坐得,出家、受、具 食。十四十五日食。若月初日食 丘尼。年滿二十二歲學戒與一六法,衆僧不、聽。 者波逸提。比丘尼義如、上。僧者如、上。 六法:滿二十,樂價不,聽,便與"授,具足戒] 說,若比丘尼。年十八童女與二歲學戒 十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如是 得須陀洹果斯陀含果阿 那 含果阿羅漢果 達逆」應專問誦經數 求方便。 養染價。若和上阿闍梨一切如法教授不.得. ,受,汝已受,具足8戒,白四羯磨如法成就得. 當言,能。 犯,不犯者 者。年滿二十二歲學戒衆價聽、受,具足戒 **|未,知。常,問,和上阿闍梨,令,受戒人在,前餘** 汝始發心出家功不"唐捐] 果報不,絕。 餘所 二翔磨三突吉羅。自一羯磨二突吉羅。 自己 切突青羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。 突吉羅。白宋竟突吉羅。宋白前集梁梁滿 若得長利亞酥油生。酥蜜石蜜.應 最初未制成。 癡狂心亂痛惱所 、若衆僧常食。 於佛法中 、若比 不 集 狐

爾時婆伽婆 在。含衞國祇樹給孤獨闊、時

批

●校二學會像* ●犯二作會會 ●能十(持)自意* ●简二折會*,所像* ●(若自研教人所)十若自由 ●(授)十與自動 ●(人)十非自動 ●編二服會動 ●組二與團動物 ⑩(書)十天會會 ⑪(被)十非會動 ⑭(汝)一自會 ⑱(此)十八會動 ⑭(藏)一自動 ⑪(茲) 一會會 啞點二蘇東西會* ⑫城十(章)自動 ⑮梨二菜與下阿 ⑮城十(者)自動 ⑩二十四十(章)團

古羅。白 年十歲。與二歲學成。年滿.十二、聽與"投.具 戒]三羯磨竟和上尼波逸提,白二羯磨竟三突 尼義如,上。 足戒"若減十二與"授 丘尼 結戒 *授,其足戒,自四羯磨如,上,自今已去與,比 度。十歲曾嫁女人,與。二歲學戒,年滿十二與 自今已去若欲,度,人授,具足戒,者。 污心 無。染污心。與有,染污心,男子,共立共 *授』具足戒。受。具足戒。已。 戲。往白、諸比丘、諸比丘往白、世尊、世尊以 具足戒,受具足戒,已不,知,男子有,染污心 男子有:染污心:無,染污心.與,染污心 行。所、不應為,云何度,他少年曾嫁婦女與 ·責諸比丘尼。汝云何世奪制戒聽。此丘尼度 共立共語共相制成。 無,染污心,與,染污心男子,共立共語共相調 ◎人*授,具足戒,乃度,他少年曾嫁婦女,*授 有少欲知足行。頭陀樂學我知慚愧者。嫌 《戒 者當,如,是說,若比丘尼。 度。曾嫁婦女 未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉 ,共相調戲。以,無數方便,呵責已告,諸比丘· 婦女與*授具足戒**授 戒 丘突吉羅。是謂爲.犯。不犯者。年十歲度 髮乃至與一十戒如 非.威儀:非.沙門法. 聽 集。比丘僧,呵,责諸比丘尼,言。汝所 一羯磨竟二突吉羅。白巳一突吉羅。 扡 彼比丘尼如城十二與"授具足 集,十句義: 乃至正法久住。 丘尼授 人具足 "具足戒,者波逸提。比丘 時諸比丘尼聞。 ,上法, 自今已去聽, 非一种行非隨順 具足戒 己 不,知,男子有,染 戒 耐 。 先自衆 贬 不知 他的少 男子. 徴

門法 丘尼聞。 "授,具足戒,汝云何乃度,他盲階聾及除種種 @他小年曾嫁婦女,與二一歲,學 戒年滿,十二; *授.具足戒:白四羯磨。 度,他盲瞎跛躄臂及餘種種病,毀辱衆僧以 二歲學戒,滿十二與"投,其足戒" **世母制戒聽 比丘尼度 年十歲曾嫁婦女 與**。 呵責諸比丘尼言。汝所爲非非威儀非沙 病。毀辱衆僧。時日諸比丘尼往自。路比丘、諸 年十歲會嫁婦 女,與二 歲學 成滿 十二與 瞎跛躄聾及餘種頹病者, 毀,辱衆僧,時諸比 二歲學戒,滿十二與"授,具足戒" 便度,他旨 義如,上。彼比丘尼。 度,小年曾嫁婦女,與二 不,白,衆僧,便與*授,具足戒,波逸提,比丘尼 久住。欲、說戒、者當、如、是說、若比丘尼。 度、 去當,與"比丘尼:結戒,集"十句義,乃至正法 "授,我"一一法如,上十八童女法同。 問難事乃至白。四羯磨如,上。乃至大僧中與 使來,亦如,上。來已至,尼僧中,戒師應,作,白。 戒,者至,離閉處著見處,乃至我已教授竟, 無數方便,呵責已告諸比丘。自今已去聽與 比丘往白。世尊、世尊以此因緣集。比丘僧 知、慚愧。者,何。貴諸比丘尼,言。世尊制戒度 丘尼" 聞世尊制,戒得,度 十歲會嫁女人,與 爾時婆伽婆。在、舍衛國祇樹給孤獨園 犯者最初未 歲學戒|年滿|十二] 凑 非淨行非隨順行所不應為。 學 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒 戒 制戒 癡狂心亂痛惱所 满 不,白,衆僧,便與"授,具 與 /* 授 當作如是與將受 具 足 戒 而汝等乃 。自今已 不 觀 諸比 云何 犯 五二十 聽 求

波逸提。比丘尼義如,上。 授 通者。若比丘尼。與"如是人"* 彼或有"夫主"或有"夫主兄弟" 乃至有"故 戒 言。汝所爲非。非,威儀,非 具足戒,耶" 諸比丘尼,言。云何汝等。乃度,他婬女,與*授. ●人,親厚者。見號已自相謂言。此經女先與,我 或疑四者。不,知者無,犯。自今已去當,如,是結 與 自今已去與"比丘尼 結戒" 告。諸比丘、此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 隨順行,所不應為,汝等云何度,他姓女 世母以,此因緣,集,比丘僧, 少欲知足行頭院樂學戒知 丘尼聞,之皆慚恥。爾時諸比丘尼聞。其中有, 等 比丘尼。度。他姓女典"授具足戒"先典此女 羅。比丘突吉羅,是謂爲,犯不犯者。 白未,竟突吉羅。未,白前集衆衆滿。一切突吉 非,如,是人,後乃知,是。或有,作,波逸提懺者 典 正法久住。欲說我,者當,如,是說, 爾時婆伽婆。在含衞國祇樹給孤獨園。時諸 犯者。最初未。制戒,廢狂心亂痛惱所,纏。! 十二會嫁婦女白,梁僧,受,具足戒,不,犯。不 突吉羅,自一羯磨二突吉羅,自己 足 ,比丘尼,結成。 "如、是人,*授.具足戒.者波逸提。如.是世尊 作,如、是如、是事。 具足戒 耶"時世奪以無數方便,呵責已 若比丘尼。知:如、是人、與*授、具足戒、者 羯磨竟 尼 即白。諸比丘、諸比丘往白。世尊。 諸比丘尼。不,知,如,是人 和 時所,度比丘尼及餘比 上波 沙門法"非,淨行 如是人者姓女也 逸提 集十句義乃至 呵。責諸比丘尼 惭愧,者,嫌,青 授具足戒 Ĥ 若比丘尼 度年滿 突吉羅 羯磨 非 與

初未,制戒, 廢狂心亂痛惱所,纒。三十 人將,至,五六由句。若深藏不,犯,不犯者。最 便與"授,具足戒" 若將,至,五六由*旬,若敎; 突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不、知,如是人, 將去,五六由旬。 之。彼比丘尼。度,如,是人,*授,具足戒,已。不, 應將、至。五六由•旬,若不、去。 當,深藏安、處 若不。深藏。者波逸提。比丘

集。比丘僧。 儀著衣不齊整,乞食不,如法,處處受,不淨 諸比丘,諸比丘往白,世尊。 隱比丘尼言。 欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責安 、不.被.教授:故耳。爾時比丘尼聞。其中有.少 婆羅門聚會法、諸比丘尼報言。我是安隱比 受不淨鉢食在,小食大食上、高聲大獎。 大食上、高聲大獎。如。婆羅門聚會法、時諸比 法。處處受。不淨食一或受。不淨鉢食。在。小食 授故。不。按"威儀"著衣不"齊整" 乞食不"如 比丘尼。多度,弟子,而不,教會誠。以,不,被,教 爾時佛在"含衞國祇樹給孤獨園" 爾時安隱 丘尼弟子。彼弟子衆多·而不·教·授我等。 以 衣不:齊整,乞食不,如法,處處受,不淨食,或 丘尼見已語言。妹汝等云何。不:"按」威儀,著 .應.爲。云何多度,弟子,母不,教授,不,"按,威 (不.教授)故。衆事不,如法,也呵責已往白; . 諸比丘。 此比丘尼多種有漏處最初犯戒 '如.婆羅門聚會法。 '或受』不淨鉢食。 在』小食大食上:高聲大 儀非沙門法非淨行非隨順行。所 呵。責安隱比丘尼言。汝所爲非。 汝云何。多度。弟子。而不。教授。 以.無數方便.呵責已 世算以此因緣 如 衣服 或受,不淨鉢食.

受.具足戒,已難,和上,去。若破,戒破,見破,成寒,成,以,二事,攝取。一者法二者衣食。若 痛惱所 纒 三十 梵行難無犯。無犯者最初未。制戒。癡狂心亂 儀、若被舉若滅擯若應。滅擯。以此事,命難 具足戒。不,教二歲學戒,二法攝取,波逸提。 經。衣食攝者。與.衣食床臥具鶯藥.隨.力能 比丘突吉羅。是謂爲:犯。不犯者。 若度與二 辦供。給所須、若比丘尼。多度、弟子、『與*授、 衣食。法攝取者。發情戒增心增愁學問節 波逸提。比丘尼義如上,二法者一一者法二者 度,弟子,不,教,二歲學戒,不,以,二法, 法久住。欲說戒者當如是說,若比丘尼。多 自 今已去與"比丘尼 粖 戒 **集十句義** 乃 攝取 至正

尼聞 惭愧,者,嫌,贵諸比丘尼,言、汝等云何,受,具 已離和上去。不被教授故耳。爾時諸比丘 婆羅門聚會法。諸比丘尼報言。我等受,其足, 受。不淨鉢食。在,小食大食上,高聲大喚。 衣不·齊整·乞食不。如法。處處受、不淨食; 尼見已問言。諸姊。汝等何故不。"按」威儀。 食上高聲大獎。如婆羅門聚會法。時諸比丘 處處受。不淨食。或受,不淨鉢食。在。小食大 授不"按威儀"著在不齊整。乞食不如法 比丘尼多度,弟子。後皆雕,和上,去。不,被,教爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園,時諸 爾時婆伽婆。在一含衞國祇樹給孤獨園 已離和上去。不被教授不"按威儀"著 不将整艺食不如法 處處受不符食 。其中有:少欲知足行,頭陀樂,學戒. 知 如 或 著

在。小食大食上、高聲大喚。

尼、不,二歲隨。和上尼,者波逸提。比丘突吉 此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 門聚會法,以無數方便,呵責已告,諸比丘 羅 和 欲 與 淨鉢食,在,小食大食上,高聲大獎。 威儀。乞食不如法一處處受不淨食、或受不 受,具足戒,已離,和上,去,不,被,教授,不,"按, 門法。非,淨行,非、隨順行。所,不,應、爲。 云何 僧'可。責諸比丘尼。汝所爲非。非,威儀,非.沙 路比丘。諸比丘白、佛。 如 上尼,者波逸提。 。說戒者當,如,是說,若比丘尼,不,二歲隨 ,此丘尼,結戒。 。式义摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 婆羅門聚會法,時諸比丘尼呵 集十句義,乃至正法久住 比丘尼義如,上。彼比丘 佛以此因緣 集 比丘 自今已去 責已。往白 如婆羅

人不,知,教授,以不,教授,故不,*按,威儀,著 汝 欲知足行頭陀樂學戒 婆羅的門聚會法。 衣不.齊整,乞食不,如法, 處處受,不淨食, 或 制成 癡狂心亂痛惱所 纏 黑古 難 被學若減擯若應。滅擯、若由。是事、命難梵行 授 比丘尼,言。汝等云何。世尊制戒聽,度,人。 受。不淨鉢食。在。小食大食上高聲大獎。 戒。聽,度,人"授,具足戒,而諸比丘尼癡者。度 爾時佛在"含衞國祇樹給孤獨園" 時世奪制 不犯者。受:具足戒,已二歲隨過尼和上,"若和 等愚癡、輒便度、人而不.知。教授。以.不..教 |聽、去得、去。若和上破,戒破,見破,威儀。若 故不、"按,威儀,乃至在,小食大食上,高聲 。於二歲中,離**9**去無、犯。無犯者。 時諸比丘尼聞 知惭愧者可責諸 其中有,少 最初未 如

● 旬二延号②* ●二十七十(竞)圆 ●鼓二戒号③ ●技二案号③* 6不十(枝)号③ ●與二爲号⑤ ●和上尼二尼和尚®无⑤,和尚尼⑧ 四尼和上二尼和尚②⑤。和尚尼卿 五二者号⑤ 四二十 **6**(歲)**一**數 ⊕ニ十八十(党)働 四二十九十(竞)圈 48円二聚動

比丘尼,授,人具足戒,竟

僧忍默然故*是

。誰不,忍者說。激僧已忍

聽與某

如是持。

自今已 去與 比丘尼 結

戒

集

責諸比丘尼言。汝所爲非,非,威儀,非,沙門 不如法:處處受。不淨食。或受。不淨鉢食。在 不,知,教授,以,不,教授,故不,*按,威俊, 乞食 如:婆羅門 梁育法 辄便度,入而 、云何世 諸比 呵 Ü 彼 十句義 逸提。比丘尼義如,上 說。若比丘尼。 解 発 完 二 上 犯不犯者。 丘尼依止,及斋·沙彌尼式叉摩那! 爲犯"不犯者。梁僧聽。"授上人具足成,受此 彌尼式叉摩那,者突吉羅。比丘突吉羅 戒者波逸提。衆僧不、聽。便與。依止。若香、沙 白二羯磨聽。彼比丘尼。若價不、聽授。人具足 乃 (至正) 最初未:制戒 法人住。 僧不,聽而授,人具足戏 僧者如上。 欲 癡狂心亂痛惱所 說 戒 ,者常,如,是 聽者來僧 , 是謂,不 是謂 者波

法。非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。

|往白||世奪||世奪以||此因緣

集北

1丘僧

如

.婆羅門聚會

法

即白諸

比丘

尊制戒雖,聽,度,人。汝等愚癡

門法 ○彼以,不,被,教授,故不,*按,威儀:著衣不,齊 淨食。或受。不淨鉢食。在,小食大食上,高聲 威儀、著衣不、齊整、乞食不。如法、處處受不 戒已"不能教授。以不被教授故不"按 人具足戒 彼新學少年從 衆僧 乞授 人具足 丘尼。聞世常制戒聽,比丘尼 從 爾時世餘在 齊點 汝等。 嫌」黃諸比丘尼。汝等聞世尊制戒聽度人。 有,少欲 知 足行。 頭陀,樂,學 授 呵。責此諮比丘尼,汝所爲非,非處 比丘往白,世尊, 世尊以此因緣,集,比丘僧, 會法,時諸比丘尼嫌責己。往語,謝比丘。 활 云何新學少年乞授,人具是戒 已不能 大獎。如婆羅門聚會法、時諸比丘尼聞,其中 彼以不被教授故不"按威儀 乃至小食大食上高聲大喚。 · 乞食不。如法。乃至高整大喚。 非淨行非隨順行。所不應為。 新學少年乞授、人具足戒。而不。能 含衛國祇樹給孤獨園! 溅 如婆羅門聚 知慚愧者 · 楽僧 乞 授 特諸比 従 著衣不 教授。 非沙 芸何 ()婆羅 諸

甲比丘尼。今從,衆僧,乞,授,人具足戒。 若僧

|到僧忍聽。"與:某甲.授.人具足戒,自如是

此某甲比丘尼。今從、衆僧

乞授

僧今與。某甲 比丘尼 授 人具足

人具足戒, 大姊僧聽。

誰諸大姊忍。

僧與"某甲"授"人具足戏

能

1. 羯磨

;者,如,上作。如,是白。 大姊僧聽

。此某

與二歲學成以二法,攝取者

衆中常差,堪

.與.二歲學戒及二法攝取法及衣食,者。 者法二者农食。如是聽。若不此數授,不能

。妹止。勿度人。若有智慧。

堪,能教授。

當

戒

如是第二第三說。

比丘尼僧當,觀察此

堪,能教授,與二歲學戒,二事攝取不。一

聽我某甲比丘尼。求。衆僧、乞。度、人授、具足

丘尼足。右膝著,地合掌。作,如是白。 至:比丘尼衆中|偏露。右肩|脱草屣

、火姊僧

欲,度,人者。當,往,衆僧中,求,當作 今已去聽,僧與授:具足戒,者。白二羯曆。

如是求

禮諸比

小食大食上,高聲大喚。

耶。世尊以無數方便,可貴已告諸比丘。

<u>⊕</u> 逸提 初犯戒。 不犯者。 門 吉羅。是謂爲.犯。 授。人具足戒。者波逸提。 比丘尼。年末、滿十二歲。 義 丘尼,已告諸 足戒。若與依止。 止, 畜, 式叉摩那沙爛尼! 切突吉羅, 比 聚 乃至正法人住 合法 比丘尼義如,上。 。自今已去與,比丘尼 結戒。 最初未制成。 嵵 世 比丘 () 畜:式义摩那沙彌尼,不,犯 。欲,說戒,者當,如,是說,若 不犯者。年滿十二投人具 此比丘尼多種有 無 數 若比丘尼。年減十二 癡狂心亂痛惱所 若減十二。 授人具足戒者波 Ħ 便 Пij ħ 。與人依 集十句 漏處最 此諸 丘突 趣 北

威儀]c 尼 具足戒不知教授以不被教授故不*按 足戒。皆自稱言。年滿十二歲。愚姨 爾時世母在一合衛國祇樹給孤獨園 得 有少欲知足行頭陀 樂學戒 **郑食。或受不淨鉢食。** 法 授,放不,*按,威儀。 授 贵此諸比丘尼。 大獎。如:婆羅門聚會法。 諸比丘尼聞。 非 緑 白踏比丘、踏比丘。往自、世尊。 .授.人具足戒:而汝云何自稱年滿十二°求 集此丘僧。 人具足戒 療不知教授 非威儀 乃至如。婆羅門聚會法。時諸比丘尼 著衣不濟整乞食不如法一處處受不 閉 .世尊制戒聽,年十二歲得 5.非沙門 呵责此諸比丘尼。汝等所 汝等開世拿制戒年十二歲 著衣不,齊整,乞食不 在。小食大食上、高聲]]: 淨 彼以不 知慚愧者 世餘以此 非。隨順行。 | 概授人 授人具 脎 被 諸比 数 往 如 爲 因

所

不應為。汝等云何。

"自稱言。

二液

不犯者。 沙彌尼二 所為非。非,威儀:非,沙門法,非,淨行,非,隨順 以此因緣,集上丘僧,可,實諸比丘尼,言。汝 尼。有、愛有、患有、怖有、癡。愛者便聽。不、愛者 勿,求.衆僧,授,人具足戒,云何便言。諸比丘 尼聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 足戒,諸比丘尼諫言。妹止,勿,從,衆僧,求,授, 比丘尼。愚癡不、堪、教授、從、衆僧、求、授、人具 爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園,時話 者。最初未、制戒、癡狂心亂痛惱所、纏。三十 與人依止一番,武叉摩那9沙彌尼一不、犯。不犯 波逸提、衆僧不,聽。 尼。年滿十二歲衆價不,聽。 說,若比丘尼。年滿十二歲。衆僧不、聽。便授、 處最初犯戒。自今已去與"比丘尼、結戒" 集" 法乃至如,婆羅門聚會法,時世傳以,無數方 授,故不、*按,威儀、著衣不、齊整。 乞食不,如 ·授.人具足戒] ,僧乞 授,人具足戒,諸比丘尼諫言。汝妹止。 惭愧.者、嫌.声諸比丘尼,汝等云何。 愚癡從 、癡゚所愛者便聽゚不、愛者便不、聽。 時諸比丘 人具足戒,彼以,從,衆僧,求,授,人具足戒,不, 人具足形。者波逸提。比丘尼義如、上、彼比丘 (不. 巍。即白·諸比丘·諸比丘白。世尊; 世尊 句義,乃至正法外住。欲,說戒,者當,如,是 ,呵責已告,諸比丘,此諸比丘尼。多種有漏 所,不,應,爲。云何汝等。 便言。諸比丘尼。有﹐愛有﹐恚有﹐怖有 年滿十二。衆僧聽授:人具足戒。 及 一切突古羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。 癡不,知.教授。彼以不被 授依止及畜武义摩那 愚癡從僧乞 授.人具足戒.者 敎

止。不須,授,人具足戒, 彼以,不得,授,人具足義如,上。僧者如,上。不,聽者。衆僧語言。妹 初未。制戒。凝狂心亂痛惱所,概 9二十 便作。是語,有一愛有、患有、怖有、癡、愛者便聽。 足成故便言語比丘尼。有愛有。患有情有 具足戒。便言。衆僧有、愛有、患有、怖有、癡。欲 說戒者當如是說。若比丘尼僧不聽。授人 有 衆僧乞,授,人具足戒,便言。 夢中語。欲說此乃錯說、彼無犯。無犯者、最 不、愛者不、聽。若戲笑語。疾疾語。屏處語。者 是謂爲犯。不犯者,其事質爾。有,愛有,患有 了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。 比丘尼結戒。 比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與 **、聽,世尊以,無數方便,呵責已。告,諸比丘,此** ,怖有·癡。•愛者便聽。不·愛者o不,聽。 彼o人 、癡,所愛者便聽。不,愛者便不,聽。若說而了 、聽者便聽不、欲、聽者便不、聽波逸提、 .患有.怖有. 具足戒 豁比丘尼諫言。 集十句義乃至正法久住。欲 所愛者便聽。 汝妹 諸比丘尼有,愛 不愛者不 Τ̈́ 比丘 求

*往白"世拿" 世拿以 去 父母夫主不,聽而度。 愧,者,呵責言。汝等云何。世尊制戒聽,度,人。 聞。其中有,少欲知足行。頭陀樂、學戒、知、慚 具足戒己,父母夫主告來將去。時諸比丘尼 父母夫主不、聽。輒便度與"授"具足戒"與"授 比丘尼、聞,世尊制戒聽,度.人授,具足戒。 爾時婆伽婆,在「含衞國祇樹給孤獨園」 時諸比丘尼往白。諸比丘 此因緣 集 比丘 使 父母 夫主還 將 諸比丘 價 時諸 呵 īńĵ

> Á 逸提。比丘尼義如、上。彼比丘尼。若父母夫主 **责已告:諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏** 华 心亂痛俗所經過十 父母夫主,無犯。無犯者。 吉羅。是謂爲犯。不犯者。父母失主聽。 若無 白已一笑吉羅。白未,竟突吉羅。未,白前方便 提。自二獨磨三突吉羅。自一羯磨二突吉羅。 比丘尼。父母夫主不,聽與*授,具足戒,者波 義 初犯戒"自今已去與此足尼結戒。集十句 度 責 不,聽與"授"具足戒,三羯磨竟®尼和上波逸 法 一乃至正法久住。欲 說戒 者當如是說 若 ,僧與剃髮集,衆衆滿。一切突吉羅。比丘突 非净行非 諸比丘尼,言。 後為父母夫主還將去。 世尊制戒聽,度,人。父母夫主不,聽而 隨順行。 汝所爲非。 所不應為 最初未 制戒 癡狂 非,威儀 以無數 非沙門 分便 云何汝 處最 呵 輒

丘尼 聞。世貧制戒得度入。時諸比丘尼。 ·啊·責緒比丘尼言。 度。與 童男男子相 敬愛愁憂喜瞋恚女人 受 "授,具足戒,受,具足戒,已念,彼男子,故。 嫌責諸比丘尼言。世尊制戒聽度人,云何 中有,少欲知足行,頭陀樂,學戒,知,慚愧 **瞋志與.比丘尼.共鬪諍。** 爾時婆伽婆在含衛國祇樹給孤 比丘往白,世尊: 憂懷恚與"比丘尼|共關諍,即白,諸比丘" 乃度與童男男子相敬愛愁憂喜屬患者與 具足戒,受,具足戒,已,彼以念,男子,故。愁憂 門法 非,净行非 世算以 魔順行所不應為 汝所爲非。非 時諸比丘尼聞。 此因緣 集 比丘僧 獨園 成儀 諸比 者 誻 便

蘭難陀比丘尼語

, 式叉摩那,言。

汝學是拾

偸

汝

【具足**戒**】

彼報言爾

彼式叉摩

爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨閩,時

受"具足戒,已病生無,犯"無犯者

最初未制

若

《癡狂心亂痛惱所》题 第二十

磨等二突吉羅。白已一突吉羅。 白未、竟突吉

宋,白前剃髮與*授,戒集,衆衆滿

一切突

比丘突吉羅。是謂爲,犯不犯者。《若 著信,可信人語、者信,父母語、

上尼波逸提。

白二羯磨三突吉羅

白一羯

相敬愛愁憂感恚。與授,具足戒,三羯磨竟和

尼,共鬪爭。彼比丘尼。 者與受具足戒已。 義如、上。 意男男子相敬愛與私通愁憂傷恚

念。彼男子,故。與"比丘

知,女人與,童男男子

人,度令,出家。受,具足戒,者波逸提。比丘尼 知,女人與"童男男子:相敬愛愁憂 裏恚女

授,具足戒。後不,方便與,授具足戒,者波逸 語。式叉摩那言。汝妹於是學是。我當與汝 具足戒,波逸提。比丘尼義如,上、彼比丘尼 學是我當與汝授。具足戒者不,方便與授 是說,若比丘尼語,式叉摩那一言,汝妹。捨是 集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如 漏處最初犯戒。自今9已去與"比丘尼,結戒。 數方便阿責已告語比丘。此比丘尼多種有 世尊以此因緣,集,比丘僧; 呵,责儉蘭難陀! 具足戒耶。 中有,少欲知足行,頭陀樂,學戒,知,慚愧,者, 作。方便、時授,具足戒、耶。時諸比丘尼聞。以其 ,授"汝具足戒"云何不.與.授具足戒.耶"以.無 汝云何語。式义摩那,言。汝捨,是學,是。我當 汝捨是學是。我當授,汝具足戒,而不與 嫌。黃偸蘭難陀言。 學是。我當,授:汝具足戒。 嫌。實偸蘭難陀。 作。方便料理,時與 * 受,具足戒。 意 獙 一欲,令,式叉摩那人作,勸化,供養,故。不,與 聭 明智慧堪 即往自,諸比丘,諸比丘白,世尊。 偷蘭雞陀語,我言。汝捨,是 能勘 汝云何語。式叉摩那:言。 時偸巓難陀作 耐 至、今不、爲、我 時式叉摩那 授

愛,或有,作,波逸提懺,者,或@有,疑者,不,知 不愁憂惠恚者。 後乃知,與, 童男男子, 相敬 與, 童男男子 相敬愛不相敬愛愁憂感恚 者

自今已去當,如是說戒,若比丘尼。

世律與比丘尼、結戒。爾時諸比丘尼。

不知 如是

愛愁憂襲恚女人,受,具足戒,波逸提,

有漏處 最初犯戒。

自今已去與"比丘尼,結

此諸比丘尼。多種

、集.十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,

若比丘尼、度、他與、電男男子相敬

方便 呵責已告 諸比丘。

與"授,具足戒,受、具足戒。已"

念』彼男子

與比丘尼

|共闘辩耶。

以無數

|與。童男男子相敬愛女人愁

憂

高膜

丰

活者。 無犯 若破見破,威儀? 授具足戒,便與:授具足戒,若彼病若更無,共 提。比丘突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。若許、與 由,是命難 梵行 無犯者。 若無五衣者無十衆者缺戒者破戒 最初未,制戒, 廢狂心亂痛惱 難不.與作.方便.授,具足戒 若被學若減擯若應。滅擯

爾時婆伽婆。在 仓 衛國祇樹給孤獨園 時 有

、衣來 B我當,與,汝授:具足戒, 十衆 是謂爲犯。不犯者。許與授具足戒一便與授 方便,與,授具足戒,者波逸提。 、衣來"我當,與、汝授,具足戒,受、衣已" 授具足戒,波逸提。比丘尼義如,上。 尼 耶"以無數方便。呵責已告語比丘。 此比丘 具足戒,而受,衣已。竟不歸與他*授,具足戒 語、式叉雕那、言、妹與、我衣、來、當、與、汝授、 門法。非、淨行:非、隨順行,所、不、應、爲。 呵,貴儉蘭難陀,言。汝所爲非,非,成儀,非,沙 比丘往白,世尊,世尊以,此因緣集,比 具足戒,若病若無,共活者, 十種,如上,彼比丘尼語,式叉摩那,言。 者當,如是說,若比丘尼語,式叉摩那,言。持 尼多種有漏處最初犯戒。 竟不、與。授具足戒,耶。 呵責已白。諸比丘,諸 我衣,來。當,與,汝授,具足戒,而"受,他衣,已。 偷雞雞陀言。云何要語:式叉摩那言。妹與 少欲知足行。頭陀、樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、貴 他衣已。 所語言。與、我"受,具足戒"我當,持,此 、我*授.具足戒.耶。 時諸比丘尼聞。*其中有, 來。我當、授,汝具足戒,而受、我衣,已。 叉摩那嫌責言。云何語、我言、大妹。 ,授·汝具足戒。即持,衣與.之。 時偸蘭難陀比丘尼語言。 結戒。集十句義,乃至正法久住。欲、說戒 叉摩那 老彼缺戏 亦不,方便與, *授具足戒; 若破 太往。僧伽藍中 戒破 見破威儀 自今已去與"比丘 妹與 我 岩無,五衣,岩無 而不,方便與 比丘突吉羅。 **偷蘭難陀受** 至 豁 與我次 衣者有: 、若被學 不作 衣 圪 不與 云何 **丘價** 我當 丘尼

◎三十五一三十六倒多多,三十五党99 ◎ 羅二爾鲁魯 · 图果二氏鲁◆ · 图(《 -⑤ ◎(滑)--⊜⑥ Ф 他=彼鲁鲁

《授具足戒/無/犯/無犯者。最初未,制戒/癡 |心亂痛惱所 纒 ♥三十 ·減搔若應,減癢,若命難焚行難。而不,方便

爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園 上不.被"發授.故"不,"按:威儀" 言,汝云何多度,弟子,不能,一一教授, 彼以 陀.樂.學戒.知.慚愧,者。嫌.貴安 隱比丘尼 爾時諸比丘尼聞。"其中有,少 欲知足行。頭 我是安隱此丘尼弟子。師不,教,授我,故耳; 食上高蘇大獎。如婆羅門聚會法。彼即報言 法、處處受、不淨食、受。不淨鉢食、在,小食大 何以不。"按。威儀。 著衣不。齊整, 乞食不。如 婆羅門聚會法一時諸比丘尼見已問言。汝等 受《不淨鉢食》在《小食大食上·高聲大喚 衣不。齊整,乞食不。如法。 處處受,不淨食,或 隱比丘尼。多度,弟子。與,授其足戒,不能。一 教授一彼以,不,被,教授,故。不,*按,成儀,著 著衣不齊整 時 如 安

彻 若比丘尼。不滿。一歲一揆。人具足戒者波逸 ·授:人具足戒。滿十二*月得·與.人依正。滿 在心亂痛惱所,纏 里十 成,度,沙彌尼,無,犯,無犯者。最初未,制戒,凝 滿十二*月與人依止。授武义摩那二歲學 謂爲.犯。 度。武叉摩那沙彌尼,突吉羅。比丘突吉羅。是 具足戒者波逸提。不滿*一歲。與一人依止 得度沙漏尼。彼比丘尼。不滿 "一歲 授 二"月得,授,武叉摩那二歲學戒。滿十二"月 提。比丘尼蓬如上。若比丘尼。滿十二。月得 義 乃至正法久住。 不犯者。滿十二"月授 人具足戒" 欲說 戒者當如是說 Ĺ

聞。"其中有少欲知足行頭陀樂學戒知 跛躄及餘種種諸病。毀辱衆僧。時諸比丘尼 尼衆中與一揆具足滅。經宿已方往、北丘僧中。 爾時婆伽婆。在一合衙國祇樹給孤獨園一時話 、人。汝等云何。乃度、盲瞎癡聾跛躄及餘種種 比丘尼。聞世尊制戒聽·授.人具足戒.彼便在 法。非,释行,非,随順行,所,不,應,爲。 **责諸比丘尼三言。汝所爲非。** 病:毀辱衆僧:耶。呵責己白:諸比丘:諸比丘 慚愧,者,呵,貴諸比丘尼言。 世質制戒聽,度 而所,與一授具足戒一者。 中間或得,肯賭"癡斃 *往白。世雪,世尊以此因緣,集。比丘僧, 非威儀非沙門 一云何乃 <u>间</u>

食。在小食大食上、高聲大喚。

會法。諸比丘尼"往白、諸比丘。

諸比丘往白: 如婆羅門聚 乞食不如法。處處受。不淨食,受。他不淨鉢

比丘尼言。汝所為非。非威儀,非沙門法,非 世尊,世尊以此因緣,集,比丘價。呵,黃安隱

子,不,"能,一一教授,彼以,不,被,教授,故。不

"按」威儀。著衣不。齊整。乞食不。如法。

處處

度諸百階 嚴整跛覽及除種

種病毀辱衆

淨行;非、隨順行。

所,不,應,爲。

云何多度,弟

受。不爭食,或受。他不淨鉢食。 在:小食大食

高幣大獎。如婆羅門聚會法。

以無數方

僧

耶。以無數方便呵責已告豁比丘

此比

丘尼多種有漏處最初犯成。

自今已去爽;比

|呵責已告:諸比丘||此比丘尼多種有漏處

丘

尼結戒。

集十句義。乃至正法久住。欲說

戒,者當,如,是說,若比丘尼。與,人授,具足

戒

戒

自今已去與此丘尼結戒。

已經 狂心亂痛惱所纏 是十 岩被 緊閉 往授具足戒。彼病、若水陸道斷。若有、惡獸 具足戒"即日往。比丘僧中:授.具足戒"者欲。 足戒波逸提是謂爲犯不犯者。 與.授具足戒.經宿已。 方詣,比丘僧中 戒 提 比丘衆中無 難、若賊難。 。比丘尼義如, 上, 比丘尼。 。即日詣,比丘僧中,授,其足戒,彼比丘尼。 宿 方往此丘 **岩命難焚行難。不.得,即日往,詣** 若水大里形。 犯 無犯者。 僧中 庾 若為 强力者所 授具足戒 最初未"制戒" 應。即日授 即日典,授 X 授具 具. 波逸 執 足

四

分*徘卷第二十四八

分。 律卷第二十 九 明尼戒法

四

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 公佛念*等

聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧 者,呵.责諸比丘尼,言。汝等教授日。云何不, 比丘尼。教授日不,往受教授。 爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園一 自今已去與,比丘尼,結戒。 來入,衆中,受,教授,耶。以,無數方便,呵責已。 尼 箰 往受。教授。即往白。諸比丘。諸比丘往白。世 告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最 一百七十八單提法之六 隨順行,所,不應,為,云何汝等。教授日不 言。汝所爲非。非,威儀,非。沙門法,非,淨 "世拿以"此因緣:集"比丘僧" 呵"責諸比丘 集十句義乃至 時諸比丘尼 初犯戒 胩

** 6月二歲自動 ** 二長自動 ** 四三十 ◎[人]--⊜窗 ◎三十八 田炭 四三十九二四十萬爾伊爾,三十九章屬 亦當。違 潚

若別衆若尼衆

不

和

內

往

禮拜問訊。

若別衆若

衆不。和 合,若衆不

。當.遣.信往禮拜問訊! .信往禮拜問訊

若比丘尼偕盡

供養。若不者突吉羅。若比丘僧盡病應。遺、信

||供||給所須洗浴具||| 若羹粥飯食果蔵以此

若比丘尼。聞。教授人來:當。半由旬迎:

在寺

期往,比丘尼應,期來迎,

比丘期,往而不,往 而不、迎者突吉羅

者突吉羅。比丘尼期,迎。

海人, 屬授無, 犯。無犯者 逸提。比丘尼義如、上。彼比丘尼。 不、往受。教 ,是結戒,若比丘尼。不,病不,往受,教授,者波 不犯者。教授時往受,教授,佛法僧事及瞻,視 授 事或瞻病事,佛言。 正 《此丘尼,結戒。時諸比丘尼有,佛事法事僧 授日不。往受。教授、者波逸提。 法 除 人人住。 公餘事 欲 一波逸提。比丘突吉羅。是謂爲,犯。 說 戒 無犯者。 聽囑授 者當 如 最初未 制戒 是說 自今已去當。如 如 若 是世尊 比丘尼 癡

求、教授、若不、求者波逸提。比丘尼義如、上。 當,如、是說:若比丘尼。半月應,往,比丘價中 種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結 以無數方便,呵責已告,諸比丘,此比丘尼多 儀[非]沙門法] 丘僧,呵,责諸比丘尼,言。汝等所爲非。 丘。諸比丘征白。世尊。 授。而汝等云何不。往求。教授,耶。卽白,諸比 世尊制戒聽,比丘尼僧半月從,比丘僧,求,教 學戒,知,慚愧,者,嫌,責諸比丘尼,言。汝等聞, 時諸比丘《尼聞》中有,少欲知足行。頭陀,樂 比丘僧,求。教授。而彼比丘尼不,往求,教授, 比丘尼。聞,世尊制戒聽,諸比丘尼僧半月從 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨國, 亂佛言。不,應 (尊有,如,是教)。 集。十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者 云何汝等不,往,比 丘僧中,求,教授,耶 非,淨行,非,隨順行,所,不,應 比丘尼半月鷹,往,比丘僧 切 切盡往求。以是故,衆便 往聽差 世尊以此因緣集此 比 丘 尼為 非威 , 時諸

二科磨應 言。不應爾。彼屬,授病者,佛言,不應,爾。彼客比丘,佛言。不,應,爾。彼便屬。授遠行者,佛 說戒,竟經,久住立疲極佛言。不,應,爾。聽,囑. 教授。如是第二第三說。時彼比丘尼。 彼當,往。大僧中,禮,僧足,已曲 宋,教授,竟。僧忍默然故。是事如,是持。 教授、者默然。誰不、忍者說。僧已忍,差,某甲 丘尼。爲此丘尼僧,故。半月往,比丘僧中 丘僧中 求 差 比丘僧中,求。教授。白如是。大姊僧聽。今僧 聽 如上作,如是白一大姊僧聽。 北 明日不。往問。佛言。應。往問:可《不》 屬.授無智慧者.佛言。不.應.爾。彼旣赐授已。 作。如、是說。比丘尼僧和合。禮 比丘僧足,求。 行無。聽。為。護故應,差。二三比丘尼,共行。 比丘尼。爲,比丘尼僧,故。 半月往,比丘僧中 (丘尼僧) 大比丘.便去,世尊旣聽,囑授, 某甲比丘尼,爲,比丘尼僧 "差,某甲比丘尼,為。比丘尼僧」故。 华月往 如是悉衆中當悉堪能 教授, 誰諸大姊忍, 僧差,某甲比 故 4 月 往 比丘僧中 若僧時到僧忍 故。 半月往 比 身 求 彼便赐授 低 頭合掌 敎 羯磨 比丘應 授 待僧 彼獨 求 煮 Ė

> 制戒 遣 羹粥果藏,以此供養。若大僧有,病。應,造 者, 半月往, 大僧中, 求, 教授。 今日囑明日 往者突吉羅。 衆難。不,遣、信問訊,者無,犯。無犯者,最 爲 若水陸道斷。脫寇惡獸難。 衆不,和合,若衆不,滿。 往禮拜問訊 入來 华由旬迎。在 比丘期而往。比丘尼期而來 9迎、彼聞、数 合 强力所。執若被繫別。 .信往禮拜問訊。若比丘尼僧病。若別衆若 若 衆不 癡狂心亂痛惱所,繼 襕 比丘突吉羅。是謂爲 考別衆衆不,和合,若衆不,滿。 當 一寺内 遺 亦應遺信禮拜問訊 信往 命難梵行難。如是 供給洗浴具的飯食 若河水の漆洗。 禮 拜 問 犯 Z 初未 不犯 若不 削 若 信 授

比丘尼。 比丘尼。 郎白。諸比丘。諸比丘往白。世尊。世尊以。此 三事自恣見聞疑。而汝等不,往說,自恣 世尊制戒聽,比丘尼夏安居竟往,大僧中 樂。學戒,知慚愧,者,呵,責諸比丘尼,言。云何 往。比丘僧中:說。三事自恣見聞疑。 爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園一 十旬 說,三事自恣見聞疑,云何不、往耶, 所,不,應,爲。比丘尼夏安居竟應,往, 非。非成儀非,沙門法。非,淨行 因 疑、時諸比丘尼聞。 處最初犯戒。 方 '便」呵査已。告…諸比丘。此比丘尼多種有漏 [綠.集.此丘僧.呵.责諸比丘尼:言。汝所爲 義 乃至正 聞世尊制戒聽,比丘尼夏安居竟應 不,往,至大價中,說,三事自恣見聞 自今已去與"比丘尼 法人住。 中有,少欲知足行,頭 欲,說戒,者當,如是 非 結成。集 1、大僧中 以無數 隨順 然此諸 時諸 ĀŖ. ħ. 行

說,三事自态見聞疑,若不者波逸提。 比丘尼 往,比丘僧中,說,三事自恣見聞疑,時諸比丘 今僧差。某甲比丘尼,爲。比丘尼僧,故。 今差。某甲比丘尼。爲北丘尼僧,故。往。大僧 ,作,如,是白,大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧 盡往,自今已去聽差.一比丘尼,爲比丘尼 尼。盡往,大僧中,說。自恣,鬧亂。 事如,是持,彼獨行無,護、爲,護故。應,差二二三 往,大骨中,說,三事自恣,竟。 衆僧已忍。差,某甲比丘尼,爲,比丘尼僧,故。 說,三事自恣見聞疑,者默然。誰不,忍者說 僧中,說《三事自恣見聞疑》 中,說,三事自恣見。聞疑,白如是。大姊價聽。 白二羯磨、衆中當、恙、堪能羯磨者,如、上當 低頭合掌作"如是說" 比丘尼/為神 開疑。大德慈愍語 比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。說三事自添見 便自恋而皆疲極。佛言不、應,爾。比丘僧十四 如上。 **詳問訊** [某甲比丘尼]為。比丘尼僧,故。往。大僧中 故。往,比丘僧中,說,三事自恣見聞疑。作 自态。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病,若 若比丘尼僧。 "若衆不"和合"若衆不、滿。 |禮拜問訊:不者突吉羅。比丘突吉羅 如、o是第二第三說 。宋不和合。若宋不滿。比丘尼應道,信 時世尊旣聽,比丘尼夏安居竟應, 不者突吉羅。若比丘尼衆病。若別 。往,至大僧中,禮。僧足,已。曲身 夏安居竟應,往,比丘僧中 我 我。若見、罪當,如法懺 比丘尼僧夏安居竟。 彼即比丘僧自态日 誰諸大姊忍。僧 比丘尼亦 僧忍默然故是 佛言。 不應 往大 當 進

爲、犯。不犯者,比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏 寇惡獸難。河水*瀑鶥。若命難梵行難。爲强 若別衆"若衆不。和 十四日自恋。比丘尼十五日自态。 安居竟。比丘尼武三事自恣見聞疑,若比丘 處,夏安居,乃至有,所疑事,而無可,諮問,耶行,非,隨順行,所,不應,爲。云何乃於,無比丘 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者 教授.處。有.所疑.無.可.諮問,時諸比丘尼聞。 比丘尼。在。無比丘處 夏安居。 教授日無受 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園,時諸 最初未.制戒:髮狂心亂痛惱所.纏 ●四十 力者所,執。若不,往問訊,一切無,犯,無犯 **滿。亦應:達,信禮拜問訊** 以,無數方便,呵責已告:諸比丘,此比丘尼多 丘尼,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨 世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比 m 夏安居。教授日無,受:教授、處、若有,所疑事 呵,責諸比丘尼.言。 種有漏處最初犯戒。自今已去與上上尼,結 如,是說, 若比丘尼。 戒,集,十句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當 過者 處夏安居者波逸提。 波逸提。比丘尼義如、上說。彼比丘尼。無比丘 丘 信往禮拜問訊 無可。諮問處,如白、諸比丘、諸比丘往白 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯不犯者。有.比 處夏安居。 .若遠行去 `若依』比丘僧,夏安居。 "若休道"或爲,賊所,將 合 比丘尼衆病。 云何乃在 無有比丘處 在:無比丘處;夏安居者 若衆不,滿 比丘突吉羅式叉摩那 若水陸道斷。若賊 。比丘尼應 比丘僧病。 乃至衆不 其間命 去 者

丘

......

"如,是結戒,若比丘尼。知,有"比丘,寺,入者,者,@或疑者,不,知者無.犯佛言"自今已去,無,比丘,後方知,有,比丘,或有,作,波逸提

爾時婆伽婆"在,含衞國祇樹給孤獨園,時 最 毘羅常樂,坐禪, 莊,嚴身,者。遂亂,諸坐禪比丘, 時有,長老迦 尼,於,比丘所住寺中,爲,起,塔,諸比丘尼。 衞城中有..一多知識比丘尼命過,復有.此 爲 丘尼,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨 世尊、世尊以是因緣,集,比丘僧,呵,資諸比 者, 呵. 貴諸比丘尼. 汝云何乃欲,持.刀杖死 閉。中有,少欲知足行,頭陀:樂。學戒」知。慚愧, 時迦毘羅即以神足,飛在熾空,時諸比丘尼 羅壞,其塔、除藥、皆執,刀杖瓦石、來欲,打 塔,除棄著,僧伽藍外, 時彼比丘尼。 聞,迦毘 來 丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 石.打.迦毘羅.耶。卽白.諸比丘. 諸比丘往白. 佛言聽入,自今已去應如是結戒。 戒。諸比丘尼疑。不、敢入,無比丘僧伽藍中, 僧伽藍中,波逸提。 住。欲。說戒,者當。如,是說,若比丘尼。不,比 去與。比丘尼、結戒。 集.十句義.乃 至正 石,欲,打,比丘,以,無數方便,呵責已告,諸 行 與,此丘尼,結戒。時諸比丘尼。亦不,知,有,比 尼。入。有比丘僧伽藍中一波逸提。如,是世尊 初未,制戒, 廢狂心亂痛惱所,纒 [惡默 a 指 专,住 立 言語 戲笑,或 唄 或 悲 哭 者,或 自 .非、隨順行:所、不、應.爲,云何乃持:刀杖死 所 害 或爲水所、漂無、犯。 比丘尼去後。 如是世尊與此 即日往 三四十 無犯 丘尼 者比丘 自今已 壞其 法人 擲 者

痛惱所經 張力者所,將去,或被,繫閉,將去。 塔,除者自己人。若來受,教授。 先不_知。若無,比丘,而入。 若禮,拜佛塔聲聞 知有此丘 ,白而入者波逸提,比丘尼義如,上 如是說戒,若比丘尼,知,有比丘,價伽藍,不 行難無犯。無犯者。最初未制裁。 入。若被請。若道由,中過。或在,中止宿,或為 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者,若 而不、入者、一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩 在門內: **塔、藤輒、入。餘者須、白已入,** ·彼欲、禮、佛塔擊聞塔·佛言·欲、禮·佛塔聲 :(不.)敢入,寺"佛言。自今已去聽,白然後入, 授。不、知。何從求。有、疑欲、問。不、知。從 提 如 是世 ||僧伽藍,不,白而入,門波逸提。 一脚在。門外,方便欲、入。若期、入 二字典 比 丘尼 結 若欲,問,法來 自今已去當, 成 或命難梵 一若比丘尼 癡狂心亂 彼 欲 求 誰 長

樂學戒 藍外,時諸比丘尼聞。中有,少欲知足行,頭陀 比丘尼,言。汝所爲非。非,嚴儀,非,沙門法,非, 言。此弊惡下賤工師種。壞,我等塔,除,棄價伽 老。迦毘羅比丘 夜過。已晨朝著、衣持、鉢入 長老迦毘羅|呵實已往白|諸比丘| 諸比丘往 含衞城,乞食。時諸比丘尼見,迦毘羅,卽罵詈 爾時婆伽婆,在,含衞國祇樹給孤獨園,時 :行,非,隨順行,所,不,應,為'云何屬. 迦毘羅 |種有漏處最初犯戒。 無數方便 ||知||慚愧||者||嫌貴言。云何汝等"乃罵 。世尊以此因緣:集,比丘僧:呵..責諸 |呵實已告||諸比丘||此比丘 自今已去與 匙

提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅、式叉摩 ●技術下賎。作業下髮。若說,犯罪,若說,汝有。 比丘尼義如、上。罵者。下賤處生。 者當,如,是說, 那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若 尼 戲笑語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲、說 類爲,比丘,乃至說,他所諱。說而了了者波逸 如、是如、是結使、或觸。他所諱。彼比丘尼。種 ,此乃。錯說,彼無,犯。無犯者, 結成 + 句義 若比丘尼属,比丘 乃至 E 法人住。 最初宋,制戒 **业者波逸提。** 種姓下賤。 、欲說戒

不應為 丘 非.威儀,非.沙門法,非.淨 此因緣,集,比丘僧,呵,貴迦羅,言。汝所爲非。 言。汝云何喜。鬬辭,斷已懷恨經宿嫌。厲足衆 衆 那 陀|樂||學戒|知||慚愧||者|| 嫌||貴||迦羅比丘尼 喜。關諍,不善憾,持關諍事。後瞋恚嫌。實尼 爾時婆伽婆。在"拘睒彌" 時迦羅比丘尼。好 宿後属"比丘尼衆" 衆者。若四人若過,四人,彼比丘尼。喜聞諍經 者波逸提。比丘尼義如、上。 諍有:四種,如、上。 不善憶,持辭事,後 瞋恚 不,喜屬,比丘尼衆, 住。欲說我,者當一如、是說,若比丘尼。喜,閱譯 去與"比丘尼"結成" 爲 | 霽尼衆 耶。以 | 無數方便| 呵責已告|諸比 。即自籍比丘諸比丘往白世尊。 此比丘尼多種有滿處最初犯戒。自今已 時諸比丘尼聞。其中有,少欲知足行,頭 者突吉羅。 云何喜 鬪諍 斷已懷恨經宿方便 丘突吉羅 說而了了者波逸提。*不 集一句義乃至正法久 行非隨順行。 式叉摩那沙猫 世拿以 所

> 心亂痛惱所,經過二十 *錯說、彼無、犯。無犯者。最初未,制戒。 沙彌尼突吉羅。 。若疾疾語。若獨語。『若夢中語。欲、說』 是謂爲 犯 不犯 者 若 羰狂 此 || 数笑 乃

逸

羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。 逸提。面若裹時一匝框。一波逸提。比丘突吉 義如、上。僧者亦如、上。彼比丘尼。若身生,鏖 、是說,若比丘尼。身生,癰及種種瘡,不,白。衆 集十句義,乃至正法久住。欲、說戒、者當。如 所,不,應,爲。云何使,男子破,身癰瘡,耶。 棐 云何比丘尼。乃使,男子破,蹇耶。 樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、黃跋陀羅迦毘羅、言。 緣,時諸比丘尼聞。中有,少欲知足行,頭陀 其聲,皆來問言。 即便高聲言。勿解勿,爾。 子手觸,身覺,細滑,生,染著; 破之。此比丘尼身細軟如國天身,無異 中,時跋陀羅迦毘羅比丘尼。身生,癰使 爾時婆伽婆。在一釋翅西搜迦毘羅國尼拘律園 爲,强力者所,執無、犯。無犯者。 不犯者。白,衆僧,使,男子破,癰若瘡,若襄。若 及種種瘡。不、白、衆。 及餘人,輒使,男子破,若褒者波逸提,比丘 有漏處最初犯戒。自今已去與,此丘尼,結戒。 無數方便,呵實已告。諸比丘,此比丘尼多種 丘倩,呵,實跋陀羅迦毘羅比丘尼,言。汝所爲 Æ. 聚狂心亂痛慘所 纒面四 「諸比丘往白,世尊,世尊以」此因緣,集,比 非.威儀;非.沙門法,非.潛行;非.隨順行 向何故大喚耶。 使,男子破一下刀,一波 時左右比丘尼聞: 便前捉欲即犯 最初未制 即白賭比 即具說,因 一時男 Ŗ

從二從何自命 ◎四十四二四十五章®後命,四十四章第 ◎湘二傳卷 ◎已二惡**哪**帶 ◎技士使自命 《 · ◎四十五二四十六章®多命,四十五章❸ ◎責二萬自命 ❸[若]—自命 ④四十六二四十七章\$5 ⑤天二大❸② ④犯二妻其先行自命 ⑤若十(一)自命 ⑤四十七二四十八章\$56。四十七章\$6 **○**(数)十不⊜●* ○(業)—

了了

言"我所,以辦」具此種種多美。飲食人別一器 諸比丘尼言。止止居士。不.須.多著, 士家,食。時居士手自斟酌藥飯與,諸比丘尼,尼,諸比丘尼。受,此施食,食已。然後方詣,居 乾飯變魚及肉。 到 法。云何先受,我請,已,復受,他種種的食食食 覧中,與、諸比丘尼,我等先已食。 各持,飯變乾飯魚肉種種。藥飯 囱 尓 纝 白 尼 足 受耳。時諸居士皆共譏嫌言。此比丘尼。不 言。我等不,以此事。朝是節會日。 而不,食。阿姨但食。我實有,信心。 非,威儀,非,沙門法,非,淨 已。後方受,我食,時諸比丘尼聞,中有,少欲知 ,知,厭足,外自稱言,我知,正法,如,是何有,正 飯變乾飯魚及肉、者波逸提。比丘尼義如、上 居士。欲辨。具飲食語,比丘尼價。 :時婆伽婆。在,含德國祇樹給孤獨園 "時舍衞城中俗節會日"諸居士各各持:飯 辦種種多美飲食。 小應,為,云何先受,居士請,後復受,餘食,耶。,,戚儀,非,沙門法,非,淨 行,非,隨順行, 所,集,比丘僧,呵,責諸比丘尼,言。汝所爲非。 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責諸比丘 |者。正爲|阿姨|故耳。勿,謂,我無,有||信心 ;是說,若比丘尼。 有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼 諸比丘。諸比丘往白。世尊。 [言。汝等云何先受:居士請,復受:餘食]即 "集"十句義,乃至正法久住。 。無數方便:呵責已告。諸比丘,此比丘尼 來就,僧伽藍中。 與,諸比丘 先受請若足食已 夜過已 清旦往白時 欲,說戒,者當 世尊以"此因 以是故少 來。指價伽 比丘尼報 諸居士各 居士報 即於其 後 時 有 食 粘 3

亂痛惱所纏 品十 飯魚及肉食。一 彼 食後食,無,犯"無犯者。最初未,制戒, 癡狂心 ·請。若即於,食上,更得、食。 者。受,非正食請。 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯 (比丘 尼。先受、請者足食已 咽 若不滿足食請。 一波逸提。 若於"其家,受"前 。比丘波逸提。 。後食他飯魃乾 若先不,被 定

隱比丘尼衣服務整不失,威儀:檀越見已生, 往至,檀越家,報言。欲往可,爾。二人俱往。安 越家。安隱比丘尼語,提舍比丘尼,言。 可, 共 爾時婆伽婆。在。舍衛國祇樹給孤獨園、時提 心言。 世尊,世尊以此因緣,集,比丘佾, 蒏 陀樂學戏知,惭愧,者。 足有"嫉妬心"便作"是語" 檀越篤信好施供 言。此檀越篤信歡喜好施供養。時提舍比丘 丘尼。食後還至,僧伽藍中,語,提含比丘尼, 歡喜心,以此歡喜心,便與,供養, 舍比丘尼。是安隱比丘尼弟子。彼有:知舊檀 如上。 句義,乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說 **浄行,非。隨順行,所、不、應、爲。云何乃生,嫉妬** 比丘尼言。汝所為非。非.威儀.非.沙門法.非. 好施供。養於汝。即白。諸比丘。 養於汝。時諸比丘尼聞。中有,少欲知足行頭 最初犯戒"自今已去與,比丘尼,結戒"集,十 便,呵責已告,諸比丘,此比丘尼多種有漏處 比丘尼於,家生,嫉妬心,波逸提 云何生,嫉妬心,乃作,是言。 是複越篤信 檀越篤信好施供。養於汝。 以,無數方 彼比丘尼於,家生,嫉妬心,言。 呵。黃提舍比丘尼 諸比丘往白. 呵責提舍 時安隱比 比丘尼義 是檀

> *不了了者突吉羅比丘突吉羅。 篇信好施供 獨語。若夢中語 酵 彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。其事實 九 犯者。最初未,制戒。 是汝檀越篤信於汝、若戲笑語 若彼檀越篤信好施供。養於彼。便作。是言! 養 於汝。 。欲、說、此乃錯說、彼無犯。 **慶狂心亂痛惱所,纒** 說 而了 。岩疾疾語 了 式叉摩那 者 1波逸提。 無

爾時婆伽婆。在,含衞園祇樹給孤獨閩 順行,所,不,應,爲。云何比丘尼以,香塗,身 以此因緣,集,比丘僧。呵。貴六群比丘尼言。 身耶。即白諸比丘、諸比丘往白世尊。 嫌,責六群比丘。尼、汝等云何。乃以,衆香,遂 中有。少欲知足行。頭陀、樂、學戒、知、慚愧 ,身。如,似婬女贼女,無,異,時諸比丘尼聞。 稱言。我知:正法,如是有,何正法。曾乃以、香 言。此比丘尼等。不、知。慚愧,犯。不淨行。 群比丘尼。以香塗、摩身、諸居士見皆共識 或爲。限力所、執無、犯。無犯者。 突吉羅。是謂爲,犯。不犯者。或時有,如,是病, 波逸提。比丘突吉羅。 提 當如是說 結戒 集:十句義,乃至正法久住。 多種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼, 無數方便,呵責已告,諸比丘,此六群此丘尼。 汝所爲非非,威儀,非,沙門法,非,淨 「狂心亂痛惱所」**握**@五 "比丘尼義如上。彼比丘尼以香塗,摩身! 若比丘尼以.香塗,摩身,者波逸 式叉摩那沙彌沙彌尼 最初未:制戒 欲說戒者 行 非 世 外 ÇÎ, 魔 其 拿

時婆伽婆。在一含衛國祇樹給孤獨園。 時六 ◎美飯=美食豐富 ◎飯食=飲食豐富 ◎四十八二四十九章®憂電,四十八萬零 ●飲食=飯食号● ●尼十(言)●●

陀

樂學

戒

夘

慚愧者

呵.責六群 比丘尼

義

最

汝云何乃使,諸比丘尼措,摩其身,

卽

諸比丘往白世

世算以"此

因 緣 白

尼 比 諸比丘尼指:摩其身。如:似賊女婬女 無.異. 外自稱言。我知。正法,如是有,何正法,乃使。

比丘尼聞。 B其中有, 少欲知 足行, 頭

群比丘尼。使諸比丘尼指歷身語居士見皆 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨風。

時六

呵

此比丘尼。

不知惭愧和焚行

比丘尼塗。摩身,者波逸提。比丘突吉羅。式叉 摩身 波逸提。 說戒,者當,如,是說, 若比丘尼使,比丘尼途, 比丘尼、結戒。集、十句義、乃至正法久住。 比丘尼多種有漏處最初犯戒。 摩其身。以無數方便,呵責已告,諸比丘。 所,不,應,為,云何比丘尼。 "豬比丘僧 非 威儀 斯沙門 '比丘尼義如'上。彼比丘尼使' 晍 野六群比丘尼 法 非滑行 '乃使'諸比丘尼 自今已去與, F 非隨順行 妆 肵 欲 是 揩 13

尼言。汝所爲非。非,威儀,非沙門法,非,淨世尊以,此因緣,集,比 丘 偕,呵,賣 六群比丘

行

淦身耶.

以.無數方便,呵責已告,諸

|非.隨順行||所,不,應.爲。云何比丘尼.乃以。

已去與"比丘尼」結戒。

集十句義。乃至正

法

,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今

麻脊。鐵身,即白:諸比丘:諸比丘往白,世尊:

惭愧,者,可,贵六群比丘尼,言。

汝云何以,胡

尼

開

其中有,少欲知足行,頭陀,樂.學戒,知

稱言

"我知"正法,如,是有

何正法。

云何持,胡

。此比丘尼。無有惭愧

,犯"梵行"外自

諸居士見皆

比丘

尼

以,胡麻浑。塗

麻滓,途,身。如,似贼女婬女,鱼無,異。時諸比丘

久住。欲。說戒·者當。如,是說。若比丘尼以。胡 犯者。最初未,制我「糜狂心亂痛惱所」趣。三十 或時有,如,是病,或爲,强力者所,執無,犯,無 摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯。不犯者。 比丘尼聞。 自稱言。我知。正法。如是有。何正法。使式叉 群比丘尼。使,式叉摩那途。摩身、諸居士見皆 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園。時六 戒,知惭愧,者,嫌,贵六群比丘尼,言。汝等云 慶那鎗,磨其身。如,似姪女賊女,無異。時間 共濺嫌,此比丘尼等,不,知,惭愧,犯,梵行。 外 何使,式叉糜那指,壓其身。即白點比丘。諸 其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學

何比丘尼使、式叉摩那揩、糜共身、以無數方 沙門法,非添行,非隨順行。所,不應為 比丘往自世鎮。 便阿貴已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處 一乃至正法人住 。黃六群比丘尼言。汝所爲非。 義如上 丘尼使,武叉摩那您摩身,者波逸提,比丘 初犯戒。自今已去與"比丘尼"結戒集"十句 彼 比丘尼使式叉摩 尼言。汝所爲非。非 威儀 非 世尊以 此因緣 集 比丘僧! `欲.說戒.者當如.是說 那鐘摩 身 źż 使

執無犯。會無犯者。最初米、制成。癡狂心亂痛 為犯。不犯者或時有如是病或為强力所 突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂

比丘尼以,胡麻萍,逢,摩身,者波逸提。 麻滓、塗、摩身、者波逸提、比丘尼義如、上。彼

比丘

心突古羅。 波逸提。比丘突吉羅。 或爲强。力者所執無犯。 是調爲犯 "不犯者"或"時有」如是 式叉摩那沙彌沙 最 獮

尼 者

爾時婆伽婆。在含衛國祇樹給孤獨圍。未,制戒,癡狂心亂痛惱所,經過五十 等云何乃使,沙彌尼淦,摩 其身, 學戒;知:慚愧,者, 呵. 贵六群比丘尼 諸比丘尼聞、其中有,少欲知 使,沙彌尼塗,摩身,如,似婬女賊女,無. 譏嫌言。此六群比丘尼。不,知,惭愧 群比丘尼。使沙彌尼塗、摩身、諸居士見皆共 ,是病,或爲,强力者所,執無,犯。無犯者 身,者波逸提。比丘突吉羅、式叉摩那沙彌沙 處最初犯戒。自今已去與"比丘尼'結戒'集! 儀非沙門法非淨行非隨順行。 丘。諸比丘往自、世貧。 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園。 未,制戒。 癡狂心亂痛惱所,纒 雪十 彌尼突吉羅。是謂爲犯,不犯者。 或時有 如 **比丘尼義如、上。** 說,若比丘尼。使,沙爾尼途,摩身面者波逸提。 力便,呵責已告,諸比丘,此比丘尼多種有漏 ,為。云何比丘尼。使,沙彌尼淦,縻身,以,無數 丘僧。呵。云六群比丘尼。言。汝所爲非。非. 戭 句義,乃至正法 久 住欲。說戒,者當。如,是 彼比丘尼使沙漏 尼途摩 世尊以此因緣集比 足 打 即自諸比 所不應 犯处 頭陀 言 異 最初 時 樂時 祉

皆共譏嫌。此比丘尼。不、知,惭愧,犯 群比丘尼。使,白衣婦女緣。摩身。時諸居士見 異 **。白衣婦女塗摩其身。** 時 諸比丘尼 翢 中 有少 如似姓女賊女 欲 勿 处行 足行 1.時六 無 乃

❷無二不哪 ❷五十一二五十二美丽②齿,五十一克喻 ❸(言)—�� ❸(共)—€ 二美爾 ❷[時]—��* ❷(力)—⊜ 【□五十三二五十四克明是像,五十三克卿 **-**●五十二二五 *\$●—[吳無]0 四五十四二五十 十三克思多尔,五十二英语 ⁰(時)—自含* 五文思多尔,五十四克多

呛 、不.應.爲。云何比丘尼。使,白衣婦女逢,塵身! 言。汝等云何使。白衣婦女塗,摩其身, 種有漏處最初犯戒。自今已去與,比丘尼,結 以。無數方便,呵責已告,諸比丘,此比丘尼多 非.威儀,非.沙門法,非.淨 集,比丘僧,呵,貴六群比丘尼,言。汝所爲非。 諸比丘。諸比丘往白。世尊。 世尊以此因緣 犯者。最初未制戒、廢狂心鼠痛惱所 編 五十 "時有」如,是病,或爲:與力者所,執無,犯" 沙壩沙彌尼突吉羅,是謂爲、犯。不犯者。 女鐘。摩身:者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那 波逸提,比丘尼義如,上。彼比丘尼使,白衣婦 如,是說, 戒。集:十句義,乃至正法久住。欲、說戒、者當 似婬女賊女、無異。 有。何正法。云何著。*柠髁衣,令,身麁大,如 **麁大,居士見皆共譏嫌。此比丘尼等。不,知,** 羅難陀比丘尼作。如是念。著《符髁衣》令。身 爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園一時偷 門法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。云何 "柠馃衣,令,身麁大,耶。即白,諸比丘, 諸比 呵!貴偷羅難陀,言。汝云何作"如,是念, 著! 有,少欲知足行。頭陀,樂。學戒,知。慚愧,者 **貴偸維難陀**言。 比丘尼。作"如'是心'著"符髁衣'令"身麁大" 丘往白,世尊,世尊以此因緣集,比丘價可 樂學 「愧」犯,梵行。 外自稱言。我知,正法。 如、是 《數方便 呵責已告。諸比丘。此比丘尼多 戒 者比丘尼使,白衣婦女途,摩身,者 知慚愧 汝所爲非。非,威儀,非,沙 者 時諸 比丘尼聞。 呵.貴六 群比 行,非,随順行。 即日尼 共中 所 無或 丘尼

逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙爛沙瀾尼突 俱遮羅若乳葉草若網麼若野蠶綿一切。物 戒。集,十句義,乃至正法久住。 心亂痛惱所經過二十 力者所。執無犯。無犯者。最初未制戒、凝狂 著,病衣,外著,涅槃僧,次著,袈裟,或鸣爲,孤 比丘尼作。如是意。著《脊髁衣》令。身麁大波 丘尼義如,上。*柠髁衣者。 若用,毳岩劫貝若 如是說,者比丘尼著。"斧髁衣,者波逸提。比 吉羅。是謂爲,犯。不犯者。。或有,如,是病〕 內 「有漏處最初犯戒」 自今已去與 欲,說戒 者當 心比丘 尨 結

」有"惭愧,犯"梵行"外自稱言。 此因緣,集,比丘僧。 乃畜 婦女莊嚴身具手脚 釧 ,是有,何正法,乃斋,妇女莊嚴身具于脚釧及 莊嚴具。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼:無 群比丘尼。畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園 耶。卽白。諸比丘。 諸比丘往白。世章。 世尊以。 知、惭愧、者、呵、贵 六群比丘尼;言。汝等云何。 比丘尼聞。中有,少欲知足行。頭陀、樂。學戒 猥處莊嚴具,如"如似姓女賊女!"無異。時諸 乃至正法久住。欲、說戒、者當。如、是說: 犯戒。自今已去與比丘尼,結戒。 責已告:諸比丘; 此比丘尼多種有漏處最初 具O手脚釧及猥處莊嚴具 行 所為非。非成儀,非沙門法,非,淨行,非,隨順 ·所,不,應,爲。云何比丘尼。 夤,婦女莊嚴身 呵。贵六群比丘尼,言。汝 以"無數方便 及猥處莊嚴具, 我知正法。如 集,十句義, Π_{.j}. 若比 呵

畜婦女 莊嚴具,者波逸提,

如是世聲

身具。除時因緣一波逸提。若比丘尼。 畜 婦女 已去當,如是結戒。若比丘尼。 去 與 强力者所,執無犯。無犯者。 沙爛尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者。*或有,如 莊嚴身具。手脚釧猥處莊嚴具,乃至樹皮作 狂心亂痛惱所,趣 gut 、是病:若命難焚行難著。莊嚴具:逃走。或 8為 、蠶,一切波逸提,比丘突吉羅。式叉摩那沙獅 匙 。若命難梵行難。聽,著"莊嚴身具,走。自今 有疑不,敢著,莊嚴身具,走 丘 尼 結成。 時諸比丘尼。 最初未和制 佛言 畜.婦女莊嚴 有命 。自今已 難焚行 戒癡

丘尼間。"其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒: 聲、蓋而行。如,似經女賊女、*無異、時諸比 稱言。我知。正法。 共譏嫌"此比丘尼。不,知.惭愧,犯.梵行,外自 群比丘尼著。革展,手擎、蓋而行。諸居士見皆 爾時婆伽婆。在一舍衞國祇樹給孤獨園。 非。淨行非隨順行,所、不應爲。 六群比丘尼。汝所爲非。 非,威儀,非,沙門法 往白。世尊、世尊以此因緣、集比丘僧。呵、責 著軍腿,王擎、蓋而行。即白路比丘、諸比丘 知惭愧 者。呵 貴六群比丘尼 屣 比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今 尼梓 住。欲,說戒,者當,如,是說。若比丘尼著,革展 已去與,比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法久 若說戒時。 結戒。 、蓋在,道行者波逸提。 |手擎,蓋而行。 。時諸比丘尼。四至.小食大食處.若夜 行遇 雨漬 以無數方便阿責已告諸 如,是有.何正法。 壞新染色衣 如、是世尊與。比丘 言。汝云何乃 云何著革 著革 佛言 時 屣

●五十五二五十六克思·罗克,五十五克曼 《行解二籽跨号》* ®[物比····大]十六字一号》 Ø[或]—号》* Ø爲二謂卿 ◎五十六二五十七克哪念》,五十六克曼 ●[似]—号》 Ø手二足够 Ø[爲]—号》 Ф五十七二五十八克思为命,五十七克纳 Φ(手)+聚号》 图至二在图

種

象乘馬乘車

乘步乘。

彼比丘尼"

分*律卷第二十9九

、陳著不、犯,或爲,張力者所,執。或爲,斃阴,或 、衣護,队具,於,僧伽藍中,作,樹皮蓋葉蓋竹 者。最初未,制成:廢狂心亂痛惱所、繼 0五十 命難梵行難。著其庭,持、蓋行者無犯。無犯 謂爲、犯。不犯者。或時有,如,是病。若護身謹 減十里突吉羅。行一界內突吉羅。方便欲、去 戯 比丘尼。著華展一持、蓋行除、時因緣、波逸提。 或用。皮帶,繫,之"自今已去當,如,是說戒,若 皮,若皮。堕。以,練o級,終。若斯。聽,用,筋若毛, 、衣污、身污,坐具、佛言。自今已去聽,下著,樹 丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 而不、去。若共期、去而不、去、一切突吉羅。比 行。隨,所行村界。 一一波逸提。 無村阿蘭若 除,時因緣,波逸提,彼比丘尼。著:革履,持、蓋 比丘尼義如、上。 彼比丘尼 著,革屣 持、蓋行 僧伽藍。中,作,屧著,諸比丘尼。雅,作,屦猾汚 自今日去聽。爲護身。護太、護、坐具故。在 天雨時途跣行。泥。污脚污衣污。坐具、佛言 伽藍內。作 自今已去 ("隨行"十里,一波逸提。行滅一村界突吉羅 護身護、衣護、臥具、故。於、僧伽藍內,作 聽 樹皮蓋葉蓋竹蓋 護,身護,衣護,臥具,故。 時有,比丘尼 在價

四 分*律卷第三十 明尼戒法 二分之九

姚秦*罽賓三藏佛陀耶含 性佛念*等 譯

女贼女 〇一百七十八單提法之七 自今已去有。如、是諸難事、聽,乘、乘去, 自今 弱。不,能,從,此住處,至,彼住處,佛言。自今已 結戒。時諸比丘尼。有。老者,或羸病氣力微 、乘在、道行者波逸提。如、是世尊與。比丘尼」 法外住。欲。說戒、者當,如、是說。 若比丘尼乘 今已去與,此丘尼.結戒。集,十句義,乃至正 非心門法,非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。 丘,諸比丘往白,世尊,世尊以,此因緣,集,此 比丘尼,言。汝云何乘,乘在,道行。即白。諸比 知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,貴六群 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨風。 已去當如 難事,或命難梵行難。疑不,敢乘,乘走,佛言。 去聽,乘,步挽乘一切女乘, 時諸比丘尼。有, 諸比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自 云何比丘尼乘、乘行。以,無數方便,呵責已告. 丘僧,呵。貴六群比丘尼。汝所爲非、非.嚴儀。 我知,正法,如,是有,何正法,乘,乘而行 言。此比丘尼。不、知,慚愧:犯,梵行,外自稱言。 群比丘尼。 "時因緣,波逸提。比丘尼義如,上。 乘者有 無,異。時諸比丘尼聞。四中有,少欲 是說戒。 乘、乘在、道行。 **若比丘尼。無病乘,乘行** 諸居士見皆譏嫌 如姓 時六

> 更乘 乘 在心亂痛惱所,極 電十 所。執將去,者無、犯:無犯者,最初未,制戒: 癡 行 不犯者。或時有,如,是病,乘,種種 隡 所行村界. 一波逸提。 波逸提。 減一村界若減 若 無村

今已去與"比丘尼"結戒。 胸*腋乳腰帶。以無數方便,呵責已告,諸比 波逸提。一脚在"門外"一脚在"門內" 村者如、上。彼比丘尼。不、著、僧祇支、入、村門 法外住,欲、說戒、者當,如、是說、若比丘尼。 不 行,所,不,應.爲。云何不,著,僧祇支,入,村露 所為非。非成儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順 此 帶 言。汝云何不、著,僧祇支,入、村露胸*腋乳腰 帶 群比丘尼。不、著:僧祇支,入、村、露胸四腋乳腰 、著,價祇支,入,村者波逸提。比丘尼義如,上。 丘,此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自 E .異。時諸比丘尼聞。翌其中有,少欲知足行。頭 何正法,不、著,僧祇支、入、村。如、賊女婬女,無 惭愧,犯,焚行,外自稱言。我知,正法,如,是有, 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園。 時六 【因緣/集』比丘僧,呵|青六群比丘尼|言。汝 、入而不、入。若期、入而不、入者。 |樂,學戒,知,懈愧,者。呵,貴六 群比丘尼| ·諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。 。即白、諸比丘、諸比丘往白,世尊,世尊以, 集十句義乃至正 切突吉 岩方便 不知

@安乘, 若命難梵行難乘●乘走。●或爲。强力 、去而不、去。共期、去而不、去。一切突吉羅。比 **請爲**犯 丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是 十里突吉羅。若行一家界內突吉羅。 方便欲 阿蘭若處。行十里一

●[獲]—每億* ®中二內每億 ®(若)十進億 ●概二線多額 ◎著二者®②® ●五十八二五十九章®③●,五十八章團 ●九分後第八)細註®⑤● ○[二分…法]八字—每億 ◎(第二分)十一每億 ◎(其)十中每億 ◎乗十(一)每億 ◎安二女每億 ◎(是)十或屬 ◎五十九二六十章®③6,五十九章團 ◎族二接每億* ◎[其]—每億* 十(第二

制戒,癡狂心亂痛惱所,纒 所,執。或命難梵行難無,犯。無犯者。 染未,乾。若作,0失,或擧處深固,或爲,强力者 *腋下有,瘡。或無,ө祇支,或方。便欲,作。或浣 是謂爲和。 地 丘突古羅。 不犯者。或時有,如,是病,或 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉 最初去

集北丘 法 畅 常有。心欲、儉其家。遇見。門開。 隨坐時頃。不語,主人,開,門面去。 時有,賊 羅難陀比丘尼。向、暮至,居士家,就、座而坐。 **賞已告語比** 威儀,非,沙門法 偸羅難陀|言。 如,贼女婬女,@無,畏。 丘尼。不,知,慚愧,不與取。外自稱言。我知,正 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤獨園 敢去,佛言。自今已去若有,請喚者.聽,往。 比 [尼。向,暮至。白衣家,者波逸提 |欲知足行:頭陀||樂||學成 偷羅難陀比丘尼" 去。時居士問言。向、暮誰開、門出去。答言。 至正法久住 戒。自今已去與此丘尼 比丘。諸比丘往白世尊。 如是有何正法。 若有 爲 〕去當,如,是說戒,若比丘尼。 向,暮至,白 · 丘尼 結戒。時諸比丘尼。 云何 何可 』瞻病事。或爲。檀越喚。皆有、疑而不, 向 瓦 货 汝云何向。春至"居士家"即自" 、幕至:居士家。以,無數方便,呵 。欲,說戒,者當,如 非淨 |偸羅難陀 此比丘尼多種有漏處最初 乃與、賊同謀偸。我財物。 時居士郎譏嫌言。此 諸比丘尼聞。"其中有 行非隨順 結 青 言。汝所爲非非,世奪以此因緣 知慚愧 戒 欲,營,佛法價 即入偷其財 是說。 集十句 如是世 行 者呵责 所不 若比 肼 義 茈 筅 偸 自 賃

吉羅。彼比丘尼。 比丘尼。向。春至,白 衣 將去。或命難梵行難, 若被,請喚,去。或爲,强力者所,執。若被,繫縛 爲犯。不犯者。若爲,佛法僧事。若瞻,视病事: 突吉羅。式叉靡那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂 欲、去而不、去。若共期、去而不、去者。 波逸提。一脚在門外,一脚在門內, 制戒"廢狂心亂痛惱所。優 6六十 强力者所,執。若緊縛將0去。或命難梵行難 、燒崩壞。或有。毒蛇,或有,賊或有,惡獸,或爲 隨,所住時頃,語。主人,而去。 若彼舍爲、火所 不、去。若共期、去而不、去。一切突吉羅。此丘 不語。主人。而出者無犯。 語主人而去 家 先 不被喚波 。出、門者波逸提。方便欲、去而 岩至,白衣家,隨住時頃。不 ||衣家| 逸提 先不,獎而去至,彼家 先不 此 足尼義. 無犯者。 被 請 如 最初未 獎入門 若方便 一切突 Ŀ 彼

集比 無所語 **伽藍門** 非威儀 木 群比丘尼梁中。有二十比丘尼。向、春輒開、僧 諸比丘。 尼言,汝云何向,恭無所語,開,門而出。即白, 行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧 門*而出 盡 我當劫其財物 爾時婆伽婆。在。舍衙國祇樹給孤獨園。 應 時諸比丘尼自相問言 《是誰向》幕開 **丘僧。呵**賢六群比丘尼:言。 .爲。云何比丘尼。 Щ 而*去。 非 諸比丘往白世尊 "時諸比丘尼聞。"其中有,少欲知足 "無所語而去" ,沙門法,非 卽聞,六群比丘尼中一人開 念已即便入、門。劫,奪財物 Ŧ |者。呵||貴穴群比丘 時諸贼見已生念 汀 世尊以"此因緣 非 隨順 所 汝所爲非。 語 行 삞 肼 菛 ΡĦ 肵 大

見

П

匠尼_ 伽藍門. 今已去當,如、是說戒,若比丘尼。 時諸比丘尼。以佛法僧事。 ·去。一切突吉羅·比丘突吉羅·式叉摩那沙彌 門 比丘尼義如,上。彼比丘尼。 皆疑不,敢出,佛言。自今已去题,囑授出; 戒,者當,如,是說,若比丘尼,向,容別,信伽藍 丘尼多種有漏處最初犯戒。 脯 行難不,囑而出者無,犯, 無犯 為服力者所。執著被繫縛將"去」或命難 火所燒 事。或看,病事:屬而去。若信伽藍破壞。 渺 在,外。若方便欲、去而不、去。 彌尼突吉羅 出 出者波逸提。 不屬而出 | 結戒。集。十句義,乃至正法久住 以無 不,曬,授餘比丘尼,而出者波逸 若有毒蛇,若有,贼若有,惡獸。 (數方便,呵實已告,諸比 ·門B者波逸提。一脚在.內一脚 "是謂爲,犯"不犯者"或佛法 如是世雜與比丘尼 或有,看,视病事 向,案開,僧伽藍 自今已 若共期,去面不 向。察開,僧 最初未 F, 去與 結 欲 岩爲 此 捉 自 溅 訑 制 梵 若 傦

藍門開 、不、見。其守四獄者。即便處處推覓得 諸比丘尼。頗見。如,是如,是賊,不。不,見者言 不屬而去 群比丘尼中里有一人。 爾時婆伽婆。在含衞國祇樹給孤 戒, 寢在心 鼠痛惱所, 纏 雲十 居士皆共譏嫌。此比丘尼等。 沒 賊 開門 ,外自稱言。我知,正法,如是有。何正法。 而言不 ,便來入"時諸守獄入追,後而· 時有、賊囚,突、獄而出。 見 報 訔 時諸比丘尼自相問 **六群比丘尼中一人開** 日沒開.僧伽藍門.出 不知慚愧 。遙見 僧: 獨園 賊 一時諸 時六 作 伽

●六十二六十一覧®®®,六十萬團 三克圖 ●[是]—●圖 ●[者]—●■ ❷(戒)-● ●(僧)十載支魯衛 ●(便)—魯衛 ●央二治衛 ●六十 ・ ●六十一二六十二党争章,六十一党堡,六十三党會 6[無異]-199 [者]--●● (有)一〇〇 ⁽¹⁾歌二談〇〇

欲

知足行頭陀

. 樂.學戒

知

惭愧

者呵

耆

沙

菛

法

非符行非

隨順行。

所不應

爲

比丘尼,不。夏安居、時諸比丘尼問"其中有 爾時婆伽婆。在一合衛國祇樹給孤獨園一時有

所為非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順 不,囑而去。以,無數方便,可責已告,諸比丘,行,所,不,應,爲。云何比丘尼。日沒輒開,門出 伽藍門,不. 赐而出者波逸提。比丘尼義如,上。 今已去當,如是說戒,若比丘尾。日沒開,價 事]疑不,敢去,佛言。自今已後聽,囑授去,自 、去。共期、去而不、去。一切突吉羅。 比丘突吉 《此丘僧》 呵』賣六群比丘尼中一人,言。 汝 (言) 汝云何日沒輒開、門不、囑而出。即白! 「說戒」者當,如,是說。 若比丘尼。日沒開,價 "所,不,應,爲。云何比丘尼。 日沒輒開,門出 一脚在,內一脚在,外。方便欲,去而不 日沒開,僧伽藍門,不、囑出、門波 集十句義乃至正法久住。 如,是世尊與"比丘尼" 者阿貴六群比丘 世尊以,此因緣 **岩瞻** 視病 自今已去 知是 非沙門法|非||淨行||非隨順行|| 所,不,應,爲。 丘僧,呵,賷諸比丘尼,言。 諸 自今已去與"比丘尼"結戒。 告諸比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒 丘 所繼雲十 結戒。時諸比丘尼。 正法久住。欲,說戒 者當,如,是說, 若比丘尼 云何比丘尼不"夏安居"以"無數方便」呵責已 ,丘尼。不,前安居,不,後安居,者波逸提。 事,不,及,安居,疑 不,夏安居,者波逸提。 沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲、犯。不犯者,前安 不,後安居,者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那 尼義如,上。若比丘尼。不,前安居,者突吉羅。 因緣,後安居。自今已去當,如,是說戒。 不、犯。不犯者、最初未,制戒、 居。或爲,佛法價事,或膽,視病人,受,後安居, 諸比丘往白,世尊。 比丘尼,言。云何不,复安居 (佛言。自今已去聽有,如是 有.爲.佛法信事.或看.病 世尊以此因緣集此 如,是世尊與,比丘尼 汝所爲非 非 威儀 集十句義乃至 耶 癡狂心亂痛惱 郎白 諸 若比 比丘 比

與.此丘尼,結戒。

伽藍門 而出波逸提。

結戒"時諸比丘尼。營備法價事"

彼比丘尼。

此

比丘尼多種有漏處最初犯戒。

諸比丘,諸比丘往白,世尊。

集

尼

行頭陀|樂|學戏|知|慚愧

而出。時諸比丘尼聞。*其中有,少

欲

比丘尼。 欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,慚愧,者,可,责諸 彼污,身污,衣污,队具"諸比丘尼聞。 度。常漏大小便涕唾常出者,與。 吃具足戒。 爾時婆伽婆。在。含衞國祇樹給孤 比丘尼,言。汝等云何。輒度。常漏大小便涕唾 僧 諸比丘往白世尊。 常出者。污,身多污,衣床褥臥具,即白、諸比丘。 ··阿·責諸比丘尼·吉·汝所爲非。非:威儀 "聞世傳制戒得,度,人授,具足戒" 世尊以此因緣。集比丘 獨國 中有少 時 非 便諸

、賊或有"惡獸毒蛇」在,中。或爲。强力者所,執。

而出。或彼僧伽藍破壞。或爲火所燒。或爲

|者。或爲,佛法僧事。或瞻。視病事。 若囑

或爲、緊縛將去,或命難梵行難不、囑而去者

無犯,無犯者。最初未,制戒,

癡狂心亂痛惱

纒

の六十

羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。

何比 比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 衣床褥臥具,耶。以,無數方便。 羅。白未、竟突吉羅。未、白前剃髮與*投、戒集 三突吉羅。白一羯磨二突吉維。白已一突吉 、犯。不犯者。先不、知。若信;可信人語:信;父母 者 語,與"授,具足戏,後有,如,是病,無犯。 。最初未二制戒,療狂心亂痛惱所,纒 四六十 Ē 尼 知常漏大小便涕睡常出者:度*授! 巧 度 常漏大小 集十句義,乃至正法 便涕 自今已去當,如,是 (睡常出) 呵責已告 (波逸 自今 汚 無犯 諸 Þ

굸 久住。欲,說戒,者當,如,是說,若比丘尼。度,常 已去與,比丘尼,結戒。 提。如,是世尊與,比丘尼,結戒。 時諸比丘尼。 漏大小便锑唾常 出者,與"授,具足戒 比丘尼。 出,後乃知。或有。作,波逸提懺,者。或有,疑 、氽氽滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲 具足戒,三羯磨竟•和上尼波逸提。白二羯磨 出者,*授,具足戒,波逸提。比丘尼義如,上。彼 結戒、者比丘尼、知,女人常漏大小便涕唾常 者,6佛言。不、知者無、犯。 亦不、知。常漏大小便不漏大 小 便涕睡出不 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園,時有 白 比丘尼"度"二形人。大小便時有,比丘尼,見 呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀非沙 比丘往白,世尊。 言。汝等云何度。他二形人,即白:諸比丘。 行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者,嫌,責諸比丘尼 此 "諸比丘尼" 諸比丘尼聞 中有,少欲知足 丘尼乃度 法 非 宵 行 二形人 非。随順行。所 世尊以此因緣。集北丘 不應 (數方便,呵責已

*授,具足戒,以,無數方便,呵責已告,諸比丘 緣,集,比丘僧, 呵,貴。諸比丘尼,言。汝所爲 白,諸比丘,諸比丘往白,世尊, 世尊以此因 尼,言。汝云何度,二道合者,與*授,具足戒,即 足行。頭陀、樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、黃諸比丘 時諸比丘尼見。時諸比丘尼聞,中有,少欲知 爾時婆伽婆。在,含衞國祇樹給孤獨園。時諸 比丘尼"度"二道合者,與"授,具足戒" 大小便 犯者、最初未,制成、魔狂心亂痛惱所、風音六十 語,與"授"具足戒,已後變爲,二形,無,犯。無 ,知·若信,彼人語「若信」可信者語, 若信,父母 吉羅"比丘突吉羅"是謂爲、犯。不犯者。 先不 羅。宋白前剃髮與*授.戒集,衆衆滿。 一切突 磨竟二突吉羅。白己一突吉羅。白未,竟突吉 上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅。白一羯 丘尼。知:二形人,與*授、具足戒、三羯磨竟和 逸提、比丘尼義如、上、二形者男形女形。彼比 戒,若比丘尼。知,二形人,與*授,具足戒,者波 或有:疑者;不,知無犯。自今已去當,如,是結 與,比丘尼.結戒,時諸比丘尼。不,知,二形不 度二形人, "授,具足戒,波逸提。 正法久住。欲說戒,者當,如是說,若比丘尼。 自今已去與"此丘尼"結戒。集"十句義"乃至 二形。後方知、有。二形。或有,作,波逸提懺,者 **,比丘尼·結戒** 比丘尼多種有漏處最初犯戒。 、不、應、爲。云何比丘尼。乃度,二進合者,與 非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順行, ,此比丘尼多種有漏處最初犯戒, 集十句義,乃至正 如是世質 一法久住。 尼 者

犯者。先不、知、若信,彼人語,若信,可信者語, 所題の六十 無犯。無犯者。最初未,制戒, 療狂心亂痛惱 若信,父母言, 若與*授,具足戒,後二道合者 湖。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲、犯、不 突吉羅。 未白前若剃髮與*授、戒若集、衆衆 白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未,竟 羯磨竟和上尼波逸提。 比丘尼。知,二道合者,度與*授,具足戒,白三 比丘尼義如,上"二道合者大小便道不,別"彼 後乃知二道合。或有,作,®波逸提懺,者,有,疑 比丘尼。知,二道合者,與"授"具足戒,波逸提。 者一不、知者無、犯。自今已去當,如、是結戒、若 欲 |結戒。時諸比丘尼。亦不.知;二道合不合| 與"授,具足戒」波逸提,如,是世尊與,比丘 。說成,者當如,是說,若比丘尼。 白二羯磨三突吉羅。 ·废二道·

6人守觀,不、得,遠離,耶。 常須,守視,不、得,遠離,耶。即白諸比丘,諸比 聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧 病者常須,人守視,不,得,遠離, 責*諸比丘尼,言。汝所爲非。非,威儀,非,沙門 者,嫌。責諸比丘尼,言。世奪制戒聽,度、人。 汝 及諸病者,與*授,具足戒,已"債主來牽捉。若 比丘尼"聞世尊制戒聽,度,弟子,便度,負債人 爾時婆伽婆。在、含衞國祇樹給孤獨園:時諸 丘往白。世尊。世尊以,此因緣,集,比丘僧。可。 云何度。他負債人及病者,使,債主牽捉病者 尼。度,他負債人及病者,债主牽捉病者須 |非||淨行||非||隨順行||所||不|應||爲。 以,無數方便 時諸比丘尼 云何比 公呵實

> ·是結戒。若比丘尼。 知,有負債難者病難者, 足戒,已負債若病無犯。無犯者。最初未,制 語、若信可信者語。若信,父母語、若與即投,具 吉羅。是謂爲、犯、不犯者。先不、知、若信,彼人 白巴一突吉羅。白未、竟突吉羅。未白前若剃 戏| 癡狂心亂痛惱所| 纒 四六十 髮與*授、戒集、衆衆滿:一切突吉羅。 比丘突 提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。 者,度與"授,具足戒,白三羯磨竟和上尼波逸 至常。思,頭痛。彼比丘尼。知,負債難及の病難 者"乃至一錢爲。十六分之一分,也。 病者。乃 與*授,具足形波逸提。比丘尼義如、上、負債 *或有。疑者,不,知者不、犯。 自今已去當,如 方知,負債及病。難者,中有,作,波逸提懺,者, 知,有負債難無負債難 e若病難不病難。 如是世尊與此丘尼、結戒。時諸比丘尼。 尼。度,負債人及病者,與授,具足戒,波逸提。 至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘 已告,諸比丘 戒"自今已去與此丘尼、結戒。集、十句義, 此 比丘尼多種有漏處最初 後 不 乃 犯

□六十六二六十七萬即⑥□,六十六克動 Θ(路)—自□* Θ该二枚® ○六十七二六十八克®⑥□,六十七克制 Θ(人)—自□ ○[若]—自□ ○蘇者二者稱自□ ○[忠]—自□ ○(有)十病自□ □[校]—自□ □六十八二六十九克哪⑤□,六十八克则 四高二輪自□ □八井二計自 □戊二枚自□

_._ . . . . .

者當,如,是說、若比丘尺。學,世俗技術,以自 尼多種有漏處最初犯戒。 自今已去與此丘 o若學、青學、誦。若學。世論、爲、伏、外道、故。 若 而了了者波逸提 不了了突吉羅。 比丘突吉 彼比丘尼。智諸技術,乃至知,衆鳥音聲,說 活命波逸提比丘尼義如上。技術者如上說 尼、結戒。集、十句義 學,児,毒爲自護不,以爲活命,無犯。無犯 甲星宿日好,宜,種作。作舍 群比丘尼。 爾時婆伽婆。在一合衞國祇樹給孤獨園一時六 者。最初未。制戒。癡狂心亂痛惱所 綴 6六十 不、犯者。若學、呪、腹中虫病。若治。宿食不消。 與小兒,剃髮亦宜,長髮,宜剃髮,宜專取 英,向,日月神祀,舒脚, 汝等。莫向 便,乃至宜出遠行,即白 丘尼,言。汝云何。乃以,如,是技術,教,授白衣, 財物宜遠行。時諸比丘尼聞。中有,少欲知 。式叉壓那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。 |行||頭陀||樂||學戒||知||慚愧||者||嫌||貴六群比 當向 "月月神紀,除,去糞掃 及 諸 蕩 器不淨水 丘尼言。汝所爲非 [尊]世尊以"此因緣 集"比丘價" 呵]賣六 汝等知不。 莫,向,日月神祀願舍,大小 。日月及向,神祀廟舍、又言。今日某 以,世俗技術、教、授諸白衣、語言。 。 日月及神配廟舍.大小便、亦莫· 乃至正法久住 若欲、起。另舍耕田種 非威儀 諸比丘。諸比丘往 宜使作人宜 非 欲 *沙門法 說戏

向

非净 知不。莫向,日月所迴旋處 術者如,上所說,若欲,說者當語,被人,言,莫 ◎技術 教,授白衣 波逸提。比丘尼義如,上。技 與"比丘尼,結戒。集"十句義,乃至正法久住。 出遠行,耶。 丘尼,乃以。世俗技術、教,授長者家,語言。汝 向。如來塔及聲聞塔大小便及除、藥養精賞 欲,說戒,者當,如,是說. 此比丘尼多種有滿處最初犯戒。 僧|受,務法,八日十四日十五日現變化日。彼變長變剃鬚,應,語言。宜,入,塔寺,供,養比丘 若欲,起,房含及耕田種作,者。當,向,如來塔 器不淨水,亦莫,向,如來塔及聲開塔,舒潤。 宜、出遠行、設而了了者波逸提、不了了者突 比丘尼。以"如"是世俗技術,教"授白衣,乃至 宜,起,舍宜,種作,宜,使,作人,宜,爲,小 見,剃及離聞塔;●又不,得,言今日有,如,是昼宿好; 惱所經 ot 、被無犯。無犯 無犯 塔及聲聞塔,大小便及除,養婦不淨水,亦莫, 吉羅。是謂爲、犯。不犯者。教言。莫,向,如來 吉羅 比丘突吉羅。 式叉摩那沙彌沙彌尼突 若疾疾語。若獨語夢中語。 起。房舍一向,如來塔乃至受。齊法,若戲笑語。 向,如來塔及聲聞塔,舒,閱。 行 非 膧 以無數方便呵责已告諸比丘。 順 者。最初未制戒。 行 所不應 若比丘尼"以世俗 大小便, 乃至宜 欲,說,此乃。錯說 爲云 **岩耕田種作者** 癡狂心亂痛 自今已去 4何六群 比

、攅而不去。 時諸比丘尼閉。 爾時婆伽婆。在,周那絲羅國 行 ,頭陀一樂,學成一知,慚愧,者,何,貴六群比丘 中有,少欲知足 六群比丘尼。被

爲

云面何有,大智慧,而問,諸比丘義 答有、惭思愧、耶。

令

以無數方便

比丘不,能

門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,爲。云何 **黃六群比丘尼|言。汝所爲非。非|威儀** 丘往白。世尊,世尊以,此因緣,集,比丘僧, 被抵而不去。 、去者波逸提。 住。欲。說戒、者當,如、是說、若比丘尼。被、擔不 丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已 去與.比丘尼.結戒。集.十句義.乃至正法久 汝云何彼 擯 比丘尼義如,上。 若比丘尼被 以無數方便呵責已告諸比 劢 不去。即自 諸 比 丘 非沙 諸比

非沙

椚

法

非净行

非、隨順行。

爲

何比丘尼

'學』如,是諸技術"

乃至知衆鳥 所不應

音聲,以,無數方便,可責已告,諸比丘,此比丘

擯應、去而不、去波逸提。 執。岩被、翳閉,或命難楚行難、 難。或惡獸難。或大水學潺漲。或爲,强力者所 羯磨'或得病。或無,件去,或水陸道斷。或賊 若被,賽卽去、若隨順不,逆下意悔過求。解養 磨那沙彌沙彌尼突吉羅"是謂爲,犯。不犯者" 者無,犯,無犯者。 最初未制成 比丘突吉羅。式叉 被,擯而不、去 癡狂心亂痛

偕所/羅B七十 安隱比丘尼言。汝云何有太智慧而 隱比丘尼。大智慧問,諸比丘義,彼諸比丘。被 爾時婆伽婆。在「含衞國祇樹給孤獨園」 比丘義,使,不,能,答令,惭愧,耶。 即白 少欲知足行,頭陀,樂、學戒、知:惭愧、者、嫌 ,問已不,能,答皆慚愧。時諸比丘尼聞, 丘僧,呵.貴安隱比丘尼,言。汝所爲非。非 丘。諸比丘往白,世尊, 世尊以,此因緣, 《沙門法]非|潛行|非|隨順行。所不 開諸 時安 集 諸 扡 比

青巴告諸比丘,此比丘尼多種四有漏處最初 ®(宜)十作⊜@ ®[世俗]—粤窗 ®技—吹⊜章 ®又不得一次又⊜章 竞励 ™ 湯二集®章 町七十一二七十二美国命意,七十一章● ®何 ❷(房) 9(若)—自命 9六十九二七十克图图像,六十九克图 9(至 -自② 9(结)—自② 9七十二七十一克图图像,七十克图 118 地耶二字明本快 529 有漏二字明本快

若臥 膏 者,呵,贵六群比丘尼,言。汝云何。 群比丘尼。先信後至後至先住。 爾時婆伽婆。在 者。最初未制我,癡狂心亂痛惱所經。七十 夢中語。◎或欲說此乃錯說 彼無犯。 無犯 求,教授,有,疑不,知,當,何從問,養、佛言。 厚。若親厚者語言。汝但問。我當爲汝求請。 不犯者。先求而後問。若先常聽問。若先是親 羅。式又磨那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。 了了者波逸提。不了了者突吉羅。 上。彼此丘尾。問,比丘義 先不,求而問。說而 自今已去當,如是結戒。若比丘尼欲,問 今已去若欲問,義者。當,先求,聽已然後問 丘尼|結戒。時緒比丘尼。教授●日不,知,從,誰 丘 乃至正法久住。欲。說戒,者當,如,是說一 二人共師。或戲笑語,或疾疾語。或屏處語,或 《彼從,此受。若二人俱從,他受。若彼問此答。 |丘尼前||欲|||惱鼠||故。若經行若立若坐若臥 此丘尼前、欲、惱疏、故。 。中有,少欲知足行。頭陀,樂,學戒,知。慚愧, 。在前經行,若立若坐若臥 "以"無數方便"呵責已"告"諸比丘"此 隨順行所,不應為。云何汝等。先住後 尼問。比丘義、者波逸提。 此因緣 。自今已去與"比丘尼"結戒。 先不、求而問者波逸提。 比丘尼義如 即白緒比丘 集比丘僧 非.威儀,非.沙門法,非.淨 。含衞國祇樹給孤獨園。時六 諸比丘往白,世尊,世 呵。责六群比丘尼 若經行若立若坐 如,是世尊與,比 。爾時諸比丘尼 欲惱飢彼 在先住後 集十句 比丘突盲 一若比 Ŧ 比 自 養

縛、若命難若梵行難無犯。無犯者、 ·汝語,若病倒,地。若强·力者所,就。或被繁 制成 慶狂心乱痛惱所纏。七十 若是親原。若親厚者語言。汝但經行。我當爲 羅,是謂爲,犯。不犯者,若先不,知若問。若先 提。比丘突吉羅。式叉摩那沙瀾沙瀾尼突吉 欲、惱、彼故。在、前經行若立若坐若臥者波逸 故。在、前経行若立者坐若臥波逸提。比丘尼 比丘尼。不一知。先住不先住後至不後至,後乃 若臥波逸提。如是世尊與比丘尼若戒。彼至先生。欲、惱、亂彼、故。在、前經行若立若坐 說戒|者當,如是說)若比丘尼。先住後至後 比丘尼,結成。集,十句義,乃至正法久住。 聽經行。若是上座。若更互經行。若《次經行。 義如,上。彼此丘尼,知,先住後至後至先住! 著比丘尼。知:先住後至後至先住。欲,惱,彼 知。或作,波逸堤懺者有。疑者,不知者無犯。 北 丘 尼 種 有 ~漏處最 初犯戒自今已 最初来 一去與 欲

集,比丘僧|呵|資譜比丘尼|言。汝所爲非。非 諸比丘。諸比丘往白世後, 中 呵 武路比 丘尼言 中有少欲知足行頭院樂學成知惭愧 丘尼。在,比丘僧伽藍中,立,塔。 如是比丘尼塔,便向禮拜。 大僧洗 足石 破用 "壘 塔" 含衞城中有二一多知識比丘尼,命終。時諸比 爾時婆伽婆。在《舍衞國祇樹給孤獨園》 儀 立,塔。令,客比丘水不,知而禮拜,耶"即自, 沙門法非 云何乃在 大僧僧伽藍 有。客比丘來, 世尊以此 時譜比丘尼聞 彼處處取 因綠 者 不 辟

有少

欲

丘

後作。僧伽藍|無犯,無犯者。最初未,制戒,癡 式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲,犯。不 今已去當,如是結戒,若比丘尼,在,有比丘 壞無比丘僧伽藍中,起,쌹疑。 ,是世餘與,此丘尼,結戒。時諸比丘尼。 比丘尼。在土土丘僧伽藍內,起,塔者波逸提 犯者。若先不知。若故坡僧伽藍。 **盟坚若草图多少。一一波逸提。 比丘突吉羅** 比丘僧伽藍中,起,塔。隨,所取洗足石 ,是結戒、者比丘尼。 知,有比丘僧伽藍中,起 有比丘無比丘,後乃知,或作,波逸提懺 僧伽藍內:起.塔波逸提·G彼比丘B尼。 爸 初犯戒。自今已去與,比丘尼,結戒。 unj 應 塔波逸提田比丘尼義如,上,若比丘尼,如,有 有。疑者而佛言。不、知無犯。自今已去應,如 心亂痛惱所經四十 |乃至正法久住。欲,說戒,者當,如,是說 責已告 諸比丘 **令、客比丘不,知而向禮拜。以,無數方便** 爲 "云何比丘 尼 此比丘尼多種有漏處最 乃於 大僧僧 佛言紙犯。 若先起,塔 伽 集十 藍中 不知 在故 岩團 者或 É 如 句

迎逆禮拜恭敬問訊與敷、坐具。 訊與放棄具云何不起 丘尼見,新受戒比丘。 應,起迎逆恭敬禮拜問 嫌責諸比丘尼言。云何世奪制戒聽,百歲比 尼。不,起迎逆禮拜恭敬問訊。諸比丘尼聞,中 尊制戒聽,百歲比丘尼見,新受戒比丘,當,起 爾時婆伽婆,在一合衞國祇樹給孤獨園。 足 足 知 往白! 足行頭陀樂學戒 世 世拿以此因緣集北 迎逆 <u>ii</u> 然彼諸比 知,慚愧,者 即白點比 溡 丘 世

戎

知惭愧

者,嫌,責六群比丘尼

爲,好故搖,身趨行。

諸比丘尼聞。

士見皆譏嫌言。此比丘尼等。

不,得,起迎逆,自今已去當,如,是說戒,若比去聽語言大德懺悔。我有,如,是如,是因緣,病者,或有,足食者,而不,起,疑,佛言。自今已 初犯戒"自今已去與"比丘尼,結稅。 呵責已告諸比丘。 百歲比丘尼見,新受戒比丘,應,起迎遊恭敬 禮拜問訊。若不者波逸提。如,是世尊與,比丘 訊請與、坐、不者除因緣,波逸提。 食。或不、作、餘食法食、或病或足食。語言。大吉羅。是謂爲、犯。不犯者。 若起迎逆。 或一坐 如、上。彼比丘尼。見,比丘、不、起、除、因緣,波 丘尼,見,新受戒比丘、應,起迎遊恭敬禮拜問 ,何汝等。百歲比丘尼見,新受戒比丘,不,起 價,可,責諸比丘 ·結戒。或有,一坐食,不、作、除食法食,或有。 ·乃至正法久住。欲,說戒·者當,如,是說。若 比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突 恭敬問訊與數,坐具以,無數方便 非一律行非、随順行。 。餘食法食。或病或足食。語言。 尼 此比丘尼多種有漏處最 言 汝所爲非 所,不,應,爲。 比丘尼義 非威 集.十句 僕 *無異。時路比丘尼白、路比丘 比丘尼,言,汝所為非,非,威儀,非沙門法,非 世尊。世尊以此因緣,集上丘僧。 궄 已去與,比丘尼,結戒。集,十句義,乃至正法 ,好故搖,身趨行。 **辞行**非隨 、"理"或時欲。齊整著,衣。恐有高下參差象員 羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是韶爲犯, 丘尼。為好故搖,身趨行者波逸提,比丘突吉 故搖。身趨行者波逸提,比丘尼義如,上,彼比 久住。欲、說戒、者當如是說、若比丘尼。爲好 比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 來以手遮。或波河水或渡海 或有暴象來一或遇一賊。或過一思戰一或有刺棘 不犯者或時有如是病或為他所打避杖 所纒 多羅•楊葉細•攝皺,如是左右顯視搖身看 無犯無犯者 何 大七 十 爲好 .順行.所.不.應.為.云何比丘尼.為 故格身趣 。最初未"制戒。 癡狂心亂痛惱 以無數方便阿貴已告諸

尼

義

迎逆

云

丘

行

獨"若"姓

女賊

女

諸比丘往自

呵責大群

沙門

德忍。我有"如是如是因緣,或病倒,地,或爲 群比丘尼。著、衣搖、身趨行。爲、好故。時諸居 爾時婆伽婆。在。舍衞國祇樹給孤獨園一時六 **梵行。外自稱言。我知。正法。如是有。何正法。** "或命難梵行難者無,犯。 無犯 **凝狂心亂痛惱所 纒 五十** 中有,少欲知足行,頭 猶若,婬女賊女,*無,異。 不如懒懒和 賣 陀樂 者 群比丘尼。自莊,嚴身,梳,髮香塗。 摩身 諸居爾時婆伽婆。在,舍衞國祇樹給孤獨園。 時六 恭敬,時諸比丘尼聞。中有,少欲知足行,頭陀 諸比丘往白,世尊. 等出家。云何如.是莊 樂 塗,摩身,此比丘尼亦復如,是、便生。慢心,不。 士見皆共嗤笑言。我等婦莊,嚴其身:梳、髮香 傦 非 。呵 責六群比丘尼 言。汝所爲非, 』學戒,知,惭愧,者,嫌。長六群比丘尼,言。汝 非 押 非 世章以此因緣集比丘 嚴具身 隨順 行 即白點比丘 沵 非威

强力所,執。

初未制

戒

成不作.

の 七七 十 無犯者。 云何六 責已告諸比丘 乃至正法久住。欲。說戒、者當,如,是說。 犯戒。自今已去與 被繁閉與洗浴 閉 考 身乃至一點者,一切波逸提。比丘突吉羅 尼義如,上"彼比丘尼"作"婦女莊嚴 丘尼作。姑女莊嚴香經歷身波逸提。 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲.犯。不 為洗沐日梳髮。 或時有。如是病,或時父母得病。被 群比丘尼莊 最初未制戒,凝狂心亂痛惱所 此比丘尼多種有漏 比丘尼 結戒 若有、篤信優婆四夷,遇 一般其身。 或爲强力者所執無犯。 以無 集。十句義 一數方便 香塗 處最 若比 比 <u></u> . 病 縏 犯 式

自今

爾時婆伽婆在。含衞國祇樹給孤獨園。 兒 伽 彼比丘尼。使此外道妹香鑑麗身,四諸居士 行,外自稱言。我知。正法,如是有。何正法,使 緣 慚愧,者,呵,貴伽羅旃陀翰那比丘尼,言。 丘尼聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂學戒 外道妹香塗,摩雪身,如,婬女賊女,無,異 道妹香淦。摩身。 白. 諸比丘: 諸比丘往白 云何乃使,外道 妹香塗,摩身,耶。 比丘,此比丘尼多種有漏處最初犯戒。 非。隨順行,所,不,應,爲。云何比丘尼,乃使,外 《脊共嗤笑言。此比丘尼。無,有。慚愧,犯。楚 羅旃陀輸那比丘尼是出家外道女姊。 集北丘僧。 汝所爲非。 非威儀 呵」資伽羅旃陀輸那比丘尼 以無數方便 "世尊" 世尊以"此 非沙門法非淨 呵 ववा · 贲已告 諸 一責已即 諸比 点 汝 因

._ .....

集十句義 《乃至正》 時 6七十六二七十七克 6漢二禄号宮 ●(樹)—●● ●械=波像,就像 ® 夷=私像 ® 七十七二七十八章®园像。七十七章®

渠汪水。若渡

爲 儀

|去與||比丘尼

○力者所,執無,犯 無犯者。最初未,制戒,察狂 為 開為,犯。不犯者。或時有,如,是病,或為强 摩 正突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。 是 上 上丘尼,使,外道女香塗,摩身,者波逸提。 比 上丘尼,使,外道女香塗,摩身,者波逸提。 比 上丘尼,使,外道女香塗,摩身,者波逸提。 比 上丘尼,使,外道女香塗,摩身,者波逸提。 比 上丘尼,使,外道女香塗,摩身,者波逸提。 以 法 送 人生,就 一种,

以此因緣,集,此丘價可,養六群比。丘尼,言。以,此因緣,集,此丘價可,養六群比丘尼,言,汝云何乞,*酥而食耶。中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,老求無,厭、中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者,中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者,共饑嫌言。此比丘尼,言,汝云何乞,*酥而食耶。共饑嫌言。此比丘尼,言,汝云何乞,*酥而食耶。共饑嫌言。此比丘尼,言,汝云何乞,*酥而食耶。以,此因緣,集,此丘價可,養六群比丘尼,言。

順

所,不,應,爲

云何比丘尼乞;*酥而食

耶。以"無數方便」呵責已告,諸比丘,

此比丘

可呵法,所,不,應,爲。 今向,大姊,

悔過.

是法

名"悔過法"

如、是世尊與、比丘尼、結戒。彼

↓疑。不,敢爲。病者」乞、自身病亦不。敢乞〕他爲

病者,乞他爲.乞得,食。 自今已去離,自病乞爲乞復不,敢食,佛言。 自今已去聽,自病乞爲

者比丘尼。不病乞、*酥食者"

犯應懺

者當,如,是說,若比丘尼乞、*酥@而食。犯,應

|可呵法||應,向||餘比丘尼||說言,大姊。我犯||

尼,結戒。集,十句義,乃至正法久住。

欲說戏

多種有漏處最初犯戒。自今已去與此丘

汝所為非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨

在心亂痛惱所,經。一年心亂痛惱所,經。一四一波羅提提合尼。比丘定者盡,式叉食。一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食。一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食。一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食。一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食、一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食、一咽一波羅提提合尼。比丘突吉羅,式叉食、一咽一波羅提提合尼。此丘突吉羅,式叉

、乞、*酥無@異乞。油若蜜若黑石蜜若乳若 駱 若魚若肉」如

本四分律卷第三四十 本、四分律卷第三四十 本、四分律卷第三四十

四分律卷第三十

四分。律卷第三十一。三分之十

|姚溱*罽賓三藏佛陀耶舍 (竺佛念*等 譯

■受戒捷●度3之

、子。名,貴含,貴含王有、子。名,廉呵貴含,摩呵 、子。名,粹。險梨肆,幹、醯梨肆王有.子。名,舍 、子。名。百号,百号王有、子。名。能師子:能師子 、子。名。堅弓:堅弓王有、子。名。十号:十弓王有 精進力。精進力王有.子。名.牢車。牢軍王有 彌羅、彌羅王有、子。名、宋羅、末羅王有、子。名 光明光明王有上子。名、梨那、梨那王有上子。名 現大善現王有、子。名、無憂:無憂王有、子。名, 費含王有,子。名,善現,善現王有,子。名,大善 那王有,子。名。廣訶波羅那、暴訶波羅那王有 名。修樓脂,修樓脂王有,子。名。波羅那,波羅 迦陀,含迦陀王有,子。名。樓脂,樓脂王有、子。 、微、微王有、子。名、微麟陀羅。微麟陀羅王有 邁羅王有,子。名,跋遊羅,跋邁羅王有,子。名 有"太子"名"樓夷"、樓夷王有,子"名曰"。齊"、齊 名、大人、衆所、舉。時王有、太子、名、善王、善王 我會聞有,作。如,是說, 古告有,王 、子。名。十車,十車王有,子。名,百車,百車王有 王有、子。名。曰、頂生:頂生王有、子。名:進羅, 六名。瞻碑,七名。拘羅婆。八名。般開羅,九名。 帝[三名]阿濕卑[四名]乾陀羅] 五名]伽陵迦] 轉輪聖王種族。一名。伽裳支。二名。多樓毘 王有,子。名、冀閣、從、眞陽王:次第已來。有.十 最初出世 說。北方國界雪山側有。釋種子,生處豪族父 身作,證而自娛樂"與,衆生; 說法。上善中善 彼於,魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆,自

名,瞿羅,翟羅有,子。名,尼浮羅,尼浮羅有,子。 四八王。伽陵迦九王:瞻韓田十四王。 拘羅婆三 界雪山侧釋種子。生處豪族父母真正。衆相 有、子。名、菩薩、菩薩有、子、名、羅睺羅、北方國 名,師子頰,師子頰有,子。名,悅頭檀, 悅頭檀 懿師摩王有,子。名, 聖愛羅陀, *憂羅陀有,子。 四千王。懿師摩王次第百王。從,懿師摩王後。 十一王,般闍羅三十二王。彌悉梨次第八萬 多樓毘帝次第五王。 彌悉梨:十名,懿師摩:伽裳支次第相承五王。 所謂七寶者。一輪寶二集寶三馬寶四珠寶 名爲。法王爲。衆生故。而作。自在一七寶具足 利水幾頭轉輪樂王,能勝,一切主四天下, 者。必趣二道、終無。差錯、若不。出家、當、爲、利 言大王。此兒有。三十二大人之相,有。此相, 具足。適生已時,諸相師婆羅門。皆共占相。記 逝世間解無 上士調御 丈夫天人 師佛世尊 非家者。當成無上正真等正覺明行足爲善 足雄猛勇健能却、衆敵、從、海內諸地、不、加 五玉女寶六主藏臣寶七典兵寶。有,千子,滿 有、王名。大善生。大善生王有、子、名:懿師康, 行。王事:所爲自在不、爲。怯弱。若當,出家人 刀杖,自以,己力,正法治化。無,所,畏懼, 四而 阿濕卑の七王。 乾陀羅

"頂轉輸聖王,七寶具足領,四天下,所爲自 、王作、害。亡、國失、土將,由、此起,王報言。何 **则是苦身何可、得、盡。時菩薩年少。 髮紺青色** 得。除去,若彼不。出家:者。當、爲,利帝利水薨 父母真正。有"三十二大人相"如"上所說"王今 、知,北方國界雪山側。 讃曰 中下言悉善。我當,爲,其作,弟子。爾時菩薩 道:者,必成:無上至真等正覺,爲,人說法。上 在無,所,怯弱, 我當,臣屬給使, 設當,出家學 宜,設,方便,除,去彼人,若不,爾者。恐後必爲 上所說,時選人往至,王所,白、王言。大王當 見。菩薩人,城乞食。屈申俯仰行步庠序,視前 時壓竭王。在。高樓上:諸臣前後圍遶。王遙 進不"左右顧眄、著、衣持、針入、羅閱城、乞食。 乞食。顏貌端正。屈申俯仰行步摩序。 視前直 四止宿"明日清旦。著"袈裟,持、鉢。 入,羅閱城 漸漸遊行。從,壓竭國界,往至,羅閱城西於,彼 自剃鬚髮、著,殺我、捨、家人、非家、爾時菩薩 泣。不、欲、令。出家學道、時菩薩强違、父母、輒 顏貌殊特 年壯盛時心不 樂欲 父母愁憂涕 ,死。死,此生,彼以。此身, 故。不,盡, 苦際,如 今觀,此世間,甚爲。苦惱。有,生有,老有,病有 漸漸長大。諸根具足,於,閑靜處,作,是念, 直進不。左右顧眄。見已即向。諸大臣,以、偈 有。釋種子,生處豪族

相汝 等 觀彼 好容 行 爲最

好甚嚴 觀

非是

詣 進 人 勝

不 遠 信 顧 間 眄 比 地 丘 欲而下 所前賤

王諦

卽

母真正。有。三十二大人之相,相師占相

沙

下善。有。義味具足,開,現然行, 時摩鳩王四洴

。備慮邊國證.人處處衞邏,時王聞,邏人所

©(第二分)十爻号③* □使十(法)③* □之二第② □齊齊二斉王斉号④ □ [⑤ □十四王二十王四⑤② □ 夏二侯号⑤* □ 頂二頭号⑤* □ 而二不使号 0律十(薬)自⑤⑤ 0(二分之十)—自⑤ 0(第2 ○【数記—登黎⑥* 0七二六⑤ 10八二七⑤ 10 ○】 10是—此自⑥ 10以二枚⑧ 10止—山自 ● (p) ---

時菩薩報言。 言 相 資冠 王譜 ·與、菩薩報言。我不、從此 "汝可,作,大王。我今舉國一切所有。 今 共 型 衆 王 毘 駅 本 間 間 担 被 如 如 火一巴山 時 鉢 有我 顏 飯 家 資·技術 4 王 使 相與。可居王位 彼 姓 國 貌 乘 |太子|言。今可|於 一地還看在班 名為 食 行 我捨 欲 衆 學 子 丘返處婆已已已至人 H - 轉輪王位 是出不父生今顯必群衆復却即如今白一當點志諸造隨我與成在說從臣行作在往嚴虎宿王使於還意根循系心永處俱名雪所利侍甚如一禮好在班如在彼出常和此所安五異釋山生利從清是面等象於茶是邊止城悅然所丘樂隱欲正迦北處生好淨說坐薩乘山山事住宿住豫定宿後 治化、我當為臣 語。時王復重語 住 -出 「家學道。 及脫 囡

海證, 樂著心。此亦如.是.世可,拾.轉輪王位 與「諸弟子」說。不用處定,時菩薩至。阿藍迦 去。時有人名。阿藍迦藍於衆人中為師首 上道|者。先詣|羅閱城|與,我相見。菩薩報 散小王位,此事不、然。時王前自言。若成 此不用處定,而不為、人說,阿藍迦藍問言。 語言。汝但證。此不用處定爲人說耶。報言 得,證,此法,時菩薩得證已。往,阿藍迦藍所, 寧可,動精進證,此法 耶" 彼即動精進。不, 久 得。體。而況我不,靜坐思惟,以證,智慧。我今 有:精進、藍無、智慧、我有,智慧、藍今以此法 ,有.信。我今有.信。阿藍迦藍無有精進,我今 藍所,問言,汝今以,何等法,與:諸弟子:說令 法,便捨,阿藍迦藍,而去。更求,勝法,時有,群 覺,非,沙門,非,得, 涅槃永寂之處, 不,樂, 此 息滅、非。去欲、非、滅盡、非、休息、非、成等正 與"我等" 時菩薩復作,是念,此不用處定。非 似 我 令。其得證。時菩薩便作,是念:阿藍迦藍而無 極 汝亦知之。汝所知者我亦知、之。汝似、我我 我亦證,不用處定,爲.人說。瞿譽。如,我所知, 盤子 ĴŢ (正有,此法)更無,有.餘。 菩薩報言。我亦證 ,有.人曾見.大梅水,後見,牛迹水.豊可 生歌喜恭敬心,承事菩薩,以之爲,0匹,正 ,汝.猩唇。寧可,共知,僧事,耶。時阿藍迦藍。 曇。汝正有"此不用處定] 而不[爲.人說,耶 爾時王即從座起禮,菩薩足。遼三匝 於邊國王位 。報言瞿曇。我與諸弟子,說,不用處定, "處"大衆中 而 而為師 處俗 耶 首 王今當 ,其師命終後, 77 知 生殖 無 粟 而

五人追 **赞頭藍子**所,問言。 想定,更有,餘法,耶。報言瞿曇。我正有,此法 進體。此法。即動精進。不久得、證。此法,時菩 我有精進、監無智慧、我有」智慧、監證、此法 子。報言。我師以有想無想定,教講弟子,時 教 似、汝。瞿曇。今可、共知、僧事、時虧頭藍子。極汝亦知、之。 汝所知者藍亦知、之。 汝似、藍藍 我師藍亦有,此有想無想定,作,證 更無。餘法,菩薩報言。我亦證。此 薩往,至鬱頭藍弗所,問言。汝正有,此有想無 而爲.人說。況我不,證,此法。我今寧可,動 菩薩念言。藍今無信。而我有信、藍無。精進 即是。我今寧可於此處。坐而斷籍使,時 涼流水清淨。園林茂好。周遍觀之。左右村落 嚴好甚可。娛樂:生草柔軟悉皆右旋。洛池清 頭山。酯。欝毘羅大將村中,見。一淨地, 平雪正 即無上休息法也。從、摩場界,遊、化南 藍子,而去更求。勝法。時菩薩更求。勝法者。 門非涅槃永寂之處,不、樂、此法,便拾。實頭 處非息滅 爾時菩薩復作。是念 發.歉喜心。承.事菩薩:推.著師處:而師.事之: 定。彼問,菩薩言。汝正有,此有想無想定,耶。 、求、斷結處,此是好處。我今求,斷結處, 人民衆多。見已便生,念言,夫爲族姓子。 師諸弟子 ||逐菩薩|| 念言。若菩薩成道當與 非無欲非休息,非減盡,非 腴 (說, 有想無 汝師以。何等法,教 我觀, 此有想無想定 想 定 時 我師 有想無想 菩薩 諸弟 至 此處 知者 有 我

說法。爾時欝鞞羅有四女。

羅三名

孫陀羅

四

名。金婆伽羅

一名婆羅

時

念不放逸」故。

榯

菩薩除。去喜,身受快樂。得

…菩薩得,此二勝善法,何以故。由,繫意專

得,內信喜樂

一心念無覺無觀遊戲二瞬是

初禪! 是謂,菩薩最初得,勝善法,何以故。由, 除一欲愛惡不善法。有覺有觀喜樂一心。遊,戲 樹下,自敷而坐。直身正意繁念在,前。時菩薩 情,即授,草與、菩薩,菩薩持,草。更詣,一吉祥 今須,草見,惠少多。吉安報日。甚善不,為,愛

■刈草,名曰,吉安,菩薩前至,此人所,語言。我 水上岸、往、菩提樹下、時去、樹不、遠。有。一人 門狂惑失道。豈有,具實道,耶。時菩薩氣力

時五人各各厭捨而去。自相謂言,此瞿曇沙 異時,食,少飯變,得,充,氣力,時菩薩食,少食, 可、食、少飯變,得、充、氣力、耶。爾時菩薩、於、 法

復作,是念: 頗有,智,無欲,拾,不善法,

. 得.樂

|耶。然我不,由,此自苦,身得,樂法] 我今粵

法,不。復作,是念,不,由,欲不善法,得,樂法, 原時菩薩復作。是念,頗因。欲不善法,得,樂 即以精進力,修習此智,從,此道,得,盡,苦

巳充。復詣。尼連禪水側,入,水洗,浴身,已出

繋意,專念不, 放逸,故。時菩薩除,有覺有觀,

見衆生生 者死者隨 所造行,是謂菩薩中夜 數千生。 見衆生天眼智 得。此第二明,無明盡明生。闇藏光生。是謂 身壞命終。生,天上人中,如、是天眼清淨。觀 即自察知。此衆生身行、惡口行、惡意行、惡。 、善意行、善。正見不、誹,謗賢聖,造正見業報。 地獄畜生餓鬼中。 邪見誹,謗賢聖! 造邪見業報。身壞命終。墮 惡趣,若貴若賤,隨,衆生所造行,皆悉知之。 天眼,觀見衆生。生者死者。善色惡色。善趣 柔軟。住「堅固處」知,衆生生者死者,以,清淨 昧定意清淨,無、瑕無、結使,衆垢已盡。 所行 何以故。由、精進不放逸」故。時菩薩。復以,三 初男、無男盡明生。閣盡光生。所謂宿命通證。 相貌。識無數宿命事,時菩薩。於,初夜,得,此 終生,彼。從,彼終復生,彼。從,彼終生,此。如,是如,是。住,世長短如,是。受,如,是苦樂,從,彼 某如,是生。食如,是食。壽命如,是。壽命限齊 無數劫敗。無數劫成敗。我會生,某處,字某姓 十生五十生。百生千生百千生。 無數百生無 得,此定意,諸結使除盡。清淨無, 瑕穢。所行 二生三生四生五生。十生二十生三十生四 柔軟住,堅固處,證,宿命智,自識,宿命,一生 法。何以故。由。緊意專念不放逸,故。時菩薩 護念清淨、遊,戲四禪。 是謂、菩薩得,此四勝 時菩薩已拾。曹樂、先已去。憂喜,無苦無、樂 得。三勝法。何以故。由 一智所見護 無數百千生劫成劫收。 無數劫成 念樂 何以故。 復觀, 衆生身行,善口行 遊 戲三 **· 緊意專念不放逸** 由_n精進不放逸 輝 是謂。 ** 故 故 下

●瑕。所行柔軟。所住堅固 質知漏知漏集漏盐向 菩薩得,如是清淨定意:酱結除盡 ·知。苦盡向道。以得樂靜。如質知之如 。心緣漏遊智如實諦知、苦。知、苦集:如、苦 更不。復受生 是謂 道如質知之。彼作 "得漏盡智 -故 爾時世年。 丽 清淨 現在 於 無 ●被二後免 0m=1693 **●**(=)• 18 辞二诗 🗇

念。昔在父王田上坐。閻浮樹下。除去欲心惡

我等為"妻妾"時菩薩即於"彼處, 六年苦行 ·爲·弟子,若菩薩不.出家學道,在家習俗者。

- 增上整智勝法。

爾時菩薩自

削

盡

Ċ 善

薩所

若

使

岩藤出家學道

我等當

1

麓復作。是念。頗有,如,此道,可, 從得,盡, 苦 不善法,有覺有觀喜樂一心。遊,戲初禪,時菩

|耶。復作。是念。如、此道能盡。苦原、時菩薩

原

*賈客,舊知識。欲、令,彼得度,即往至, *賈人 9彼處。盡一切漏除,一切結便,即於,菩提樹 雷獻蜜變"當,以,何器,受,之。復作 慈感納受時世尊復作,如,是念,今此二 無有。卒暴,如,水澄野無有。廛穢,見已發。 顏貌殊異"諸根寂定最上調伏。如■o被調象 語,已數喜。即持,蜜髮,往,詣道樹,遙見,如來, 得,利望善安隱快樂,爾時兄弟二人。聞,樹神 所,語言。汝等知不。釋迦文佛如來等正 樹不遠而過"時樹神篤信"於佛"曾與此二 歡喜心,於,如來所,前至,佛所, 食,汝等可,以、蜜麨、奉、献如來、令,汝等長夜 於,七日中,具,足諸法,於,七日中,未, 有, 所 名四優波維。將、五百乘車、戰,財實、去。 菩提 所食。時有。◎二⑩賈客兄弟二人。一名,四瓜二 發,起此智,得,無礙解脫 是謂。漏盡智。 脱。無明漏意解脫。已解脫得,解脫智,我生已 奪。過,七日,已。從,定意,起。於,七日中,未,有。 菩薩後夜獲,此三明,無明盡明生。闍潚光生。 如、是知如、是觀、於欲漏意解脫。有滿意解 [結°加趺坐,七日不動。 受解脫樂,爾時世 一面.立。時二人白.世尊.言。今奉.獻蜜變. 何以故。由,如來至眞等正覺 |頭面禮,電足 是言 過去

開,化之;即児願言

開,化之;即児願言

「大整蜜,受,被買人整蜜,已。以,此勸喩,而

「尊慈愍故。即受,四天王鉢,令,合爲,一。受,被
世尊,白言。願以,此鉢,受,彼賈人變蜜,時世
世尊,白言。願以,此鉢,受,彼賈人變蜜,時世
一尊,不,以,手受食,也。時四天王立在,左右,知,

諸佛如來至與等正覺。以,何物,受食諸佛世

若為樂故施 後必得安樂所為布施者 必獲共利義

来數豐熟人民熾盛。土地極樂。有,八萬四千 、王名曰:勝怨,統,領閣浮提,爾時閻浮提內 有。何證驗:佛告,賈人言。過去久遠世時。有 世人魔衆梵衆及沙門婆羅門衆。得其功德 不,可,稱計, 賈人白,佛言。 人。於,如來髮爪,@與,供養恭敬,令人,切諸天 **世人所**, 賤。 汝等賈 於如來髮爪所,生,毛髮許懈慢心,亦莫言 知,賢人心中所念: 樂之法。云何世尊持與。我等,供養。時世尊 持、此往、彼作、福禮敬供養。 爪,不,能,至心供養,言。此髮爪世人所, 賤除 養時世尊知。彼至意。即與"髮爪」語言。汝等 生處, 若至。彼問,當。云何作屬。 何所禮敬供 (言"大德"我今歸,依佛 歸,依法,是爲,優婆 普天世界魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及 時二賈人白,佛言。我今從,此欲,還,本 最初受二歸依。是賈客兄弟二人爲 人。今可,歸,依佛, 云何如來使,我供•養,買人當 即語,質人,言。 | 歸,依法。即受,佛 設供。養此髮爪 時賈人雖、得、髮 汝等英

有五十五億村。

有。六萬小國土。時勝

貢

我於,天上世間

最上最質。

能

度

刼

舻

,地無人扶侍。自行。七步,而跄,此言。我於,天 有。始生出、胎無。人扶侍。自 上世間,最上最尊我當,度,一切衆生生老病 已一生,一男兒,端正無比世之希有。始生在 王。即命,婆羅門中善明,相法,者,告言。汝等 死苦。卽號曰"定光菩薩" 賈人當,知 食衣服臥具,一切所須皆加。一倍,至,十月滿 王報言大善。即刺,左右,供,給供,養第一飲 時彼夫人。往白、王言。大王當、知。我今懷妊。 自知、從,某甲許、得、三知,男子有、愛。心於我, 有三種智慧如實不虛。一自知有。處一二 願生。男兒、於,異時,王第一夫人懷妊。婦人 卷神。见9子母城神·天配福·神配/所在求請? 風神水神。魔隨首羅神。園神林神市神四徼 **7**1 七由旬。 水浴池滿荖神寶善神。日月帝釋梵天。火神 婆。跋提、滕、彼蓮花城邑、賈人當、知。其王無 牢固浴池淸凉。衆事具足街陌相當。城名,提 穀豐賤人民熾盛。國土安樂園林茂盛。城塹 起,城郭,東西長十二由句。南北廣七由旬,米 小周旋。極相親厚。後於,異時,王卽分:半國, 婆羅門,爲,大臣,名曰,是遇潛婆提, 事具足。街陌相當。賈人當、知。時王勝怨,有。 與《此大臣》,時彼大臣所得國分。即於、 土安樂。園林茂盛 知。我失人生。一男兒,顏貌端正世之希 主所 繼嗣。以無關故。向諸神祀泉流山原河 **仕治城。名** 。土地豐熟。米穀•平賤。 蓮花。東西十二 城蟹牢固。 行七步 浴池清凉。 人民域盛。 由 三而說,此 爾時國 是王少 旬 中更 南 衆 國 北

母弦乘象乘馬乘車射御捔力。一切 ■技術無 寶器樂器轉機關一作,如是種種供養之具。乳母者,諸童子等,乘象乘馬乘車乘興。諸雜 浮提一切華四樹果樹香樹, 諸奇異樹。盡四殖 使,娛,樂之,與作,園池,縱廣二十由旬。現 時。王即爲設。三時四殿,冬夏春給二萬四婇女。 薩學,種種"技術" 書算數印畫戲笑歌舞鼓 當、知、定光菩薩。年向、八歲四九歲、時王教、哲 念言。每今菩薩在家已久。我今寧可,爲作。 之於園,質人當,知首陀會天日來侍衞 不,貫練.賈人當,知。定光轉年。至,十五十六, 供,養娛,樂定光菩薩。擎。孔雀蓋一從之。賈人 ,身流,濯衣服,與乳乳母者。 抱持案慶野文節迴戾令回政、洗洛乳母者。洗 者與乳乳母,四者遊戲乳母。 * 肢節乳母者。 光菩薩、一者四肢節乳母。二者洗浴乳母。三 為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世 相已,白、王言。王生、此兒,有,大威神,有,大功 四王郎自入、宮抱、兒出 唱見、之令、相。 有義有、味。 自作證而自遊戲。彼當說法上善中善下善。 刀杖。若出家者。成。如來至異等正覺明行足 滿足勇健雄猛。能却、衆敵、以、法治化、不、加、 水澆*頂轉輸王,七寶具足領,四天下,千子 德福爾與具足。若此王子。在「家者應」作」刹利 王賞,賜婆羅門,已。差,四乳母,扶,侍瞻,視定 畤 '相師白、王言。願王出』此兒,令,我等 生老病死苦 天及人魔岩魔天梵天沙門婆羅門 具足修"处行" 買人當知 汝等善明。相 隨時與乳。遊 法 典 我 作 相之。 爾時 相師 占相 99 闦 厭 戲

遠布

皆共稱言

定光如來至眞等正

覺

ቻ

奎

名聞

閻婆提宮中。生.一太子:福德威神衆相具足。

·餘光七尺。賢人當、知。時勝怨王。

修。梵行,賢人當、知。定光如來。凡常身光照。 與人說法。上中下言悉善。有義有、味。

。具足

百由句:諸佛世尊。常法光照無量:

"選攝光 。聞王提

衆沙門婆羅門天及人。 丈夫天人師佛世尊。 布十方。 莫不:聞知:皆共稱言。 定光如來至 聞。賈人當、知爾時定光如來。有,大名稱,流 七日之中 度 六十六那由他人。五十五億聲 見此已。極懷。愁憂、厭離心生。定光如來 •熟. 即使,化城忽爾火然。時提婆跋提城人

真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御

普天世界魔岩魔天梵 自身作證而自娛樂。

即日出家即日成,無上正真等正覺道,

龍王宮,放,大光明, 四世有"非法"爲"我行四有,四闕"汝等有,過耶 非法,我等無過。今定光如來。在,呵爽陀四山 今何故無、畫無、夜。若憂鉢衆華開。及衆鳥獸 即集、諸大臣、告言。自憾、昔日、有、晝有、夜。如 具足修 以,誠會言,告,我。諸臣白言。王亦無、咎。國無。 如、是經,歷十二年中,晝夜不、別。時勝怨王。 者憂鉢諸花開。及諸衆鳥獸鳴者。則知,是晝, 勿頭分陀利華等合。鳥獸不、鳴。則知,是夜, 在,彼。住止。時定光如來放,大光明,普照,三 宮。縱廣五百由旬。爾時定光如來及比丘價。 行《逕詣』《藥山龍王池邊、賢人當、知。此龍王 、知。定光如來過,七日,後。與,諸比丘,人間遊 於,其國,七日供,養定光如來,衣服飲食床臥 我自當,往,彼。賈人當.知。時王提閣婆提。自 千大千刹土; 晝夜不, 別。 具病苦醫藥。及比丘僧不、令、有、乏。質人當 白,世尊,世尊告,王言。今且止勿,懷,愁憂。 臣,即往,定光佛所,頭面禮,足,以,此因緣,具 我等當,順從行,之。時王提閣婆提與,諸群 諸臣答言"當問"定光如來"隨,佛有,所言教" 等思惟。當,以,何報,作。何等方宜,稱,可彼意。 開此使語。已。即懷愁憂、集.諸群臣語言。汝 提王.相聞知卿生.太子.福德威神衆相具足 名稱,流,布十方,今可,證來,吾欲,看,之。若卿 即日出家即日成道,乃至具足修,梵行,有,大 不,遣來,者。吾當,身自往,彼時提閱婆提王。 。則知是畫著花合鳥不.鳴。則知,是夜.爲 焚行 勝怨王。 - 普照 即遣,使往與 二三千大千刹 若憂◎鉢鉢頭塵鳰 ,提閻婆 Τ, 是

於

使,己國人民共與往來交接爲,親友, 買人當 提城, 化,作人民,顏貌形色。亦勝,彼國人民。

梁鳥獸形。周匝淨妙浴池園果。勝於提婆跋

大城、高廣妙好。懸繪幢旛。處處。剋鏤。作

者,時定光如來。去,提婆跋提城,不,遠,化,作 觀一切,未見,有應度可,爲轉,無上法輪 無上道。質人當、知。定光如來至其等正覺。遏

,知。定光如來。觀察提婆跋提城人民諸根純

著袈裟

修無上道那

一伺,菩薩人,後園 剃

跱

離

。菩薩得.厭雕

Ē 早

得出家

除發

髮

憂厭患世苦觀世如是有何可食。買人當

。爾時●菩薩得,厭難,已。即日出家即日成

家作,沙門。時菩薩見,此四人,已。極懷,愁 往化。作四人、一者老。二者病。三者死。四者

知

地,時諸臣即受,王教。如,勅莊嚴。時勝怨 復告:諸大臣,告,下國國土人民, 受"王教令,已"如"上所說" 時王即集"大臣 *殖種種花,道側作,欄楯,然,好油燈,安,置其 佛說 其威神° 好香酒復敷。種種選選。以。種種好花,布 惡以,好細土,泥,塗其地, 懸繪幡蓋。燒,種種 言。汝等莊,嚴此蓮花大城,除。去糞土石沙穢 以,杵搗命、堅。以,香汁、灑、地。 **今正是時。** 世尊漸與 前至,定光佛所,頭面體,足已在,一面, 梨陀山龍王宮所,到已齊,不乘車處,下,車 上,作,四寶香爐金銀琉璃@頗梨。 時諸人民 汝等從,回此蓮花城, 至9藥山。 受"王請"時勝怨王。知,佛默然受,請已。 如來,顏色端正諸根寂定。見已發,歡喜心 進。前至。龍王宮、賈人當、知。時王遙見、定光 時,買人當、知。王卽乘、軍事。諸臣侍從。 初*寶車,已。前白、王言。嚴駕已歸辨,王知是 欲,往.彼禮,拜定光如來,左右即承.教。 可言十里。王勑。左右,嚴,駕羽即實之車,今 、座起頭面禮、足而去。還至、國界、告,勅人民, 山龍王宮。去、此遠近。臣白、王言。去、此不、遠 如來威神,不,足,畏懼,王問,左右臣,可梨陀 王亦無、各。國無非法,我亦無、過。此是定光 不、鳴。則知,是夜。若花開鳥鳴者。則知,是畫 |微妙法| 勸令, 数喜, 已。前白,佛言。 如來 **。**令憲夜不 應入, 莲花城, 時定光如來默然 王說微妙法,勸令,數寶, 别 欲 知 晝夜 掘地 莫使 左右道側 者 時王 至 心花合鳥 有 坐。時 韻啊 嚴駕 散其 一線。 便從 賣 開 Ŧ ξľ 步

●(定光)十菩薩魯 ●过二刻号念② ●熱二級員③ ●照二時母》 ●有十(王)母》 ●延二經母② ●薬二來③⑤* ●住止二山住員⑤,止住③ ●針十(頭)⑤ ⑩世十(間)母⑤ ⑪有二者免⑥ ⑪属二竭⑤ ⑫[言]一多⑤ 啞山十(上)母⑤ ⑪夏二茂⑥ ⑩拼二株⑤ ⑫(克)十草⑤ ⑪[此]一号②⑤ □美二太⑦ ⑩胀二肠⑤ ②原梨二波观目② ⑩(後)一⑤ ⑩土二土⑤

香花

者

若有。賣者。莫使

有買者

老有

門。名曰.配施,多饒財寶。異珠。虎珀車樂馬瑙 羅婆提。與之。時彼洞配衆中。第一上座。大婆 貫者,當,重罰。 好點。衆寶雜風杖。幷莊嚴端正好女。名曰。蘇 盛.@滿金栗.并金澡瓶極妙好蓋履屣。及二張 多智慧者。當以。金鉢、盛、滿銀栗、或以、銀鉢、 水精金銀琉璃,珍奇異寶不可,稱計,時彼婆 來至異等正覺,故。 學者已達。當,更學,何等,時彼珍寶仙人。即時弟子彌*却。往至,珍寶仙人所,白言。昭我所 獲,五神通。教,授五百梵志,使,令誦習。 名曰"珍寶",少欲樂閑心無,所貪。修。智禪定,者。我當、與、之。賈入當、知。雪山南有。一仙人, 更延。配日,若《更有」端正聰明智慧婆羅門 物幷女。與此。人,耶。復作,此念。我今寧可。 今此上座有"十二郎"復是王臣"云何以"我寶 等,凸髓。買人當、知。彼配施婆羅門作。"是念! 色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身不。與,人 羅門。是王大臣。有,十二醜。 • 瞎僂凸背癭寅 羅門。十二年中祠祀。若彼祠祀衆中,有。第 告,弟子言。汝可、誦,習之,此書。諸沙門婆羅 通 (自造,經書) 一切婆羅門所,不,能,知。造已)世清淨。亦復數,授五百弟子,賈人當,知。 他人。有。第一弟子。名曰。漏·司,父母真正 學已訖。 』智此書,誦利已,往至,珍寶仙人所,白言。」得,最勝第一,買人當,知。 爾時彼弟子。 卽 所,無,有者。 。當,9受,習何等,師告言。汝若簡竟 報 何以故。我自欲,供 設誦習者。 韴 爾時彼國有。一大臣婆羅 恩 汝今當。報 於:諸婆羅門中 養定光 。即問言。 時五

、入"彼衆中,或能得"彼五百金錢" 從、國王、國從、村王、村、漸至、蓮花城、間、諸人 聞,櫛語,已。將,五百弟子。 雪山南人間遊行。 何 相爲比。 等當,如,我所作,皆共高聲稱,善。 納,安,置其處。若此廉納得。上座處,坐者。汝 彌*却即入。彼配中,當人時有,大威神光明 金栗。幷金深瓶。及好蓋極好氎。 有。聰明第一者。當,以,金鉢盛,銀粟,銀鉢盛 言,耶若達娑羅門。十二年中兩。祀天神。若 所、誦多少者報言。我誦、爾許、於、塵納所誦。 從下而問,汝等師,何等經背,節,得幾許,隨 ,爾。當,如,教爲,之時彌*却歷納入,彼衆;已。 散花燒香恭敬禮事。時諸人等,即受、教言可 有。大威神光明。今必當,移。上座,去。以。此摩 時耶若達婆羅門作,是念。 杖。莊嚴蘇羅婆提端正好女。與。之。我今寧可 营。正 得好供養及金寶。兩倍與、汝。彌*却摩納報 彌*却糜納復勝」於彼,時彌*却摩納語言。我 爾所,於摩納所誦。百倍萬倍巨億萬倍。 何經費,所誦得,幾許,隨,所誦,報言。我等誦, 次問。二三人乃至百千人。汝等師。 百倍萬倍互億萬倍。不,可,爲此,不,如。摩納。 汝但 坐,汝處。上座報言。汝莫使。我移,我設於 得幾許,其人隨,所誦多少,報言。我誦,爾所。 當報 ·誦知者出過汝上。即語,其人言。汝去。我 移去。 使,满,固浮提七寶,與,我者。我終不,取。 ,師恩·師報言。須,五百金錢. 次問第一上座。 。何以故 我有此 法應 此人來入" 祠祀" 汝知何經書。 坐 賈人當,知 作。梁伎樂 七寶雞頭 |何等。知 "時期"却 娏 座 <u>求</u> 誦 此 賈

定光如

後當,更與,師

求財。

卽

於彼

(鉢摩

、之。當,移坐時,地六種震動。 、君作、妻彌*却摩納報言,我今修,梵行,不.須 嚴好女。至,彌*却摩納前,白言。唯願受,此衆 作。衆伎樂花香團供養,賈入當,知。彼耶若達。 人當 除去不淨,以好土填治平正,以 瓶中"出"園外"逼 花五花共。一莖圖香氣芬馥花色殊妙。復有。 ,汝。若有.愛欲. 者乃須.汝耳時彼女即還入. 言。汝何故隨,我後,行。女報言。父母遣,我與 婆提女亦隨而去。時爛*却摩納 還願語,女 納、取、此五百金錢,已從、坐起而去。時 以, 五百金錢 即問言。欲、須。何等:報言。我須,五百金錢 實物:科受。此好女。 彌 * 却報言。我不須,是。 念果,金蓋七寶順杖。金銀澡瓶。極妙好氎。 極懷,歡喜,自慶無量。金鉢盛,銀菜,銀鉢盛 汁濺,之。懸繒幡蓋敷好獲毽,見已問。城中 納。還入。鉢雕大國,見,國內人民,精,除道路, 花,與,彌*却摩納:令』心喜悅。即採、花 我写今觀。此花,極爲。妙好。我今寧可、採.此 二花。共,一莖。其香色殊妙見已便生。此 父留明中。 閩中有。清淨洛池。池中有。七莖蓮 摩納心念言。我今宜可,以"五百金錢" 花黛好香好伎樂憶幡好蓋。先當、特用 定光佛賞。來入。城。以此故修治如是 人言。今觀此城,殷好乃爾。 .用,星宿吉日,而修治如,是耶。 行人報言。 知 時 彼彌 | 與之。賈人當,知。時爛"却摩 *却摩納 求,彌*却摩納。 移 即共高聲稱 彼 爲用歲節 Ŀ 時彌*却 花布,地 座 即自 州和 蘇羅 置水 貿 供 念 莊

是故治、之耳、摩納問、王言。

云何得、知如來

七多羅樹

髮豬布,地

如故。

賈人當,知

乃爾耶。

王,言。汝以,何故。

修治城内。 得 前

花

而不能

「爲」用,星宿吉日,而命作,莊

, 嚴國土,

巳。極懷,歎喜,不,能,自勝,即能,城東門,

、女言:『我須,好花。問言。康納用、花作:何等) ¸之。其女報言。摩納何以惜"我財物,我父名。 裁、摩納報言、若受、我價、實與、我者我當、取 其女報言。汝可,取,此花,去作,佛種無上根 花。與"彌"和摩納,言。此是我花寄、汝。四以上。與"之"時以,五百金錢,買,五莖蓮花,餘二莖 ,人乞者乃至骨肉不, 惜。唯除,父母. 但恐汝納報言。 我行,菩薩道. 一切無,所,愛惜. 有 有"大威神,我亦有。《威神]欲,以,我施随,汝《常典,我作、《碳,其女報言。汝所生《之處。必 定光如來。何以故。願與,汝所生之處常不,相 幡蓋"作。衆伎樂,待,定光如來,時彌*却摩納。 爾學之時,不可數億千衆生。皆持,花香,懸繪 「賈人當,知。爾時彌*却摩納得,此七四花 。時王報言。今有。定光如來,當,入,城 爲,用, 歲節會 即還問,勝怨 **薩納來**。 作用佛 即報 怨王 - 妙好 Į 此 當 摩 興 Œ 納聞,王語,已。歡喜不、能,自勝,即往,城東門 明』知是事,王言。汝若審知者。先年,往瞻三 是故知之耳。 三十二相 外,時衆多人民。見,壓納來,數喜皆與開、道。 十二相。然後我當、見、之。買入當、知。爾時摩 納所學被二處皮衣。脫、一敷、地、時城中人。捉 從 無不。周遏,混、之無、脈。佛所,遊行,花蓋隨 上,佛以。威神。卽於。筌中,化作,花蓋,廣十二 如來,心中歡喜,即以,七茲花。散,定光如來 何以故。承,王命,故。賈人當,知、時壓納遙見 作、泥。無、人能較、衣置、上者,買人當、知。摩納 此皮衣:擲棄。時摩納心自念言。 定光如來不 由旬。莖在上葉在、下。香氣雪芬馥普覆,其國, 知此 願言。若今定光如來。不.授.我®別.者。我當 耶 摩 泥 處不、敷。即持。鹿皮衣,敷、彼泥中,然不,四奄 復作。是念,城內人愚癡無所,分別,所、應,敷 ,見,愍念"時定光如來"卽知,彼心所念" 化,地 於此處形枯命終,終不起也。時定光如 人師佛世尊[聞]此"別]已] **覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天** 來無數阿僧祇劫,號,釋迦文如來至與等正 足,蹈、髮上,而過,聲語言。摩納汝還起。汝於,當 |納印問||如來||不審世尊。能蹈,我髮上| 過 "時城中人民男女"盡股"新衣、敷、地" 買人當,知。 "報言能"摩納即解。*罄髮以布,泥上,心發 摩納至心宿 "殖善根衆德具足" 以"左 邶 摩納報言。若爾者。我誦此 £ 摩納髮五百歲常醫未,曾解 報言。 一諸婆羅門書識 即即 在空中去地 所 時慶 書 訑 來

國所

可

"求買,者皆不,可,得。

。何以故

勝

重故

。時蘇羅婆提女。遙見,彌*却

語言年少,何故行步速疾,沒有,所須、耶。

花已委枯色變不可。復種、云何由此

我欲,作,佛種無上根栽,其女問言。

|無上根栽|摩納@報\@女言。@此田良美。

使"此花。娄枯色變種子燋爛種,之故生

耶若達, 自多饒財寶。摩納欲,買,花者。

、我作"要誓,所生之處常與、我作、失耶"

養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥具病,具病瘦醫藥。已發此關,言我今二萬歲中供。 中,供,養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥 意快哉。宜、知是時。時此婆羅門。於、二萬歲 能堪,任二萬歲中供。養定光如來及衆僧。 來授 摩納 *別號,尋往至,勝怨王所,白言。 時數于巨億萬人。皆散花燒香供養其變。 是菩薩髮。一切聲聞辟支佛所,不,應,蹈 比丘。汝等莫以足蹈。摩納髮上:何以 光如來至眞等正 陳道 能 我名譽。緣此福報因緣。在在生處常當。 瘦醫藥:然摩納移。我坐處,坐。奪,我供養,毀 被飲食床臥具病瘦醫藥。王報、婆羅門 人當,知。時勝怨王大臣十二醜者。聞,定光 復無、欲 爾時耶若莲婆羅門者,豊異人乎。莫,作。異 辱此人,乃至成,道:終不,相捨離,買人當,知。 觀,今彌勒菩薩是。爾時彌*却摩納者。 達身是。爾時珍寶仙人者,豈異人乎。莫作,異 醜婆羅門者。豈異人乎。莫作、異觀、今提婆 人乎。今釋女瞿夷是。爾時勝怨王大臣十二 觀,今執杖釋種是。爾時蘇羅婆提女者。景異 弟二人。即從,座起復,道而· 觀,天下,無,不,入,無餘涅槃界,而般涅槃,況 人乎。莫作、異觀、今我身是。 算。受取中第一。而無。報**應**也 供,養爪髮.者必成,無上道。 無、與電、無、疑 |覺右顧循如||大象王| 施中第一。爲漏最 " 贾人當,知學,菩 時費人兄 。以佛眼, 盲 故 告 。貴異 製 ፟፝፞፞፞ 諸 波 如 衣 我 賈 此

爾時世尊。食,賈人變蜜,已即於,橫下 趺坐七日不 動。 遊 解脱三昧 而自娛樂

❶(是)十次会® ⁶報十(育)我 ●(女)一字 ④(如)十此字 ●(菱)一母 ⑤常二常母》 ◎凝二数字 ●(之)一号字 ⑨(大)十肢神 9 ⑩(以)--今念字 ⑪(北)十花号》 ②(之)一号⑤ ⑭(作)—号令 ⑪先二前⑨ ⑮芬藕二枝芬号念 ⑰披二枝母念 ��在 -*花够汤含, 後冬,冬季 ⑪怪—福号令②* ⑯別二芥号③* ᡂ語二說⑤ Φ(無)十悲号⑤ ❷底二相号念 ❷加二殊⑧⑤◆*

然而 神羅村,乞食'漸至,鬱鞞羅婆羅門舍中庭 尊七日後從,三昧,起。到時著,衣持,鉢。入,欝 坐思惟不,動。遊,解脫三昧,而自娛樂。時世食,已。更詣,一離婆那樹下,七日中結9加趺我今歸。依佛,歸。依法, 時世尊受,此婆羅門 已告言汝今歸 如來中庭 默然@而住。見已發,數喜心:卽出。 告言。汝今歸,依佛,歸,依法,答言,如,是世尊。 即出、食施。與世尊,世尊慈愍故。即受。彼食 羅村一乞食。漸至,鬱粹羅村婆羅門舍中庭,默 然而住。婆羅門見,世尊,默然住。發,歡喜心, 坐七日思惟不,動。遊,解脫三昧, 歸。依法,諸神受,歸依,者。呵梨勒樹神最初。 今歸,依佛 內風。時世尊慈感彼,故。即便受,之告言。汝 七日後從,三昧一起。到時著,衣持、鉢。入、欝粹 爾時世尊。食,呵梨勒果,已,於,樹下,結*加趺 願今可、食。此果,亦可,當食兼以爲、藥得、除 梨勒果,來奉,世尊。頭面作、禮已在,一面 、遠有:呵梨動樹:彼樹神篤信。於佛: 所,以名,閻浮提地,者、樹名,閻浮提,去,彼不 樹 法 、神白、佛言世尊。由、食,整蜜,故。身內風動。 ~ 與世 住。時彼婆羅門婦。是蘇闍羅大將女。見。 〕從, 三昧 初 依佛歸 一者。此薛粹羅婦。 七日結*加趺坐思惟不,動。遊 爾時世尊。食,彼食已 [章]世尊慈.愍彼.故。即受.其 「歸」依法」答言如、是。即歸,依佛 依法、諸優婆夷。受歸依佛歸 赵 ·依佛·歸·依法。答言如·是。我 由 ,食; 變蜜,故。身內風 蘇開羅大將女優婆夷 即還指 而自娛樂。 即取 ~解脱 離婆 食食 <u>,</u> 想 動 啊 藲 4 來 爾

前,合掌。關跪,禮,如來足,時世尊七日後從 不,復遠,佛,即化,作一年少婆羅門,在,如來雨止清明。 時龍王已見,雨止淸明,還解,身 飄日。曝,不,爲,蚊蛇所,觸繞,耶。爾時七日後 陰,佛上,而白,佛言。不,寒不,熱耶。不,爲風。雨極寒。女驎龍王自出,其宮,以身遷,佛頭 法"時世尊食,彼食,已。即詣。 文驎樹文驎水 慈,愍彼,故。即受,其食,食已告言。汝等今歸, 羅門含中庭| 默然而住。 、動。遊. 解脫三昧. 而自娛樂。 文驎龍王宮。到彼已結*加趺坐七日思惟不 依佛,歸,依法,答言爾。 女 持 昧,起。即以,此偈 睐 。見,如來,已發,歡喜心,即出,食施,如《來 、鉢入,欝鞞羅村,乞食。 丽 川自娛樂。 時 ,而。讃曰 拿 我等今歸。依佛,歸、依 七日後 時欝鞞羅婆羅門男 漸次至,鬱神羅 爾時七日天大 到 時 著 変 衣

能世世離 (伏)我 間 間 欲 歡 無無 4 慢 欲恚 渚 樂樂 樂 此 越度 不嫌於 觀察 最 第 於 法 欲 衆 亦 樂 界生樂

中受二歸依 佛法,答言如,是。 邁佛身頭陰其上耳佛告龍王汝今歸依 來身爲。寒熱風飄日*曝蚊虻所燒。以是故。 "王樹下" 已獲。此法。甚深難、解難、知永寂休息徵妙 |頭蔭,如來,者。不,欲,處。觸如來,但恐,如 《時文麟龍王。前白、佛言。我所,以身繞 到已敷,坐具, 結"加趺坐。 住已。 龍王為首 便 。我个歸 往詣 阿踰波羅尼拘律樹 爾時世尊。 依佛法。是謂畜生 作是念言。 遊文驛 我 如

> 勞疲苦耳。 難,見故。我今欲,說法、餘人不,知。 亦 有甚深難解處 滅諸欲 是樂,於"橫窟,故。於,緣起法,甚深難 異欲異命。 最 **从上智者**, 未會說 "能知非愚者所 依,於異見,樂,於會模策,衆生。 爾時世尊說,此二偈,非,先所 愛盡涅槃。 賀 衆生異見異 。則於我 。是處 解 復以 唐 亦 忍

分四律卷四第四三十 貪 我 恚 成 欲 流回血生 無 悬 道 所 癡 極 見 死 者 難 爲在 深妙甚難 不,能,入,此 想的凝身所,獲得 - * ( ) ( ) ( ) ( ) 解 法 證

四

四分*律卷第三十二四502十二

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念*等 譯

法

俳

在一面 屈,申臂, 然而住。 梵天王如 **善逝說法** 念。世間大敗壞。如來今日獲,此妙法。云何默 度者。能 梵天王於。 梵天上。遙知。 如來心中所 爾時世尊作是思惟 *受戒揵*度之二 爈 Ý. 頭 從彼 令.世間不 《是如是"梵王"如"汝所言" 我向者 不善法 卌 百世第三 問衆生 而來到如來前 加聞 成就善法 亦有。垢薄智慧聰明易 唯願如來說法 默然而不 爾時梵天如 爾時世 頭 說 面 念已

力士

,閑靜處,而生,此念言。 我今已獲,此法]

此

掌

嘊 禮

願

◎讃士(象)⊜⑤ =互骨(2) ●律十(蒙)●●●

●加二期争③ ❷[兩]一争③ ●來十(如來)争③ �(桑)十兩争③ 母躁二暴争⑤(種一聚每⑤) Ф 坐死二死生争④ Ф 樂二爾曼⑤ Ф 此下至本有光明泉后願女 三十一十(第二分卷第十)像图图 四(二分之十一)—鲁堡

窟 依 說法,餘人不,知 |故。於,緣起法,甚深難解。復有,甚深難解 知非、患者所習、衆生異見異忍異欲異 尊僧見,有.此二偈 |滅.諸欲.愛盡涅槃。是處亦難.見故。我 深難 知難 樂。於會模窟、衆生以、是樂。於模 解 永寂休息徼妙 。則於、我唐勞疲苦耳。 。非,先所聞,亦未,曾 最上 賢 說 胙 命 仐 聖

急患 成 道 癡 極 者 難 爲在機 不能,入此 尮 法說

流 欲 無所生 見死 愚 猰 閒 妙 身所 獲 解

演:正法,流:布於世。世間亦有,垢薄聰明衆何默然不,說。令.世間不,聞耶。唯顯世尊。時白.佛言。世間大敗壤,今如來獲,此正法。云 生易,度者。能減,不善法,成,就善法。爾時 《故梵天。我默然而《不"說法。爾時梵天。 **說,此語,已。復說** 傷言 復 焚

開出露 竭雜 垢 門穢 爲 而 衆 佛 生從說中 法生

世 亦復如、是。以 出,地與,水齊, 頭。分陀利藥, 池 滅,不善法 利根鈍根。 間衆生,世間生世間長。有,少垢,有.多垢, ,拘牟頭虺 **(尊)受,梵天勸請** 少垢多垢。利根鈍根。 有易度有難度、是後世罪,能 "能滅"不善法。成"就善法 成。就善法、 潛如。 憂鉢池。 分陀利池。"菱鉢"鉢頭。 有,初出,地未,出,水。或有,已 佛眼 或有"出、水廛水不,著。 **社間衆生** 已。即以佛眼觀 易度難 世間生 耐時 鉢頭 拘傘 如來 度 察

拿 卽 舰 沊 灭 100 說 地 偈

爾時 梵天 梵天。知,世尊受、勸請,已。 天聞 微 我 妙 告 信 法 汝 牟尼 不為 所 Ť 世年足 得故 法說門

遼三亚 蘭迦蘭垢薄利根聰。明有智,我个寧可,先與 智生、欝頭藍子昨日命終。諸天亦來白、我言。 有智,我今寧可,先與說法,作,會是念,已。復更 法速疾得,解。念言、群頭藍子垢薄,利根聰明 、解。O爾時世尊復作。是念。我今當,先與、誰說 來七日。時佛作是念言。 七日,亦有:諸天,來白、我言。阿蘭迦蘭命終 說法。念已復更智生。今阿蘭迦蘭命終已經 念 失,此法微妙如何不聞。若得、聞者速得。 **撐頭藍子昨日命終。佛言。何其苦哉。汝有** |我今當。先與、誰說法。聞 此法極妙如何不,聞。 而去。卽沒不現。 爾時世雲。 何其苦哉 若得,聞者速疾得 便即解。 復作 。汝有所 即念 ធា 분 解 肵 梵

◎處,居止。卽以,天眼淸淨過,於天人。觀,五比 說法 脫 勞苦。不」避,寒暑,侍衞供養。我今寧可』 先與 鬦 爾時世尊復作,是念。我今先當與,誰說法 遙見,世尊,前白、佛言。瞿曇。 仙人塵遊所"時見。 丘。於波羅棕國仙人鹿苑中,見已卽往。詣彼 世 怡 "我法,者速得"解脱"念言"此五比丘執事 算以,偶報言 悦。汝師是誰 [耶。時世尊復作[是念] 五比丘今於。何 爲 從 優陀耶梵志。亦在。路 、離學,爲、學,何法,爾時 諸根寂靜顏色 行

> 欲 諸 我 世 於 天 足 間 亦 切 波及世 帷 得 羅世 解 無 有 爲 著佛 冥 橑 人 悟 師 我 云 有 爲 然 復何 無等 從 入 変

聞 其義 佛以 志問言。 向 2. 祸報言 製量所 切 說 於

世

[8]

皆

盲

常

爾 世尊漸漸至,五比丘所。時五比丘不,自覺,皆 莫,與言語,亦莫,禮敬,更別施,小座,合,坐。時 沙門。行不、著、路迷荒失、志。若來、至此 五比丘遙見。世尊來。各各相誡勅言。 者、或取、水與洗足者。時世尊作、是念。 起迎禮敬。或有爲數 胩 我勝諸 惡法我脫一切禁 法 結 世尊拾去。往。仙 」座者。或有,為執,衣鉢 型優 陀 我 最 人鹿苑所 此程最 勝漏 此愚

癡人。不、能、堅、固其志、共作, 來,時佛告。五比丘言。汝等莫、稱。名汝如 、座而坐:五比丘見。如來坐,已。皆稱,名汝 何以故。不、堪,佛威四神,故。我今寧可。即就 至與等正覺,如來威神無量最勝。 制限而 汝若稱名 復自

Ŀ 切

我無著最勝者 轚 猟 鼓輪等最隱侶學解 願 ◎(爾)→魯爾 ◎(如)十是魯雷

汝如來,長夜受苦無量。時五人語言。瞿曇。汝 (成)-9 横萬二巢窟⊜雪下同 ◎不十(與人)⊜暈 ◎憂二褒⊜⑤* 0個十(書)⊜2 ●明二名● 9准然二淡而⊜,冷而雪 ™ 使三更雪 四(神)-●常

有。二言返覆:不。報言習

來不

聞

有

、著、路迷荒失、志。佛告。五人、言゚汝等質聞

神通智見

有,所,增益,得,自娛樂, 況今行

不

本所,造苦行執,持威儀, 猶不,能

.得. 上人法

·要言·之五盛陰苦。是謂·苦聖諦。復次當·知,苦死苦。怨僧會苦愛別離苦所欲不得苦。取苦出要專諦。 何等爲·苦聖諦。 生苦老苦病 門涅槃行: 、受、有。 比丘出家者。不、得、親。近二邊、樂、習 娛樂。生分已盡。梵行已立。所作已辦。 得所以族姓子。以「信牢固」從、家捨、家、為道 等,汝等能承,受我言,者。如,是不,久必有, 所 次當,修 成 **聖八正道。** 眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成於 愛欲,或自苦行。非賢學法, 修,無上梵行,者。於,現法中,自身作證。而自 見乃至正定。何等是苦出要聖諦。 苦盡聖諦,爲。證。 休息無,有,機窟。是謂,苦盡聖諦,復次當,以, 集聖諦。緣,愛本所生,與、欲相應。愛樂,是謂, 正語正行正命正方便正念正定。 苦鷝諦,我已知、此。當、修,八正道。正見正業 何謂爲。聖諦:苦樂諦。苦集聖諦。苦盡聖諦。 正念正定。是謂。中道。眼明智明永寂休息。 正 證 苦集聖諦。復次當,滅,此苦集聖諦,我已滅作 能,有「所辦。 比丘除,此二邊,已。 更有 中道。 《神通等正覺。 《成》門涅槃行《四樂諦》 此 道。正見乃至正定。 佛言。汝等來。我今已發,甘露, 。當、修,八正道。正見乃至正定,云何名,苦 成"神通,得"等覺"成"沙門涅槃行" 此賢 。苦寒諦本未聞法。 彼愛永盡無欲滅 云何名"中道" 限明智明永寂休 正見正業正語正行正命正方便 **|要聖稀**| 我已作證當,修,八正道。 是謂"苦出要壅諦" 智生眼生覺生明生 此苦出要聖諦我已 捨出要解脫永盡 勞疲形神不 當數投汝 何等爲點 此賢聖八 更不 復 īĒ.

聞法 。轉是故當,動方便修。四路歸、苦樂歸苦集 、知者。我今不、成,無上正真道,然我於,四塵 聞法。智生乃至慧生。復次我已修此苦出要 苦聖諦。此苦集聖諦本未聞法。 未聞法,智生眼生覺生明生通生慧生。 陳如 塵垢盡得,法眼生,鄧時世尊。已知,阿若憍陳 時世尊。說此法時。五比丘阿者憍陳如。諸 樂論。苦滅樂諦。苦田要樂諦。當,如、是學、爾 沙門婆羅門魔者魔天天及世間人,所,不,能 四聖諦。衆中有、覺悟者,如來則爲。轉法輪。 、有:覺悟者,如來則爲, 不轉法輪。 若如來說 道, 6而無, 疑滯, 如來說, 此四樂諦, 衆中無 聖諦本未聞法。智生乃至慧生,是謂。四聖諦。 智生乃至慧生,復次賞,修,苦出要棗歸本未 法 至慧生。復次此苦盡聖諦。我已作,證本未聞 復次此苦盡聖譎應,作,證本未聞法,智生乃 諦 聖諦本未聞法,智生乃至慧生。是謂,苦集聖 未聞法。智生乃至慧生復次我已滅。此苦集 生明生通生慧生"復次當,滅,此苦集聖諦 已知。阿若條陳如已知。從,是已來名,阿若憍 如心中所得,便以,此言,而讃曰。阿若憍陳如 諦三轉十二行。如質而知。我今成,無上正真 若我不,修。此四樂諦。三轉十二行。如實而 來 生態生得體。復次當知。 至與等正覺 一智生乃至慧生。此苦出要聖諦本未聞法。 。此苦盡聲諦本所未聞法。智生乃至慧生。 。智生乃至慧生。 7.地神間 於波羅 "如來所說"便即相告語"今 復次我已知苦歌諦 | 棕仙人鹿苑所| 此苦聖諦本所 智生眼生覺 。是謂 轉 本 本 未 如 不

眼淨,見、法得、法獲。果實,前白、佛言。我等欲, 讃、敷田離爲、樂。即於、座上、諸塵垢盡得。法 入,波羅棕城,乞食。爾時世尊。與, 質者阿 陳如前白佛言。我今欲、入波羅橑城、乞食 受。具足戒,阿若憍陳如爲,首。時尊者阿若憍 陳如。即名,出家受。具足戒,是謂 比丘中初 法中、快自娛樂"修、梵行盡。苦原 今欲於,如來所修,梵行,佛言來比丘,於 告語聲乃徹,梵天。爾時尊者阿若憍陳 人所,不,能,轉、爾時一念頃須臾間。展 中,轉,無上法輪,沙門婆羅門魔者魔天天及 言。今如來至眞等正覺。於。波羅橑仙人應苑 天。焰天兜術天化樂天他化天,展轉相告語 及人。不能,轉者。地神唱聲。聞,四天王忉 上法輪、本所、未、轉、沙門婆羅門魔若魔 食。時世尊與婆提婆敷二人說法。 禮,世尊足,已。 宜、知是時。時尊者阿濕卑等。即從、坐起頭 法中一快自娛樂。修,梵行一 電話苦源 於。如來所出家修,梵行。佛言。來比丘。 者。布施持戒生天之法。呵。欲不淨有漏繫縛 卑摩訶摩男比丘, 說法。勘令, 數喜, 所謂法 如。即從,座起。頭面體,世尊足,已。著,衣持,鉢 願聽。佛言。比丘宜,知是時。時尊者阿若憍陳 法得法成辦諸法 已獲,果實,前白,佛言。 有漏繫縛。讃 ,佛言。我等欲,人,波羅傣城,乞食,佛言。 家受,具足戒,時阿濕阜摩訶摩男比丘。 所謂法者。布施持戒生天之法。呵 数出雕為,樂。即 著,衣持,鉢人,波羅標。城 於 座 時質者 勘令,數 一、欲不淨 ép 上 3名出 於我 如 諸塵 轉相 天天 前日 比 濕 我 我 見 利

、得食。足"六人共食。若世尊五人中與二人, 前白、佛言。我等欲、酯。波羅椋"城」乞食、佛 *盡苦源。即名,受具足戒。 時婆提婆數二人。 佛言。來比丘,於。我法中,快自娛樂。 虰 言。宜,知是時。時尊者婆提等。即從、坐起頭 喜心。時世尊食後告。五比丘。比丘。色無我。 爾時世尊勸。喻五比丘。漸漸教訓。令、發、數 說法。三人乞食。三人所,得食。足,六人非食。 食時世尊與。三人、說法。 6二人乞食。二人所 ,是色,便不,得。受想行識亦復如,是。云何比 不能 色。以,色無我,故。而色增長。故受,諸苦。●亦 我者應得自在。欲得如是色不用如是 若色是我者。色不」增益;而我。受、苦。若色是 若外若麁若細 若好若醜 若遠若近 一切色。 是故諸比丘,一切色過去未來現在色。 所是我所不對曰非也受想行識亦復如是。 常苦者。變易法。汝等云何。色是我是彼是彼 諸比丘白,佛言、世尊。色是苦。佛言。若色無 尊。色無常。佛言。若色無常者。是苦是樂耶? 丘。色是常耶。色無常耶。諸比丘白,佛言。世 非,我非,彼"非,被所 賢塾弟子作,是觀,已。厭,患色,已。厭忠便不 正觀智慧。受想行識亦復如,是。如,是比丘。 著。已不,著便得,解脫。已解脫便得,解脫智, .禮.世奪足,已。著,衣持,鉢入,波羅橑城, 乞 :生已盡梵行已立所作已辦。更不_"復受有] ·得,隨,意欲.得.如,是色|便得' 不,用.如 非.我所. 應 作 是如實 修. 梵行 岩內

> 受想 正覺爲六 爾時此世間有。六羅漢。五弟子如來至真等 五比丘一切有漏心解脫。得無礙解脫智生。 行 識亦復如 是 爾 時世 1季說 此 法 峙

,佛言。我等欲於,如來所

"修、梵行""盡"苦源。

盡得。法眼淨,見法得法成辦諸法。

前日

共子常遊。戲共中,五欲娛樂,時童子於,五欲 子,名,耶輸伽,父母。只有,此一子。感念臍視 爾時世尊。遊波羅棕國一時波羅棕國有族姓 已恐怖身毛爲,髮,即生,厭離意,不,欲,與食, 更相荷枕頭髮。蹇亂却以斯睡齡齒瘬語見 第一殿 又見 諸章妓人所執樂器縱橫狼藉。 中 不、去。目前。6時父母與設,三時殿,春夏冬使, 見亦復如上。倍生。恐怖,身毛爲、堅 此爲、苦哉,有。何可、貪。卽拾去詣,第三殿, 所 生。恐怖,身毛爲、堅。即生,厭難,不、欲,與會。殿。到,彼觀,其殿含拜,妓人,如前無異,倍 此為。苦哉,有。何可、食。即拾,所居殿,更詣。 佉城門。時尸佉門神。遙見。童子來。見已便 心,不、欲、與會,亦復如、上。即還出、殿詣,四尸 在 金展8度。婆羅河。詣。仙人鹿苑所、爾時世尊。 道,我常開門使,去。即與朋,門。 時童子出,尸 生。日是念。此童子來必欲見。如來。 更無餘 **佉城門,已。詣。婆羅河側。到已於,河岸上。解。** 無爲者。 我今苦厄無,所,歸越,願救,濟我, 佛告,童子, 貌端正。生喜悦心,前至,世尊所。到已白言。 來此處無爲。此處無厄。此處安隱。欲求永寂 佛 極自娛樂已 常法圓光遍照。耶翰伽童子。遙見,如來 。露處,經行。遙見,童子來,即敷,座而坐。 諸 欲盡無愛思處。 · 疲極厭睡。 眠睡覺已。 卽觀 滅盡涅槃也。 生厭離 爾時耶 ф 訊

> 禮,世尊,已在。一 面 坐 **布施持戒** 世 拿. 漸 與

生天之法。呵。欲不淨。讃歎出離爲樂。卽於 諸法。自身得、果證、前白、佛言。我欲於,如來 說法。勸令、發、歡喜心。所謂法者。 輸 娛樂。修, 梵行,盡, 苦高源。 時耶輸伽、即受, 具 所,淨,修梵行,佛言。比丘來。於,我法中,快自 座上,諸塵垢盡得。法眼淨。見、法得、法成,就 足戒。第一殿舍四宮人"妓女。盡皆睡四覺。覺 知不。今不知、見爲何所在。時父在彼中殿 伽不。知:所在。"時母即速疾至。"其父所,告言 人*妓女。往至,其母所。 白言大家。今者耶輸 '見'復至,第三殿舍, 求索亦復不,見。 時諸宮 已求。党耶輸伽、不、見。往至、中殿、求、之亦不 啊 子必當渡河。即於迹渡河。往 婆羅河所,見,子金展,在,河側,便作,是念,我 前。沐洛梳頭速疾の數變。即刺。左右人言。 沙門。頗見,我子耶轍伽,不。佛言。 爾時如來。遙見、耶輸伽父來,即以,神力,使, 於。波羅棕國,斷:諸巷道,自出。尸佉城門,至。 甚特。乃見。慰勞,如,是也。時耶輸伽父。 醠佛 或當.見.汝子.耶輸伽父念言。此大沙門甚奇 耶輸伽父見,佛不,見,其子,至 佛所,白言。 足已在一面坐。世尊漸與說法。令發 伽強子。 依法,歸,依僧,唯願世尊。聽為,優婆塞, 白審得:果證:已。前白,佛言。我今歸 諸廛垢盡得,法眼淨。兄,法得,法成 已去盡形壽。不,殺生:乃至不,飲酒,是爲, 初 優婆塞三自歸耶輸伽父爲,首。爾時世尊。 欲不淨 撒,数出B離爲,樂。即於,座上 仙入鹿苑中 。汝今且 辦諸法 教客 自合 大 - 最 0

法眼 ,六佛爲,七 辦所須,耶輸伽母及其本二。即辦,具種種所 沙門,及耶輸伽侍從。後來汝今知、時。可、供, 尊未、聽、我受:別請:佛言。自今已去聽,受。別 世尊默然受請。然耶翰伽不,肯受,別請。世 顯世尊。今受、我請。及耶翰伽科侍比丘、爾時 耶輸伽族姓子。已學、智學、道。諸塵垢盡得。 已拾、欲還復能習、欲不耶。對曰不也。如是 作,如、是觀,已。有漏心得,解脫,云何長者。汝 前 須飲食:已。 輸伽。身在。大沙門所 去。語。耶輸伽母及其本二.言、汝今知不。耶 父。知,如來默然受請,即從,坐起禮,佛足,而 請請有二種有。僧次請有別請。時耶輸伽 垢盡得。法眼淨。作。是觀,已有漏心解脫。唯 子。善獲、大利。學、智學、道無漏心解脫。諸塵 不,復習,欲如,本在俗時,也。今耶輸伽族姓 膽,視世尊顏 欲,自害,汝可,往瞻省,勿,令,自害,時耶輸伽 汝母在,後失,汝。不,知,所在 父見,子去,佛不,遠坐,卽到, 耶輸伽所,語言。 得無礙智解脫 座 ·姓子。學、智學、道諸塵垢盡得,法眼淨; o彼 4 飲食食訖攝外 左而坐。時 |淨。彼作。如.是觀| 已有漏心得 解脫! 終 。耶輸伽侍從通已二人往。其父舍。到已 。爾時世尊。漸次與說。微妙法,勸令、發 **輸伽**父 往白 爾時世傳。即攝:神足, 使 耶輸伽母及本一 時世尊告。耶楡伽父, 言。云何 爾時世間有。七羅漢 ,時到。爾時世尊。 時耶輸伽身漏盡意解 修、梵行、我今日請,大 一小座 極懷。愁憂。乃 | 奉, 世傳種種 到時著,衣 5.弟子有 以耶輸伽 間 法 净 ·有. 十阿羅漢。弟子如來爲,

波羅標住。今欲從如來,出家修、梵行、願慈 家修,姓行。時耶輸伽。即將往,世尊所。 四人語。耶輸伽言。我亦欲,於。大沙門所,出 報言。我從大沙門所,修,焚行,其爲:微妙,此 出家受,具足戒,即如,先所見, 丘。於我法中,快修、梵行、盡、苦*源、即 勝法。 勝法者。 布施持戒生天之法。 呵,欲不 愍聽,出家修, 梵行, 時世尊卽聽。 禮,足在:一面 汝今於。大沙門所、修。 梵行、爲、勝耶。 耶輸伽 耶。爾時同友四人。即往。 詣耶翰伽所。 語言。 .彼修:梵行"我等寧可,於:大沙門所:修,梵行, 此族姓子從,其受學修,梵行,彼族姓子。能於 必不、虛。修。沙門梵行,亦不、虛。何以故。乃使, 輸伽在,大沙門所,修,梵行,各念言。此戒德 二名。善臂,三名,滿願,四名,伽梵婆提,聞,耶 ,佛言。我等欲,從,如來所,修,梵行,佛言。來比 郁 起而去。爾時世拿。遊,波羅橑國。 尊。與。耶輸伽母及其本二,設法已。即從、坐 歸優婆*夷,耶輸伽母及其本二爲、 壽。不"殺生,乃至不"飲酒,是謂,最初受三自 依佛法僧。 ,法得,法成 |眼净:見,法得,法成:就諸法|得:果證| 落心. 有 |讃|||数出離爲樂。即於|||座上|| 諸塵垢盡得, .少小同次四人,在,波羅捺,住。一名.無垢。 漏,心得,解脫無礙解脫智生,時此 ٤p 聽,為 優婆。夷, 我自今已去盡 於座 "就豁法"即白、佛言。 - 坐,白,世尊,言。 Ł 諸塵垢盡得,法眼 重觀察。 此四同友。在 自今已去歸 。 漸次爲說 ,時耶輸伽。 首 名爲 頭面 净 便得 前白 時 世 形 見

智生 所 闽 發 十人等遙見.世 羅療城外處處遊觀。漸詣 友五十人,來向,波羅棕國。 欲、成,婚姻 爲,六十一,爾時世尊。遊,波羅橑國,時 戒 我法中,快修。梵行、盡、苦、源,即名爲。受具足 欲,從,如來所,出家修,梵行、佛言來比丘。於, 法得法成就諸法,得果體,前自,佛言。我等 離爲,樂。即於,座上,諸塵垢盡得,法眼淨,見 者。布施持戒生天之法。呵』欲不淨, 梵行"時世傳即聽,漸次爲說,勝法。所謂法 如來、出家修,梵行,願世尊。慈愍聽,出家修 言。此五十同友、在、波羅僚城外、住。今欲、從 世尊所:頭面禮,足在,一面,坐。0坐已白,世 大沙門所, 出家修,梵行, 時耶輸伽。即將往, 行 耶 同友五十人等。往。詣耶翰伽所語言 我今寧可,往: 詣大沙門所,修,梵行, 耶? 梵行,以是故知。彼族姓子。能於、彼修,梵行。 · 虛 何以故知。今此族姓子。在 大沙門所 修 肵 人,在,波羅椋城外,住。 1 座已 , 教喜心。 謂勝法者。布施持戒生天之福。可。欲不淨 "如,先所見,重觀已,有漏心解脫無礙解 修姓 遊波羅 |亦妙此五十人語』耶輸伽言。我亦欲於 修 梵行 妙耶" 時此世間。有。六十阿羅漢,弟子如 「行。各生」念言,此戒德所修梵行不 世母與說 校國 貧額 來所 。時耶輸伽少小同 耶輸伽報言。此處勝修,梵 勝 ,貌端正衆相殊特。見已 即前 閉,耶輸伽在 法 ...仙人鹿野苑...時五 勘令.發.歡 頭面體足。在一 友有五十 激激 数出 此處勝 大沙門 在波 有同 喜心 爾時 奪 脫 來

十一爾時

世

讃

、敷出離爲。樂。即於。坐上

諸塵垢盡得

法

眼 羅橑國,時伊羅鉢羅龍 心 宫,手執,金鉢,盛,滿銀栗,銀鉢盛,滿金栗 諸龍女 八月十四日 漢,弟子佛爲。 百一十一:爾時世尊。 解脫無礙解脫智生。 淨 名,受具足戒。如,先所見,重觀•祭已。有漏 來比丘。於"我法中 世 奪。 得 。我等欲,從 法見法 成 如 妣 來所 諸 快修、梵行盡 五日 Ŧ 時世間有。百 法 '自出。恒河水所居 出家修,梵 得 1而說此 果 證 旓 偈 = ** — 十 阿 遊波 行 Ĥ 將 源 佛 佛 甚

云 何 云 何 何 者 者 何 流所 得無 流 Ξ 不 中 流漂垢 Ŀ 得何 ΠÓ 何 柒 名 者 者 名爲 爲解 與染 名 爲智 愚 脫 等

@往觀』金鉢銀粟銀鉢金栗。或有,往觀 時有,一梵志。名,那羅陀,住,波羅條城側。 女者、或有,往欲,與.龍王!分,別偈義,者。爾 ·之。我求。如來等正覺,時衆人大集。或有·人 垢利根多智聰明。時那羅陀。 出,波羅 舆 詣 王言 鈥 龍 汝廣演 |栗。銀鉢盛,金栗。 及所將龍女。 盡當,與 王所 。若有,宣,暢此 到已語。龍王,言。汝今說,偈。 . 其義。 爾時 偈義·者、我當持·金鉢· 伊羅鉢羅龍王。 諸龍 "我欲 棕城 即以 117

云 何 云 何 者 书 何 王 流流 得 無 中 所 不 流漂垢 上 而 得 名何 何檠 者 者 名 爲解 名 與 解脫 爲 染 愚 筝 掏

那羅陀

說言

金鉢 龍 Ŧ 言 - 0 盛 若 有宣 銀 粟 "暢分"別此偈義,者,我當持" 銀鉢"藍金栗"及所將龍 女

當、廣濱、此偈義、時那羅陀梵志。 衆人宗仰名稱遠聞。所知如、海多人供養。 作。是念,此不關迦葉。衆中長大爲。人師! 才大德沙門婆羅門,我當,以此偈,問,之。 利還人,波羅橑城。復作是念一此中何者高 往至。迦葉所,以『此偈,與『不蘭迦葉』●說。 今宜可,往,彼問,此偈義。耶時那羅陀梵志。 語 當 與 伊羅•鉢龍王言。且止龍王。 却 之。 我 求 加 來等 Œ 時 誦 那 此偈 後七 羅 FE 我 導 復 通 H 梵 眛

聲,0努項脈脹瞋恚熾盛不、答。彼即捨去。作 迦葉聞:此偈|質不,知。の即蹙眉瞑日出,惡音 此偈 **杂人宗仰名稱遠聞。所知如,海多人供養。** 若毘羅吒子尼捷子等。在於。衆中, 庚頭翅®含欽婆羅 ■牟提侈婆休迦 此 是念。今當更於。何處,求,沙門婆羅門 今宜可,往, 彼問,此偈義。 歪 , 保養。中路復作, 是念, 末佉梨劬奢 e離阿 末佉梨尼乾子等所以此 質不」知。 印鉴眉瞋目出 惡音 時那羅陀梵志。 | 偈丽向說"彼聞 @栴延訕 "聲| 努項 師首。 而問 往我

供養、我今宜可、往、彼問、此偈義、復作、是念 袭 作,是念:更於,何處,求,沙門婆羅門 脈 餘有。沙門婆羅門,耆年出家學人。猶尚不,能 淺 解 自 न 二*耶。即念言。 此大沙門瞿曇。 脹瞋恚熾盛不,能, ·師首。衆人宗仰名稱遠聞。所知如.海多人 由者、我今當 豊能解*耶。復作 輕 ĬŁ. 侶 。亦有,年少出家學道得 後 。況此沙門瞿曇。年尙幼稚出家日 往詣 是念,年難,幼 , 答。見已卽復捨去。復 沙門 阿羅漢 在大衆中 此 稚 偈 : 神足 羗 亦 不

坐。白.世尊,言、欲,有,所問。 肵 那 羅陀復生,此念,我見,彼諸沙門婆羅門, 我當相問,佛言梵志。汝欲有問隨、意。 今所,見者甚爲,奇特,爾時梵志。即以, 、有.賜.我顏色,不.與.我解. "到已舉、手與"如來, 共相問四訊 羅陀梵志。 出 波羅烧城 **若沙門瞿曇聽者** 亦不言, 隨所問 往 詣 仙人應 在 、楊洵 時 面 無 那 苑

佛 爾時 說 世 何 云何云 拿 何 者 何 者 以偶報 流 得 流 王 所 不 無 中 流 漂 垢 上 挑 羅 陀梵志|言 而 得 何 楘 名 何 者 者 爲 名 名 典 爲智 解 楽 脫

不 能 囚 第 能 不 與流 拾 以 老 蒅 六 念 王 流 剘 為上 切流 相 肵 爲 無 垢 漂 主應 不為 染 染 諸 天 能 及 滅 者 者 流 得死 於 附 所 世 爲 謂之 興 染 脱惑間 智 愚

將話龍女。持金鉢 羅 郋 爾 來四幷說 此 橑城 從 115 那 4. 羅陀。 起禮 時仍羅鉢龍| 俁 世尊足 從如 來 盛 £ 乼 聞 |銀栗,銀鉢盛||金栗| 三匝 此 七日 欘 丽 後自出龍 **善顯誦讀已** 去 . 没 入 而 宫 波

云何何何 者名。無 何 者 者 演 流 $\pm$ 說 流 此 所 中 不 偈 流漂垢上 義 當以 而 得 何 名何者 者 名 爲 名 此金鉢盛 舆 爲思 爲智 解 築 脫

◎努=怒⊜⋑

銀 #=#=> 100 A=40

若

有

盛.金栗,者,或有,看, 龍女,者, 或有,欲,聽,那 出 羅陀梵志解. 說偈義 會。或有,看、金鉢盛、銀架,者。或有,看、銀鉢 ·波羅榜城,往. 指伊羅鉢龍王宮, 語 。所論偈者一一說,之。吾當, 與,汝分別解 .求, 無上正眞等正覺, 爾時多有.人。聚集 時 龍王即以此偈。向那羅陀說 鉢盛。金栗。及所將龍女、●盡當、與之。 | 者. 爾時那羅陀梵志。 龍王

時那羅陀。復以。倡報 云 何 何 者名無垢 者王 何 流 不流 中上 何者名為 得何 王言 丽 名 爲 4, **彩解脱**剂 為愚 筝

不能愚不 第 能 **染**則 者 六 Ŋ 流 流 Œ 念 為相切所無 爲上 不為 天 能 奖 染 及 者 者 沭 滅 謂之 得 死 得死 解所世 者 與 爲智 粱 脫惑間 悬

龍王便作,是念。釋迦文如來至眞等正覺。已尊道,成,無上正眞等正覺,從,彼聞而說,時 龍王。我無此智說一个有一沙門瞿曇釋子出家 丽 言。今日如來爲,在,何處,住。報言,今近在 出,現於世,耶。已出,現於世,耶。卽問,那羅陀 人鹿苑,住。時龍王語。那羅陀,可,共至。仙 苑所 | 說耶。爲,從,沙門婆羅門|間而說,耶。 伊羅鉢龍王問言。云何梵志。汝自有此 將 八萬四 ,如來至與等正覺:時那羅陀及龍 干衆 一前後圍遶。 往 一仙人庭 報言 智 祉 間

到 已坐定。世尊漸次爲說,勝法一勸令,發,數喜 或有,默然不, 語在,一面 在。一面,坐者,或叉手視。如來,在。一面 訊在:一面,坐者,或有,向,如來,自稱,姓名.而 禮,如來足,在,一面, 立者,或有, 樂拳共相問 今取,金鉢盛,銀菜,銀鉢盛,金菜,應,取無,苦。言。我不,以,此諸物,故悲泣, 那羅陀當,知。汝 **6**今歸。依佛法僧 衆。即於,座上、諸麇圻盡得,法眼爭。見、法得 心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵。欲不 銀鉢盛。金栗,及龍女等。而悲泣耶。龍 陀語。龍王言。今者悲泣。爲情,金鉢盛、銀栗。 王。悲泣不能自勝、或時踊躍歉喜。時那羅 盡形壽不。殺生 乃至不 飲酒。時伊羅鉢龍 、法成"就諸法,得,果證"前白、佛言。 共相 世 讃,数出離爲樂,時那羅陀及八萬四千 拿 簡訊 所 到已禮 在一面坐。八萬四千衆。 唯願世尊。聽為"優婆塞" 世 算足 在 坐者,八萬四千衆 Πŋ 立 。我等自 或有 一坐者。 那羅 王報

若須。波羅橑城中。刹利女。 婆羅門女。居士 羅陀梵志。見法得法成,就諸法,自 言 陀。汝不,能,與, 龍女,共會, 那羅陀。 女、工師女、者。我當、勘令、●與何以故。那羅 出家修,梵行,佛言來比丘。 證 亦 重觀察已。有。漏心解脫無礙解脫智生。時 梵行|盡" 苦*源"即名" 受具足戒" 如 不,須"我今欲,於,如來所,修,梵行 。前白.佛言。唯然世尊。 。金鉢盛,銀栗銀鉢盛,金栗,我不,須。 我今欲,於,如 於我法 報龍王 先所 ψ 知 爾 得 快 得果那 來 修所 十世

我

切縛得

脱縛

我 天

今

믿

勝

汝間

及

於

世

稱得

從,迦葉佛,聞,而告,我言,却後當,有,釋 身。我失。彼此二邊利,不得,修、梵行。 龍中,如來般涅槃法滅盡後,我乃當、轉 當有:何報應:世傳。我由,此業報,故。生,長壽 薬佛時。修.梵行 自 二,爾時世尊告, 諸比 慧所見。如質無二。以、是故。 數喜踊躍不、能 尼佛。出,現於世、爲。如來至真等正覺。如今 故。悲泣不能自勝爾時世尊。復問龍 自歸,伊羅鉢龍王為首。 所見如質不異。我作,此念。未曾有。 汝以何緣復 自勝,佛告,龍王 ·是"我今歸,依佛法僧,是爲,畜•生最初受。三 勝 耶 時龍王白 数喜耶。 故犯戒。 離王言 | 汝今歸 | 依佛法僧 | 答言 佛言 龍王白、佛言。 爾時世尊。以偈 壞.伊羅鉢樹葉. 。世尊。我念古昔 汝 何 故悲泣不 如來智 我 王言。 以 此 迦牟 身自 能 是 龍 此 迦

汝我丘 亦 E 脫 脫二 切 切 天 天 及 及 於 於 世世 間 間

爾 時 **魔波旬。以** 傷向 ŤĿ 尊說 天 及 於 世 脱間

爾 莊 世 汝 「尊。復以 偶報 切衆*縛 為諸·納縛 膊 "波旬"言 訬 門 不 得

탉 波旬 以汝 內 有結 隨逐 復以倡報 汝縛 佛 言 沙 心 在於 門 不 得 中 脫 行

爾

爾 胩 世 世 筸 復以偶報 有五 欲 波 旬 意 識 爲第

六

有

百二

十一阿羅漢,佛爲,●一

百

•(-●整常二省盛号 ●祭二来号者 ●(此)十偶号 ●(彼)十仙号 ●今十(已去)号 ●火十(汝)号号 -}~~-~~@# ◎生十(中) 白金 9純二結白金*

婦人來,此

不

佛問言。

汝等是何童子。

求

何

、害無、疑。時世傳作,是念。 我今宜可取

批

狻

到見

彿

先在

坐

見已白言

云何大沙

之"即懷愁憂,不樂自隱形 世 魔波 戊 "告"豁比丘"說"此偈言 |旬作| 是念。如 於 中 無 欲 冰壁 我 今 察我意 皆悉知 |還歸||本處 得 勝 被 爾時

有,聞法,得,信欲,受,具足戒,時諸比丘。 我今欲,詣。優留頻螺大將村、說法,對日 佛言。自今已去聽汝等即與出家。受。具足 信意,不,得,受具足戒,諸比丘以,此事,白,佛。 L受《具足戒·者。酯如來所,未、至。中道。 失.本 ,是世尊。諸比丘受,教已。入問遊行說法時。 告。諸比丘。汝等人間遊 汝 5等一切解 天及 天 積 及 於世 勿。二人共行 於 世 間間 將欲 如

如是語 髮,著,袈裟,脫,革屣,右膝著,地合掌。数作,戒,欲、受,具足戒,者。應,作,如,是教令,朔、鼗 同友中一人無婦。以錢羅 羅劫波園中,時有, 鬱稗羅跋陀羅跋提同友 覺是我所尊。如,是第二第三。佛言。自今已去 法 如,是第二第三章。我某甲已歸, 依佛,歸, 依 於 見其失物。卽於。魯園中,求。覓此姓女一遙見 相娛樂。姪女即像,其人財物,逃走。時諸同友 如 |十人| 將||諸婦女||於||此園中||共相娛樂||其 』如來所,出家。如來至真等正覺是我所尊。 來顏貌端正諸根寂定,見已便發,歡喜心, "如來所,卽前白,世尊言。大沙門。 頗 一語。即名,受具足戒,爾時世尊。 **依信 "我某甲歸。依佛 歸。依法 歸。依僧,今 於。如來所出家。如來至真等正 一婬女, 將來共 遊,簡幹 兒一

竿 羅跋提同友五十人。 坐。爾時 共相娛樂。一同友無,婦,以,錢雇,一姓女。 不淨 坐,與汝說法。時童子等禮,世尊足在一面 童子言。寧自求不、求婦女、佛言。 諮童子且 佛問言。云何道子。寧自求耶。求。婦女耶 來在,此共相娛樂。 苫"源"即名爲,受具足戒 喜心,所謂法者。布施持戒生天之法。呵 夘 梵行。佛言來比丘,於。我法中, Ħ 得。法眼淨見法得法成成諸法得果證前 媥 所在 我今同友等 行,佛言來比丘,於,我法中,快修,梵行,盡,佛言。 我等諮童子。欲,於,如來所,刊家修 女 |讃: 歎出離爲樂。即於:座上|諸廛垢盐 耶 世尊"與童子,等說,勝 答言。 犬沙 。即便偷其"財物」逃走,不 放來,於此,求,覓此女。 於此園中 門當 知 法 與諸婦女 動合發軟 跋陀 將 微 諸

爲 爾時世尊。遊" 響輕羅,時替輕羅婆界有" 巳語言。吾欲,借,室寄止一宿,可,爾·以不。報 梵志。為最尊《長師首、鴦伽摩竭國中。皆稱 志。名:辫鞞羅迦葉,於、彼住止。將,五百螺髻 具 寬廣欲、宿隨、意。時世尊即入,石室。自敷、 言無、苦。但見,借,龍不、告,我。迦葉報言,此 言不,借。但此室有:毒龍極惡,恐相害耳。 烟火俱起。時迦葉遙見,石室烟火俱起,便作, 放 默 是念,翟曇沙門極端正。可、惜必為,毒龍 ,阿羅漢。爾時世尊。詣, 鬱鞞羅迦葉所。 然坐,已即放、煙。如來亦放、烟。龍見,如 ,烟已復放,火,如來亦復放, ,結會加跌時。直身正意。爾時毒龍。見,如來 火 , 時石室中 林 坐 佛 到 所 來 至

> 來身中放,無數種種光明,青黃赤白琉璃。頗 毒龍,無,所,傷害,此沙門瞿曇,雖,神足自在 旦。往,僭轉羅迦葉所,語言。 汝欲、知不。所、言 梨色。時如來即降,毒龍 乑 沙門瞿曇。有"大威德" 毒龍者,吾已降,之,今在,鉢中,迦葉念言。 此 得,阿羅漢:不,如,我得,阿羅漢,迦葉言。大沙 傷。龍身、毒龍身放、烟火。光漸漸 不 傷 其 (體)而 降伏之。 , 神足自在。乃能降,此 盛 卽 著鉢中。明日清 Ü 神 カ 減少 降 ž 加

龍

門。可。於、此止宿、吾當、給食、佛告、迦葉、汝能 沙門但在此止宿。 身自白時到者。我當.受.汝淸。迦葉白言。大 沙門 作,是念,今大沙門極端正。止,彼石室,爲,火明。時迦葉夜起見,石室火光。煽然,見已便 夜寂静四人。火光三昧: 來即於,迦葉所,食已。還,石室宿, 所。燒。即將。徒衆:圍。遂石室:住。 清旦迦葉白 光三昧。照。此石室,沙門瞿墨。 念言"此大沙門有」大威神" 夜天。火光三昧。 .佛言。**8**今時已到。 食已。更詣,一林,於,彼止宿。 明日迦葉 漢。不如,我得,*阿羅漢。爾時世 時迦葉夜起見。石室火光*烔然,見已便 "咋夜何故有" 大火光" 佛告"迦葉" 令。此石室"燗然大明, 迦 可、往就、食。又復問言。大 我當自來白。時到,時 照。彼石室, 四烷然大 於被寂静入 雖得國阿羅 (尊。食.迦 時世尊其 往 我 如 火 梊 阼 o加=加事●3 ❷[光]-0以二巳⊜❸

往,彼取,閻浮果,先至。 迦葉座上,而坐。

樹。名。閻浮提。者。由

,有,閻浮霓提樹,敢。 造,迦葉,已

如

詣閣

吾葬後往。爾時世尊。

尊所,白,時到,可。往就食。佛告言。汝竝

在

掌

先遣 我前來! 閻浮提"去,彼不遠有"呵梨勒樹" 迦葉至在, 座而坐。 時迦葉後至。見, 如來先 前 言。今時已到宜可,就食、佛告。迦葉,汝就在 言。此大沙門。有。大神足自在,得,阿羅漢:不 可。取食之。迦葉報言,大沙門。止止此便爲 呵梨勒果, 何先至坐,我座,耶,佛告,迦葉,我遺,汝後。詣 去、彼不遠。有呵梨勒樹 林,住。時迦葉明日清旦往,詣世奪所,到已白 」如,我得,阿羅漢。時世尊食,迦葉食,已。還,本 大沙門自食 **鞞醯勒果**●亦如,是。時如來食迦葉食已。●還 阿羅漢、雖、爾不、如、我得。阿羅漢。阿摩勒果 得 何今者先至耶 本林, 止宿 已到可,就食,佛告,迦葉,汝竝在,前,吾尋,後 二問言大沙門。先遣、我言當。尋後至。 今云 莱報言。止止大沙門。此便爲、供。養我,已, "先來』至此坐,此果色好香美。汝可、食、之。 "我餐遺汝在,前已。我詣,閻浮提 可,取食之。迦葉報言。 、天沙門。先遣、我言。 ,供養,已。大沙門可, 自食, 此是大沙門所 吾尋後至。特世尊遣,迦葉,已。詣。閻浮提。 取。自然粳米 ,食。迦葉念言。此大沙門。 有,神足自在得 還 先至在 座面 迦葉 來』到此。此呵梨勒果。色好香美。 。明日迦葉。往。指如來所百言。 "此是大沙門所,應 今云何已在前至耶 。佛言。吾遣, 汝後北至. 擀單 녆 來,至此,坐。此来色好香美 ·北部, 赞單越 並在前當 時後至云 4 "且止"此便爲得 取呵梨勒果。 迦葉後至 食。迦葉念 我能被取 佛告 取閣浮 見已間 取 自然 拁 帥 如,大火浆,踰

白言。時到可,就食。佛告:迦葉:汝竝在,前。 選請,本林,止宿明日清旦。 漢、雖、爾不、如、我得。阿 迦葉念言。此大沙門。 取,曼陀羅花, 先至,迦葉座上, 坐。時迦葉後 養,已。可,自取食,之,此是大沙門所 世尊食迦葉食已。湿脂、本林,止宿。其夜四天自在得,阿羅漢。雖、爾不、如,我得。阿羅漢。時 自取用之。迦葉念言。甚奇甚時。有大神足 到"忉利天"取"此花;先來"至此坐,此花色好 云何今。者先至坐耶。佛告。迦葉、吾違、汝已。 至。見已白言。大沙門。先遣、我言。吾尋、後 正爾後往。時世奪遣,迦葉、已。 Ą 使。四天王來聽法、大沙門有、大神足自在得 大沙門昨夜云何有, 此光明 往 林,有,天光明,照,四方,如,大及聚,明日清旦。 禮,如來足。已在,前而住。時迦葉夜起。見,彼 夜暗時放光明照。四方。猶如《大火聚》 王"持,供養具,來指。世尊所, 皆欲,聞法供養。 止止大沙門。我便爲,得,供養,已大沙門可 香氣の芬馥。迦葉須者便可、取、之。迦葉報言 養具,來欲,聞 阿羅漢雖 也 詣我所欲。聽。受法。是其光明照。四方。非 火聚,佛告 "迦葉言" 如來所 迦葉 食 自言。 .已還詣.木林? ,爾故不,如,我得,阿羅漢 迦葉。昨夜四天王。持,供養具,來。 "甚奇甚特"大沙門有,大神力。 於前光 法。夜鬧時放。大光明、照,四 時已到可往就食。又問言。 有,神足自在得,阿羅 清淨無 瑕穢。 [羅漢] 時世會の食已 時釋提桓因 迦葉往 詣佛所 | 縣四方|如 往詣忉利天 應食者 時世算 叉丁合 ¬.。 持 合掌 Œ 吾 大 ţj 供 乃 火

> 火聚,踰,於前光,清淨無,瑕穢,是。何光明 言 已明日往 見 四 禮如 分*律卷第9三十二 。大沙門,昨夜有。大火光照,於四方, .光明照。四方。踰於前光 來學足 |世尊所。白時到可。往就食。又復問 在 。前而住聽法。迦葉夜起。 清浄無,瑕 穢 如 見遙 大

四分*律卷第三十三十二

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 竺佛念*等 譯

己明日年 光耳 雖 特。大沙門威德乃爾"使,釋提桓因持.供養 養我,欲,聽法,是其光耳, 佛告:迦葉:昨夜釋提桓因 *受戒雄*度之三 於前光清淨無瑕穢。 爾耶 [π] 在 歽 又復問言。昨夜有。大光. 勝 方,如,大火聚,清淨無,瑕穢,勝,於前光,見 還謂:本林]時梵天王]欲,與:供養,於,如來 ,爾故不,如,我得.阿羅漢,時 ,前而住。迦葉夜起見,林中。有,大光明 "夜誾時放"大光明,照"四方,如,大火梁,滕 |來聽法,四耶。大沙門神足自在得,阿羅漢| 迦葉念言。 備告、迦葉。昨夜梵天王來聽、法。是其 乃能介 往,如來所,白言時已到。 梵天王來聽法 此 大沙門 叉手合掌禮。 如來 迦葉念言。 持 . 於前光。云何得 世尊。食,彼食 **大神** 此 大沙 可能就食 作徳, 甚奇 . 甚奇甚 來供. 縣

大神足自在得,阿羅漢。

鮏

爾故不如 我

●先連禁二如來先員,先如來圖 ※今二令® ※亦十(後)圖 ◎還十(於)圖圖 ●米十(両)⊜拳 ●食=即食此⊜愛 ❷北詣= 哪(二分之十二)-Ø者二日® Ø芬版二根基® Ø Ø 移十(此大沙門)● Ø Ø (足)—● Ø Ø 三十二十(第 ● Ø Ø Ø Ø Ø Ø (基)—● Ø

大池

極爲清淨

無

有垢濁。

前白佛

言 地

崩

此水

戹

、太。時世算復作

是念.當

地池 **@腱衣 已作 是念**。 便 所念。復詣,摩頭鳩羅山上。取 言。可,於。此上,院衣,復問言。 ęр 當,於,何處 大方石。本所無有。佛告,迦葉。我作、是念。 奪可,於此池,院衣,迦葉當,知。 以指指地。便有此他清淨 何得水院。此衣、時釋提桓因, 葉。我近者得。一貴價養婦衣。我念言、當。云 是念。我今當、攀,何物出此池,時彼池侧有 時世尊浣:曬衣,已,復生,此念,我今寧可,於,,更取,大方石,置,如來前,願於,此石上,曬,衣。 本曲外向。 今何。此內向。佛告。迦葉: 我院。 ,我言。 顯於,此石上, 曬衣復問言。此池上樹。 念言。當於,何處,魘衣,釋提桓因。 何 大沙門。何由有。此好池,本历,不見。佛告 往,世母所,白言。時已到可,往就食,又問言。 飹 此 因。復知,世尊心中所念,復詣, 摩頭鳩羅山。 復作是念!院衣已當於一何處,魘,衣。釋提桓 中 於 山 詣 |指地池中|洗浴。即脱、衣洗浴。世尊復作| 來前 迴向.池"世尊得,磐而出"時迦葉明日清旦 大迦休樹, 本曲外向。 入,池浴。浴已念言。何 所念。往:詣陵頭鳩羅山。取,四方大石」置 何 而有。本來不 **上源頭鳩羅山上。** 猶若 物 唯願世尊。 上 院衣, 時釋提桓因。 神祠,無異。復問言。何由有 浣 衣 見 爾時釋提 我寧可, 入,此池 於此石上院 佛告,迦葉 収 世尊生此念已。 所 ,此四方石,來語,我 無有垢濁屬 植因 此方石 知我所念。 揃 此第二方石。 知,我所0念 此池名為指 如 我心中 14 衣 我院,衣已 知 於 洗 。時世費 如 . 是此 來語 浴 來心 헭 此 世 éр 樹 迦

門。甚奇甚の特有一大神德、知、我心中所念日。

.据大泉坐,晝日坐處。時迦葉念言。此

大沙

心中所念,已、便至,欝單越,取,自然粳米,詣

靡竭國多人集會。大沙門顏貌端正。 諸人見

不、來者。則成,我大詞,何以故。我今大詞配。

迦葉。我亦先知。汝意。汝自念言。今日大沙門 何今日沙門不,來至,耶。我即留,食分,佛告, ,來耶。我昨日大配。多人集會,我作, 是念。云 **,分。明日濟旦。迦葉詣,佛所,白言。 日時已到**

. 知是時。又復問言。大沙門。昨日何以故不

摩竭國人大會集。寧可、留、分耶。即勅。左右 念。大沙門今何以不,來就,食。我今大祠祀

留

者。皆當、捨、我事、彼爲、師不、復事、我。我知,汝

乃至欝單越取,自然粳米,至:阿耨大泉坐,晝

食:已還。本林中。時世食。

`得"一貴價養粉

·念言、當、云何得,水浣。°此衣。耶。爾時釋

·知.佛心中所念. 卽於.如來前

指

茰

諸梵志各得。自義、諸梵志念言

此特是

大

爾時世尊。即化。作五百火爐。 哲無,烟

挑

沙

,門所爲。時諸梵志。皆欲,破

新

Mi

不 所爲

能

破

。諸梵志念言。此皆是大沙門威

カ

酒 得 漢,故不如,我得,阿羅漢、爾時世尊。食,迦

华.

處

此大沙門。

雖,有,大神足自在得,阿

ęp 迥 **曲內向**。 知猾如 神樹 令,我 雖 搫 著、衣持、鉢從遠 , 爾故不,如,我得, 無異 斻 川 是故 時 迦 爾耳 棄 食 時 供 從

不亦快,

*耶。何以故。我今大洞配。摩竭國人

迦葉念言。我嗣祀多人集會。大沙門不、來者

欲,大祠祀,於, 摩竭颐界,

多人集會。

漢

眛

世尊食被

迦葉食

Ę

逮

彼

林

中

皆集。大沙門顏貌端正世所,希有。

常衆人見

知,迦葉心所念:即詣。欝單越,取。自然粳米,者。必當,拾,我事,彼爲,師不,承,專我,時世尊

於阿

、轉大泉坐, 畫日坐處、時迦葉復生。

此

葉弟子醫梵 見已作: 是念言。 來。至此、我當、與 言此大沙門所爲時迦葉復生此念若有人 世尊即攝。神足,令。五百焚志不。現。 迦葉念 螺髻梵志 手持,操紙,從遠而來。 五百比丘不現。迦葉念言。此皆是大沙門 門。神足自在得阿羅漢。 抷 往 火梵志[去]石宝,不,遗皆共配,火 言。咄懼故今五百梵志來。何由得、食與之、 見, 五百四編髮梵志手持, 澡瓶,來。作, 是念, 我何由得,食與,之。時世尊即攝,神足, 還使, 。遠而至,生,此念。咄哉此諸比丘。從,何而 。 而至,時迦葉遙見五百比丘著、衣持、鉢 時世傳卽化,作五百比丘。 迦葉復生,此念,四有.人來,至此,我當,與 阿羅漢,時世尊食,迦葉食,已。 湿脂,本林。 言。大沙門甚奇甚特有,大神力,釋提桓因 者 力所爲。時 給所須,乃使,無情物隨,意,迦葉言。此 樹 即告,迦葉,當 .食與,之。時世奪即攝,神足,令,五百 我當與 迦葉念言。此皆是大學沙門所爲。時 迦葉復作,是念,若有,人來,至 、食。時世尊復以,神力,化,作五百 芯 日三四人 **船哉此從,何來。我當** 食。時世尊復化。作五 極寒 時迦葉。遙 神時 一戰 迦葉 梵志 何 万事 此 來 晧 不

⁸集二食导象 ⁶特二奇导象 ⁶此二上象像 ⁶[耶]—导像 ⁶嗣二祀象像像,他曾 ⁶念十(已)导像 ⁶此十(石)导象 ⁶曲二由 ⁶褒十(此)号象 ⁶(其)十有象像像,(若)曾 ⁶至三來导象 ⁶8級二辦号象 ⁶⁸故二我果像像 ⁶⁸和**二祖号**像 ⁶⁸沙二法像 ●曲二出●金 入二人份 四十數二顏⊜命

地經行。 已。如,力士届,申臂, 頃於。 經行地 後至。今者乃先在、船耶、佛告、迦葉、吾遣、汝 便作,是言。此大沙門有。大神德、先遣、我言 經行地,沒。即 時世拿遣迦葉已 可。往就食,佛言迦葉。汝竝在,前。吾後當,往 漢。迦葉他日。復往,世尊所,白言。食時已到 足自在得。阿羅漢。雖、爾故不、如。我得。阿羅 甚特"使"無情之物迴轉如意"此大沙門。 神 地燥如、舊猶如、屋內、念言。此大沙門。甚奇 衆,乘,一樹船,往@求,世尊,世尊爾時在,外露 爲端正人中第一。或能爲水所,漂即將,徒 象尿流水齊腰。時迦葉念言。此大沙門。極 門所爲爾時四面有。大黑雲起。天大雨墮如。 ,得,止。念言。大沙門所為。旣得,止。念言。大沙 是大沙門所為。捉:澡瓶水,欲。 [寫去 | 而不] 能 火旣得,然。念言。大沙門所爲,欲,滅而不,能 欲,然,火,不,能,得,然念言。皆是大沙門所爲。 爲適得下斧。念言。是大沙門所爲。諸梵志 得、學、斧。復念言。是大沙門所爲。諸梵志欲 學,斧不,能,得,學 大沙門所為。諸梵志欲、得、止,澡瓶水,不、能 ,得,出。念言。大沙門所爲,旣得,去,水。念言。 ,得,滅念言。皆是大沙門所爲。適得,滅。念言 ,得,下斧,而不,能,得,下。念言。此大沙門所 、先遣、我已、後來。邁出船上、大沙門有· 而出。 迦葉作 是念言。 此大沙門有 便 地燥如、舊。時迦葉見,佛露地經行。 復念言。是大沙門神力所爲。 於、彼其、迦葉船底 。猶如,力士屈,申臂,頃,從 念言。是大沙門所爲。適 而出。見已 沒。 貫汝 欲 大 得 法 隨

見已疾疾來。至那提迦葉所語言。師當,知。此 尼連羅水中。有是髮事火具淨衣藻瓶 衆中有。一弟子。至。尼連禪水上、看。兄, 水中 上,諸塵垢盡得,法眼符,見,法得,法成,就諸啊,欲不淨, 讚,歎出離爲,樂。五百人卽於,座 令,發,歡喜心,所謂法者。布施持戒生天之法。 時世傳。 大神力 百弟子。於,中最爲,尊上。爲,衆人師首。 行。得。盡苦際。即名爲、受具足戒。時迦葉中 家修,梵行,佛言來比丘。於,我法中, 快修,梵 面,坐。時世尊與,五百人, 漸次爲說,勝法, 勸 連禪水中,已。來詣,如來所。頭面禮,足在, 等心所樂者。各自隨意諸弟子白言。我等人 等知不。我今欲,從沙門瞿曇所,修,梵行,汝 學。梵行,汝應。告彼使。知者彼有意樂者,自 源。不審上 百弟子。即持,螺髻事火具淨衣澡瓶,往鄉。尼 已有。信心,於,彼沙門所。唯待、師耳。 爾時五 所修、先行、佛告、迦葉、汝有、五百弟子、從、汝 可從彼修。梵行即前白,佛。我今欲,從如 大沙門有。大神足。自在得。阿羅漢。我今寧言。此大沙門。有。大威神。知。我心中所念。此 今觀,汝。非,阿羅漢,非,向阿羅漢道 大沙門雖,得,阿羅漢,不,如,我得,阿羅漢 所樂修行。時迦葉即往弟子所告言。汝 。名.那提迦葉。在尼連禪水下流居。 |得"果證,前白、佛言。我等欲,於"如來所|出 |事火具及髮澡瓶||有||淨衣|爲,水 得阿羅漢 知,迦葉心中所念, 告言。 **|流大師**| 將無為惡 雕 ,爾故不,如, 人所、害。時欝 。汝常稱一 我道與 為水所 小明源 迦葉念 有三 時彼 兆 如 言 爾

> 將,髂弟子,龍,大兄所,到已白,兄言。大兄。此況我等不,從受學。時那提迦萊伽耶迦葉。各 諸弟子:從、彼受學。必思量得,所故爾耳。 二師念言。從,家捨,家從,彼學,梵行,者必 已將,諸弟子。詣,大沙門所,出家修,梵行。 弟子·還至二師所·語言。語師當·知。我大師 當知。我從,世尊出家學道。極爲,勝妙,時彼 大沙門,學,修梵行,爲,勝*耶。迦葉報言。汝等 巴。即往看,大兄。到已問言。云何大師。 無為。惡人所害"耶" 莱。復語,一弟子,言。汝速往至,大兄所,看。 弟子。詣、那提迦葉所、到已。那提迦葉伽耶 人所,害"耶。時小弟聞。其語, 已。即將,二百 連顧水所,漂速來共往看,大兄、將,無,爲,惡 尼連禪水中,有,渙瓶淨衣髮諸事火具,爲 尼 語。已。往,伽耶迦葉所,小師知不。師有,此語, 諸物 蠹爲、水所、漂、汝速來可,共往看、兄。 耶迦菜.言。知不。今尼連禪水中。 有二百弟子,於中為師 **神羅迦葉小弟** 處。何以故。我兄聰明垢薄多有。智慧。而 、無爲,惡人所,害"耶"時弟子受" 那提迦葉 弟子,言。汝速往, 至象頭山中。到已語, 名 , 伽耶迦 "時彼弟子受。二師 首 時那提迦葉語 葉 居象頭山 有: 事火具 從此 語 將 丽 時 中 將 將 不 迦 伽

白.兄言"我*等亦欲,從,大沙門,學,修梵行。 處勝*耶。兄報。二弟,言。此處極勝。從、家捨 往謂 一弟 尼 迦 ●水二枚●3 ●通二勇卑强② ●所二爲卿 ●等二弟●8 ●泡二宮●@

葉 业

前白

佛言。

。我有"中弟"名"那提迦葉"在

爾時符牌羅迦葉。將二弟幷五百弟子

奪所頭面禮 足在一

面坐

時帶棒羅

.家。從,大沙門:修.. 梵行:者。乃爲:勝妙。二

等欲,從,如來法中,出家修, 梵行, 佛言來比 就諸法、得、果證、各前戶、佛言。唯然世尊。我 ◎跏趺坐。亦如,飛鳥周旋往來,入,地如,水出皆過如,遊,虛空,無,所,妨礙,於。◎塵空中,結十一作,無數。或無數還爲,一內外通達 石壁 名為,受具足戒,"時世尊度, 此干梵志」授, 具 於。座上:諸塵垢盡得。法眼淨。見,法得,法成 戒生天之法。呵,欲不淨 行、唯願世尊。聽,出家受,具足,得,修,焚行,世 爲人師首。今各來集。 次第三弟。在,象頭 生受 沒自在。履水如、地而不。沒獨身放、烟火如 念教化。三者說法教化。彼神足教化者。或化 色熾然。眼識熾然。眼觸熾然。若復眼觸因緣 法教化者。一切熾然。何等一切熾然。眼熾然。 當成成是是謂,但愈懷念教的授干比丘 是真思。惟是、當念是。莫念是。當滅 教』化 千比丘。憶念敎化者,敎言汝當,思。惟 捫塻。身至、梵天,往來無、礙是謂。世尊神足 大火聚。日月有,大神德。靡,所,不、照。能以,手 |僧.以"三事, 教化。一者神是教化·二者憶 E 。於,我法中,快得,修,梵行,得,盡,苦際。即 캢 名 等為熾然熾 木 "將.至.象頭山中.於.象頭山中.有.千比 |熾然:熾然者。生老病死愁憂苦惱熾然 。若苦若樂。若不苦不樂。亦名爲、熾然 此皆所 邊 漸次爲說,勝法,所謂法者。 布施持 住 常教 生處 《然者。欲火患火凝火也。復云 《山中在。 接三百弟子, "乃至意亦如,是" 欲,從,世尊 讃、歎出離爲樂。即 "教"9授二百弟子 爲 | 求の修校 人師首 爾時世 是。 說 此三事 箅 布 颠 於 戉

丘 足 E.

、不,聞。所謂名稱者。如來至真等正覺明行足往樹王下,坐。彼沙門瞿曇有。 大名稱:廳,所 至,杖林中、爾時世尊。於,杖林中善住尼拘律得,定調柔、永得,解脫,從,摩竭國界,遊化漸 來,至羅閱城,我今應,往見,瓶沙王,即正,衣我先許,瓶沙王請,若我成佛得,一切智,先 智生、爾時世尊。化此千比丘, 已便作,是念。 從、糜竭界,遊行來。至杖林中,止、善住尼拘 舊學螺穩梵志。皆已得,定調柔, 種。出家學道、將。干弟子,遊。行摩竭界。 皆是 樹王下一坐。時瓶沙王。聞沙門瞿曇出,自,釋 服,將,大比丘千人,皆是舊學螺鬓焚志。皆已 婆羅門衆中。自知, 得神通智證。 **\$\$** 於, 天及世間**久魔若魔**天及梵天衆沙門 為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世 竭國人。或有,禮,足而坐者。或有,學,手相 見,世尊顏貌殊特猶如,紫金,便發,歡喜心, 杖林中。齊。車所至處。即下,車步進入、林。遙 王威勢出。羅閱城。欲見世會時王叛沙。往 萬二千乘車,將,八萬四千人,前後圍繞, 今寧可。自往見。大沙門瞿曇。時王瓶沙。 摩竭國人作 合掌向,如來,而坐者,或有,默然而坐者。時 武而坐者,或有,稱,姓名,而坐者,或有,又手 。修。諸梵行,善哉乃得,見。如,是阿羅漢,我 .人說法。上中下言悉善。義味深邃。其足演 。如來所,前頭面體,足已在。一面,坐。時摩 此三事 教授 是念 已"即時無漏心解脫無礙解脫 教 授千 爲 比丘 大沙門 爾時千比 從 常自娛樂。 永得解脱. 댪. 受 Ľ 鴐 簡 泇

> 心中所念。即以傷向 大沙門瞿曇 學,梵行,*耶。時世尊。知其 學校 汝等見何變 今問,迦葉 行*耶 。爲,欝鞞羅迦葉幷弟子 一件牌羅迦葉,說 拾諸 궃 何 拾火 事 火 具 具 *衆從 國人

葉

i

爾時迦葉。復以、偈報 飮 食諮 美味 世 拿言 愛 欲 女 及 祀

世尊"復以,偈問,迦葉 天 **飲** 上 食 我見,如,0是垢 上 及 置 世 美 問 味 言 於 故 牛 中 捨 說 事 樂何 無 火 肵 具 處 樂

迦葉。復以, 偶報, 世尊 我見 不異 (不可異) 言 ూ 三界 樂.樂 無 火所 祀 礙

門一受,學耶。時世尊。 門從,迦葉,受學耶。爲,迦葉及弟子從,大沙 姓字。世尊是我師。我是弟子。即持、屠在。 世尊足,以,手摩,捫如來足,以,口嗚,之自稱 葉受、佛教 已。即從、坐起上,昇處客,還下 巳、告、迦菜、言。汝起爲、吾扇、背。答言爾 羅迦葉亦說。二偈。我等猶故未、別、 胨 謂法者。布施持戒生天之法。呵。欲不淨 曇。不,從.迦葉學,梵行。迦葉及弟子衆從 歎出離爲,樂。時塵竭國人瓶沙王爲,首。八萬 無有人疑故。漸、次爲說法。勸令人發,歡喜心,所 沙門瞿曇學 來後,而扇。時壓竭國人自相謂言。大沙門 '摩竭國人復生"是念"大沙門說二 千人十二那 . 梵行:爾時世尊。 知 摩竭國人 由他天。 知。 摩 竭國人心中所念 。諸屡垢 基得法眼 爲 大沙 偈 香牌 嵵 大 聖 如

❸騙却,衆人,復以, 敷佛法僧 图透。以佛 得,信解,今正是時。唯願世尊。入,羅閱城, 佛所,已發,歡喜心, 佛出世,今復自見,佛。見,佛已發,歡喜心。於 父王已命終。得,登位爲王。然我治,國 神化,作此婆羅門形。手執,金杖金澡瓶金柄 化,入,羅閱城,時釋提。桓因。 **尊前後中。** 將。干比丘。皆是舊學螺髻梵志。 世拿默然。受叛沙王請己。即從 柔,永得。解脫,萬二千乘車。八萬四千衆前後 、佛已生:數喜心,於,如來所,五 顧佛出世。三者使,我身見。世尊,四者設我見 者若父壽終我登位爲、王。二者當,我治,國 不一般生乃至不一飲酒瓶沙王見法 "身在"空中, 去, 四 手 ,佛言。自念昔日。爲"太子,時。心生"六願 法得 我等歸,依佛法僧。聽、爲。優波蹇 指在 "聞"正法。六者聞,法已尋得。信解。 ·執.金杖金藻瓶金柄扇。身在,空中,去 ,法成,就諸法,自知,得,果證 則淸明上有。雲蓋,世尊現,此變:威神,入,羅閱城,爾時值,天雨,世 如來前,引導,復以,無數方便 時摩竭國人皆作。是念。是誰威 地四指。 無數方便 便得 聞法 在: 如來前, 引導 化作一異婆羅 讃, 歎佛法僧 **土者已發**。 。皆已得。定調 座 聞法已便 **烂起。著,衣** 前 法 正值 今我 数喜 白 讃 脖 前壽佛 卽 將 爾

時塵竭國人。向 | 釋提桓因||而 說,政日 Е 佛 中 中 水 쁐 所

爾時釋提桓因 **款** 6 誦佛功: 誰 化,作 梵: 誰化作 猛 切 復以 志 解 憄 倨 報 今在:衆 爱 汝 壓竭國人 欲 所 及 事 者僧 飮 食 離前

> 門婆羅門所、不、堪、用、王言。 施,佛及四方僧,時世尊。 尼師•檀鍼筒即是塔。諸天世人魔若魔天沙 何以故。若如來有,國《園物房含房含物衣鉢 坐。世尊即就, 座而坐。 **"告,王言。汝今持,此竹園,施。佛及四方價。** 念即將大衆詣竹園已。 此 象上褥。作,四重一般,地。前白,佛言、願此尊 。迦蘭陀竹園最勝。時世尊。知歷竭王心中 以,此園地,施、之立、精含、時羅閱城諸園 時 即為 呪願 ·授。如來,令。精淨。白,佛言。 諸弟子 人,羅閱城,先至。 •園中 以 摩竭國王瓶沙。 最 最 漏 滅如 世惭 |竹園最勝。我今施。如水。 願慈愍故受。 胏 度 勝 如 盡 欲來 愧 四 度 無 度 JII. 及 至 有 念 彼 溺 礙流 瞋 真 羅 與 知 法際 岸者 漢 患 佛 等 足 復作 時瓶沙王。持金澡瓶 以慈愍心 我 瞿 我 能 無 我 我 不 我 是念。若 是給 是 給 我今以此竹園 說 憄 是 明 是 ` 今羅閱城諸園 王即下 不 ఓ 永給相 給 使死 使 法 使 已 使 似 7 考 使 者法者船者盡者者子 象自 我當 彼 世 園 숈

持 薫 是 果 沙 植 戒 Ŧ, 順之 諸 諸 萷 正人浴園 禮 法等池樹 批 奪 足 彼 畫 及 幷 È 施 人夜 作 美 得 褔 更 橋 Ņ 生增居 船 天長止梁 小 床

卑比丘 有。要言 Ŋ. 大沙門亦說,此義,此是我師說。 沙門說,何法,* 是問,義時。 當、往問、義。 儀 濕即 陀為 在 含 念言。齊入,如,是法。 至,無憂處] 聞已。卽時諸塵折盡得。法眼淨。 汝欲,知之。如來說,因緣生法。 含言我唯樂聞爲,要不,在。廣略。 未,堪,废液,其義,四个當,略,說其要 字,誰學,何法,即報言。 伽梨:優波提舍念言。此比丘乞食已竟。今 比丘乞食時" 成後,時優波提舍。時會已到入,圍觀看。 定 删者梵志:有:二百五十弟子; 優波提舍拘律 兘 法。若法所因生。如來說。是因: 其足。 由他劫本所, 不, 見。 "衣服齊整行步庠序" 不。左右顧 法 我從、彼學。優波提舍即復問言。 上資 成後如是 便生是念今觀 而去。爾時世尊。 勘令 發 衣持, 鉢入, 城乞食。顏色和悅諸根 "入"羅閱城,乞食已"置,鉢在 前 往室 若先得 我今寧可 往問 我令當問 44 爾時尊者阿濕卑。 時優波提舍。尋從 是 数离心 -*耶。報言。 非問義時,今且待如彼乞食日。 拘 欲 語 律 妙 得 妆 FE 法 開法時 今顔 所,拘律陀。 發,数喜心,已。 者。當 即往問 在羅閱城 優波提舍拘律院。 我師大沙門。 我年幼稚出家日 ·其義。復自念言。 色和悦 進 相告語時 給。侍如 其後 亦說因 義。汝爲誰 負 | 若法所| 。時優波 無數億百 時優波提 見 此 摲 諸 ja] 觀 比丘 濕卑 地 從 城中 根 優波 是我所 汝師 氼 優 時 丞 來 見 Ą 爲 寂 因 緣減 <u>"</u> 波 提 뗴 定 失 淺 此 威 時 有 įه Ŧ. 波 先 僧 寂 捉 千 大 βħ 正 濕 桤

●植二道®® ●{是}—●● ●羅二遊●● ●新二聚●® ●以二巳●● ●剛二國●● ●● ●被+(被)●● ●(我)+今●● ●(関)―●衛 ●根=植鲁命 ●已利二利任 廛垢盡得"法眼淨" 見,法得,法成"就諸法!

,得.果證,已。前白

(佛言

1、我等欲

從如來法

自

拘律陀幷諸弟子來,見已告,諸比丘。 陀幷諸弟子。相與俱詣。 竹園。 時 得,二解脱,未,至"竹園, 如來已授, 記®別, 二 二人者。一名,優波提舍,二名,拘律陀, 拘律陀:諧:諸弟子所: 語言。汝等知不。 當語、彼令、知。隨,彼意所欲,時優波提舍。與。 我等先有。二百五十弟子, 從,我所,修,焚行。 來所:體敬問訊。即是我等節。優波提舍報言。 住。拘律陀語。優波提舍言。今日可典 今在.何處.住。報言。如來今在 言。齊入。如、此法,得,至,無憂處。 無數億千那 大師猶從,彼學。我等豈得,不,從學,耶 二人。欲,從,大沙門,學,梵行,汝等各隨,意所 法所因滅。天沙門亦說。此義。 拘律陀、 說因緣滅法。若法所因生 百千衆 《爲、匹。同友二人幷諸弟子到,如來所,頭面 (於,我諸弟子中,最爲,上首,智慧無量無上 有所 諸弟子の白言。我等諸人。皆從、師受、學。今 .他劫。本所、不見。拘律陀問言。不審世 。呵,欲不淨,讃,數出雕爲,樂。即 ,足已。在,一面,坐。時世尊。漸次爲說,勝 . 發, 歡喜心。 所謂法者。 布施持戒生天之 已 即時諸塵垢盡得 法服淨 拘律陀念 得何等法報言。彼如來說 得 \$P子。相與俱詣。 竹園,時世尊。與、無我等亦當。 得、之。 時優波提舍拘律 | 图繞。而爲說法。遙見。 優波提合 將不見 法 事 答曰 如來說 是因 因緣生法 迦蘭陀竹園 如 **於**座上 汝所 一彼遠來 聞是 往如 光師 此二 我等 冒 奪 法 若 亦問 時諸長者作。是念。 硱 法 諸 爾 者

9間已件懷 度諸梵志將自隨。今復當 乞食。聞諸長者作是言。大沙門來。至國界 白世等。世尊告諸比丘。汝等入羅閱城中 志,自隨來,此。今復當,將,此諸人,去。, 諸比丘 丘乞食時聞。此諸人所說。此大沙門將。諸梵 隨。今來,至此,復當,將,此諸人,去。 爾時諸比 護之一今大沙門。從,靡竭國界,度諸梵志:自 汝等有.兒者,各自慎護。婦有, 夫主者,亦慎 出家學道時。羅閱城中諸長者,自相識勅言 梵志·出家學道羅閱城中 @諸貴族姓子等亦 足 中 中 (與,諸弟子,出家學道。復有.刪若二百五十 一戒 爾時世尊。遊 羅閱城 時尊者欝鞞羅 。汝等便以,此偈,報,之 ,快修,焚行,得,盡,苦*源;即名,出家受具 出 家修 . 姓行. |慚愧。往.世愈所。以.此因緣: 具 佛言。e善來比 度,此諸人,將去, Ē, 於 我 泇 进

長者說,此語,時。即 時諸比丘。受佛教 如來大勢力 法 的粉去 者 ,已、入羅閱城,乞食 以此偈報之 以法 汝 等 何 丽 憂 將 懼去 闦

如 來

力

以法而

何憂懼

法

者

汝

等

我等

如所

聞 大沙門以

水大多

羅閱城諸豪姓子。亦出家學道。大衆皆集遊,刪若。弟子。亦將二百五十弟子,出家學道。 羅 関城"時彼未,被"教誠,者"不、按"威儀"著衣 時拿者欝鞞羅迦葉。將 「將去。不、爲,非 齊整,乞食不,如法 處處受,不淨食,或受 語弟子 Щ 家學 道

> 留甲請。大德,爲和尚,願大德爲,我作。和 和尙 某甲。今從,衆僧:乞、受,具足戒,某甲爲,和 與"某甲」受"具足戒" 某甲爲和尚" 從,某甲,求,受。具足戒:此某甲今從:衆僧 故。如是第二第三說。衆中當、烹城 、受,具足戒。某甲爲、和尙、 願僧濟,度我 某甲: 求,受, 具足戒, 我某甲。今從. 衆 詣。價中。偏露,右臂,脫,革屣 我一白四羯磨當,如,是授,具足戒,欲受我,者 語授。具足戒。自今已去聽滿十人當授 汝。若言清淨莫。放逸。佛言。自今已去拾豐三 和尚當。報言可、爾、若言如是。若言當、教 我依,大學德,受,具足戒,第二第三亦如 脫 大。當,如,是詩。和尚、詩時當、敎。偏露。右四肩。 敬。重相瞻視如是正法便得及住。母長益廣 如。見意,看,弟子看,和尚、當如。父意,展轉相 拿言。自今已去聽有』和尚。和尚看,弟子。當, 視者 羅門聚會法。時有:一 誰諸長老忍。僧與,某甲,受,具足戒, 、受 具足戒 某甲為和尚 著,地合掌作,如,是白,大德價聽。我某甲。從, 不淨鉢食。 一第三亦如,是說。當官已與:某甲 受。其足 、德僧聽。此某甲。從,某甲,求,受,具足戒 革屣,右膝蓍,地合掌, 作,如,是語。 如、上當、作:如、是白,大德價聽。此 者默然。 命終。諸比丘以,此因緣,往白,世 在小食大食上 誰 不、忍者說。 病比丘 無弟子 **岩僧時到僧忍聽**。 高聲大獎 此 禮僧是一右膝 是初 臼 羯磨 - 某甲 能 是說。 如 某甲。 慈恩 尊 僧 具足 湖曆 無 如 · 是 爲 耐 此 第 乞 世膽 婆

⊌[附已]—每哪 ◎弟子=||焚志卿,[弟子] 4型(衆)+僧⊜愛

某甲為,和尚

<u>.</u>

"僧忍默然故"是事如是

持

何等比丘。報言。是我弟子。問言汝幾歲。報言 二歲。汝弟子幾歲。報言一歲。我即以[無數方 比丘二歲。將,一歲弟子,來,至我所。 坐。以。此因緣,具白:世尊,世尊言。向者*婆先 汝自身未屬乳。應受人教授,云何教,授 非,爭行,非,隨順行,所,不,應,爲。云何*婆先, 數方便一呵責。汝所爲非。非、威儀,非、沙門法 言。汝弟子幾歲。報言一歲。爾時世尊。以,無 是我弟子。問言。汝今幾歲。報言二歲。復問 坐。世尊知而故問。此是何等比丘。報言世尊。 如婆羅門聚會法。時拿者。婆先始二歲。將 或受,不淨鉢食,在,小食大食上,高聲大獎 著衣不,齊整,乞食不,如法, 處處受, 不淨食, 具足戒。云何汝等新受戒比丘。 輒投。人具足 戒。而不。能。教授。以、不。教授、故。不、按。威儀, 慚愧,者。嫌,責彼比丘,言。世尊制戒聽,授,人 丘開。其中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知 大食上、高聲大獎、如、婆羅門聚會法。時諸比 法,處處受,不符食,或受,不淨鉢食,在,小食 教授一故。不上按、成儀。著衣不、齊整、乞食不、如 學比丘輒授,人具足戒,不,能,敎授,以,o不, **時諸比丘,知世** |可貴。汝所爲非。非|威儀|非||沙門法|非||淨 。授人具足戒。而汝新受戒比丘。輒便授.人 ,非隨順行,所,不應為。云何*婆先。汝自 歲弟子,往,世奪所,頭面禮,足已。在,一面, 「時諸比丘往」世尊所。頭面禮,足在。一面。 .乳。應,受,人教授。云何教, 授人。佛旣 。坐。一面坐已。我知而故問。此是 [奪制戒聽,授]人具足戒 。頭面禮 新 獎。 儀

自今已去聽十歲智慧比丘授。 人具足戒。 時 法。時世尊。以,無數方便,呵責已告。諸比丘 在。大食小食上,高聲大喚。如,婆羅門梁會 食不。如法。處處受。不淨食。 或受。 不淨鉢食 以不,教授、故。不、按"回威儀、著衣不,齊整" 乞 非,淨行,非,隨順行。所,不,應,爲。《云何世尊 十歲愚癡比丘。 輒授,人具足戒。不,知,教授。 制戒。聽"十歲。比丘。"授"人具足戒" 云何。汝 呵」貴彼比丘。汝所爲非。非,威儀,非,沙門法 世尊以"此因緣" 授,人具足戒,汝云何十歲愚癡比丘。願授,人 頭面體,足在一一面一坐,以此因緣,具白。世尊, 食。或受,不淨鉢食。在。大食小食上、高聲大 儀。著衣不。齊整。乞食不。如法。 處處受 不淨 具足の成一不、知、教授以一不、教授、故。不、按、威 呵:黃彼比丘,言。世尊制戒。聽,十歲比丘得, 有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知:惭愧者, 高聲大獎。如婆羅門聚會法。諸比丘聞。其中 受:不得食、或受。不淨鉢食、在,大食小食上 不、按、威儀、著衣不、齊整、乞食不、如法、處處 呵責已。告。諸比丘。自今已去聽。十歲比丘 授。人具足戒。而不、知、教授、以、不。教授、故、 歲比丘得,授。人具足戒,十歲愚癡比丘。輒 授。人具足戒"彼諸比丘"聞。世尊制戏聽。十 喚。如,婆羅門聚會法。 時世尊。以:無數方便 食。或受。不淨鉢食。在。大食小食上。高聲大 具足戒,不,知,敎授,以,不,敎授 如"婆羅門聚會法"時諸比丘往。世尊所。 。著衣不。齊整 乞食不如法。 處處受不淨 集語比丘僧。以無數方便 故 不按威

僧。與弟子 白 剒 僧不.與.弟子.作.羯磨。若作令.如法. 復次若 作"羯磨"作"呵责:作" 作。如是法。應。如,是行、若弟子。衆僧欲,爲 無數方便 阿责已。告。諸比丘,自今已去 處受。不淨食。或受。不淨鉢食。在。 大食小食 故。不、按、威儀:著衣不、齊整、乞食不、如法。處 慧。賴授。人具足戒一不、*知、教授。以,不、教授 <u>Ŀ</u> 智慧比丘得,授,人具足戒。 行非。隨順行。所不應為。佛制戒。聽十歲 彼比丘。汝所爲非。非。成儀 具白,世尊,世尊以此因緣,集,比丘僧,何,責 往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。以,此因緣, 上,高聲大獎。如,婆羅門聚會法,時諸比丘。 處受。不淨食。或受。不淨鉢食。在。大食小食 故。不,按,威儀,著衣不,齊整,乞食不,如法處 輒授.人具足戒.而不四知.教授.以不.教 智慧比丘得,授,人具足戒,汝云何自言智慧。 惭愧,者,可,贵彼比丘,言。世尊制戒,聽,十歲 丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀,樂、學戒 具足戒。而輒授,人具足戒,不,知,教授,以, 諸比 小食上,高聲大獎,如,婆羅門聚會法,時諸 法。處處受不淨食。或受不淨鉢食,在:大 教授一故。不一按、威俊、著衣不、齊整、乞食不如 ¸授.人具足戒.便自言。我十歲智慧得¸授" 衣家。作。舉。和尚當於,中如法學料理。 一高聲大喚。如。婆羅門聚會法。 |和尙,使,行,和尙法。和尙於,弟子母所。 Ŀ 聞出 作、羯磨。作 拿 制戒聽、十歲 **. 贅' 作。依止。作。遮不、至** 呵責 云何汝等自言智 非沙門法非淨 智慧 時世尊。以 依止。 比丘得 令 授 不 知 Û 北

面

坐.

以此

因緣

具.

Â 世 算所. 世倉

耐

以

得

從

餱

丘

或將

餘比丘

爲伴不

得

與

比丘往

頭 ₩

面禮 奪

足在 眯

子不宜

和 比

尚不。得入村。

水

,得,至

他家

所 愧

行和

尚法。而弟子於,和尙所 不,行,弟子 黃彼諸比丘,言。云何和尙於。弟子

已去制第

子法

.如.是。弟子應.行。若不.行應.

食床褲臥具醫藥所須之物。隨一力所、堪

自今

增心增愁學問誦經。衣食將護者。當、供。養衣

法以。衣食、法將護者。勘令

増成

m 方

不自和尚

【人,村入,白衣家

.乃至不.白

如法治"時弟子於。和尙所,不

,行,弟子法,弟

1者,嫌

闆 至.

"其中有」少欲知足行。頭陀:樂

學戒

知慚

事,將護,以

或

惡見生。當,勒令,拾。惡見,住,善見。當,以,二 事。當。如、法*如、律如、佛所教,如法除,之若

"塚間,或至 界外。或至,他方, 爾時諸比丘 "糜身;或時不,白"和尙。至。晝日住處房。 尚,入,浴室,或時為,他措,摩身,或時受,他

揩和助

或時為,他剃髮。

"或受"他剃髮"。或不,白

所不,應 弟子於。和尚所,不、行弟子法。不、白。和尚。入 婆沙 今已去當.制,弟子,如,弟子所行法,使,弟子 以無數方便,可,實彼比丘已一香。諸比丘,自 、村入。白衣家,乃至不,白至。他方。 非 此 本日治。 於。和學上所一行,弟子法、作,如是一行。 出罪當與 常於、中如法*料理。 令,和尚順,從於僧,不 僧與,和尚:作,羯磨:作:呵丧:乃至作、學。弟子 合,僧不,與,和尚,作,與瞬,若作合,輕。復次若 、遮不、至,白衣家。作、學。弟子當,如法*料理! 衆**僧爲作**.羯磨。 視,若令,餘人看,乃至芫若命終 何犯。僧残。弟子當。如法*料理·若應.與。波利 達道、求、除罪。令、僧疾疾與、解羯磨。 |樂||住處||當||自移,若教||餘人移||若和尙有||疑 非威 因 緣 (當.與. 波利婆沙, 應.與.本日治, 當.與. 集 儀 應,與,摩那埵,當,與,摩那埵, 應,與, ,爲。云何和尙於,弟子所 比 《人看,乃至茫若命終。若和尙意不《出罪。 復次和尙若病,弟子當。 瞻 非沙 丘僧。 作阿貴 門法 阿 責 彼 作、複。作、依止作 淨 比丘 行 菲 行 賣 爾時世尊。 一若和尚。 加加尚法。 隨順行。 復次和 妆 旃 爲

`件、或與或受。或時佐,助衆事,或時受,他佐、村人,口衣家,或從、餘比丘,或將、餘比丘」為

子於。和尙所,不,行,弟子母法,不,白。和尙。 入,行如法治,時和尙於,弟子所,行,和尙法,弟

自今已去制,和尚法,如,是,和尚應,行,若不

、與。衣食床臥具病瘦醫藥,隨,力所,堪爲辦。增心增悲,數,學問誦經,是中衣食將護者。當

法以、衣食、將護。是中法將護者、應、致

増成

餘人看

當

[自移]若教[人移]弟子若有[疑事]當以法

、乃至差若命終。弟子若不、樂、住處。

與 和

波利婆沙

(尙當)

如法*料理。若應

與 波利婆沙

令 僧疾與

復次若弟子犯。僧

法

(*料理

令,弟子順,從於僧

不達逆求

逃不,至。 白

||衣家|

作 學

和尚

於

ф

當

應、奧、摩那埵

當與摩那埵 應與本日治

で應,與,出罪,當

當,與, 本日

冶 當 残 除 加

"出罪"復次弟子得,病。和尙當,膽視

若令:

四若自: 時到。四應, 澡豆若牛屎灰淨洗手。 們伽O梨. 和尚房中。受誦經法 不,得,至,界外,不,得,行,@他方,彼當,清旦 **推身。 不、得、至。 畫日住處房。 不、得、至:塚** 不、得、入、浴室。不、得、爲、人揩身。不、得、受,他 衆事。不,得,@使,他剃髮。 洗足物臥氈,被,舉之,若和尚出行四時。當,捉 鉢囊中持去。應,取,和尚類親身衣,疊舉,復取, 勿合。有實蛇蜂諸惡虫、當一授,與和尚。 取當如勅往取。若報言。我仍然入人村、彼當 當,問言,從,何處取,食。若和尚言,哪從,某處 養。當,自和尚:言,得,如、是如,是物。是和尚 漱,口。有:可食物,授。與和尚。僧中有:®別利 取當持一深豆楊枝,授與和尚,令,和尚洗 有。可、食物、當為取。若僧中有。 利養 不 和尚行道革展出 深豆若灰牛屎,洗盛,絡囊中。 虫、衣取、腰帶僧祇支欝多羅僧、舒張抖擻看 安陀會,舒張抖擞看,勿,令,有, 虫蛇蜂諸惡 洗,手已衣架上徐徐取,衣。勿,使,倒錯,當,取, 分。彼當問,和尚言:欲、入、村不。若言,不、入。 Ę 牢已"**當**取 以,手羅指看 和 若 (尙在)前 不作。 心憶念。行時當 持戶關 受。不,得 "若人見當"持去" | 著,頭上若肩上, 復次取.鉢。 11 爲牢 戶電扇孔中 著屏處。若恐人見。 若道路逢 佐 助衆事 不 。房舍 時。 問義。當除去小便 人道 若不,牢當,更重 繩內之。 相識人。 不,得,0為他 若 不,得,受 當、還顧閉戶。復 彼若欲、入 移 若手巾 置 通觀 當典 深年 若恐不牢 他 應疊 裹 當爲 當以 閉 佐助 薊 處 村時 左 (語語 髮 若 若 手 若 6加=以⊜●* ♥使=與⊜ぬ 0為二使

①應與乃至罪八字元本作夾註 ②(教)—③ ◎法十(被)⊜③ ②(或)—⑤⑤ ⑤上—尚⑤⑤ ⑤⑤ ②他—也思⑦⑤ ⑤ 芥二應●⑤ ⑥ 應—若⑤⑤ ④(刈)—⑥⑤ ⑤(光)—⑥⑤ ⑥ 黎圖* ⑥ 規—復②⑥⑥,篠⑥ ⑥ 時常—當時⑦ ⑥ 惟+(原)⑥⑤ ④ 扇—尿⑤⑤ 四粒十(腸)骨骨 ❷〔欲〕—⊜②

移彼 ,之。宜,院者院,之e振去,水舒張曬置。若木床 當一侍立看供。給所須、若。彼食時。有、酪漿前 是我食分可食 和尚、洗手。自所有食。當取與和尚、白言。此 足巾,還置。本處。復自淨,洗手,已授淨。水,與 看之。恐在下地濕處,若在,下地濕處,便取 石拭足巾,與監水器,抖,撒革屣,已。置,左面, 者繩床上。復當.與一和尚.敷,坐與, 革屣洗足 爲,泥汚,或飛鳥養汚。若有,如,是汚,應,去 張看.之。勿,令,有.脂腻沾污,或爲,廛土坌,或 上。若繩床角頭。若頭上肩上。取,僧伽梨, 舒 來,即起率迎、取,手中鉢。置、鉢。橋上、岩鉢床 置洗浴坐洗足石,具,拭脚巾,若遙見;和 其,淨水瓶洗浴器盛食器。復當,與,和尙安。 者和尙所住食處。當"辯令,淨。與數"坐具. 取革展,下道,持,針置,地。是,僧伽*梨,著,頭 與,和何,此分屬、我。彼出、村已。還至。革展所 某處,住。彼應,如,言在,某處,住,若和尚入,村 漿苦酒鹽大麥漿菜茹 不順出。彼當作。如是意,不村乞食。此 從,不若言、可、爾。即當等從,若言,不須在。 與和尚, 若彼村外, 有, 客含坐肆含若作坊; 當持。行道革展一置,中。應問,和尚,我得喜 ;同時食。若和尚食已,當三手中取鉢行澡漱 小 |若阴上。若中路見。相識人、當、善意問訊。 (梨,舒張看。勿,今,有,蛇蝎百足諸惡虫) "若須,水授,水與"6相 1。與.和尙.洗足竟當,棄,水。持,洗足石拭 下 道安鉢置一面 彼須者當,取 授, 與之, 若熱。托令 』日時「若欲」過 頭上若屑上。下層 、若和尙食時 者 當 授 尙 分 9安。間2批三季。令、不、高下出。 房外。 應 還探

取時各各錯亂。自今已去。不、得、持。所著衣 佛言。不應類。自今已去、聽持、鉢囊針筒置 囊革展囊針筒油器置 安枕置、上彼取、所著衣。不著衣、拜置一處。 被衣,內。著房中,先敷,大褥。,次敷。少褥莊被, 向身內房中。安置床,橋上、取大小棒枕氈 整 數坐不,齊當,更齊整,若本齊整。當,如,本齊 淨潔。當,取,地敷。曬令,燥抖, 搬內房中。若本 便搗。可。平治,便平治。當以,泥漿,污瀊極令 可。補寒,者當治之。可、泥者便泥之。可,搗 至一丸二丸藥。當,取學,置現處。若有。主職 處,出在,外職之。淨掃,除房中,去,養土 系 不著衣,抖置,一處,應,各各別 上。若衣架上。若房有。破壞處。若虫鼠孔穴。 者一當、取。復當、辨。我們上著代上、若龍牙代 時當、看。若有,鐵鹽裝若刀。若弊故學段衣。下 大小褥枕氈被。 恐有,塵土,若有,塵上,當,出,繩床木床坐具 鉢當。好淨潔持。之。復次入。和尚房,時。當.看 器者破器。若放竹筐。若掃第上除去*養食。 今。巴去不,得,持,食鉢,盛,粪寒, 聽,用,除,糞 食鉢盛、糞薬、之。餘比丘見者皆共惡、之。自 食器,淨洗還置。本處。取。坐具洗足床淨水 著"净地無草處"若著"淨"地無虫水中,取"遊水,若自食竟"若有"餘食"當,與、人若非人,若 操洗瓶,還置, 本處; 處 一先內床脚 * 樗拂拭, 之當急繩床繩床脚。 革展囊與油 若床@楷若地敷。當.記.本 器 食處淨掃除 寶 彼以 * 一處。諸比丘兄惡。之 處 彼 一處。彼収鉢 應在房內 瓶

揩,摩身、當、立,和尙後、若欲、與、異人,揩,身 障。岩頭背熱。當以,巾獲被。當白,和尚,已 當持、衣置是諸處,若有,油持、油與塗身。若 份病羸瘦若老 **楷身。若受他楷身** 若受,他指身。 洗浴,故天。可, 不敢入當作是念。我今不自爲己以和尚 然後入,浴室,若和尚先入已。恐浴室中鬧, 器。若漢豆、諸洗浴具。若煙熏面當,持,巾與 當、取、浴机床浴瓶。若刮汗刀與若水器。若泥 盛,油器處處在,地。當,取貫,著龍牙弋上。若 中収。衣。若浴室中有、杙。若龍牙杙。若衣架。 床上。若以"衣里界"往,溫室中,當,從,和尚,手 和尙病羸瘦老極。當,扶抱至,浴室中,至已 到,若和尚病羸若老極。當,自扶抱。若繩床木 當,先自。四和上,已然後然,火。然,火已白。時 **刮汗刀水器。泥土器。若澡豆。諸洗浴具。彼** 內智能中,應,與,和尚,具,溫室中逝,及坐机。 浴澇水, 應 草芥當、除去、應、遞便遞。應、掃便掃。若有,不 言:洗浴。當,先至,浴室中,看,地。若有,塵土, r‡ı 常。與,和尚,具,水瓶洗浴瓶飲水器,若浴室 新便內薪。 賞,取,水紙,浮洗,已、還盛, 淨水,置,本處 Þ (和尙 有。洗浴、時。當。往問。和尚。 枧 中庭,恐有。塵土不淨, , 棄便棄。應,內,水便內,水。應,內 應、破,薪便破,薪。應,內、竈中,便 當安.洗脚石. 作。是意一人。 入已當 與。和尚 當,白,和尙 極 ij 彼與和 去拭面 使知 高洗自洗已,若和 巾 與水洗 若有即 欲,洗浴,不。若 然後當,與 脚 掃除 ф 取

●相二枝争會 ●接二 ●像* ● 第二級●像 ● 用二與●®* [●] 疾二秋母● ●彼二後母● 『托二挠母● 『相二悲母』 終母● 『ひゃ二段母』 『母安二賞投戸母』 『中北二社会 ©(地)—⊜19 ©(好)+11⊜18 ∅(漢)—自②* ♥巳二以会③ ♥楮二支(亞(養中)—自② (亞和上二上座会③) 食不

如

法

處處受,不淨食,或受,不淨鉢食

进

乞 以

授

敝

不按威儀著。

受溅比丘。 云何比丘。

受 他依止

弟子,當,如,兒想, 弟子於, 阿闍梨. 已去聽有。@阿闍梨聽,有,弟子,阿闍梨於 在 脫,革屣,右膝著,地合掌作,是言,大德一心 增益废流布、當、作,是請。阿開梨、偏露,右臂: 展轉相敎。 展轉相奉事。 法 無異時諸比丘往自世尊。 大 《食小食上 高 聲大獎。 如是於、佛法中、倍 如 世傳言。 ·婆羅門●聚會 如父想 自合

和尙病瘦老極。當以,楓床木床上,半异。若

。若有,甜漿蜜漿黑石蜜漿,洗,手已投與,衣舒張看抖擻授與"若有,眼藥若丸香,投

與當

"取洗足"革凝拂拭抖擻授與"次

中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者。 呵.責彼比丘.言。世寫制玻聽. 受. 入依止.而 聲大喚。如,婆羅門聚會法一時諸比丘聞。即其 受。不淨食回受。不淨鉢食、在。大食小食上高 不、案。威儀、著衣不、齊整、乞食不如法、處處 比丘與,他依止。不、知、教授、以、不,9教授,故。 諸比丘。聞,世尊制戒聽,作。依止,彼新受戒 彼當,言,可,爾。與,汝依止,汝等莫,放逸,時 依止。我依, 止大德,住。第二第三亦如,是說, 念。我某甲。今求,大德,爲,依止,願大德與,我 教授。以、不,教授、故。不、按,威儀。 著衣不。齊 汝等新受戒比丘。云何受"他依止 而不,知:

分*律卷第©三十三

食在

今已去。制,弟子,修,弟子法,弟子於,和尚所,

修弟子法當如法治

*說,假託因緣住。若辭*設者。

當如法治。自

教事。盡當。奉行,若遭往方回周旋不、得解

修理房舍。二爲補、浣衣服。

和尙如法所

H

戶間去,便持去。彼當,日三問,訊和尚,朝中 便滅之。應、覆、火便覆。應、閉、戶便閉。應、持。 室中有。不淨澇水、應、除去、便除去。應、滅、火 器細末藥若燥豆諸洗洛物、還過、本處、若洛 看, 水瓶洗浴 瓶浴机刮汗刀盛 水瓶盛泥土 衣,覆之,出,房已還向。閉戶,還至,洛室中,遍 與敷,臥氊,令,臥。先與,●概身衣,,次以,被 衣上*异還,房中,還,房中,已,手捫摸臥處看,

[暮。當,爲,和尚,執、二事、一勞苦不、得。醉 8 設

四分*律卷第三十四 0二分之十三

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

非沙門法

、丝佛念*等

不被教授 *受戒挺*度之四 ·諸新受戒比丘。●和尚命終。無.人教授 故。不按威儀 | 著衣不 齊整 譯

以,此因緣, 具白.世尊, 世會常以,此因緣,集, 整,乞食不,如法,處處受,不淨食,*受,不淨鉢 比丘僧,呵責彼比丘。言。汝所爲非,非威儀 「處處受。不淨食」四受,不淨鉢食。在。四大小 ,呵責已往,世尊所,頭面禮,足在,一面,坐。 大食小食上 高聲大獎。如 婆羅門聚會 他貸制戒聽,受由人依止, 汝等新 .非.淨行.非.隨順行。所,不.應.爲 衣不。齊整 乞食不 如 不知教授,以不,*教 諸比丘聞。其中有,少欲知足行。頭陀 四大小食上、高聲大獎。如:婆羅門聚會法,時 ,不,*教授,故。不,被"威儀。 著友不,齊整,乞食 瘾,十歲比丘與:人依止, 以"無數方便」呵責已告。諸比丘。 四有,智慧:便奥,人依止,然彼奥,依止,已至不 歲智慧比丘與"人依止" 順行。所不應為云何我制我聽十歲比丘 汝所為非。非,威儀,非沙門法,非,淨行,非隨 *尊。以此因緣集,此丘僧, 呵, 責彼比丘,言。 獎"如,婆羅門聚會法,呵責已往白,世會 愚癡無,智慧,便與,入依止,不知教授。以 制戒聽,一歲四比丘與,人依止,彼十歲比丘 食上| 高聲大喚 *大小食上,高聲大獎。如,婆羅門聚會法, 時 丘與。人依止一個時路比丘、閉,世拿制戒、聽,十 呵 如,婆羅門聚會法國耶。時世尊以,無數方便 、知、教授、以、不、教授、故。著衣不、齊整,乃至 受。人依止,汝等雖,十歲,愚癡受,人依止,不 不淨食。*受。不淨鉢食,在。*大小食上,高聲大 癡。與、人依止,不、知、敎授、以、不. * 敎授、故、不 聽、十歲比丘與,人依止,而汝等雖,十歲,思 戒」知。惭愧:者,嫌。貴彼比丘。云何世尊制 不如法。處處受。不淨食。"受。不淨鉢食。 諸比丘聞。其中有,少欲知足行。 *教授"以,*不, *教授;故。著衣不,齊整, 乞食 、按、威儀、著衣不、齊整、乞食不。如法、處處受。 不。如法,處處*受。不淨食、*受。不淨鉢食,在 賣已告,諸比丘,自今已去聽,十歲智慧比 如。婆羅 彼諸比丘 彼自稱言'我 門聚會法。 頭陀 聞世 胨 樂學 世 十歲 在 世 溅 壆

4.4.18.18.18.18.19.10.1 自言 **線面** 集坐 *受,不淨鉢食,在,*大小食上,高聲大喚。 威儀,非沙門法,非淨行,非隨順行 龠 鉢 齊整。乞食不。如法。處處受。不淨食,等受。不淨 聽,十歲有,智慧。比丘應,與,人依 戒 責已告:諸比丘。自今已去。 婆羅門聚會法。爾時世尊。以,無數方便 著衣不.齊整,乞食不.如法,處處受,不淨 止而不数授以,*不,*教授故。不按威 為。云何我制戒。聽,十歲有,智慧,比丘與人 一止,而汝自言有,智慧,與人依止 法。時誘比丘。往,世質所,頭面體 食。在"大小食上高聲大喚。 知 "我有"智慧"便與"人依止"旣與已面 。比丘僧。呵。責彼"比丘。汝所爲非。 ĴĴ 慚 愧 ,此因緣,具白,世尊,世,尊。 .*不.*教授.故。不.按.,威儀。 杏 呵 責彼比o丘。云何世 常,制,阿闍梨法, 如婆維門聚 止 · 按 威儀。 旣與 依 所不 足在一 著衣不 以此 而汝輒 杰 非 <u>uul</u> 如 食 臐 戎 囚

當與作 子法 時諸比丘往自 世尊 世尊言 自今已 爾時諸弟子。不。承事 汝去。汝莫、人、我房。汝莫為我作使 事呵責 ij Ĵυj 所示 ·呵責"彼不。知云何呵貴 妆 梨呵 。和尚當,作,如,是語 "汝去"。汝英,入 爽)汝語。 · 責弟子。 是謂 亦有五 找 和 和 膀 倘 我今呵責汝 尚呵, 貨弟子 亦不 莫爲 事語言。 佛言。聽以 一汝亦莫 櫃 我 我 丢 弟 作

被

造しの

故依止

佛言不

應

鰰

彼

Ģį

以何事 有五事. 彼不在 有如 難與語 不受数。 人為,友好往,婦女家,復有,五事,無慚無愧 旣 呵責。當出 過 彼不,與出過,而呵貴。時諸弟子言,我犯,何彼言。我不,被,呵責,佛言,不,應,不現前呵責, Ħ 與語與惡人爲安。 摩那沙彌尼精舍。復有五事。無慚無愧。難 無慚無愧。難與語與惡人為友好往武叉 與。惡人為。友。好往,比丘尼精合。復有。五 好往黃門家。復有五事。無慚無愧。難與語。 姓女家 復有 五事。 事。無慚無愧,難,與語。與, 惡人,爲,友。好 五事,和尚阿闍梨。 五事。和尚阿闍梨 呵。資弟子 使 .應.盡形壽呵黃] 彼竞安居呵責。 佛言不.應 尊旣聽阿貴弟子。彼盡形壽呵責。佛言。不 丘亦不,看。病者困篤,佛言,不,得,呵,資病者, 被 作 汝莫 丽 彼呵。賽病者。和尚阿闍梨不、看。 呵贵 |呵货||已。便受||供 見 、是五事。和尚阿闍梨應,與作,呵責。世 左前呵責: ηŋ 依 mj 無慚無愧,難與語。 與。惡人,爲友。好往,大童女家。復 其過 賮 · 責.諸比丘往白.佛。 - 江事. 世 $\Box$ īĿ. 非威儀不 便供 那 我 。你比丘語言。汝已被 呵貴 佳 ____ 佛言 不 不與 無慚無愧。 應與作 給作 奪旣聽 呵 汝犯 好往看。捕船艦弟子 應 給 (與作。呵黃) 復有。五 |恭敬。弟子有,如是 僆 八汝語 應不出 (佛言不 如 使 ۵ij 奥.恶人.爲.友。 (佛言不 是如 難與語與思 · 貴. 無惭無愧 佛言。弟子有 ij 是謂阿闍梨 不知當 其過 應 是 雏 應 捕 餘比 槲 事 往 丽 彼 彼

悔,佛言, 日得 爾彼彼 、聽者。當。下意隨順,求,方便,解,其所犯 懺悔。早起日中日暮、若聽,懺悔! 悔。當如是懺悔。偏露,右臂脱 門法故。彼被呵責,已。不,向 作 沙門法無利益時。諸比丘往自 破見破成儀。若被學者減擴若應 若將去應。如法治。彼和尚 諸比丘往白.佛·佛言。不.應.誘.將他弟子. 作 或遠行。或休道。或不樂佛法 佛 和 責 已不 懺 作 戒比丘 樂 閑靜 比丘諸比丘往自 作是念我若得依止。 須 不受當,如法治,時有,新受戒樂靜比丘 下里意隨順無,有 作。若聽,懺悔者善。若不,聽者。當,更且三時 、地合掌,作,如是語,大德,我今懺悔。更不沒 和合故受。 依 言不應 尚阿闍梨D執事,亦復不,與,餘比丘 飒 依止。彼觀看房食。見。阿蘭若處有 如是意受為其和偷阿闍梨欲令機 <u>.</u>jl 111 。如,是意。所,以誘進將去,欲、令,其長。益沙 往 背 依 還 阿贯 Ė 被呵貴己。 止 Ŋ **デ若不** 悔 一頭與 是念 爾時六群比丘。誘將他弟子 imi 彼 립 和 住 依 得 須 被呵責 |達蓮||求。解過||師當,受 尙 # 便於,餘比丘邊,住。不,與, 佛 止佛言不 依止 爾 阿闍梨便去 鐔有 新受戒比丘樂 應向 時新受 佛言。 當於,此處住。 Ê 者 制 阿闍梨。 和尙阿闍梨 山今已去。新 聽餘處依止 和尚阿闍梨 (戒舊住比丘 無人為將順 應 不 (佛言) 革屣 右膝著 得 佛 者善。 佛言 煳 滅擯 小が處 佛言。 或破 聽餘 無 彼 一執事 齐 語 湓 被 依 若不 若 共 應 ëp 彼 彼 懺 懺 於 戒 悔 珂 臆 9啊==可圍 ●故十(受)⊜愛 O丘+(計)鲁徽× Θ[爾]— 愛 Θ耳=止鲁愛 O[汝]—鲁章 G(知)+和傳 **0作十(非)** ❷[補]→②

作 比

作

丘 压

Ħ

白

賊來,皆恐怖。從,坐起去不,得,受戒, 從坐起 事及餘因緣。二人三人聽,一時作 以,此因緣 二人三人一時作。羯磨,爾時尊者優波離即 六人七非人八失梨鲨虫。所謂餘因緣者。 作。羯磨。若有。大衆集房舍少。若天雨漏 大衆集坐具少若多病人。聽、二人三人一時 時作 羯磨 不佛言不,得過。 子出。界外,遠行彼自念言。我等行不。久還 言。自今已去,聽和尚阿闍梨出。 界外一行 和尚阿闍梨行不,久當,還我即依止而住。 止。佛言不、應、爾、彼遣 住。時諸比丘以此因緣往白佛。佛言,自今 即以此依。止和尚阿闍梨、住。便無依 即日應,受,依止,若不,受當,如法治,彼諸弟 無依止而住。諸比丘以此因緣,往戶,佛。 先洗足,不,得,先飲水,先當,受,依止。 新受戒比丘須。依止、彼作、是念。 已去。聽新受戒 里客比丘。 佛言。 先飲水。當,先受,依止,當,受,依止。時迷悶倒 新受戒客比丘須。依止,不、得,先洗足,不、得 先洗, ,地便得,病。爾時諸比丘, 酮 』佛言,若●有:諸重事]得」■過二人三人一 時有 時和尙阿闍梨出。 界外一行。 · 所謂難處者一王二賊三火四水五 。自今已去。 聽。客新受戒比丘須。 依 足 偏露右門脫軍疑 先飲 往自 比 E. ,水小停息已受,依 佣 將 佛言 受戒 使與 自今已去 以此因緣往 者 須。依止者。不。得 依止,佛言不,應 右膝著,地 Ш "彼遣 使受 依 界 世貨制四言。 弟子念言。 外 址 - 吳曆 有八難 諸比丘。 爾時客 澗 彼 合掌 ĬĖ, 门 不 有 有 糖 不 佛 病 Н 便 Ш 佛 ıŀ, 選

擇 [lit] 病須,依止,聽,無依止得,住。時瞻 視新受戒 佛言不。得不選擇與依止。 責,若擯作。依止,作,進不,至。白农家 止,而弟子或破,戒破.見破,威儀,若被 不,得,不,選,擇師,受,依止,彼不,選擇, 若被舉。無有。長益沙門行。 病比丘者須依止,彼作,是念,世尊制言。 往白。世第一世尊言。自今已去。新受戒比丘 依止不,得,住。彼捨,病人,去。病者命終,諸 不,得,住 丘 受 丘往白。世尊,世尊言。自今已去。聽,瞻 視 言為失。依止不。佛言。不失。依止。彼諸弟 荷阿闍梨 佛言不,失,依止, 子來僧與作 衣 責作、依止 入受 |戒病比丘者無。依止。得,住。彼諸比 、病須、依止、彼作,是念、世尊制言不。依 家作 依止 依 作,進不,至,白衣家作,想。諸比丘 **鬼親磿**。 即日拾,住處,去病增劇時諸比丘 黎僧與作 此 | 翔磨"作"呵貴, 乃至遮不 丽 師 濱。 諸比丘念言為,失 依 彼和尚阿闍梨。柴僧爲作。 破 若作 親磨 與作 戒 破 進不 見破 爾時新受 至 山 自 藏 呵 儀 作 與 |衣家 若 至白 止 作 戒 E. 去 作 m 依 無 止 此 不 念 擯 利 新 北 **⑤**(杰)—❷ ◎中十(座)鲁燮 9不得=

梨 贮 $\mathcal{L}^{2}$ 處 Пã

❷(弟子)—❸\$\$

失。依止。彼諸弟子。衆僧爲作。

世奪。遊雞閱城。時替軍起羅迦

比丘念言

爲失依止不。

佛言失依止

爾時

葉。將』諸徒衆

滅嬪羯

L

諸

拾家學道。

道 哥 今諸 如

此

大衆等住

羅閱城

時諸大臣

Ħ

道

出家學道。

萩

多夏人間

遊 相 家學道,羅閼城中有。大富豪貴家子! 亦出

删者第子將, 二百五十弟子,

滅擯料曆語比丘念言。

為失

。依止:不。佛言

呵責二去三休道四不與依止,五入戒場上。 ◎慧:者。盡形蒜依止。有:五法 闍梨去我當.去。若不.去我等不,去。何以故 諸比丘若有,欲,侍從, 者休道若不,與 關梨命終。復有。五事。 若死若去若休道若不 若休道若不,與, 若去若休道若不如,依止若見,本和尚, 依 復有。五事。一者死二者去。三休道 比丘。應。從。十歲比丘。受,依止。若愚癡無。 五歲有,智慧,比丘,十歲有,智慧,比丘。五歲 時以,此因緣,集,比丘僧,告言。自今已去。聽, 何以故少。阿難具以,上事,白,世尊。世尊。爾 南方遊行比丘衆少。知而故問。阿難, 諸比丘 少比丘。遊。行南方,後還三子會城。時世尊觀。 1受。依止,人當。謂我輕躁無.志爾時世 我等新受戒比丘" 若去須、依止、還、 房房,語、諸比丘、言。世尊今欲,往、南方,遊行。 行,若有,欲,侍從 因緣,具白,世食,世餘爾時告,阿難, |止||五岩五歲岩過||五歲||復有||五事|| 若死 (新受戒比丘。白.阿難. 言。若我等和尙阿 <u>-</u> 此 (*)依止, 若弟子命終。復有, 五事。若死若去 五 沙門釋子。 ·死者去若休道若不,與:依止,若和尙阿 《諸比丘言。世尊今欲,至,南方,人問遊 處為 最勝 阿闍梨休道。 若死 若去若休 道若不、與、依 聚 依止 依 故 者各随,意 住此間,不,餘處遊 JĿ 。復有。 五法。 若死若去 爾時諸比丘閒已以 : 若還在 者9各隨,意"時有"信 若弟子休道。**復有**五 阿難受教。 失。依止. 一師 和尚目下 四不,與 汝往 房 ,此復當 寶 將 行 止 復 智 往 此: 將

句》 足。 上 法成就 成就 不知 是爲 人具足戒。 處,方便當,移,異處。若有,生、疑事。不能 扠 此五法。不、得、授、人具足戒。有、五法成就。得 破增上見被,增上威儀,少聞。無智慧成 有五法成就。得,授,《人具足戏》即反上《復* 五法成就得,授人具足戒,即及上復有,五 見,不,成就,不,能,致,入堅,住於定智慧解脫。 ,教,入堅, 住於戒,自身定智 慧解脫解脫知 者。得,授,人具足戒,即及上復有,五法成就 法不,成就,不,得,授,人具足成,若成,就五法 授 若輕若重減一歲。成,就此五法、者。不、得 ,得,授.人具足戒,不,知,犯,不,知;不犯,不, .授.人具足戒。即以"上復o有" 五 此五法。不、得、授、人具足成。有,五法成就 解其意如,法如,律如佛所致如法除之。不 ,使,人瞻视,乃至差者命終。若弟子不,樂, 住,得,授,人具足戒,不,能,瞻, 视病弟子, 不,能 有五法成就,不得授人具足成一個一上成 懶墮多忘。成。說此五法。 不、得、授、人具足成。 解脱知見,成,就此五法,不、得、 不、得.授。 人具足戒, 自身戒不。 成就, 不、能 旭 人具足成。即是上復*有, 五法成 。教·使、拾、惡見,住、善見。若減十歲。成,說 .人具足成,戒不.成就,定不.成 教 解脫不,成就! |五事失||依 復有:五法成就。不,得,授,人具足戒 不,得,授, 人具足戒, 無信無慚無愧 ·授弟子' 增上威儀。 若成。就五法。 1 有五 解脫知見不"成就" 此五 得,授 法 增上淨行。增上 不,成就, · 授.人具足成] 人具足 法成就。 就智慧不 就 不得 開 戒 授 知 **水** 得 就 不

> 句是"上復有,五法成就"不,得,授,人具足戒。 沙爾。得、畜沙爾、盡如、上 戒,如,是不,得,與,依止,得,與依止,不,得 慧'知,白羯磨'成,就此五法,者'得,授,人具足 法。得,授,人具足戒,四知,四增戒*增心*增, 磨,成,就此五法,不,得,授,人具足戒,成,就五 波羅提木叉。白羯磨 不、知、增成。增心。增智慧,不、知、白。不、知、羯 人具足戒,成就五法。 成就此五法 得,授,人具足 者 不 戒 智 得

此四辯 時 前 答道"時彼裸形以,五百迫難" 8難,舍利 鼤 時 者。猶智慧乃爾。況多知識者,豈得,不、多四耶 見,跋難陀釋子 寒可,從,彼出家學道.耶。即往,僧伽藍中。 言。甚奇甚特沙門釋子。極爲,智慧聰明,我 利弗。成。就此四 有四辯法辯義辯了了辯解辯 義不。盡。或有。文義俱盡。或有。文義俱不。盡。 而彼裸形得,難問,不,解; 利弗即稱。彼五百迫難,而更以,深義。 有四種。或有論者。義盡文不盡 ·汝論,時諸比丘。以,此事,往白,佛) 釋子,能與,我論者來。時舍利弗言。 布薩、善能論議、常自稱說言。此間若有沙 爾時佛在「羅閱城」時城中有 跋難陀。即度為,弟子,授具足戒後於 |至||跋難陀釋子所|||白言|||我欲||出家學 開 彼裸形印難 **跋難** 峕 陀義 而言文義俱盡。無有是處。今 生,此8念,沙門釋子少 辯而言文義俱盡。 丽 | 問含利弗義] 不 能 答 時彼裸形即生念 裸形 含色利弗 彼裸形復 一
若
論
師 或有文盘 外道 無有 佛言。 "我媽」與 弗 知 ĝμ 生 異 道 遙 M 有 名 論 識 舍 還 ~~.~~是 門 含

● 各十(自) 自動 ● (禁) 一自動 ● 五十(亦) 傳 ● 依二女 團 ● 有二次自動 ● 復十(次) 自動 ● 使二枝自動 ● 有二次 ● ● 和二哲 魯 ● 十(上) ● ★ ● 和二和帝 ■ 離合利弗二合和 明確 像 ● ② 念十(言) ● ② ● 耶二也 像

「執。持外道白衣法、不、親,比

Ħ. 親

外道

與,彼外道,四月共住竟。僧忍。默然故。6是事

【四月共住者默然。誰不、忍者說。 9僧已忍

|僧今與,彼四月共住。誰諸長老忍僧與

(是持)

彼外道行。共住

竟

令 諸比丘心喜

"然後當,於,衆價中,受,具足戒, 白四羯磨"

事

往自

.佛"佛言"自今已去不,得, 度

負債

Ż 生涯患

沙門釋子盡是負債人。時諸比丘。

Ų

"若有"能出家學道 四者。聽,善修" 梵行

,苦際,隨,意莫,有,,留難, 財主即便放,

之

敎

或

-得

|言。負.我財物|

而不,能

得。以

泚

"諸人語言。汝放去莫,捉,汝旣不,得,財

道。不,能令,諸比丘心喜悅,彼外道

是。大德僧聽。彼某甲外道。從、衆僧乞。四月 時到僧忍聽。與一彼某甲外道,四月共住。白如 彼某甲外道。今從,衆僧,乞,四月共住。若僧 堪能作羯磨者。如、上作、如、是白、大德僧聽、 已。安。彼外道,著,眼見耳不聞處,衆中應,差

或不能,得此人,或為官所,罰 是我家奴。諸居士語言。 丞 竭王叛沙. 此 莫,捉,我。左右諸居士問言。何故國喚耶、 食。爲,本主所,捉。界,聲喚言。止莫,捉 丘 压 布 決定心,者,當,白四將願與授。具足。時裸形 和調心意令。諸比丘喜悅、爾時有。一外道! ❷謂、外道,不、能、令.諸比丘喜悦,云何外道能 起 僧伽藍中 語言諸比丘 法中善修。梵行:盡:諸苦際、時有二一奴 奪遊,羅閱城。時摩竭王瓶沙。告,語國人,言。 不應與型授具是一學已受者當處擴 於。我法中無齒所,長益。若未、受具足戒,者。 藍中,語。諸比丘,言"我欲" 出家學道。 明。我今寒可,還,彼出家學道,耶。 時諸比丘,以此因緣,往白,佛。佛言。若得,正 僧與,四月共住,當,與共住 令,比丘喜悦,。即反,上句,是,是謂,外道共住 躍。若《聞說』佛法信非法事,亦數喜踊躍。是 若有"外道師來" 聞」讃 若有,異外道來 好 人捉我 即問 薩聞 "時諸比丘。即與出家為 ,於,沙門釋子中,能出家學道,者。 聽如來 事 順志 閉說 殖 以此事。白佛。 ;便起:瞋恚:若聞,人毀" 皆外道師教" 亦 順 此語。 比 先有,教令 丘 誦 便作 是念 "佛法僧非法事、便踊躍歡喜 | 讃·歎外道·好事| 歌喜踊躍 習異論"若聞"人說"外道 他人:言。何故捉耶。 佛言。此壞內外道 一若有 | 歎外道事,亦數喜踊 汝放去。不應 言。我欲出家作。比 沙門釋子智慧聰 時。得正決定心 能 、道。 淅漸人間 何以故知 於。沙門 部指骨 爾時世 。 時諸比 我。止 捉 報言。 來詣 報 釋 者 麼 富 杂 子 汝 乞 伽 不 推 園中語 吾者七三三。我欲,出家學道,時諸比丘。 鮿如法治,爾時有:賊囚,突,獄逃走。來,至閩中,一十一 聖言。嗣哉是我奴。而不,得,自由, 當"如法治。爾時有、負債人、逃避債主。來" 言。某甲賊囚突、獄逃走。命從,沙門釋子,出 識苦際、莫有、留難 城 此 Ш 分 爲官所。罰。何以故。摩竭國王瓶沙。先有 物 捉、我,問、其人,言。汝何故捉耶。報言,負 右諸居士聞。卽問言。何故晚耶。報言。 所,提。高聲喚言。止莫提致、止莫提 E, 往白,佛。佛言。自今已去不,得,皮、賊 沙門釋子. 自稱言。我知,正法,如,是何有,正法,今觀 時監獄官。皆風嫌言。沙門釋子不、知,慚愧,外 守獄者, 言。某甲賊囚今爲, 所在, 守獄者報 度出家與受具足,時監獄官。檢、校名四簿 Ħ 中 沙門釋子盡是奴聚、時諸比丘

慈愍故。與、我四月共住。

如,是第二第三說

。我某甲外道。從,衆僧,乞。 四月共住, 願僧

·已。右膝著、地合掌教

作。如,是說"大德僧

,先至,衆僧中,偏露,右臂,脱,革屣

禮僧

。此是涉爛十戒。盡形壽不、得、犯。彼外道

乃至盡形壽不、畜、金銀•寶物,是沙媚

'當.教,受戒'盡形壽不。殺生是沙

戒

戒

歸

依法

歸

依僧。

我於,世營所,求,出家,為

。世尊即是我如來至異等正覺,如是第二

我某甲外道。歸

依佛法僧 已。從如

家學道。如來是我至眞等正覺。如是第

,作,如,是言,大德信聽。我某甲外道。歸,依佛,

著級裝服

革展 右膝著 地合掌 教

佛。佛言。自今已去不,得,度,奴

。若度者當

間

ġ 如今四视

此事

傦

四月头住白二羯磨。當作,如是與,先

道 此

2

沙門釋子愚聞無

所

知

我今宜可

休

出家學道者。

聽如

偧

梵行

其主即 來法中善

放

大獎脲

、即著、袈裟、入、外道、宋中"時諸比丘。以

此 棄

緣,往白,佛。佛言。自今已去。

聽與外道

四(大)十美色的四部二亚甲四(甘)一色色的四颗二方的四种二海绵的 四從二投會會,沒魯 四(讀)十餘會會 **_80**

"輒與:出家,受:其足, 已人間乞食。爲

|諸比丘||言。度,我出家爲,道

一時諸

比

我

左

财

主

此

我

財

盡是賊聚。

爾時諸比丘。以此

此

。若度者

迦蘭陀竹園。

時

有十七

群 童

<u>Ŧ</u>

共

爲

親

出家,若度者當,如法治,爾時佛遊

娛樂 等今共相娛樂。於,彼亦當,如,是嬉戲, 共相 子言。汝可、隨。我等,出家爲。道、答言。我何 學、畫像技術、我等死後、快得、生活 厚 用出家。為。汝自出家。十七群童子。第二第 疲苦。後於、異時、十七群童子。語、優波雕章 道。我等死後。快得。生活,無所。乏短,身不。 惱,若當,教 力疲苦。當一致,此見更學,何等技術。我等死 短 活 更教此兒學。何等技術。我等死後 言。今教,見學。算數亦有。身力疲苦,耳。今當。 等死後,快得,生活無所。乏短,身力不,疲苦。 書亦有。身力疲苦、耳、更致、學,何《等技術、我 乏短不,令。身力疲苦、復作,是念。教,見學。 *念言。沙門釋子善自養、身。安の樂無。衆苦 念言。今當一教此兒學,算數技術,我等死後。 等死後。快得,生活,無所,乏。短。即自念言。 前 八十百千。最 優波雕。父母唯有此一子。愛之来,曾雕 得。生活無所。乏短、身力不、疲苦、父母念 ·復·念言。今教,此兒學,畫像技術, 恐兒眼 無所。乏短。身力不一疲苦、全當、教,此兒 (教: 先學) 書。 父母念言。我當,教,此兒學,何等。技術 快得,生活,無,所,乏短,眼力不,疲苦。即 最 蒔 。優波離言。可,共出家爲道何以故。我 我白父母 我今欲出家爲道 大者年十七, 最小者年十二。最富者 優波離重子。語 此兒於,沙門釋子法中,出家爲 貧者八十千。中有。一童子。名。 。我等死後,快得,生活, 優波離童子。即往父母所 諸童子 願見。聽許。父母報 言 汝等小 無所乏 快得生 無所 我 Ħ [iii] 兒 胍

又不 死别 忠,飢。高聲大喚言。與,我食,與.我食,諸比丘 戒諸童子小來習樂不堪一食。至於中夜 出家為道、爾時諸比丘。 及不。忍:惡言。若身有。種種苦痛,四不。 堪忍 未滿二十。不,堪,忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒 無作食處。爾時世會。夜在,靜處 食者無當具、汝乞食。何以故 語言。汝小待須、天明、若衆僧有、食。 語言。我父母已聽,我出家,汝等欲,四去者今 養身無衆苦惱,若令,此兒在,中出家,快得, 限力,以致,疲苦,念言。唯有,沙門釋子,善自 若敬,學、青乃至畫像,我等死後快得,生活 ,教,此兒學:何技術,我等死後。令,兒快得,生 丘言。大德、我欲出家學道、願諸大德。見與 正是時。時諸童子。即往,僧伽藍中,白。諸比 生活,無有,衆苦,時父母報,兒言。今正是時。 無所。乏短一年身力不一疲苦。而思勞、見身力 活,無,所,乏思短, 命身力不,疲苦, 即作,是念, 再三慇懃。作"如,是念,我等先已有,此意。當 我等唯有。汝一子,心甚要念。乃至不、欲,令, 白。父母言。願聽,我出家,父母亦如,是報言 令 言 應 難以 「帰聲」知而故問,阿難,中夜何等小兒啼聲, 授,年未滿二十者具足戒,何以故。若年 。汝出家,時優波離。還歪,十七群童子所 。我等唯 死 ,堪.持戒及一食,若度令.. 出家,受.. 具足 | 況當生別。爾時父母。得 優波離童子 別況當生 此因緣具白世等世尊告阿野華不 有汝一 别 子心甚愛念。 優波離童子如是再三 即與"出家" 受"具足 思惟。 "乃。至不 此四中先都 當共汝 闎 <u>41</u> 办 欲

心故 言 往,世尊所。 至. 言唯願救濟。我等當以家一切所有身及 此人意正。必不,爲 令,而汝猶意正不見。爲治。 汝治當以家一切所有四及身妻子:供 先有,思。詣,汝所 求,治言。當,與, 汝如, 耶,報言質出家。問言。汝何故休道、報言。我 道道人在 道而來。見已語言。汝先不出 差,已。皆還休道、時耆婆童子。在,道行見, @作與"不」可,與者不。 與作。 或與, 野鳥肉 治佛及比丘僧。給與吐下藥。或可與 家學道,時誘比丘輒度出家、時耆婆童子。療、病者。來、至僧伽藍中、語。諸比丘、言。我欲、出 等,治,病。我轉當、往,至彼所欲樂治處。時 時諸病者自相謂言。此人意正。必不,與, 子,供,給使令,耆婆報言,我不,能,療,治汝 者婆童子報言。我不能,治 言。惟願見爲治、我等當與如是如是 狂。彼國人有。此病者。皆詣者婆童子所 者剛二者癰三者 堪,忽如,上衆事,爾時壓竭國界五種病出 戒 丘。度"五種病者。 是財物。而汝報、我言。我不能,治、我復重 差,已"皆還休道"時者婆童子。在,道行見。罷,羹,隨,病者所食,蒙, 此轉得,除差, 旣得。除 彼所樂治處。而必爲、我治。我等爲,此 於佛法衆所出家。時書婆聞已 往.僧伽藍中,權求, 出家,治.病。 者 雷當如 頭頭面 治衆價病, 故捨,王事 法 治 癩戀白癩乾鸦 "顧 禮 足在 一 B白嫩四者 B乾瘠五者B顛 我等治病。我曹當 阿難當 我等自 夘 画 ,汝。 時病者復 坐, 年 滿二 Ē 狂 不 本 丽 相 世 悦 給使 是如 無 更 粪 財 -信 病 求 作 物 家 者 願 比 諸 我 卽 者 J 語 譒

因緣集 城中有。一比丘。字、難提。 足の戒,若度者當,如法治 病人, 自今已去。 地 到 時諸比丘。以 長老。與,我自 親友比丘,言。世尊與"比丘,結戒"若犯:不淨 藏心,將,不,犯,波羅夷耶,我今當,云何。卽語 [所]作。不稱行]行。不淨;已。都無。覆藏心] "中庭。比丘亦至"中庭。魔復出至"寺外。比 |廣出,屋。欄外||比丘亦隨出,屋:欄外。彼 (比丘提欲,犯。 心解脫的彼從四禪起。時處女來在前 [僧病苦]故琀於,王事,而諸比丘輒度 五 $\mathbf{H}$ 售 亦至。寺外。寺外有、死●騎馬。 時應至死馬 ·都無·覆殿心。。將、無、犯。 波羅夷 耶。善哉 夷戒白四羯磨 ·波羅夷不.共住 是念.世尊與 比丘 制戒。 合掌作 不 者"得波羅夷,不。共住,今我犯。姓不淨 一種病者 「滅。天身不」現。 時難提比丘。 卽於。 此死 知世珍默然可 嵬 撑 而去 1.感爲期 北上僧 比丘 行 偏露右臂 都 如是白、大德倩聽 爲道 爾時世 此 |汝等常||知 無 ,世。母、若有、教勅、我當、奉行 |因緣|具白||世尊||世會以 。魔郎出,外。比丘亦隨出,外。 諸 覆藏 不得 度 告言。僧今與。 難提即比丘波 莋 "爾時世典 我全犯不淨行。 比 脱草屣 領 如是與一使 丘 心。今從 以此因緣 自今已去。 。看婆童子。 常樂學禪 從。坐起頭 爾時佛在 五種病人 授具 禮 岩比丘作 炏 僧乞 僧足 我難提比丘。 然可之。 難提比丘 勿 流禮 無有覆 一羅閥城 。 先療治 集 比丘 得 ~右膝著 波羅夷 復 不淨 世俗 度 睛 足 便 Δ 種 분 在 興

馬 所 出 彼

Æ

僧忍聽。 四無 覆廠心 第三說 戒 波維夷成者默然。 藏心 今從,僧乞 不 使命:不應,學入,聚落,圖幕還,當,親,近比丘。 事人,不應一受,僧差別處斷事。不應,受。僧差 設差不應往教母職。不應為僧說戒。 不,得、蒼沙彌。若差、数四誠比丘尼、不、得、受 法者。不,得,授,人具足戒。不,得,與,入依止。 波羅夷戒 竟。 第二第三亦如,是說。 比丘波羅夷戒 四生若惡,於此 是。大德僧聽。此難提比丘犯。不辞行 @夷比丘,僧說戒及羯磨時 自言治。不、應、證。正人事,不、得、遮清淨比丘 捉衣鉢不得與 摩身及禮拜迎逆問訊。不、應, 受, 清淨比丘 者。不,得、受、清淨比丘敷壓洗足水拭革屣揩 不、得,更犯,此罪、餘亦不、應。者相似若從,此 說 無 說戒自恣"不,得,與 Ĥ 僧中間,答毘尼、不應,受。僧差使 被羅夷戒一已。當事事隨順行之。隨順 ,得,親,近外道白衣。當,順,從比丘法。不,得 願 犯 **。餘俗語。不.得** 僧 大德僧聽 諸比丘。作,是言。 。衆中應, ÌΨ 僧今與,難提比丘波羅夷成 狠 波羅 者。不得,非價羯磨及作羯磨 僧忍B默然故母是事如、是持。 誰諸最長老忍僧與難提比丘 此難提 僧乞波羅夷戒 清淨比丘 黎中誦律若無能誦者聽。 波羅夷戒。 誰不、忍者說。是初锅磨。 夷 城池 - 精淨比丘 僧已四忍。與 雅提比丘 戎 羯厮者 慈愍故 岩典。 北 匠 來與不、來。衆僧 為作 僧今與"難提 波羅夷 政 共靜。與 波羅 犯 加 如 若僧時 不净 "憾念|作 是 作 無 不應 作 第 行 穩 如 如 到 知 行 比

> 羅夷戒不 丘 彼 比丘 。佛言不 重 犯 婬 應 不淨 爾 行 應 復得 滅 更 與 <u>@</u>

此 世

以手座。 至 如來所, 羅睺羅 掮 彼來者 是汝父。 時世奪時 爾時佛在:釋翅等投迦維羅衛母城尼 來如是我至與等正覺。 敎 言。汝度此羅睺羅童子「當」如是度,與,剃 出家學道不, 來未會得 彌戒,乃至不,促,金銀寶物,是謂,沙彌戒。 道。如來即是我至真等正覺。 羅 法 合掌。當如是說。 彌 胨 臥县。佛言。自今已去從。大比丘下:次第與。 質 所。頭面禮,足已在。一面.立。時舍利弗白。 言。如、是受、教。度、羅睺羅童子,已。將至,如 是沙彌一戒。盡形壽不、得、犯 泚 詻 **熊**縣縣。歸 與羅睺羅提斯至僧伽藍中告舍利 小沙彌等 著電袈裟偏露 <u>华</u> 比丘往白 當、教,受戒言。盡形壽不、得知殺 **歸。依比丘僧。** 乞食已湿出,城。 臥 "我已度"羅睺羅:竟。云何與沙彌房舍 Æ. 羅睺羅頭 此 到著衣 高閣上,見,佛來。語 紙細 依佛法僧,竟。於,如來所,出家學 如是細滑柔軟樂。佛問言, ijίį 佛 答言。我能出家。爾時佛舒 大小便吐汚, 泥織繩床座臥 面體 足在 一面 "佛言。自今已去。不,得, 床 我於如來所 出家學道。 爾時羅睺羅。 我羅睺羅。 右肩 脱革腿右膝著 持。鉢入 <u>Ŀ</u> 羅睺羅自念。 於,時羅。喉羅母。 如。是第二第三說 若能愛 迦維羅 如是第二第 婦 護 立 時舍利 依佛 経眩羅 不 拘 **沃茨下** 衞 時世尊 是謂 從 汚 城 霏 介 汝能 生已 弗 茰 髮 弗 具 依 地 我 如 世 答 此 沙 沙 來 坐

中是魯 ❷ 殺 +(生)雲

已自业 分與。一分,若不、爾衆僧不、得、分。 若分當 僧告諸比丘,父母於子多所,饒益,養育乳 遼三匝而去。爾時世常。 見,世尊默然受語,已, 不,得,度令,出家,爾時世尊。默然受,王語,王 唯願世尊。 世人所,觀 母。於,子多,所, 6饒益, 乳養膽視速,其成長 .爲.家業,紹嗣不、絕。而今世尊復度出家。父陀。旣出 家已。我復有,少望。心, 羅睺羅當 陀童子當,爲,家業 世 聞爛 法治。舍利弗白、佛。言。小食大食。云何與,沙 瞿師羅園中。 哺翼,其長大,世人所,觀。而諸比丘。父母不 今.出家,若度當,如法治, 爾時佛。 、聽輒便度、之。自今已去。父母不、聽。不、得,度 丘 佛言。 麨 ,佛度,羅睺羅,出家,悲泣來,僧伽藍中,至 舍 稱 即便 肵 |燗|分。佛告,舍利弗。 若衆價和合應。 利弗白 |不||和合||當|與,半。若復不||和合| 當,三 見, 如, 是小兒來,不。 "時其父母。 ... 諸比丘出家爲,道 尊言。世尊出家。我有,少望心,而難 到已頭面體,足在,一面,坐。一面坐 "我修"正法"如"是有"何正法 、沙門釋子不、知:慚愧。 而作。妄語: 隨。大僧:火第與。爾時輸頭檀那王 於,諸房中, 自今已去勅。諸比丘,父母不聽 "而諸比丘" 父母不, 聽輒便度, 一佛言。 時6有巧師家兒 。啼泣來,僧伽藍中。 | 若衆僧得,施物 而世章復度令。出家。難 水覚得。 即從,坐起。頭面禮, 諸比丘輒與出家度 以此因緣集 不、見者報言不 時諸長者皆共 來至。僧伽藍 遊拘睒毘 時 問諸比 个度 ᆚ 云 Ž 等 足 加 何 我 外 丘 在 白 小

令,出家, 百 査 是謂 得 盡形壽不、得、著。花蠶、香塗、身。是謂、沙爛 形壽不飲酒 形壽不,妄語,是謂,沙爛戒,能者報言,能。 盡形壽不、姪。是謂、沙彌戒、能者報言、能 、能。盡形壽不、盗、是謂、沙爛戒、能者報言、能。 戒, 體形壽不。殺生, 是謂, 沙彌戒, 能者報言 等正覺是我世尊。如是第二第三說。 僧 世 來 語,我某甲歸依佛 右 作 家 、作,如、是白。 大德僧聽,此某甲, 『從,某甲 聽聽 報 能者報言 能 觀 兒 出家。某甲爲和尚如來至與等正覺是我 。若僧時到僧忍聽。與,某甲出家,白如,是 。與某甲剃髮,白如,是,若欲, 僧伽藍中度 世事世尊言。汝等善聽。 奪,如,是第二第三說。 臂,脱,革展 "此某甲。欲、求,某甲剃髮,若僧時到僧忍 |僧伽藍中|剃髮;當,白.一切僧,若 "隨,如來,出家竟。某甲爲。 和尙。 如來至其 。如是白,已。與出家: 教使著:袈裟 房房語令,知已與,剃髮, 言 聽,是謂,沙 。白巳然後與"剃髮"當,作"如,是白"大德僧 "盡形壽不」得,非時食"是謂 高廣大床 已。皆言不見 能 沙 痛戏. 當月一切借。 能 |形壽不、得、執"持生像金銀寶物 上坐 彌戒 右膝著,地合掌。敬作 盡形壽不、得, 歌舞唱位及往 能 是謂。沙爛戏。 持省報言 。時諸比 是謂,沙彌爽,能 歸依法歸依僧 能者報言 |白已聽與"出家"當 我某甲。 "丘"以此 自今已 能 僧若和合當,作 能 能者報言 耖 此是沙娜十 歸依佛法 彌戒 去。若 盡形壽不 不過和 因 置の受 配者報言 緣 偏露 隨 如 化 能 欲 湿 往 戒 盎 如 Ш 盎 者

四小沙媚:宋倩不.聽, 入:近村寺及阿蘭若 世尊 主物. 彼復進沙彌。不,聽, 蘭若處無村邊寺彼遊。沙彌,佛言不。 住,沙彌遂爲,豹所,害。諸比丘以 戒 者吗 \之`沙門釋子不\知。惭愧;犯。处行; 言。與我的與我飯 多人行處。 行堂。沙彌無有,止宿處,佛言。不,應,進入,多 寺無,阿蘭若處「遮」沙彌:佛言不…應 如是有何正法。時諸比丘。 喜 入,村乞食,若到,諸市肆前,見,有, 至應,作。爾時有,長老比丘,將,見出家已國將 法供,給和尚阿闍 "梨及衆僧" ,與,沙彌偕中利養物,佛言不,應 開製 作使,亦不,爲, 聽語言英人,我宿處, 人處,乃至經行堂處。若閣上多入宿處。閣 .佛。佛言。不、得,兩邊遮.小沙彌。彼時或村 盡 我知,正法,云何出家。故生兒而將自 。佛言。自今已去應語沙彌言,汝應, 形 世尊言。 壽 灭 閣下多人宿處。 得 自今已去不得 Æ 時諸長者見已。 至。多人處溫宝食堂經 能 時沙爛不,為,和尚 |餘人作使||而彼遮不 持者 以 此因緣 往白 閣上多人行 報 度 言 若僧作使 () () () () () 遮。 此事 年 能 Ħ 外自 骨共 ·減十二 膴 彼 往 時 足施 處 有 手 如 阿 嫌 阿 邊 大

世算世 在將至 爾時阿 佛問阿 故問。此是何等小兒 拿先有 **少**尊告言。 難 制 佛所 難、此小兒、能職、鳥 不得 有 (頭面禮) 植越家 死盡 何故不,度 度 年減十 阿難以 |足在。| 令,出家,答言。 能持 此因緣 |者。是以 面 唯 <u></u> 有 戒 能 佛 其 不 小 夘 Ħ 世 兑 度 食 Thi

①[言]——●② ②配二巴③ ③[心]——●③③ ④於二與③ ◎統二魏⑨ ○[有]——●③ ◎如是十(如是)●多⑤ ④從二水●③⑤ ◎矢二 投●⑤③* ⑥[二唱●⑤ ⑥小二少⑤ ⑥梨二黎⑨* ⑥[特]——●⑥ ⑥ ◎四分律兼卷第二十七卷⑤,此下同本有光明皇后顧文 在

此

諸比丘。

此因緣 往日

離能自觸,己物

沙彌。念言。世質制戒。不,得,畜,二沙彌。 即爲作"和尚,者。我當,出家, 而彼比丘。先有! 生苦餓鬼苦。佛出世難值、如。優曇鉢花時乃 藍中,看。時比丘即爲說法言。當,知地獄苦畜 、得、畜。二沙彌:爾時有。一比丘兒:來至 僧伽 呵責跋難吃已。 更互犯。不淨行。 有二沙彌二名。罽那二名:摩佉 小兒。盡能爾者。 受,具足,已,有,如,是疑,聽數, 6胎月,若數.問 《月·若數』十四日說戒日·若得|阿羅漢] 即名 佛。佛言。若能教。持戏增心增慧學問諷誦 如是白、大德僧聽。僧集、一處、結、小界 磨,已授,戒。衆中當,差。堪能羯磨者。如,上 。能驅,烏能持, 。出家受具足"時有,欲。受戒,者,至.界外"六 生,疑。諸比丘往問,佛。佛言。自今已去。若高爾時有,年不滿二十者,受,具足,已後 【僧一處集結,小界,誰諸長老忍僧一處集 ·到僧忍聽結。小界。白如是,大德僧聽。 『在.界外 疾疾一處集結:小界』 此丘往逃,受戒, 諸比丘。以此因緣, 往白 .小界,者默然。 「佛言。汝等善聽。自今已去。不,同意,未出 、畜、二沙彌、時諸比丘。以、此因緣 ,竟。僧忍默然故是事如,是持,若不同意 界外 如是 。汝何不出家爲道。彼報言,若大德。 遮不 者 戒能 聽,度令,出家。 爾時跋難陀 聽 時諸比丘。0白 告,諸比丘,自今已去。 成 誰不、忍者說。 令 遮 Щ 食佛告。 家 彼不解 阿 雛 佛 阿 報 無衝無愧 作,白 界 僧已忍結 難 佛爾時。 言 便 若此 - 往 疑 此 不 小 4 作 、是`大德僧聽。今衆僧集解、界。誰諸長老忍 今梁僧集解,界。若僧時到僧忍聽解界。 白如 砻 應 北 僧集解,界者默然, 言 著「袈裟」出家受」戒。後僧供養斷、諸比丘語 外道。見,佛衆僧多得,供養。 見已便自剃髮。 民飢色"時佛《及梁僧多得,供養"有。一年 羅橑國,時國土飢儉米穀勇貴。 乞求難得入 得名。受具足成,而衆僧有、罪。爾時佛遊、波 佛言,不,得,受,具足戒,爾時和尚九歲受戒, 佛言。不是受具。足。 戒,不。佛言。不,得,受戒,三和尚得,受戒, 尙受,具足戒,佛言。不,得,受戒,二和尙得, 受 界竟。僧忍默然故是事如,是持、爾時無和 丘,言。我欲。出家,諸比丘即與。出家,復有。一年少外道,來,詣僧伽藍中,語 乞食。其人即休道。爾時諸比丘。以,此因緣 食 言無。彼言。我當云何。比丘報言。汝當之 往白,佛。佛言。自今已去聽,先與,四依。爾時 食依樹下坐。我堪.此9二事。納衣腐爛藥 四依法,彼外道報言。 休道不。出家**。** 不,选,此二事,何以故。 丘疑白. "堪能羯磨者。如,上作,如,是白。" "不解界而 (言。此外道不。出家,大有。 所失。 若出家者 得 汝往入村乞食。問言,衆僧無食耶 彼言。若乞食此亦乞彼亦乞。我當。彼間 道證,佛言,自今已去。先受戒已。後受 佛 佛言。自今已

出耳

衆多和尙得, 受戒

兒 不

去,作,白二羯磨

去。

臕 解

界

去

誰不、忍者說

若能

大德我堪, 受二依 大徳僧聽 僧已忍解 衆中當, 先與 ep 諸比 不 否 菞 佛 報 乞 办 我 便 *受。具足戒、於,異時,波斯匿王土界人民反 復爲、彼所、破。王郎問言。我健將某甲。 言。我欲出家爲 四 **譏嫌言。沙門釋子不.知.惭愧。** 所在。報言。從,沙門釋子,出家爲道。時王卽 叛。即遺軍往伐。 道為被所被。 有。一勇健大将 諸比丘。以此因緣,往白、佛。佛言。 自今已去 具足戒,受戏已其主還取。裸形蹲®羞慚。 鉢者。不得受具足戒,時有,借,他衣鉢,受, 比丘。以此事:往白,佛。佛言。自今已去無。衣 **丘語言。汝入、村乞食。彼言。我無,衣鉢,時諸** 治、爾時與。 無衣鉢者出家。 受。具足戒。 言。自今已去。不、得、度、官人、若度者當如法 盡是官人。時諸比丘。以,此因緣,。具白,佛 爲道。如是何有。正法。以此推之。沙門釋子 自稱言我知,正法,云何度,我勇健大將,出 ,今,乞四與: 不,與者當,與,價直; 不、得,借回他衣鉢,受、具足戒面若與、衣者。 應與 行,婬。衆人問言。汝云何知,答曰。 我即彼之 丘。從,拘薩羅國,道路行。往,黑闇河側,其中 乞求難。得人皆飢色。時佛及比丘僧。多得 滅擯,爾時佛在一波羅棕國。時國界米穀勇 犯, 比丘尼 一比丘言。此中曾有,白衣。 與,著,袈裟,者,共 强,時有二 數 依 。爾時諸比丘。以此因緣白,佛。 出家一受、大戒、若出家受。大戒 盽 年少外道: 佛 者。 在 於,我法律中 來"至僧伽藍中" 道 含 衞國 時諸比丘。 見,佛及僧多得,供 祇樹給 無所 多欲無脈外 爾時衆多比 即與出 語諸 孤 重遣 軍 獨 長猛 。佛言者 圚 比 今爲 諸 往 家 丘時 時 佛 圵

8 (白佛···元) 十五字={以此因株在白世尊胜學音}十一字傳書 6 哈=團書 6 [月]-6 连二逢團書 9 具二見團者 6 连二考書 19 (他)—同書 19 若十(不)書 19 與二明 ●(家) 40足十(戒)●(家) の及当反角 四 奥二取若鲁 取與雷 ●逆二途動像 9具二見形像 ●産二者園

食。諸比丘問言。汝爲、幾歲,彼不,知。復問。汝 家 甲外道。見,佛及僧大得,供養,見已便生 此 亦言不、知復問言。汝是誰耶。答言。我是某 何時。出家。彼言不知"汝和尚誰阿闍梨誰 ff. 輒自剃。最髮、著、袈裟、入、衆中、求、食。時話比 念。以。何方便,得此食,而不。出家。是故我便 、至。三比丘衆僧所。不非朔磨說戒。或至。一 是中賊心入,道者。或至,一比丘二比丘。三 出 心入道者。於我法中無所、長益,不、應與, 比丘衆僧所,共羯磨說戒。或至。一比丘二比 丘三比丘衆僧所,共齃磨不,說戒,或至,一比 羯磨說戒。是中城心入道者。至一比丘所。 比丘所。不、室。二比丘三比丘衆僧所。不。共 不。共羯磨說戒。或至一一比丘二比丘所。不 至, 一比丘二比丘三比丘所, 不,至, 衆僧所, 丘二比丘三比丘梁僧所 不"共羯磨 說戒"或 出家,受,具足戒,若•已與,出家,受,具足戒, 者。至。一比丘二比丘所。不.至. 三比丘若衆 生此 不,得,與.出家,受,具足戒,若*已與.出家,受, 僧所。不,共羯磨說戒,若未, 出家受,具足戒 .彼即自剃髮著 「家」受,具足戒。若出家受,具足戒、應,滅搔。 入道者。 |"即名。出家|受。 具足戒。 是中 賊心 入道 《足戒》 聽,卽名,爲:出家,受,具足戒。是中賊 以此因緣,其白,佛,佛言。自今已去。 如是人若未,出家受具足戒。不應與, 至。二比丘三比丘衆僧所,不。共羯磨說 當 至 ÇĮ, 袈裟 闸 比丘二比丘三比丘所: 方便 手執 一針入 衆中 得 . 此食: 而 宗,出 賊 水

一贼心入道者。至一比丘二比丘三比丘若。衆 家,受,具足戒,聽,即名,出家受,具足戒,是中 足戒,不,得,與,出家,受,具足戒,若*已與,出 『共羯磨不』共說戒。若未,出家受。 具足戒,不 受,具足戒,聽,即名,出家受,具足戒,是中賊 者。不、得、與、出家、受、具足戒、若己。與、出家 僧所。不,共羯磨說戒。若未,出家受,具足戒 足戒,者應,滅擯。是中賊心入道者。至:一比 ,得,與,出家.受, 具足戒,若已與, 出家, 受,具 心入道者。至一比丘二比丘三比丘衆僧所 出家受。具足戒者。 丘二比丘 三比丘衆僧所, 《羯磨說戒。若未 四分*律卷第《三十四 戒。若已與。出家,受。具足戒 || 衆僧所 不 ,共羯磨說戒, 若未,出 不得 者。應 與出家 受具足 滅嬪 家受 具

兀 分*律卷第三十五 89二分之十四

姚秦"罽賓三藏佛陀耶舍 **外佛念等** 7.E

我欲出家受。具足戒。諸比丘即與田家重受 爾時有。黃門。來。至僧伽藍中。語:諸比丘言 "受戒捷"度之五 用 如 具足戒,受。具足戒,已語,諸比丘,言。共,我作。 ,我作:如,是如,是事,四來。守園入沙彌語言: 汝 是如是事來。比丘答言。汝滅去失去 搣 ,汝爲。彼復至。守園人及沙彌所 去失去。何用 汝爲 **被黃門出** 計 寺外。 何 共 共

寧可

從

我法中,無,所,長益,不,得,與,出家,受, 具足 事,時諸比丘以,此因緣,白,佛。佛言。 黄門於 沙門釋子幷是黃門。中有男子者共作 放 門。生者。生已來黃門。犍者 戒。若已出家受。具足戒、應。減癢,是中黃門 黄門。妬者、見,他行、姪已有, 姪心起。變者] 者生黃門。犍黃門。妬黃門。經黃門。 爲。道 龍王里壽極長。生脈離心:而作。是念。今生此 能男牛月不能男。爾時佛遊,波羅榛國。善現 皆凸出。 長壽龍中。何時得、離此身。復作、是念。此 他 家受,其足戒,時諸比丘。不,觀,其本,輒與,出 道形]往,至僧伽藍中[語。諸比丘]言] 我欲出 B加趺坐直身正意繫念在前, 有二事不離本形 家。"受。具足戒,與。一比丘 同一房住 說之。時彼龍王。亦聞,比丘喚聲。 聞,其聲,便問言,何故大喚。 覺內有異。即便商聲唱言。 本形]時龍王身脹。滿房中] 窓戸嚮,孔中。身 龍中、脈雕此身作、此念、我何時當、得、離、此 言、汝是誰。答言。 半羊 龍身、復生此念 .釋子修.清淨行.我今寧可, 就,彼求" 出 |行,姪時失 男根||緩爲||黄門。 华月者。华月 出,外小行善現龍王放身睡 可。得離此龍身即經身作一年少 人作 。時彼比丘還、以手排,戶。手觸、龍身 "婬欲事"時諸居士見已護 、出家學道免此龍身。時諸比 我是善現龍王。 沙門釋子修。清淨行。 若眠時若婬時。不難 郎以 生已都截去作 蛇蛇。 ,時比丘即入問 一眠。諸龍常法。 此 我生 長壽 。即還覺結 比房比丘 。半月黄 (事) 具為 時彼 嫌言。 婬 我 家 外 沙 比 Ē

Q三十四十 -⊕® **○**〔日〕**-**❷(出家)—€❷ 0 <u>=</u> = =二常 (第二分卷第十三)像面瘤 四[二分之十四]=

以

遊中。 語 道可得 此罪,是故來求,出家,時諸比丘,以,此事,往 誰能爲,我除,此憂。苦,復作,是念。沙門釋子 甲外道。我故我,母。既殺已常懷。 愁憂 念言。 善現龍王、即問言。汝是何等人。答言,我是某 爾時有。一年少外道,故殺、母,旣殺已。常懷, 出家,受"具足戒"應"滅擯"時復有"一外道" 故 若未。出家。不、得、與、出家,受、 具足戒、 若與。 多修、善法、我个學可,從、其出家學道得滅。 學道得.滅,此罪,即來,詣僧伽藍中,語, 諸比 愁憂。念言。誰能爲、我除此憂,者。即復念言。 足戒。若已與,出家:受,具足戒,@者。當:減擯 門釋子 多修。蓉法。我令寧可。從其出家學 憂念言。誰能爲、我除、此憂苦,卽復念言。 言。我是某甲外道、故殺、父。旣殺已。 見已。謂爲。善現龍王,問言,汝是何等人。答 (沙門釋子多修]善法,我今寧可,從,其出家 所長 比丘 憂苦,即念言,沙門釋子多修,善法,我今鄉 父。既殺已。常懷.愁憂.念言。誰能爲.我除 "我欲"出家學道" 此 此事 戒。若與"出家"受"具足戒"應"滅 肵 저 .其出家學道.可.得.滅.此罪。即往.**僧伽** 。佛言"教,母者"於,我法中無所,長益; 長益者未出家。 **繰**,往白 《益"若未。出家。不_得,與。出家,受, 具 |從||拘薩羅國 ...諸比丘.言。我欲..出家爲道 往白佛。佛言。 "滅.此罪:是故來求.出家、時諸比丘 佛 時諸比丘。見已復謂。是 。佛言。畜生者 不得與 出家受具 殺,父者,於,我 道 行。見 於 接,時有,衆 有 我法 常懷愁 說比丘 阿蘭 法中 中 抄 處 根 佛 家 擯 丘 尼 擯 應 Ė

白

Fi.

此 殺

、得,與,出家, 受,具足戒, 若與,出家, 受,具足 佛言。如。提婆達比。若未,出家受。 具足戒,不 中,無,所,長益,若未,出家, 不,得,與,出家,受, 此事,具白,佛。佛言。殺,阿羅漢,人。於, 我法 知、答言。我即是其人之一數。時諸比丘。 以故。當,殺時一心無,有,異,有,入問言。 殺。阿羅漢。中有,一人,言。 著,地合掌白,佛言。若有,破壞僧:者。當:云何。 者優波離。從,坐起偏露,右肩,脫,革展, 右膝 具足戒,若與,出家,受,具足戒,當,滅搔, 者,不,得,與,出家,受,具足戒,者與出家,受, 戒者當滅獲,又問。惡心出,佛身血者當云 男子形。諸比丘尼念言。應:滅攢,不。佛言。不 送置,*比丘尼梁中,爾時有,一比丘尼,變為 攢,聽,即以,先受,具足戒, 年歲和尚阿闍•梨 形。諸比丘念言。 應。 具足戒"。應"減攢"、爾時有。一比丘。變,爲女 女二形諸比丘念言。應減擴不。 當。安。置比丘衆中、爾時有。一比丘 變 爲男 何。佛言"如,提婆達比, 若未,出家受,具足戒 及卵 念言。應,滅贅.不。佛言應,滅贅 爾時有二比丘尼,變爲男女二形,諸比丘 言。不應滅擯。爾時有 .被贼截;其男根拜卵。諸比丘念言。 截其男根及卵、諸比丘念言、應減擴不 不佛言不 "滅猪" 聽,即以,先受, 戒年歲和尚阿闍梨 相 諸 品指示言。 比丘念言。應 滅搔 .應.滅嬪。爾時有, 比丘。 此是某甲阿 | 滅贅 不。佛言。不應滅 比丘。為。惡獸 此實是阿羅漢。 | 顯若 示 佛言 爾時有比 佛言應 滅 處 一芸何 時算 於 **暫男** 為怨 應城 不 以 何 應 ήħ Щ 丘往白. 已受,具足戒,彼答言。我不、受,具足戒 具足戒,覺已還,家。諸比丘言。 止莫,還 時有,與,醉者,受,具足戒,酒解已卽還! 「丘言。汝已受,具足戒,止莫、湿、家。答言,

減擾。爾 言。汝和尚是誰。復不、稱、和尚名、教、乞、戒而 有。比丘。自截其男根。諸比丘念言。應 足戒 教,乞, 戒而不,乞, 是爲。三種人, 不,得,受,具 』得。受具足戒,不。自稱。字。不,肯稱:和尚名, 不,乞。諸比丘白,佛。佛言。有,三種人,名爲,不 不。佛言應。減擾、爾時有、欲、受、具。足、 戒。爾時復有一著一外道衣服,受,具足戒,受,具 子不如是。佛言。不、得,著,白衣衣服,受,具足 汝是誰。答言。我是沙門釋子,居士言。沙門 足戏,已即著入,村中,乞食。諸居士見問言。 足戒,爾時有著,白衣衣服,受,具足戒, 門釋子不如是。佛言。著:衆莊嚴身具者 人,答言。我是沙門釋子。居士言:沙門釋子不 種人不成受,其足成。爾時有與,眠 足戒,著,俗服外道服の衆莊嚴身具, ,得,與受,具足戒, 汝是何等人。答言。我是沙門釋子。居士言。 戒,受,具足戒,已入,村乞食。諸居士見間 .如.是。佛言。著.外道衣服:者,不.應.與受.具 足戒。已入,村乞食。諸居士見問言。汝是何等 念言。應,滅擯 ·界外,諸比丘問。汝是誰。不。自稱。字 爾時有,著,衆莊嚴身具,者。 *受!具 時 有比丘 不。佛言 一業報因 有三種人。不名爲受 緣男根自 不應減資 是謂 三 落 滅嬪 者將 人受 復間 朙 諸 員 檉 沙 不 足

佛

佛言。不得

(9授,眠者具足成)

家

妆

或黄翳眼。 或爛眼。或有紅眼。或雪黃赤色眼,或 踏苦惱。或男根病。或青眼。或黄眼。或赤眼: 內外曲。或上氣病。或癡病,或吐沫病。或病,或 或頭髮擲瘓"或曲指。或六指。或縵指"或 籍,或避官租賦、或難落。或身。駁或尖頭。或 男根明一或截臂。或截一肘。或截指,或常思,疥 瘡,或死相現,或身變。或身如,女身,或有。名 或截,鼻、或截,耳鼻、或截,男根,或截,卵、或截, 具足形,如,是截,手。截,脚。截,手脚,。或截,耳 順憲强與"受。具足戒」者。是謂,三種人非、受。 授。人具足戒:有三種人,非、受。具足戒,裸形 「卵,或無卵,或◎鬢或◎身內曲。或*身外曲。或 左臂壞。或右臂壞。或。學齒。或虫身。或虫頭, 、還、家、答言。我不、受, 具足戒,佛言。不、得, 暖 便逃走還,家。諸比丘言。汝已受,具足戒,止莫 答言。我不,9受,具足戒,佛言,不,得,與,順惠 者,*受,具足。戒,爾時有,强授,人具足戒,後 還,家。諸比丘語言,汝已受,具足戒,莫還,家。 戒,爾時有,與,瞋恚人, 受,具足戒,後瞋恚止 言。汝已受,具足戒,止莫,還,家。答言。我不 形人,受,具足戒,後得,衣服 已還,家,諸比丘 是謂,三"種,不,得, 具足戒。有。三種人一不、得、受:具足戒。眠醉狂。 不受 、受,具足戒,佛言。不,得,與,裸形人, •受,具足 、我不、受、具足戒、佛言。不、得,與,狂者,*投, 有與狂 《諸比丘言。汝止莫、去、汝已受,具足戒。答 具足 或白緊眼。或水精眼 者。授具足戒、狂者得心已便眾 戒。佛言、不、得、授。醉者具足戒 · "授.具足戒。爾時有 · 课 0.或極 深眼 《靑翳眼。 有 爾 閕

受,具足戒,佛言。不,名,受,具足戒,和尚雕,見 言。不、名、受,具足戒,足數比丘隱沒受,具足 言。不、名、受,具足戒,和尚隱沒受,具足戒, 具足戒、爾時有。際沒不現者, 受。具足戒、佛 四極一切污辱衆僧,如此人不,得,度*受,具 在。虚空中,足數受,具足戒,佛言。不、名、受。 人,受,具足戒,佛言。不,名,受,具足戒, 言'不'名'受"具足戒'和尚在"虚空中,奥"下 足戒,爾時有,神足,在,虛空中,受,具足戒,佛 外病。或內外病。或有癖病。常臥不轉病。 後凸或前後凸。®或蟲病。或水病。或內病! 或無舌。或截舌。或不、知。好惡。或身前凸。 或有,痰疮病。或癖病,或有,喉戾,或有,兎缺, 切白。一切似,獼猴色,或有,風病,或有,熱病, 有《常老極》或有、乾痾病,或有、失,威儀行,下 有,多頭,一切靑。一切黃。一切黑,一切赤。 有,魚頭,或有,鳥頭,或有,二頭,或有,三頭,或 關婆子。或有。象頭,或有。馬頭。或有。四駱駝 白髮。大長。大短。婦女蹲。天子。阿修羅子。建 脚無耳。或無髮無毛。或無齒。或靑髮。黃髮。 四藻。或身侵淫瘡。或症。或孽。或症孽。或捲足 羊頭。或有,白羊頭,或有,鹿頭,或有,蛇頭,或 頭。或有。牛頭、或里有、驢頭。或有。猪頭,或四数 指。或跛。或曳脚。或 怒眼。或鶥眼。或眼有瘡患。或胃身斑,或身疥 眼 墘 "佛言"不、名、受,具足戏。爾 一角眼 。或啄眼。或盲眼,或尖出眼。或鸣斜眼, |受"具足戒"佛言"不、名、受"具足戒"足數 "或劉羅雕眼 。或大張眼。 手 一脚一耳。或無手無 ·時離。見聞處 或 るの眼 ,神足 或膜 或 佛 或 或 或

身血 和尙字誰。年滿二十不。衣鉢具足不。父母 往,彼語言,此安陀會欝多羅僧僧伽梨鉢。 忍聽。某甲爲。教授師,白如、是。 彼某甲。從,某甲,求,受, 具足戒, 若僧時到僧 具足戒, 爾時立欲,受, 具足,者。 後授,具足戒, 白四羯磨當,作,如,是問, 汝不。汝非。負債人,不。汝非,奴不。汝非。 不四實當、言、不實、者實當、言、實。汝字何 衣鉢是汝有不。彼答言是。應,語言,善男子 不聞處,時戒師當,作,白羯磨,言。大德僧聽。 然後9授,具足戒、當,作。白四羯磨,如、是*授, 形画耶,佛言。自今已去。 觀,先問,十三難事 汝非,殺。阿羅漢,汝非,破僧,汝不,惡心出,佛 道,汝非,墩二道,汝非,黄門,汝非,殺,父殺,母 不,犯,邊罪,四汝不,犯,比丘尼,汝非,贼心入 看而爲四授戒,自今已去。聽,問,十三難事 以此事,往白,世尊,世尊言。不,得,如,是解形 人,不。汝是丈夫不。丈夫有,如,是病, 癩雞疽 時受戒者慚耻。稽。留受戒事,爾時諸比丘。 戒"時有、欲、受、戒者"彼將至、界外,脫、衣 具足戒,佛言"得,受,具足戒,衆價有,犯。 不,名,受,具足戒, 時有,不,與,沙彌戒, 有:如,是教,一切污,犀衆僧,者不,得,受,具足 具足戒"和尚在:界外,受,具足戒,佛言。不, 戒,爾時在。界外, 受,具足戒,佛言,不,名, ,受。具足戒,足數人在:界外,受,具足戒,佛言: 人離見聞處,受,具足戒,佛言。不,名,受,具足 **个是至誠時。我今當、問** 汝非,是非人,汝非,畜生, 汝隨,我問,答 時教授師 汝非 有二 置,眼見耳 世 便受. 等 當 若 此 汝然 看 受 1 名

●投具二受其哪念》 ●積十(人)自》 ●(與)十款自》 ●受無投自》 ●受無按®の者* ●(成)—自》 ●成二數● ●第二數自》 「養工消息》 「①(身)—自》* (②(有)十其自》 「□ 編集二額取自》 「□ 新二派自》 「□ 身生二有或自》 「□ 集二 陳自念 「□ 新二和自念 「□ (有)—自》 「□ (有) 十其自念 「□ (成益病或水溶)—自》 「□ 極十(至)自》 「□ (中)—自》 「□ 授二使 ②,受④ 「□ (十)中省)「□ (平) □ (中)—自》 「□ 授二使 ,僧乞*受, 具足戒,

某甲爲和

톄

某甲。

自

某甲具足戒,某甲為,和尚,白,如,是,大德僧 滿二十三衣鉢具。若僧時到僧忍聽、僧今授

.求.受.具足戒.此某甲。今

應,如,是白,大德僧聽。此某甲。從,某甲,求 有。如、是病血無。若言、無者。當作,白四羯磨 有,如、是病,實際直白粮乾。時。順狂病。汝今 汝非,奴不"汝非,官人,不。汝是丈夫不。丈夫

知受,具足戒,此某甲。今從、僧乞、 受。具足戒,

中盡。形壽,能持不。答言能。若得、長利,

長利。檀越施衣。

比丘法,是中盡,形壽,能持不。答言能。

某甲爲和尚,某甲。自說,清淨無諸難事,年

四授,某甲具足戒,某甲爲,和尚, 誰諸長老忍。 說清淨無諸無事 以此 爲,和尚,竟。價忍默然故是事如,是持, 僧與,某甲,*授,具足戒。某甲爲。和尙 者比丘。 後還詣。衆中,諸比丘問。汝何故在後。彼即 今可,共作,如,是如,是雪,可, 謂最後作。如 者何所爲"答言"我"受"具足戒"本二語言。汝 具足电波,人本二。去彼不,遠。即前問言。汝向 比丘。*受。具足戒、已。衆僧盡拾去。時所四受。 如是認識。僧已忍。與、某甲四受,具足戒,某甲 然"誰不、忍者說"此是初羯磨。 我所作事不,應,爾部。諸比丘報言。不,應 速減去失去。何用、汝爲不、應、住、此。其人言。 ,是如,是事,時受,具足,者。卽共行,不淨.已。 切不、得、犯、婬作。不淨行、若比丘、犯。不淨行 善男子聽。如來至其等正覺說。四波羅夷法 自,今已去。作。羯磨,已。當,先說,四波羅夷法, 作 若比丘。盗"人五錢若過五錢" 能持不。答言能 不,能,還活,比丘亦如,是,犯,波羅夷法,已,不 爾時世尊。與說:譬喻:猶如,有、入截,其頭 受,婬欲法,乃至畜生,非,沙門 .爾。其人語言。汝何不"先語,我。我當,避.之不 堆 取 、能,還成,比丘行。 ,"若自破教,"人 若壤色者。 。爾時諸比丘。以此事,往白,世尊,世尊言。 【因緣, 具向、諸比丘、說。 諸比丘語言。汝 犯。一一法。非沙門,非釋種子,汝 彼 非 破。若自斫教。人斫。若燒若 年滿二十三衣鉢具 汝是中盡,形壽, 不,得 沙門 一切不、得、盗、下至草葉 若自取敎,人 非,釋題種子 第二第三亦 *種子: 時有 者账 僧 譬如 作 4 終

從。衆價,乞受,具足戒,某甲爲,和尚, 若僧時 聽。此某甲。從,某甲,求,受,具足滅,此某甲。今

「僧忍聽。我問,踏難事、白、o如、是。

。善男子

未。三衣鉢具不。父母聽,汝不。汝不.負債不。

實答。我。汝字何等。和尚字誰。汝年滿二十 。今是至誠時質語時。我《今問、汝。 汝當,隨

■決,不,堪,復用。比丘亦如,是。比丘。犯,波羅 藥,若麼胎若厭鹽麟殺。自作,方便,若教,入作, 斷。衆生@命,下至:蟻子,若比丘。故自手斷,人 壽 夷,亦如、是。終不、還成,比丘行, 笑。 作 非,沙門,非,釋*種子,譬喻者說言。猶如,鍼鼻 命。求、刀授為與人教死就死。勸死、與人非 須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果,天 夷法,不,復成,比丘行。汝是中盡:形壽,不,得 斯多羅樹 比丘。依、此得:出家,受,具足戒,成,比丘法,比 丘亦如,是。犯,披羅夷法,不,可,還成,比丘行。 者說:譬如,大石破爲二一分,終不,可,還合,比 來龍來鬼神來。彼非,沙門,非,釋"種子, 譬喻 上人法。得、禪。得:解脫。得、定。得,四空定,得。 丘。依、鰲椿衣、依、此得。出家、受,具足戒、 、能。善男子聽。如來至眞等正覺說:四依法: 汝是中盡。形壽,不,得,作。能持不。能者答言 不得作。 。能持不。答言能。一切不.得.安語, 若比丘。非,與實,非,已有,自說言。我 心終不。復更生長。 能持不。答言能。 一切不, 得,敌 比丘 汝是中華 狵 乃至 盡 胺 成

汝來。彼來已。當爲說,衣鉢,敎,禮,僧足,已。僧忍聽,我已問竟聽,將來,白如,是。@彼喚言

儀,相去舒手相及處立。當,如,是白。 大德僧 彼教授師。如是問己。還來。衆信中。如常成 、是問。如。汝向者答。我。衆信中亦當。如

聽。彼某甲。從,某甲,求受,具足戒,若僧時

到

語"大德僧聽。我某甲。從,某甲,求,受,具足戒

教在"戒師前;右膝著"地合掌。當,教作"如是

我某甲。今從,衆僧,乞,受,具足戒,某甲爲,和

。願僧慈愍。故拔,濟我,第二第三。亦如,是

說 尙

"時戒師當,作",白羯磨, "如,

, 是白。大德僧

白癬

頂 狂病

汝今

有此諸病

不

·若·無

。應,語言:如、我今問,汝。僧中亦當,如

是答

比丘依.是得"出家,受"具足"得,成"比丘法,是 '割壞衣得,受' 比丘依"乞食。 者得。 樹下 若僧 若 初 (答)——今命 © (被嗓音长来)——今命 © (故)——今命 © (本)——今命 © (盛)十如今命 © 如二如思令 © 今十(赞所)与令 ● 原二板思沙奇 四無二不今命 ① 受二技命命》* ® 找一受喝* 图 我一失)争令 ① 受二投争令 □ 受二兆 ❷瘠二枯 00 受二技想定3* 四端二弦鲁思 四决二块鲁思 - 白金 * 四 ☆ - 青宝石金 03 邓二也⊜●

是中盡,形壽

別

房尖頭屋,小房石室。兩房一戶,得,受。

坐。比丘。依,此得,出家, 受,具足,成,比丘

能持不。答言能。若得.長利

日食。若僧常食。檀越講、食得、受。

依

差食 檀越送、食。月八日食。十五日食。月

●酥油生酥蜜石蜜得,受。汝受,戒已。白四羯 我見,罪與出家,與,出家,已。復當,問言。必汝 此 ф 比丘。 衆中被 舉已即休道。後來。至僧伽藍 自今已去。令、受。具足,者在前而去。爾時有 含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不。唐 方 佛言。善作。羯磨,自制已後、如是受。具足 受"具足人"復問"所""授"具足人是善"授不。 受,具足戒, 當,言,是受,具足,人,不。佛言。是 肩,右膝著,地合掌白,佛言。年不,湍,二十,而 不 果報不、絕。餘所未、知。當、問, 和尙阿闍 梨 不者若僧得和合「更與作」學。若僧不、和合。 切如,法教:不、得,違逆,應,學問誦經,勤.求 言。是善*授,作、羯磨,者。 是善作 (共住止。無犯。爾時舍利弗從.座起偏袒.右 (解羯磨,已當,語言)汝懺,悔罪, 若懺悔 便。於,佛法中,得,須陀洹果斯陀含果阿那 如法成就得處所和尚如法 當語言,汝能懺悔不。若言,不,能、懺 。若報言。我不見罪。不應與,出家]若言 因緣。往白,佛。佛言 當一問。彼人,汝自見,罪 、關治、塔。供、養佛法衆僧和尙阿闍 * 梨。若 1.6與解羯磨。若言能懺悔.當.與解羯磨 。衆僧具足滿。汝當,善受,教法。 是中盡形壽能持不。答言能 '不 ●若言.不.見.罪。不.應,與受.具足戒 。諸比丘言。我欲還出家,時諸比丘。以 善受 具足戒 北丘依 1.罪 應,與 投,具足戒 此 得出家,受具足, 復問。三語受。具足 與投具足戒 阿闍"梨如 若得。長利 應當勒化 **料磨** 不 成 比丘 6年不 損 善 有

具足戒 磨,不,佛言、善作、羯磨,自•制後,如,是受。具善"授,具足戒,問言。作,羯磨,者•是養作,羯 受。具足戒,不。佛言是善受,具足戒,問 問。不,問,十三難事。 已後。如,是受,具足,者。不,名,受,具足戒。 者。是善作,羯磨、不。佛言。是善作。羯磨。 受具足戒 偏露。右唇右膝著,地。合掌白、佛言。若和尚。 足者。不名,受具足戒,爾時阿難。即從,座 足戒,者。是善*授不。佛言。是善*授。作,羯磨! 尪 言知汝知。如此人不、應,從受,具足戒不。答 戒,後有一疑佛問言。汝知,和尚不、持戒 和尚不持戒不。報言知汝知、不應從如此 持戒和尚受,具足戒,後有疑。佛問言。汝知。 言不,知。佛言。得,名,受,具足戒。復有, 是薪作。揭贈,自"制後。若如,是授,人具足戒] 所、"授,具足,人"名爲。善"授,具足戒,不。佛 、得.具足戒.不。 言知。佛言。汝如,從,如、此人,受, 具足形 人,受,具足戒,不。報言不,知 戒。後有疑佛問言。汝知和尚不持戒不。答 衆僧有,罪。爾時有,從,不持戒和尚, 受,其足 言。是善"授,作,羯磨者善作。羯磨,不。佛言。 。言,善受:具足,不。佛言。善受, 具足戒〕問言。 十三難事中有..一〇一事,授.弟子具足戒, 當 授具足者。為善*授。具足戒不。沸言。是 ·戏。爾時有,從,不持戏和尚,受,具足戒。 疑 。佛問言:汝 爾時復有,從。不持戒和尚受, 不 佛 報言不、知。佛言得、名、受。具 言 知和尚不! 而受,具足戒。當言,是 是受,具足成,所, 持戒,不答言 佛言。 。此得,受 .*授.具]。所 自制 不。答 從不 , 具足 又 知 後 示 起

> 言知 、成、受、具足戒、不、答言知。佛言。不 名.受. 具 言 。佛問言。汝知、從如、此人 受,具足戒,不 汝 知如 此 人不.應,從受.具足 戒 不答

佛

足戒

故衆入往。指梵志聚·罗集處。 往周旋。共爲。知友· 給,與飲 經,日供養。時無沙王在、閣堂上、遙見、大衆、 來往周旋。共爲,知友,給。 與飲食 三時集會月八日十四日十五日。 爾時佛在 羅閱城 ●說戒雄*度■上 **陽堂往。詣世尊所。頭面禮,足已在。一面 梵志。月三集會。八日十四日十五日** 諸人。爲、欲。何所至:答言。王今**四**知,之,此城 往, 詣梵志聚會處, 旋往來。共爲,知友,給,與飲食,我及群臣 時集會。八日十四日十五日。亦當使 給與飲食善哉世尊。今朝諸比丘。令月三 八日十四日十五日。周旋往四返共爲。知友 白,佛言。今此羅閱城中諸梵志。月三時 去。時世算以,此因緣,集,比丘僧,告言。 拿默然受語已。即從座起頭面禮足遠已而 當,來集,時世質默然受,王瓶沙語。 時城中諸外道 即便問,左右人言。今此 與飲食 極相愛念 時瓶沙 極相愛 **| 梵志** 衆人大集 王見 Şb. 集 下 是 曾 坐

羅閱城中諸梵志。月三時四首、八日十四日十

極相愛念,汝亦月三四時會,八日十四日十五

五日。其相往來周旋。 共爲 知友 給

與飲食

H

集"亦使

衆人來往周旋

共爲 知友

食、瓶沙王及群臣亦當來集。答言如是 時諸比丘受、教已。月三 時集。八日十

9-+(難)⊜幼 9 图知之二篇知意图,如不图 图集二合图 图返二反应图 图(集)十合意图图 图[特]一图》

「若在」。寂靜之處,思惟。 緣,賦,音聲,以亂,

比丘亦如,是說法。便生,慢心,不,恭敬,是謂 法。諸長者。聞皆共職嫌言。我等所習歌詠聲 謂,比丘第三過失。 復次比丘過差歌詠聲說 過差歌詠聲說法。其有、聞者令,其習學。是 愛。樂其聲,是謂,比丘第二過失,復次者比丘 若比丘過差歌詠聲說法。其有聞者生貪著 便自生。貪著,愛樂音聲。是謂,第一過失,復次 有。五過失,何等五。若比丘過差歌詠聲說法。 凡世人,同說法,諸比丘。若過差歌詠聲說法。

比

丘第四過失:

復次若比丘過差歌詠聲說

攝諸根一分,心不,散。爾時世尊。在,閑靜處,思 戶 言不應,爾。聽,極少下至說,一偈二一偈者 說,若說法人少。應,次第請說,彼不, 肯說。 佛 靜處,思惟。6心念言。我與,諸比丘,結戒。及 處出以此因緣集諸比丘告言。我向者在 、知.當.云何學·戒。我今寧可、聽, 諸比丘集. 木叉。中有。信心新受戒比丘。 未、得,聞戒,不 惟。作,是念,言。我與、諸比丘,結戒。說,波羅提 張 言。當,自摘,耳鼻,若摩,額上。若復睡眠。當,披 佛言。聽以、水灑、之。其中有,得,水灑、者、若呵 相及,者。當,持.戶臘,若拂树,覺,之。若與同意 **諸比丘睡眠。佛言。比坐者當,覺,之。若手不**。 卑 時坐,卑座,有,疑。佛言。若夜集說法者。座高 諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。 集:佛言。聽:十五日十四日十三日若十日 說 在一處。說、波羅提木叉戒。爾時世尊。從,靜 ,眼。若以,水洗,面"時諸比丘、猶故復睡眠。佛 不、受。亦當,如法治,若故復應眠。佛言當。9枚 杜覺,之。中有,得.禪杖覺.已呵不,受。佛言不 者。當、持、革履鄉、之。若猶故睡眠。當,持,禪 不,肯者、當,如法治、時諸比丘。夜集欲、說 九日若八9日若五日若 三日若二日 若日 **、應、爾。若呵不、受者。當,如法治,若復睡。眠。** 繭 、外,瞻,嬴四方,仰觀,暴宿,若至,經行處,守, ·無.在。時諸比丘。夜集欲.坐禪,佛言聽。 定是謂 波羅提木叉戒. 處。說法。佛言聽說。諸比丘不,知。何 "比丘第五過失" 有" 信心新受戒比丘 時諸比丘。 若當,起出 絥 未 法 時 若 夜 H 若 H

佛言。不、應、爾。彼因、說義,共相逼切。

佛言不

、爾。時諸比丘二人。共同聲合唄。佛言。不

。時諸比丘。欲、歌詠聲說法、佛言聽。

矈

不 言

.應.爾。彼相。近敷,高座,說,義。 互求,長短 不、應、爾。二比丘同一高座說法共辭

佛言

時,不,具說,文句,各自生、疑。佛言。聽說、義

"契經,時·B諸比丘。欲,分別說,義,當,說,義

不,知,當說,何法。 佛言。

自今已去。聽

不』具說,文句,時二比丘。共一高座說、法。佛

說

以此事的佛。佛言。聽汝等與說法。旣聽 。諸比丘,言。我等欲、聞。說法,諸比丘不。 敢

Ĥ

給,與飲食

王叛沙。亦復將諸群臣大衆 來

Ħ

+

Ŧ.

H,

時

大衆集周旋往來。

共為,知

友

集。時諸比丘來集已。各各默然而坐

諸長者

法 當

者。當如,舍利弗目揵連,平等說法,勿,與

法

"佛聞已卽告,此比丘,汝莫"如、是說法,汝

有一比丘。

去,世尊不遠。極過差歌詠聲說

擊說戒,時踏比丘。日日說,戒疲倦。佛言。不樂,時踏比丘。欲,歌詠聲說戒,佛言。聽歌詠 諸長者 問,比丘,言。今日是何日。比丘言。 、應,日日說,戒。自今已去。聽,布舊日說,戒 得須陀洹果乃至阿羅漢果,故曰。懺悔則安 得。何等安樂,得,初禪乃至四禪经無相無顧 障。須陀洹果 乃至 阿羅漢果。 何等道。障。初耀二耀三禪四禪空無相無願 犯已懺悔。若有。他問,亦如,是答者。譬如。一 有、犯者。所作犯事未、懺悔。無、犯者不、犯 念者。端意專心聽法故。日諦聽善回心念之。 、呵者不、呵。是故言應,集,在一處,諦聽善學心 羯磨集。在一處。應。與欲、者受欲來。現前應 故諸大德。我今當、說、戒。共集,在一處,者。同 我當、說當、結當,發起演布開現反復分別,是 持威儀,住處行根面首集,衆善法,三昧成就。 懺悔得。安樂。 波羅提木叉者戒吗也 若彼比丘。憶念有、罪。欲、求、清淨、者應 諸大德清淨,若有,他問,者。亦如、是答。 得聞 知皆慚愧。時諸此丘。以此因緣,白 悔者。得,故妄語罪,故。安語者。佛說、障道法, 比丘。在。梁中, 乃至三問。 、犯者。即應,自懺悔,不、犯者默然。默然者, 提木叉戒。 以是故『聽,諸比丘共集,在一處 寧可,聽,諸比丘集,在一處,說,波羅提木。又, 一比丘相問答,故妄語。佛說,障道法,者。障, 木叉戒,作,如,是說,諸大德。我今欲,說, 戒 不 汝等歸聽。善心念之。若自 知 **、當...云何學** 憶念有,四罪不)戒。復自念言。 懺悔則安樂 說波羅提 佛 自 佛言。 戦悔 如 知有 找 知 攝 不時 若 懺 是

⁶[民]一〇 ⁹女二 河色 **6** 〇 心二 辰〇

若同和"尚同阿闍"梨。親厚知識、別部說 聞。中有,少欲知足行。頭陀樂學戒,知,慚愧 中若別房中,與,和。倘阿闍*梨。和同。尚同阿 者,嫌、貴六群比丘、言。云何聞,世尊聽,說戒 比 佛言。若王或改日。隨、王者法。時諸比丘。不 ,知,@爲,今日說戒,爲,明@日說戒,往白,佛·佛 安隔。時醫比丘。欲, 十四日若十五日說戒 ,白·若思,數法相。雜破壞,者。佛言。聽,中間 、今已去聽,黑月數法染使,黑。白月數法染使 時諸比丘。用數法一錯亂,黑月數法墮白月 聽,作,三十數法,十五屬,黑月,十五屬,白月, 丘不,知。皆懷,惭愧。以,此事,往白,佛。佛言。 數法中。 白月數法墮,黑月數法中,佛言。 自 者來問。比丘言。今日是黑月是白月耶。諸比 若置,代上。若龍牙代上。若一日過。一時諸長 耬|貫,置。僧常大食0少食處。夜集處。說滅處。 作。諸比丘思數法零落。佛言。聽,作、孔以編 、作、數法,時諸比丘。以、實作、數法,佛言不、應 自、今已去當、數、 自於國中。 [*梨。同意親●厚知識,別部說、戒。時諸比丘 到。時六群比丘。聞,世尊聽,說戒,便於.園 [丘不,知,何時] **静處** 思惟。 "聽,上座布藤日唱言:今日衆僧說,戒。時諸 。若打、雄。稚。若告語言。諸大德、布薩說戒 |破竹聲||岩打||地聲。若作||烟。若吹||貝。岩打 '聽,以。骨牙角若銅鐵鉛錫白鐵石泥丸 時大迦賓第。在,仙人住處黑石山側。 者別房中,與,和*尚阿闍*梨。 而作 是念 佛言。聽作時若量影時。若 H 。旣數、日面多忘。佛言。當 我今若往說,戒若 戒

佛四具以上事,爲說已。佛告、諸比丘、我聽諸 佛所,頭面禮,足在。一面,坐。以此事,白, 譬如,力士屈,申臂,虿,沒,仙人住。處黑石山, 敬布薩尊重承事,者。誰當,恭敬尊重承事,是 **笺。說,戒法,當應,恭敬尊重承事。 若汝不 a 恭** 言爾,佛言。如是如是迦賓第。如,汝所言。汝 說、戒若不、往過我常第一清淨。爲,爾巴不答 汝在"此閑靜處" 思惟。 禮,世尊足,已在。一面,坐。時世尊知而故問。 迦蘭陀所,相待。或在,耆闍崛山,相待,或尊在 塚問,相待。或在,溫泉水邊,相待。或在,竹園 相待。或在:毘呵勒山七葉樹寫,相待。或在 **尊聽。一處說∴戒。或在∴仙人所住山黑石處** 今已去。聽、集。一處。說戒。爾時諸比丘。知,世 」戒。若一里住處不和合說戒者。得,突言羅,自 阿 比丘,一住處和合說戒。汝等云何與 還,耆闍崛山, 就,座而坐。爾時諸比丘。往至. 受佛教勅。時世尊以此因緣 故汝應。往說,戒。不.應.不.往,應當.步往。不 若往就說戒者不,往。汝常第一清淨。然迦賓 山側。在一迦賓美前數 耆闍崛山,忽然不,現。 迦賓劣心中所念。譬如,力士屈。申臂頃、從 不往。我常第一 丽 應,乘一神足,往、我亦當、往。爾時迦賓卷、默然 疲倦"時諸比丘四往白,佛"佛言。自今已去。 堂食堂經行堂河邊樹下生軟草處 .闍*梨同和*尙阿闍*梨親厚知識 別部說 |所住處人多少。 清淨。 共集, 心作。是念:我今若往 乃9在,仙人住處黑石 爾時世傳。 , 座而坐, 處說成 告迦賓義已。 時逝實美 知,長老大 -和*街 相待 佛

德僧聽。今四僧解,某處說戒堂,誰諸長老忍僧時到僧忍聽。解,某處說戒堂,白如、是。大 布薩日大衆集。而說戒堂小。不。相容受:諸比 二人共辭。二人各言。衆僧應, 先於,我堂, 事如是持。 僧解·某處說戒堂·者默然®誰不,忍者說。 堪能羯磨者。如、上作,如、是白、大德僧聽? 說戒堂 然後更結,白二羯磨解。衆中應 時諸比丘往白,佛。佛言。自、今已去。聽解 巳忍。聽在,某甲處,作, 說戒堂,竟。 僧昭忍 默 四堂白二羯四磨,作。如、是白。 足類。然燈具含羅疲極。諸比丘。以此 戒,今當。云何,諸比丘以。此事,往白,佛佛言。 丘念言。世尊制、戒。 去。聽二人更互從,上座一爲,始。爾時有,住 戒,時諸比丘。以,此事,往白,佛。佛言。自,今已 已忍。聽,解,某處說戒堂,竟價忍*默然故。 立。說戒堂,復欲,於,迦蘭陀竹園,立,說戒堂, 然故◎是事如、是持。爾時於,奢闍崛山中 菜甲處,作,說戒堂,者默然,誰不,忍者說,回僧 僧。在某甲處作,說戒堂,誰諸長老忍。 某甲處,作,說戒堂,白如,是。大德僧聽。今衆 若生草處衆中,應,差,堪能羯磨者, 堂若閣上堂經 丘。先至。說戒堂。掃。憑敷座,具,淨水瓶,具。 朊 作,如是白大德僧聽。若僧時到僧忍聽。在 不知 [得] 自在。 岩結者不結得。 說戒, 時上座比 "佛言",自今已去",年少比丘應,作 當於 時一住處。作二說戒堂 行堂若河 側若樹下四若石側 如處。說我,佛言。 不結說戒堂。不得說 當稱名處所 聽 作說 . 經營者 如上當 僧在 差 是 先 往洗 處 僧 若 āi 說 大 戒

①少二小® ②禁二族員③ ●(爲)一〇 ○日二王⑤ ○雅二椎員③* ○尚二上③* ○尚二上⑦②⑤ □厚二女② ○原二女② ○在二注员》 ① (我)一〇〇 ①具二配⑥ ②(在)一〇 ③ 在二注员》 ②(往)一〇〇 ② 生二草园 ④ ②(在)十四〇〇(在)十四〇〇 ③(日)十四〇〇 ② 以然故二世默然②* ③(是本)一⑤* ④(【日)十四〇〇〇 ②(我)一〇〇

佛

訔

安。著繩床若木床下,

杜上

衣架上。

爾時賭比

Ē 一若懸

翢

佛 著杙上

聪

諸

角銅鐵白鐵鉛錫葦竹木,若從,筒中,出

佛言 骨牙

作

蓋

彼用實作、蓋、佛言。不應、爾。當、以

角銅鐵白鐵鉛錫葦竹木。不知安。筒何

盛、彼用、實作、筒。佛言。不應,爾。當用

當,繼經,難經猶故零"落。佛言。當作,函符, 白鑞鉛錫葦若竹若木。6作,患。零9落,佛言。 作。佛言「不」得,以,實作,當,用。骨牙若角銅鐵 丘。雖、數猶復。忘。佛言。當具,含羅,彼以質

然

誰不、忍者說。

、知,數有。慚愧,諸比丘往白,佛。佛言。

。聽數比

時諸白衣問。比丘、說戒時有。幾人。問已不 、請,能者,突吉羅,若不、受,上座。請:突吉羅。 往白。佛。佛言。聽,請館作

者。作。

岩上座不

羯磨說戒說法,爾時諸比丘。以此事, 彼不,能,於,說戒日,與,白衣,言。

羯磨。當作如是結唱,界方相。若空處 一戒疲極 處 是白、大德僧聽。 今已去。聽,結界應,如,是結,當,數座, 界竟。僧忍*默然故、*是事如是持。 忍。 所說界相,若盾時到僧忍聽。於此一住處二 堪能羯磨者,如,上當,四作,白。 所。若村、若村界、彼稱,四方相、已。衆中應、差、 杌 近園邊。若塚間,若水の湖。若石の積所。若樹 下。若山若谷。若嚴為。若露地。若草。養處。若 所 比 四 聽。此住處比丘。唱。四方大界相,僧今於。此 結,大界。同一住處同一說戒。白如是,大德僧 相。若僧時到僧忍聽。僧今於。此四方相 方亦爾。衆中應:差。堪能羯磨者,如、上當。如 若樹若石。若垣牆。若神祀舍。如,東方相, 、慙稱、塹。若村若城。若❷攝畔若園 丘 雄稚。盡共集。一 不,忍者說。曾信已忍,於,此一住處,一說戒結 僧今於"此一住處:一說戒結界。 說我結界。白如、是。大德**僧聽。如**,所說界相, 長 於 (住處)者村若邑境界處說波。 丘諧 闻 老忍。图像於此四方相內 結。大界,同 方相内,結,大界,同 "應」唱。大界四方相。 若判藏逊。若四汪水。若渠側。若池、若囊聚 此 僧於,此一住處,一說戒結界者默然, 四 說戒者默然。 羅 時諸比丘自 方 閱 相 城 內 說 處。不聽、受欲。是中舊住比 同 此住魔比丘。唱"四方大界 戒 佛。佛言。自今已去。隨 誰不 Æ 住 ' 若東方有,山稱,山有 住處同一說戒。誰諸 諸方 嵐 同 忍者說。 大德僧聽。如 聞 聽結界自己 說 者。 『若林若』 誰諸長老 溅 。佛言。自 來集說 僧已忍。 當打 、若樹 耤 秀 _ 住 衪 淮 餘 大 諸比丘。 結。白二羯磨稱。四方界相。 衆二十比丘衆羯磨事起。 僧聽。 到

此是上座應,作。爾時有。一住

|處。 癡和 o 先爲。

談問

戒說法:爾時諸比丘。以此事,往白,佛。

比

丘

於

布

族日

應

先

室說

掃灑

竟

此

事

·,往白、佛。佛言。自今已去說戒竟。年少

及燈火具含羅,復,本處,疲極、時諸比丘、

ÇĹ

上座說戒竟。在後自收

| 攝床座水瓶洗足瓶

處。若年少不,知上座當,教上座不,教者突吉 比丘。應、攝、水瓶。洗足瓶。 燈火及含羅復、本

苶

、隨,上座教,者亦突吉羅。時六群比丘。

說

[戒日] 與「諸白衣」言語問訊。

作。羯磨說

佛言。

者突吉羅。若不、隨、上座教、者亦突吉羅。

時

年少比丘不,知者。

上座當

教

若上座不, 教

具。具,淨水瓶洗足瓶

然燈火具含羅。

若 敷

有,須、四人衆羯磨,事起,五比丘衆 結,戒場,竟。僧忍*默然故。*是事如,是持。時默然。誰不,忍者說。僧已忍於,此四方相*內,離諸長老忍。僧於,此四方相內,結,戒場,者 德信聽。此住處比丘、稱,四方小界相。若僧 畔作,齊限,衆中當,差,堪能羯磨人,如,上。 言。我若得,雕衣宿者。可,卽於,此窟」住,時 說戒解界竟。僧忍*默然故。是事如、是 若僧時到僧忍聽解界。白如、是。大德僧 賞,差,堪能羯磨人。如,上作,如,是白, 後欲。廣狹作,從,意當回作。白二羯磨解 佛言。自今已去。若欲,改作 方小界相,今僧於,此四方小界相內, 戒場,白如、是、大德情聽,此住處比丘, 極。諸比丘白、佛。佛言。聽、結,戒場,當,如,是 有,厭離比丘,見,阿蘭若處,有,一好窟 住處比丘。同一住處同一說戒今解界, 長老忍,僧尊今同一住處同一說戒解界者 ·僧忍聽。@僧今於。此四方小界相內! 「不失衣界」白二羯磨結。 僧忍默然故。"是事如是持。 意有,欲,廣作, 界者,有, 欲 ,往白、佛。佛言。自,今已 ·如,是白.大德僧聽 僧已 即忍。 、若僧時 同 是中大衆集會 若安代若石若 |者先解,前界 衆中當,差 住 到 同一住處同 僧 一處同一 忍 胩 狹作 結戒 懸 此 -**J-**諸 稱 持 說戏。 大德 結 去。 誰 聽此 比 城 П 教 比 住 者 場 作 Ę 大 四 中 紩 時 噩 扳 丘 當 胩 默 諸 不 處 能 誻 9 先二上∰

今此住處比丘。

同

住

處同

波 戒 「磨者」如、上■作

比丘。以,此事,

粘

住處同 *是事如、是持。時諸比丘。 **僧*今同一住處同** 除,村村外界,白二羯磨。衆中當差,堪能羯 賞著脱衣時形露時諸比丘。以此事往白 然。誰不,忍者說。僧已忍。此*住處同一住處 處同一說戒。今價結,不失衣界,誰諸長老忍。 除村村外界,誰諸長老忍僧於,此住處同一 失衣界。除一村村外界,白如是。大德僧聽。此 ,佛·佛言,自,今已去。 聽, 比丘結, 不失衣界, 隔一般流水一外結,不失衣界、除一常有、橋者、 水,外結,不失衣界,智諸比丘。往取,衣爲,水所 爾 相錯涉。佛言。不、應、爾。應、留,中間: 接 忍"默然故。"是事如是持。時諸比丘二界相 同一 者默然。曾淮不、忍者說。僧已忍聽。同一住處 住處同一說戒。結,不失衣界,除, 村村外界, 磨人。如、上當、作,如,是白,大德僧聽。此住處 言。自今已去。聽,解界已然後結,自二羯磨如 爾時有。二住處,別利養別說戒。諸比丘。 (衣界,白如,是。 一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。結,不 先解,大界,却解,不失衣界,佛言。不應 一諸比丘往白,佛。佛言。自,今已去。不,得, "先解"不失衣界"却解"大界" 時隔"馱流河 , 共一說戒共一利養, 佛言。不應、爾當、作。原懷 說戒。結。不失衣界。除,村村外界 彼 一住處同一說戒。今僧結,不失衣界. 此各自解界。應、盡集。 結,不失衣界,竟。 大德僧聽。此e住處同 一說戒結,不失衣界:者默 諸比丘往白,佛"佛 。脫,衣置, 白衣舍, 僧忍*默然故。 處不得 被二界共 彼諸比 竟。僧 住 欲 叉

忍 ·已然後結。白二羯磨。彼此各自·解應證集 堪能羯磨者。如、上當、作,如、是白。 大德僧聽 **套聚若村村界。唱,界齊限處,已。** 若石*養若杌樹。若荆棘若虰。 山若谷。若嚴窟。露地。草賽園林。 欲 養結界竟。僧忍*默然故。*是事如是持。爾時 者說。僧已忍。於此處彼處同一說戒同一利 結。同一說戒同一利養。結界者默然"誰不」忍 說戒同一利養,誰諸長老忍。僧於此處彼處。 聽。如所說界相,今僧於此處彼處, 處。結同一利養同一說戒,白如是,大德僧 如。所說界相,若僧時到僧忍聽。 同一處說戒別利養,佛言。自今已去。聽解界 有。二住處,別說戒別利養。時諸比丘。意欲 羯磨 所說界方相。若僧時到僧忍聽、於此處, 城 戯 是白人 闻 處 竟。僧忍*默然故。"是事如是持。時有二一住 養 說界方相,僧今於,此處,結。同一說戒別利 同 '能羯磨者'如、上作,如,是白。 大德僧聽。如 說戒別利養,者默然。誰不,忍者說。僧已 處。不得,受、欲。當、唱,界方相,若阿蘭若空 "乃至村界如、上、稱、二住處名,梁中當差 當 "別說戒別利養。時諸比丘。欲、得" 別說戒 於此界四方相內。結。同一說戒別利養 誰諸長老忍。僧於此界四方相內。結前 說戒別利養。白如、是。大德價聽、如,所 [結]梁中當, 差,堪能羯磨者。如,上作,如 利養。欲,守,護住處,故。佛言。四聽, 白二 ,唱.界四方相 人德僧聽。 一若僧時 阿蘭若處 到 僧忍 、若渠若池。 樹下空處 聽 "塚間河 於"此處彼 衆中當,差 結同一 此 若 侧 李 結 彼

老忍。 住 爲、守。護住處,故。僧忍者默然。誰不,忍者說。 故。白如是、大德僧聽。今僧於此 是語 結界, 爾時有二一住處,相去遠。同一說戒同 比丘。欲、得,別說戒別利蹇,佛言。 自今已 ,是持。時有,二住處,同一說戒同一利養。時睹 爲,守, 護住處 故竟。*僧忍*默然故。*是事如 僧已忍。於。此彼住處。結。別說戒同一利養。 別說戒同一利養,爲守,護住處,故 分。若彼得,少供養。 時諸比丘往白。佛。 日時已過,若此得,利養,持至、彼。日時已過, 一利養。若彼得,少飲食供養具,持來,至 聽集在,一處解界已隨。彼所住處 **考默然** 界,說我,白二與曆當作,如,是結界,梁中當 同阿闍*梨善友知識。當,下道集,一處 在一處,共說戒,若僧不,得,和合,隨,同和*倘 布薩日。於,無村曠野中,行。衆僧應,和 當,云何,以,此事,往白,佛。佛言。比丘善聽。若 薩日。有"衆多比丘"於"無村曠野中 今有。爾許比丘集。若僧時到僧忍聽結,小界。 、差,堪能羯磨者,如、上當,如、是白,大德價聽 念言。世尊制法。當集一處,和合說戒 界。誰諸長老恐事今有。爾許比丘、集結,小界 自如,是。大德僧聽四今有,爾許比丘集結,小 說戒同一利養。 處結 僧於,此彼住處,結,別說戒同一利 若此處得,少四食飲供養,即於,此四處 別說 誰 不、忍者說僧已思 戒同 一利養為欲守 佛言。自今已去。聽作:如 佛言。不,得,相去遠處同 即於彼處分。 爾許比丘。 彼 護 住 行心 各自更 誰諸 爾時布 處 結 住 合集 找 此 美 長 办 筝

如是白

大德僧聽。

今十五日衆僧

訧

比丘往白,佛。佛言。不, 得, 於, 說戒日, 在,房 處來耶。報言。我白日在,白房,閉戶眠耳。 話 耶。諸比丘報言。我等已說戒。即問。汝向者何

眠、自今已去。6比坐者當,共相

檢校:知

"來者不來者,自今已去。聽。先自然後

問,諸比丘。言。諸大德。欲,何處去。不,說戏,丘說戒已。從,座起而去。時眠者聞,聲即起,

戒日。住處有。一比丘,入,房閉、戶而眠。諸比

日說戒。十三日應。先往,不得。受欲,

一爾時說

者、諸比丘十五日說戒。應十四日先往,十四 處隔,河水,相去遠。結,同一住處同一說戒! 佛言。不,得,住處相去遠結,同一說戒。若住 說戒"時諸比丘、十五日欲。往相就說戒,不 除有、船橋梁、時有。二住處,相去遠緒,同一 白.佛。佛言。不.得.合。河水. 結,同一說戒界。

。即日達,彼不、成成說戒,諸比丘往白,佛。

得渡。即不成,就說波,諸比丘,以此事,往

小界,白 當,差,堪。能者,如,上作,如,是白,大德價聽 佛言。不,應,不,解而去,作,自二,羯磨解,衆中 時比丘。結界不解而去,餘者嫌。責往自 解此處小界一誰諸長老忍,價解,此處小界 今有,爾許比丘集:若僧時到僧忍聽。解,此處 竟。僧忍*默然故。*是事如,是持。 同 |水大+漲。時諸比丘。隔。河水||結。同一住處 .一說戒。十五日欲。往就,彼說戒。而不,能 如是。大德僧聽。今有。爾許比丘集 竟 *默然故。*是事如、是持。時天暴雨。誰不、忍者說僧已忍解。此處小界。 僧忍 然故。"是事如是持。 佛 脖

四 如 戏 分*律卷第°三十五 ,是白,已。然後說,戒息 · 若僧 時 到 僧忍 聽 和 合説 戒

Ė

如是

作

四 一分*律卷第三十六 @二分之十五

姚蓁*罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念*等

6 說戒 建度下

,是三說。若三人不,得,受,第四人欲清淨白 向說。今僧十五日說戒。我某甲清淨。如是三 若說戒日,有。一比丘住,者。彼比丘。應,詣,說 **@爾時說戒日。有,一比丘住處,心自念言。佛** 往白。世尊:世尊言。不、得。非法別衆羯磨說 非法和合衆法別衆羯磨說戒。 心念三說,時六群比丘。非法別衆羯磨說戒。 三語說,若一人不,得,受,第二人欲清淨,應 說戒二人不為,受第三人欲清淨,應,各各 口言,今日衆僧十五日說戒,我某甲清淨。如 我某甲精淨。如是三說。若有,一人。應,心念 說。若有二一人,亦相向說。今僧十五日說戒。 四 然。燈火,具。含羅、若有。客比丘來,若四若過 戒堂精獨令,淨。敷、座具、具、澡水瓶洗足瓶 語,諸比丘,諸比丘往白,佛。佛言。汝等善聽 制四戒應和合集一處說戒我今當云何即 戒。非法和合衆。不,得:法別衆羯磨說戒,說 。應先白,已然後說,戒。若有,三人,各各相 有,四種,時諸比丘。 非法別衆。 爾時諸比丘 非法和

> 舠 衆 法 和 合衆。 羯磨說戒。 若言我說 若 彼 比 如 今 欲 和

妈現身相,不口說,欲者。不成與欲。當,更與 ,是與欲,若言與,汝欲,成,與欲, 已去聽,與欲,受欲人當,往受欲來,彼應, 白、佛言。大德。有:病比丘,不、來。佛言。自、 世尊告。諸比丘寂靜今僧有,事。有異比丘, 戒,是我所教法。時說戒日。衆僧集有, 僧事, 合衆羯磨說戒者。此名爲:說戒,應,如、是說 和合衆法別衆羯磨說戒者。不」成「說戒」法 非法別梁羯磨說戒者。彼不成,說戒,若非法 已便命過。若餘處行。若罷道。 欲,若受欲比丘。往,病比丘所,受,欲。 與欲成,與欲,若雪言廣說,與欲,成,與欲,若 成,與欲,若言爲,我說、欲成,與欲,若現,身相, 若關,亂衆價,若惡心出, 佛身血, 破二道。若黄門。若殺。父母。四若殺。阿羅 若入"別部梁,若至,飛場上,若明相出。若自 神足在、筌。若離四見聞處,不、成,與欲。 畜生。若二形。若被學。若滅擯。若應:滅擯、若 言犯。邊罪,若犯,比丘尼,若賊心作。沙門, 若入外道衆 若非人。若 受欲 漢 若

、是者善。君不,能如,是者。彼比丘。 名爲、成,與欲。若故不、說者突吉羅。若能 與。餘者欲。若至。中道。若至。僧中,亦如。是 能集。一處者善。若不能者。諸比丘當出 此病比丘或能動病或能死。 病比丘:若床若繩床。上四异來。至僧中一若 受欲人。若睡若入定或忘。若不,故作, 往,病比丘所, 圍遠與作, 羯磨, 若病者衆多。 一作,羯磨,更無,方便得,別衆作, 一切衆價。 羯 應扶 胚 應,返 爾 是 若 如 時 Ø三十五十(第二分卷第十四)® 四戒二法鲁团堡 四(書)-鲁多多

·淨·已便命終。若餘道行。若休道。若入,外道 比丘。汝等寂静今欲 能如是。者善。不說如是者。當一扶病人。若 如是,受清淨人。若眠若入定若忘。若不,故 當,更與,餘者,如,是若至,中道。若至,衆中,亦 若畜生。若二形。若被、學。 若滅擴。若應,滅擯 漢,若關,亂衆僧, 若惡心出,佛身血, 若非人。 自言。犯邊罪,若犯。比丘尼,若賊心作。沙門 如,上與欲法,成,與淸淨,若不,動,身不。口言 若說,清淨成 聽,與清淨一聽,比丘往受,清淨一彼應 ●作。羯磨說戒,爾時六群比丘。與.欲不、與.清 丘應,出,界外,作,羯磨說戒,若不,出,界外,不 若有:衆多病者,集:一處,善。若不,得,集:諸比 ,至,便命終,者,我等當,往就與作。羯磨說戒, 作是念:若"异,病比丘,來。恐病增動。"或不 床若繩床若輿上。*身來至,僧中,時諮比丘 若神足在,空。若難、"見聞處。不、成,與精淨 尊言。今有病比丘不來。佛言 比丘皆疲倦。時諸比丘往白 。我持、欲來。不、得、清淨。而精、留羯磨說戒 「僧中有」事起「不、得」說戒」時持、欲來。比丘 ,如,是。成,與淸淨.若故不,說者突吉羅。若 。若入。別部衆,或至,戒場上。 若明相出。若 H 淨 不,成,與清淨。 ()衆僧集。 |道,若黄門。若殺、母殺、父。若殺,阿羅 若受清淨人。到。病比丘所。受、清 □羯磨說戒:更無」有□ 方便得 別衆 《與清淨》 若乃至廣說。與清淨。 處 說戒 時有異比丘白 亦如"上與欲法" 欲說或 時世尊告諸 佛佛言 自今已去 如是與 當更 自今 已

四立手及在 界內不、役、至。僧中、『聽、從界外,來,至僧中 稱相 佛言。若能盡記識、字者。隨即能憶。多少受。若 復疑。不、受二二人欲清淨、佛言聽、受。彼受。三 時諸比丘。受一人與欲猜淨 已疑,不,受,二 與欲清淨。如是不、失,與欲清淨。是我所、說 今已去。聽,與欲清淨比丘,若命難梵行難。若 、得、至。●便從.界外,來.至價中,與欲清淨。諸 隔塞,有:賊難,有。惡。獸難,若河水大。張不 清淨一不。佛言失。時受欲清淨比丘。過,道路 成場上,若明相出。諸比丘念言。爲、失,與欲 終。或休道。或人,外道衆,或人,別部衆,或至 法僧事,與欲清淨。。時受欲清淨比丘。或 丘往自,佛。佛言。不,應.稱事與欲清淨,聽,如 來,以,此事,故有,稽留, 諸比丘皆疲惓。諸比 我持.某事欲清淨,來。不,持,餘事, 汝欲及清淨,僧中有。除事起。時持欲比丘言 欲清淨,時六群比丘稱 猶故不聞。應,在 白,佛"佛言"自今已去聽, 常在, 衆中,立說滅 集說戒者。聲音小四大衆不。悉聞、諸比丘往 不能憶字者。當 人欲清淨」疑。不、受,四人欲清淨,佛言聽,受。 人欲清淨,佛言聽,受。彼受。二人欲清淨,已 比丘念言。爲、失,與欲淸淨,不。佛言不、失。自 座 法 一去與 [上說戒、猶、故不,聞。應,作 「僧事與欲清淨」時說戒日。一 貌若不能 **八欲時應** 面上座,說戒,誦時若忘回誤。 庾 · 衆中·敷. 高座: 極令.高好 〈清淨。)記:相貌"但言:衆多比丘 稱姓不能記藏姓者。當 事言。 應 如是言 我以此 - 轉輪高座 處有大衆來 欲,清淨 找 事典 與汝 -华 蔛 如 命

h, 言不、應、 四作,羯磨 此事 、坐。恐餘比丘爲、我作,羯磨, @若邁, 說戒! 若事休應,往。若不,往當,如法治. 和尙阿開梨名字,時諸比丘往白,佛。佛言。若 字,時比丘。有,事因緣,應,稱,字。疑不,敢 戒時。若差人時。若解時。應.稱:和尙阿闍梨 那坻阿净呵那一時。若羯磨9若立制時。若受 闍梨字:若比丘。行,波利婆@沙本日治若摩 字。時諸比丘。以此事,往白,佛。佛言。 與,衆多比丘, 受,欲清淨, 時諸比丘。以此事:往白,佛 說即以次說 不,應,爾。彼復作,如,是念,我往 恐為,我親厚知識,作,羯磨, 不應,爾。彼復作,如,是念,我不,往,說戒 丘作"如"是念"不"往"說戒處" 恐餘比丘爲"我 敢就,說戒處:諸比丘以,此事,往白,佛。佛言。 爲、事故與欲淸淨。與欲已事休。便生、疑 有圖事因緣。聽、稱,和尚阿闍梨字。若比丘。 尙阿闍梨 汝和尚即開製四稱。字。時諸比丘相問。汝和 事 聽轉授,欲清淨,與,除比丘。當,作,如,是言,我 地 坐亦如是。 與欲清淨。 丘 有。郭起]或有。僧事佛事法事病比丘事。 當一授語。 ,往白,佛。佛言。若有:問者,聽,稱,和尚 爾 邁,我說戒,諸比丘往白 字何等。疑不。敢稱。字。諸比丘以 爾時有,住處,說戒日衆僧大 若爲,親厚知識 往 時六群比丘。汝和尚阿闍梨及 不、得、重說。爾時持欲清淨 若 故忘者。 賊來 皆恐怖 彼及我身如。法 **大第** 若逃,說戒,佛 佛言。自今已去。 | 說戒處 說戒 地 從 時六群比 佛佛 丘 座 不得 彪 當 起 處 言 兖 稱 佛 굶 不 集 वि 僧 比 代

時

賙

有

去。 至,九十事,彼比丘應,說至、九十事,若不、說作,是念,此難事近。我曹不,得,廣說戒。可,說 不定法 難、來猶遠未、至。我等可、得,廣說戒, 三十事,可,說至,二不定法,比丘應,說至,二 比丘作,是念,此難事近,我等不,得,廣說至 我等不,得,废說至:九十事,可,說至:三十事, 者當如法治。 丘 彼 戒 事 虫 若王若 賊若火 若水若病 若人若非 人若惡 此難事近。我等不、得、說,四事 天雨 念。難事近。我等不,得廣說至二一不定法 比丘作 是念,今以,此難因緣 『更無方便可。得.宿受。欲清淨 羯磨說戒。 |廣說至:三十事,不,說者當,如法治] 時諸 "應"廣說或:不。廣說,者如法治 此難事 念 說 、說,十三事,彼應,說至,十三事,若不、說者 八難事起若有:餘緣;聽:略說戒! 餘事緣者。若有。大衆集 |四事:若不、說者如法治。 如法治。彼諸比丘作是念, 聽一切衆未、起明相 此 "略說戒"若有,大衆集,座上覆蓋不、周 "戒序" 若不、說 (說至:十三事] 可, 說:四事] ?難事近。我等不、得、說。戒序; 諸比丘 聽。略說戒。若布薩多夜已久。或關節 |阿毘曇毘尼||或說法夜已久。自今已 若不,說者當,如法治,時證比丘作 ||因緣 "時諸比丘作,是念" 此難事近。 應 ğη 者如法治 從,座起去 未,出應,作。 栽磨說 彼比丘作 是念 床座少若衆多 河說 此 時諸比丘作 聽 。時彼比丘 雅事近,不 彼比丘應 有五 略說戏 八難者。 戒序被 時彼比

言。僧常聞 僧常聞。說序四事十三事二事。己。餘者應 、言僧常聞"說:序四事十三事:已"餘者"應:言: 謂說,戒五種,復有,五事, 說,序四事,餘者應 事二事 已。餘者應、言僧常問。廣說第五。是 事 事 說 聞 說說 仼 謂 九 應 干事 。餘者應 言 僧常則 戒 言僧常聞。說 序四事十三事 已。除者應 "說戒五種 『説序四事十三事二事三十事已』 序四事十三事二事"已" 已。餘者應,言價常閒 說 已。餘 序已。 Ţ. [者應]言。僧常聞,廣說第五,是 言僧常聞 鮽 序四事十三事二事三十事 者應 序四事十三事二事三十事 -ئيا 廣說第五。復有五事 큵 餘者應 言, .僧常聞 若說, 序四事十三 若說 序四事十三 餘者應,言,僧常 若 , 僧常聞。 說 餘者 Ħ Щ

不

成

說

戒

, 諸比丘往白

佛

佛言

Ħ

卒已 去

此那那山比丘。心亂狂癡。或憶。說波,或不堪能羯磨者。如,上置作。如是自一大德僧聽。 饭或 心亂狂癡。白二羯磨。作,如是與。衆中應、差 說 狂 此 若不來。僧作。羯赌說戒: 此 往白,佛。佛言。自今已去。與那那由北丘, 愆 丘 爾時世尊在羅閱城者閣 [憶]說戒]或來或不.來。若僧時到僧忍聽,與 比丘. 戒 · 廣羯磨 若憶者不憶。 那 名那那由心亂狂凝。 說戒。或時來,或不、來,時諸比丘。以此事 |那由比丘 心亂狂癡。 來或 誰諸長老6忍 作。心亂狂癡羯磨。若憶若不憶,若來 不來。今僧與那那由比丘作。心亂 賏 。或來或不來。作 白如,是 大德僧聽 或時 此 崛 或憶 說戒 山 那 憶說戒 中時 那 が由の比 有 或不 網磨 或不 上比 丘 作 作

者默然。 ·不來。是謂,三種狂癡。是中有。憶說戒不 作。癡狂羯磨,彼狂癡不、憶說戒,亦不 癡狂羯磨。 說戒,有,來不來,如,是比丘者,來僧應,與 憶,說我, 而來。三者或有, 狂癡,不,憶, 說 僧忍。默然故。日是事如,是持、有,三種 丘作,狂瘊心亂。憶不憶來不來, 狂. 羯磨.巳。後狂癡病止。應.與作.自二羯磨解。 諸比丘。諸比丘往白、佛。佛言。若狂者。與作, 後狂癡病止作"是念言。我今當,云何。 應,作,如,是解。那那由比丘。應,往,衆僧中,偏 不,應,與作,回廢狂羯磨,彼比丘與作 者說戒時憶不憶來不來。二者或有 癡 心亂 誰不忍者說。僧已忍。 燧不 彼憶,說我 而來者。衆價不 憶或來或 不來 作 爽那 作 , 羯磨 羯磨 羯臍 挪由 狂 狂 說 戒 比

僧與作, 狂 露,右臂,脱,革屣,右膝著、地合掌白。 大德價 已狂癡病還得。 憶或來或不來。衆僧與作 那由比丘,先得記在 癡病,彼說戒時。或憶或不憶。或來或不來。衆 如是白、大德僧聽。 憶或不憶。或來或不來。衆僧與我作, 狂癡 聽。我那那由比丘。先得,狂癡病,說戒時。 今求,解,狂 、是三說。衆中當,差:堪能作羯磨者,如、上 (解,狂癡病羯磨, 白如,是。 誰諸長老忍 |作已還得知止。今求.解. 狂 · 癡羯磨,與作已B在癡病還得! 髮病羯磨 Ŀ 邮糖 今求. 癡病] 說戒時。或憶或 此那那由比丘。 先得狂 與 若僧時 挪 * 衆價解 **狂癡病羯磨**與 那 大德僧聽。 由 到僧忍聽 比 展羯磨 丘 - 在癡病 解 · 來者 應與 即背 狂 事; 作 如 或 愆 痾 羯 瘊

羯磨。

0(此)十雜自含 @[废]—自含含 0(有)—自含 0(已)—⑤* ◎忍十(情)自含 ©(比丘)—自含 ◎默然故—故默然像* ◎(是本)-⑤* ◎(而)十不⑤ ◎系狂=狂疾自含 ◎止今二氏之自含⑤ ◎狂疾二疾狂⑤ ◎(信)—自⑤ ◎狂疾二疾狂自⑥⑤* ◎ ◎ (图) → 不图 信号(图) → 不图

磨

病料磨 屣, 右膝著,地合掌白, 佛言。 初夜中夜已過。 難。初夜中夜過已。從,座起偏露, 右肩,脫,革 、戒、世尊默然。阿難見、世尊默然、還就、座。阿 夜過中夜初。從、座起偏露,右肩,脫,革屍 淨污穢。邪見覆。藏惡業內懷。腐爛,猶如。 空 ,中說、戒。無,此理。事,時目連。即觀,衆人心, 者不淨。如來乃說言。衆中有。不淨者,而於 默然還坐。時算者大月連作,是念。今衆中何 _命,如來®於,中說,戒者。無,®此理,也。時阿難 巳出衆鳥鳴。衆僧坐久。 顧世尊說、戒。佛告。 右膝著,地合掌白,佛言。初中後夜已過,明相 出衆鳥鳴 阿難。從,坐起偏路,右肩,脫,革歷, 還就.座。阿難。 初夜過中夜過後夜已過明相 願世尊說,戒。世尊默然。阿難見。世尊默然, 膝著, 地合掌白, 佛言。初夜已過。 願世尊說 解。爾時世尊。在,瞻婆國伽伽河側,十五日說 今已去。隨,狂。癡病,時。與作,羯磨,在 病者,作, 羯磨,已、後還得,止,得,解, 狂癡羯 那由比丘|解||在慶病羯磨|竟。 僧忍*默 阿難、衆中有、不淨者、若衆中有。不淨者。欲 *是事如,是持。時諸比丘各心念言。與,狂癡 **[稱]沙門。非,梵行,而言,梵行。犯,戒惡法不** 《時。世尊露地坐。衆僧前後圍遠。時阿難。初 .有.不淨人。去.如來.不.遠坐。®旣非.沙門. 。若復更狂癡。後得,與作。羯磨;不。佛言。自 連 有《不淨》如 、見已念言。佛正爲,此人,故。語,阿難,言。衆 éĎ 往其 |者默然 ●誰不、忍者說。僧已忍。與,那 (人)所 來於,中說,戒者。終無,此理,時 語 言 汝起 如 來已見 然故。 [止還 右 汝 形 至

Ł

百由

旬.是謂:

目連海水八奇特

阿由

修羅乃

者。身有。長百由旬二百由旬三百

已知,汝。 解罪。佛告,目連、海水有,八奇特法。所以阿 佛告,目連,此如來最後說戒。 喜 牽出門外:已"還至,世 樂:復次目連。大海水大形者所。居處。所謂大 馬 出,於海,所謂實者。金銀真珠琉璃珊瑚車栗 目連。海水多出。珍奇異寶]陸地所,無,有盡 是謂,日連海水六奇特,阿修羅所,娛樂,復次 海水不、受,死屍,設有,死屍, 風飄出置,岸上, 目 娛 ,有,增減,是謂而日連海水四奇特,阿修羅所。 是謂,目連海水三奇特,阿修羅所,娛樂,復次 提摩河。皆投,於海,而失,本名。名,之爲,海。 目連。今五大河。恒河閻摩那薩羅阿夷羅婆 謂。目連海水二奇B特。阿修羅所:娛樂。復次 所 修羅娛樂住,者。以,此八事,故。何等爲,八。諸 、得,向, 犯戒者,解,罪、有,罪者。不、得,受,他 者,不,得,與說戒,有,犯者,不,得,聞,®說戒,不 汝等自作,羯磨說戒,00 汝今不應爲後亦不應爲。目連自今已去 聽,作,自言治,若不,自言,不,應治,自今已去。 目連。此五大河及天雨。盡歸:於海。而海水無 '瑙'是謂。目連海水七奇特。阿修羅所, 娛 ,連海水五奇特。阿修羅所,娛樂,復次日連 ·樂·復次目蓮。海水盡鹹同爲。一味。是謂 "娛樂"復次目連、海水常住不、失,潮法。 切衆流皆往投之。是謂,一奇特,阿修羅 衆僧巳清淨。 速。起去。不須,住,此 願世算說戒。 奪所 頭面體,足白,佛 何以故。 · 時目連 佛語。日連。 有犯 捉 是 丯

見已而自娛樂。引連。猶如,五大河盡歸,於 子見已而自娛樂。目連。 猶如。 大海常住 連。我諸弟子漸次學戒。特婦, 我法。 於 如,彼大海水 一切衆流皆往投之。如, 使,諸弟子見已於,中,而自娛樂,何等喝為八。 羅所,娛樂,如,是目連。 所 猶如,大海不,受,死屍,設有,死屍,大風飄賞 法中,五奇特,令,諸弟子見已而自娛樂,目連 見已而自娛樂。面附如,目連 減 道 我法中,諸族姓子。以,信堅固 從,家捨家學 皆歸,於海,而海水無,有,增減,如,是目連。 子見已而自娛樂。日連 釋子,是謂,目連。於,我法中,三奇特,令,諸弟 學固,從、家捨家學道。滅,木名,皆稱爲,沙 法中。四種姓刹利婆羅門毘舍首陀" 海。失,於本名、名、之爲、海。如、是目連, 不、犯、戒、是謂、於,我法中,二奇特、令,諸弟子 、失,關法,我諸弟子住。於戒中。乃至於、死 諸善法,是謂,目連四我法中一奇特,令「諸弟 衆僧 遠衆僧 業。內懷腐爛如。空中樹、雖,在。衆中、坐,常雕。 爲" 梵行" 犯戒惡法不淨汚穢邪見覆" 国障善 死屍者。非沙門:自稱爲沙門。非楚行自己 岸上。於,我法中,亦復如,是。不,受,死屍, 味,於,我法中,同一解脫味。是謂,目連於,我 "娛樂面是謂,目連大海水有,八奇特," 。是謂,目連於:我法中.四奇特。令,諸弟子 六奇特。令。諸弟子見已而自娛樂。 入"無餘涅槃界" 亦雕、彼遠。是謂 而無餘涅槃界無 增無 我法中亦有。 猶如,五大河及天雨 大海水碱同 月連於,我法 八奇特。 以信 於我 中 ,是目 阿修 崩 於 終 謂 門 不

比丘往白,佛

佛言。

汝等善聽

岩有,比丘,

儀

|非||沙門法

非 淨行

非

隨順行。

所

不

應

潮波。

、岩有,犯

슬높

云何。即

諸比丘

"諸比丘念言我等當;云何"即白"

E.

依

| 誦戒者| 夏安居。

。誦戒者安居中命

Ħ] 布薩 佛爾時以此事,集,比丘僧。 遊行、難陀報言。隨、汝意。時諸比丘閒 誦得,各次第誦不、得,重誦 若二不定者。若三十事者。若九十事者。若誦 有、學、誦序、者、若誦四事、者。若十三 事者 安居,若已結,後安居,諸比丘。應,詣,比近處。 後安居,若不者當,請此近能誦戒者,來過, 生。若二形。若後安居未至當,指,比近處 鬪,亂衆僧,或惡心出,佛身血 壞二道。若黃門自或殺,父母,或殺,阿羅漢, 若犯。邊罪。若犯,比丘尼。若賊心作。沙門。 遠行若休道。 依 跋難陀 癡人。不知, 戒不,知,說 賣 肵 薩 青難吃,汝云何聽,弟子隨,跋難吃,人問遊行 有,少欲知足行,頭陀,樂學形,知,慚愧,者,嫌, 選。即往,難陀所,白言。聽,我與,跋難陀 人間遊行。其人報言。小留待、我。往問,和 但說法誦,經已。從,坐起而去。 餘殘法,者。彼各誦,所得,已。還至,本住處教, 無 弟子聰明善能營事。時跋難陀語言。汝與、我 一人,使,誦。若一人不,能,盡誦者。隨,先所, ||敷方便| 誦 ,不,知,布薩羯磨。 頭面禮足在一面,坐。以,此事, 具白,佛 此人癡。不、知、戒不、知、說、戒。 汝の實遣,弟子與, 跋難陀 ||戒比丘| ..不.知.布薩羯磨.答言如是。時世拿以 |呵||青難陀||言。 者至,外道衆, 若至, 別部衆中 夏安居安居中誦 爾時諸比丘。 汝所爲非。 知而故問,難陀 **若爾者善。不者** 入問 遊行 ' 若非人。 若畜 **新時難陀。有** 戒者命終 戒。 往。詩佛 不知布 不知 其中 <u>|</u>|人間 非威 結 尙 败 若 若

此事,往白,佛。佛言。衆多癡比丘。不,應,共集

。皆言不、誦即不、成、說戒,爾時諸比丘。以 "答言"我先不、踊、戒、次語,中座下座, 說

處。既不,知,我。復不,知說我,不知,布薩

戒

日。@衆多癡比丘。集,一處,住語,上座,言說 八奇特、令。諸弟子見已而自娛樂。爾時說戒 向阿羅漢得阿羅漢果是謂, 目連於,我法中, 大形者.

衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至

衆多癡比丘,共集,一處,住。語,上座,言說,我 戒羯磨、若不、誦戒羯磨, •者如法治。爾時有。 不,知,布薩羯磨,自今已去。制,五歲比丘部

布薩。不、知。布薩羯磨。自今已去。制。五歲比 集在,一處,既不,知,我。復不,知,說,我不知 丘以,此事,往白,佛。佛言。衆多癡比丘。不,應 皆言先誦。今者悉忘。即不,成, 說戒, 時諸比 報言。我等先誦。今者悉忘。次問,中座下座,

一當語

"戒師朔磨"使,利。若不者如法治。自

能誦戒比丘,夏安居,爾時有

令,諸弟子見已而自娛樂, 猶如,目連大海水

由旬。如、是目連。於,我法中,亦受,大形,所謂 大形所居處,所謂大形者。百由旬乃至七百 •賢樂八正道

"是謂,目連於,我法中,七奇特!

瑙。於。我法中,亦多出,珍寶。所謂珍寶者,四 」有"所謂珍寶者" 金銀真珠琉璃珊瑚車樂馬

不知,布薩羯磨。

為。云何難陀

念處四正勤四如意足四龍五根五力七覺意

目連大海水·中多出。

珍奇異實陸

地

所 撫

,去、若所營事非,所詣處亦非。同伴雖,好。 若同伴非其人及所詣處非者。 辭,和尙師,方面遠行。和尙當,問,弟子,汝爲 行。癡人。旣不、知、戒不、知、說、戒。 持律持,摩夷,能說,契經義。話比丘聞 比丘,共集,一處,若有,客比丘 事、往日、佛。佛言。善聽。若有,任處,有,衆多 承事。即於其日一離,彼處一去。時諸比丘。以此 都不,膽視迎逆承事,優波離以,不,瞻視迎 者優波雕。爲客來至,此衆中,而諸癡比丘。 爾時有。一住處「衆多癡比丘共集」一處「時 所營事好。所詣處好。同伴亦好。當、聽、令、去。 事好。所詣處好、同作不好。亦遮令、莫、去。*若 韶處不好、同伴亦不善。當,邁令·莫去。所 好、同伴善、亦當、進令、英、去。若所營事好。所 不養亦當、進令、莫、去。若所營事非。 常。遮仓,莫、去。若所營事非。所詣處好 何事,行。同伴是誰。爲,詣,何處 黃難陀,已告,諸比丘。汝等善聽。若有弟子。 等善聽。若說成日。 犯戒者,懺悔,犯者不,得,受,他懺悔; 制戒。犯者不、得,說戒,不、得,聞戒,不、得, 處,一比丘當,說戒日,犯罪。心自念言。 所須飲食。若不、爾者當,如法治。爾時有 至, 华由旬, 迎逆承事瞻視安處@浴洗給, 其 |告,諸比丘。諸比丘往白,佛。佛言。 汝遣弟 爾時世尊 者 有此丘犯 不過 子。 與 說 以無數方便呵 跋難陀 戏,不得 來至。 , 罪自念言。 當, 遊令, 英 者所營事非 不知布 。所詣處 我今當 入問 能說 同件 酮 。 世 薩 遊 誉 戒 世 汝 耷 癡 逆 4 6(事)-9(龍)--鲁雷 8實二審局像 ◎賢聖八正二八賢聖會® ©(計)十余号(型) **0**(#)-

不,得,聞 疑。 作,是語,頃。學衆鬧亂。時諸比丘,以,此事, 莫。說戒。我犯,某甲罪。我欲,從。長老,懺悔。 」受"他懺"我今當"云何"語"彼說戒人,言"小止 在 不履藏。 懺悔。如、是已得、聞戒。爾時說戏日。衆僧集。 所犯名字,口作,是言,我某甲於,所犯罪,生 脱草屣,右膝著,地合掌。 若上座禮,足已稱。 他。懺一彼比丘當、詣,清淨比丘中。偏露,右臂, 、得、聞成,不、得、向,犯者、懺悔。 犯者不、得、受。 言。汝等善聽說戒日,若比丘於、犯有、疑者, 、得,從,犯者,懺悔,犯者不,得,受,他懺悔,我 奪制戒,有,犯者,不、得,說戒,不、得,聞戒,不 自念言。世傳制戒,若有、犯者,不、得說戒,不 今當,云何,即告,諸比丘, 諸比丘往白,佛, 佛 戒日。有:一比丘。於,犯中,生疑。 彼當,報言,爾,作如,是已。得,聽,說戒,爾時說 則安樂。不,懺悔,不,安樂,憶念犯發路。知而 犯名字,口作,是說,大德。憶念。我某甲比丘。 屣,右膝著,地 布薩,如,是三說彼應,語言,汝當,生,厭離心, 犯,某甲罪,今向,大德, 懺悔。不, 敢覆藏 嵐 、彼即作,是o念,世尊制戒犯者不、得,說戒: 比丘常。酯 處一欲, 說戒, 當欲, 說戒,時。有,比丘,犯 今向,大德,自說。須、後無,疑時,當,如法 一欲,說戒,常,說戒時,有,比丘 。佛言。汝等善聽。若有,異處,衆僧集,在 .向"犯者.懺 成。不得,向,犯者,懺悔,犯者不,得 願長老憶。我清淨戒身, 具,足清淨 一合掌。若上座應,體,足自稱,所 。清淨比丘所,偏露,右臂,脫 悔 犯者不,得,受,他懺 彼自念言世 犯 罪彼 微悔 往 本 悔

若有 右肩 戒 霄 等善聽。若有,異住處一切僧盡犯。 從和者機悔。犯者不過受。他戰 悔。作,如,是者。得,聞,說 說戒、彼應、心念、須、座罷已無、疑時,如法懺 復作,是念,我向,比座:語。恐衆僧鬧亂、不、成, 長老一說。須、罷、座已無、疑時、當」如法懺悔、若 自懷過。當語,比座言。我於,雖有疑。今向 云何,即告,諸比丘,諸比丘往白,佛。 制 有,異住處。一切價證有。犯 丘。有學有,不學,有,作「憶念」不,作「憶念」被 戒。當,說戒時,有。比丘,於,罪有,疑。 而彼比 是語,已。學衆鬧亂。時諸比丘。以,此事,往白 說戒,不,得,聞戒,不,得,向,犯者,懺悔,犯者 懺 \成\說戒|彼比丘當|心念|須罷|坐已|當|如法 、佛。佛言。汝等善聽。若衆僧集:在一處,欲 . 說 人,言汝小止,我疑某甲罪欲,向,長老,說,作, 、疑。彼作:是念言,世尊制戒,有,犯者,不、得, 悔。復作,是念。設語,傍人,者。思鬧,亂來價,不 不,得,受.他懺悔。我今當.云何。 即語,彼說戒 丘當,語,邊入,言,我犯,某甲罪,今向,長老,懺 念 朊 ·不·得,從。犯者:懺悔: 犯者不.得.受.他懺 ,我。有,犯者。不,得,說戒,不,得,聞戒,不,得, 處,欲,說戒,當,說戒時,有,比丘,於,罪有 世尊制戒,有犯者,不以得說戒 | 其人自憶, 罪而發露自知, 若有 脱革 作,如,是已"得,聽說我" "客比丘來,清淨無、犯當往,彼所, 人舉若不 右膝著 地 畢 、若作 戒 合掌。 |爾時當||說滅日| 皆自念言。世尊 爾時衆僧集,在 憶念 有是罪,彼 。若上座 不得開 皆自念 佛言 我等當 不作 偏露 禮 汝 足 傶 比

已。然後 當,說戒時。一 淨比丘象中,偏露,右肩,脫,革屣,右膝著,地 諸比丘賞,向,此比丘.說,犯戒四名,作,如, 是語,我於、某罪、生、疑、今向,大德、說。須 、有。客比丘,者。當遣,二三比丘,詣。 * 比 大德,說。須,後無,疑時,當,如法懺悔,若 犯戒名|口作|是語| 我於#某罪: 展,若上座禮,足已。右膝著,地合掌自 者.懺悔,犯者不,得,受,他懺,若有。客比丘 處一切僧於,罪有、疑。各作,是念,世尊制 丘 犯者不,得,受,他懺,我等當,云何,即告,諸比 作,如,是已當、說、戒。爾時有。一異住處,一切所住處。。 @所住處諸比丘當,向,此比丘,說,犯 巴口 無疑時,當如法懺悔,彼比丘當還, 合掌若上座禮,足已。自稱。所犯戒名。口: 清淨無,犯當,往詣,彼所。 有、犯者。不、得、說戒,不、得、聞戒,不、得、從 不,得,說戒,不,得,開戒,不,得,從,犯者, 懺悔, 僧於,罪有,疑。各作,是念,世尊制戒。有,犯 言。汝生,厭離心,報言爾。此比丘當,還來至, 言、我犯,某。甲罪,今向,諸大德, 說。 屣,右膝著,地合掌。自稱,所犯戒名, 脂。o比近清淨比丘 報 甲罪,今向,大德,說。彼當,語言,生,厭 制戒。有犯 言爾。若無,客比丘來」者。即當,差,二三人, 諸比丘亞往白,佛。佛言。汝等善聯者異住 自 說我。爾時衆僧集,在 稱 所 切衆僧盡犯,罪。各作,是念, 者。不、得,說 犯 戒名。作。●是言,我某甲 杂中"偏露, 右肩,脱。 戒 偏露右肩 灭 生疑 處欲 胡 "本住 。彼當語 口作 離 說 稱 脫 仐 近 心 犯 不世戏 是 後 作 革 來 者 间 所 犯 清 無 戒 是 革 此 粜

白言。大德若有"比丘"作"如是如"是"罪

者

"何等,彼持、律報言。犯,如、是如、是罪,客比

。彼所,偏露。右肩,脫,革屣,右膝著,地合掌。

若有。客比丘:來。

持、法持、律持、摩夷、者。

比丘, 髂比丘往白,佛。佛言。汝等養聽 罪相。諸比丘作。是念,我等當,云何。 即告。諸 日,一切僧盡犯,罪。然不,識,所犯罪名,不,識 如是。作,如,是白,已。然後得,說戒,爾時說戒

。說戒

相

一切僧盡犯罪。而不識罪名不識罪

丘眼見耳不聞處立。教令,如法懺悔, 懺悔已 丘 等善 悔! 爾時說戒,日有,客比丘至,彼客比丘十 岩不,信,懺悔,者。 餘比丘。 今已懺悔。餘比丘信,如,是比丘懺悔,者善。 還至。彼比丘所;作"是言。 說戒日有"客比丘來"與"舊比丘"等。客比丘 當、從、舊比丘、若不者如法治、爾時有、住處、 少。客比丘十四日。舊比丘十五日。客比丘少 云何。即告。諸比丘、諸比丘往白、佛。佛言。汝 四日說戒。舊比丘十五日說戒。諸比丘不,知, 丘十五日舊比丘十四日。客比丘少應,從:舊戒,時說或日,有。異住處,客比丘來少。客比 比丘,來多客比丘十四日說戒。 舊比丘十五 舊比丘,若不。《從當,如法治, 若說 戏日有 客 十四日說戒。舊比丘十五日。客比丘等應、從 與和合者善。*若不,與和合。客比丘應,出 比丘。求,和合、若與和合者善。若不。與和合。 合者善。若不,與和合,舊比丘。應,出,另外,設 日舊比丘少應、從、客比丘、求、和合、若彼與和 治 從 客比丘十五日。舊比丘十四日。舊比丘少。應 外 舊比丘十四0日。應,從,舊比丘,求,和合, 處。客比丘來與。舊比丘,等。 客比丘十五 客比丘應,出,界外,設成,時說飛日,有,異住 比丘十五 知被比丘易教授 [客比丘,求,和合, 若從者善。若不,從如法 ,說戒,時說戒日。有,異住處, 客比丘來多。 。當:說戒日,客比丘來少。客比丘十六日 若有"住處"、說戒日有"。客比丘來 Ħ 亦 如是。 者。 時說戒日有 將在。屏處 此比丘所犯罪者。 不,得,强逼令.體 令 餘比 住 處 舊 界 H 岩

,罪有,疑。各念言。世傳制戒。有,犯者,不,得,

集在一

處,欲,說戒,當,說戒時,一切信於

說戒,不,得,聞戒,不,得,向,犯者,懺悔, 犯者

彼一切僧。作,白已應,說,其

罪。當、作,如,是白,大德僧聽。此一切僧。於,罪

疑。

若僧時到僧忍聽。此衆僧自說罪。白

不,得.受,他懺

比丘。諸比丘往白。佛言。汝等善聽。若衆 犯者不、得、受、他懺悔、我等當、云何。即語、諸

不得說我不得聞我不得向犯者懺悔。

沁罪有.疑。彼各作,是念,世尊制戒。有.犯者。

處,欲,說戒,當,說戒時,一切杂僧

信集,在

於

懺悔。白如,是,作,是白,已,然後說戒。 爾時象

切衆僧犯,罪。若僧時到僧忍聽。

。此一切僧

得向

犯比丘

憿

悔

犯者不,得,受,他懺

當。說戒時,一切來信盡犯,罪。彼各各作。是 、佛。佛言。汝等善聽,樂僧集,在一處,欲,說戒, 悔,我等當。云何,即告諸比丘,諸比丘往白

念世尊制戒。犯者不,得說戒,不,得,聞戒,不

丘白已當,鐵悔,當,作,如,是白,大德僧聽。此 、得,向,犯者 懺悔,犯者不,得,受。他懺,彼比

客比丘來少。當、告、清淨,不、告者如法治。爾 戒序,竟。客比丘當,告,清淨,餘者當,夾第 時說戒日。舊比丘欲、說戒、客比丘來等。舊比 若說戒竟。學衆未、起。若多未,起。 欲.說戒.說戒時客比丘來少。 舊比丘若已說. 往白,佛。佛言。若說戒日。 如,是念,我等當,云何。 比 客比丘坐欲。說戒。舊比丘來等。客比丘應,更 爾時說戒日。有,一住處,舊比丘集欲,說戒, 來等。舊比丘當,更與說戒。 不者應,如法治 岩攀宋末,起。岩多末,起。岩都已起。客比丘 丘當,更與說戒。不、說者o如法治。若說戒意。 丘應,更與說戒,不者如法治。舊比丘說戒。舊 應,更與說戒,不者如法治。若說戒竟。學衆未 戒日客比丘坐欲。說戒。舊比丘來多。客比丘 應,更與說戒,不者如法治。爾時有。住處。 若多未_,起。若都已起。舊比丘來等。 與說戒,不者如法治。若說戒意。舉衆未、起。 、告,清淨,不者如法治。 爾時有,住處, 說或日 未、起。若多未、起。若都已起。奮比丘來少。當 當.告.清淨,餘者當夾第廳。若說戒竟。學來 說戒。舊比丘來少。客比丘若已說。戒序,竟。 者如法治。爾時有。住處、說戒日客比丘坐欲。 都已起。客比丘來多。舊比丘應,更與說戏,不 如法治。若說戒竟。專衆未,起。若多未,起。若 時有。客比丘來多。舊比丘應,更與說戒,不者 ,起"若多未,起"若都已起" 舊比丘來多" 客比 比丘來亦如是" Æ 集 深欲,說戒 | 說戒時客比丘 客比丘說戒。 即告籍比丘諸比丘 有.住處.舊比丘集 來少 客比丘來亦 、若都已起。 彼作 說

竟。學衆未,思,若多未、思。若都已起。 舊比丘戒序,當《語。淸淨。 餘者》當,次第聽,若說戒 當一云何即告諸比丘 可作。羯磨、共說戒、即便作、羯磨、共說戒。作 比丘來多。客比丘應,更說戒, 不者如法治。 說戒竟。舉衆未,起。若多未起。 說成,創作。 羯磨說班,作,羯磨說戒,時。 時有。住處、說戒日有。客比丘來,知、有。 舊比 客比丘應。更說戒。若不*者如法治。若說戒 作 我等有。四人,若過四人。可,作,羯磨,說戒。即 說戒日有"客比丘來至"知,有"舊比丘未來" 來少。當一告,清淨,不者如法治。○時有,住處, 說戒。作"羯磨」 說戒時。 舊比丘來少。 若已說 人。可,作,羯磨,共說戒,彼《人即共作』 羯磨! 知,有,舊比丘末,來。我等若有,四人, 若過四 知 失去滅去。欲,作,種種方便 比丘來亦如是。舊比丘說戒。舊比丘來亦如 ,來。*若少若等若多亦如是"客比丘說戒 客 丘 丘未,來。我等有:四人: 若過四人。可、作"羯磨 來等。客比丘應,更說戒,不者當。如法治。爾 竟 汝等善聽。若說戒日。有。住處。有。客比丘來! 是。或言應 說我,或言不,應,說我,若不,來者 爾時有。住處。說戒日舊比丘來。知。客比丘未 《學衆未,起。若多未,起。若称已起。 舊比丘 。羯磨說戒,作,羯磨說戒,時。舊比丘來等。 《舊比丘未來" 來多。客比丘應,更說戒。若不者如法治。若 說戒時舊比丘來。客比丘作是念。我等 爾時 有 M 往處。 我等者有:四人 諸比丘往白佛。佛言。 說戒日有客 比丘來 破 .墩他,便作 。若都已起舊 岩過四人。 。 舊 比 證戒" 時說戒日。 膟 北 說戒

Æ. 成

彼比丘不成。羯磨。犯。偸蘭遮。見相便求。求作。種種方便,欲使他破壞。 便作。羯磨說戒 便求。求而不、得。求旣不、得。便言滅去失去。 便作。羯磨說戒,不、成。羯磨說戒,有,那,見相 有罪。見相便求求而不,得即應,喚。若不,喚 含。 舊比丘相敷繩床木床座具氈褥枕具洗 已作.羯磨說戒。彼比丘不.成.羯磨。說戒不 羯磨說戒] 彼比丘不成。羯磨說戒,有,罪。者 見、衣鉢針筒尼師壇洗脚處,見已不、求。便作。 具氈"褲枕,具,洗足石淨水淨水瓶"見,有,相 有"客比丘來。見"舊比丘相"敷"縄床木床敷 往白,佛。佛言。汝等善聽。若一住處說戒日。 作,是念,我等當,云何。即告訴比丘。 髂比丘 足石淨水淨水瓶。見、相已不、求。便作、羯磨 偷崩逃,見相便求。求而不,得。不,得便晚。喚 破壞,便作。羯磨說戒。彼比丘不成。羯磨! 求而不、得、便言失去滅去。種種方便欲使 如,是。爾時有,住處,舊比丘來。見,客比丘相, 合作「羯磨說戒」成,羯磨說戒:無犯。見疑亦 而不、得。不、得便喚 不、求。便作、羯磨說戒。若作不、成、羯磨說戒、 ,如。見相便求。求而得,和合,作,羯磨說戒。 丘羯磨不成不犯。見相便求。 作。羯磨說戒時。 羯磨說戏 彼 作羯 有。客比丘來。 見。舊比丘住處房 磨 無罪。 判磨 "晚已作 不 見疑 舊比丘來。 客比丘 成 羯牌說成。彼比 求而得,之。和 得 亦如是。 偷蹦 鸍 犯 他 彼 爾 時 往白,佛。 已不,求。 ,成無罪。 4得便喚。 復不,喚。旣不,喚便言。 說戒,得,罪。若聞已求。 學經行聲譬效聲 欲 ΉÉ 是 爾時 有 異住處。 閳

羯磨說戒,得,偸蘭遮,聞已求。求已不,得。不 不、得不、喚、作:羯磨說戒。 彼比丘不、成:羯磨 比丘不、成。羯磨說戒:得、罪。 若聞已求 經聲說法聲。聞已不求。便作。羯磨說戏 處。客比丘來。聞。舊比丘聲經行聲磬欬聲誦 比丘來。彼不、知、云何。即告諸比丘。 戒 晚已作,羯磨說戒,彼比丘不,成,羯磨 "說戒 有,罪。聞已求。求而不,得。不,得已不,喚。 羯磨說戏,有,罪。聞已求。求已不,得。 聲。聞已不求。便作,網濟說滅。 比丘聲經行聲聲敦聲誦經聲說法聲抖擻 如是。時有:一住處。說戒日舊比丘來 磨說戒,彼比丘成,羯磨說戒,無,罪 說成。彼比丘皮、羯磨說戒、無罪。 得。偸蘭邁聞已求、求已不,得。不,得已傾喚 壞。便作。羯磨說戒。彼比丘不、成:羯磨說戒。 不,喚。作,羯磨說戒,彼比丘不,成 喚已便言。失去滅去。種種方便欲,使! 戒日 、使:他破壞,便作,羯磨說戒。 彼比丘不,成 《罪聞已求》 求《已得。得已和合共作 有二 。佛言。汝等善聽。若說戒日。 。便作"羯磨說戒" 作 羯磨說 。聞已求。求已得。得已和合共作 喚已作, 羯磨說戒。 彼比丘羯磨不 異 住 處 語經聲。 聞 客比丘京 **設戒日客比丘來。**見 失去滅去。種種方便 求已不得。 來 `彼比丘不,成 誸 聞 - 羯磨說戒 聞疑亦 ,若聞疑 戒 。不得已 不得 諸比 有 舊比 Ħ 求已 時 他做 翔雕 住. 彼 衣 客 羯 舊 閉丘 **羽** ĬΝ 朊

戒【諸比丘作』是念。我等當。云何,即告:諸比

諸比丘

|往白,佛佛言。汝等善聽。若

有異

舊比丘在:●界場上:見而

不、求。便作

羯

磨說

有住處。 磨,者進。說成。時諸比丘往白、佛。 至,無比丘有住處。恐餘比丘爲,我等,作,與 時六群比丘作,如:是念:從,有比丘有住處. 舊比丘在,界內,亦如,是。聞疑亦如,是。舊比 丘在.界內.亦如,是。見疑亦如.是。客比丘聞, 爾時有。住處。說戒日有。舊比丘,來。見,客比 戒。彼比丘成,羯磨說戒,無罪。見疑亦如是。 有,罪。見便求。求已喚喚已和合作,羯磨說 求 住處,亦如,是。從,有比丘有住處無住處,至, 等,作,羯磨,若遮,說戒,彼比丘作,是念,我從 邁,說戒,佛言。不,應,作,如,是念。從, 有比 比丘無住處,恐餘比丘爲,我等,作,羯磨,若 戒"彼比丘作。是念"從、有比丘有住處。 至 無 有住處。 恐餘比丘爲 我等 作 羯磨 若遮 說 ,作"如,是念",從"有比丘有住處", 丘聞,客比丘在界內,亦如是。聞疑亦如是 有比丘有住處,至,無比丘有住處無住處。 若 無比丘無住處 比丘無住處。至,無比丘有住處無住處, 丘無住處。 無住處,至,無比丘有住處,亦如,是。從,有比 僧共去,若無,難事,去者。突吉羅。從,有比丘 上,恐餘比丘爲,我作, 羯磨,若進,說戒,若無 魔"至,無比丘有住處無住處,若往,比丘界場 邁,說戒,佛言。不,應,作,是念,從,有比丘有住 往,比丘界場上,恐餘比丘爲,我作,羯磨 是。從"有比丘有住處無住處" 至" 無比丘有 丽 不喚 至。無比丘無住處。 恐餘比丘爲。我 便 至無比丘無住處,亦如是。從,有 作 亦如 羯 磨說我,不成為獨說 , 0是。從,有比丘有住處 至.無比丘 佛言。不應 亦如 戒 若

丘 尼不,應,作,是念。遺,式叉麼那沙彌沙彌尼; 作:羯磨,遮,說戒:諸比丘往白,佛。佛言。比 爛尼,至。寺內,遊,餘比丘。 若進,說戒,時諸比丘尼。澄,式叉摩那沙彌沙 磨邁說戒、亦不應於此丘尼前作 寺內遮餘比丘言。 往白,佛,佛言。比丘尼不,應,作,如,是 如是念。往,寺内、遮。餘比丘,言勿、爲。六群比 若爲,親厚知識,亦如,是。 六群比丘,作,羯磨,遮,說戒, 諸比丘往白, 磨.遮.說戒。亦不、應,在、式叉摩那沙彌沙 至"寺內" 遮除比丘" 勿"爲" 六群比丘 佛言。比丘尼不、應、作,如、是念、遣、白衣知 念遣白衣知識往,寺內遮餘比丘。 尼前,作,羯磨,遮,說戒, 彼諸比丘尼復作, 是 報言。王瓶沙見遺來為佛衆僧,故 汝等且出在外。我等欲作。羯磨說戒 遣:諸將,守:護僧伽藍。時諸比丘語:諸將 遯,說戒、爾時摩竭國瓶沙王。爲,佛衆價! 磨,若遮,說戒. 往,寺內,遮。餘比丘,勿。爲。六群比丘, 事往白、佛。佛言。當,和喻語,使出:岩出者 意難、犯。我等不、能、出、外。爾時諸比丘 住 |作||羯磨|||進||設戒|| 爾時諸比丘。以 處 至 無比丘有住 不應在白衣前作 勿,爲,六群比丘 處無 勿為, 六群比丘 時六群比丘尼 住 處 守護 亦 羯磨 念 作 . 羯磨 此事 作羯 如 ρį 是 徃 言 作 識佛 此 Ē 故 揭 爲 邫 若 獬 丘

天眼

,比丘見,之皆生。 畏慎心,念言。世章制

羯磨說戒,時有,天龍鬼神,

來聽,說我,有

作"羯磨,共說戒。不、應,在,未受大戒人前,*若不,出者,汝等自相將出。至,不見不聞

改悔,不,相發擧,此則名爲,衆價以、法和合, 部,彼人自知,犯罪事。今已改悔除,滅骨垢。 合,衆僧破壞。令。僧廛垢、合。僧別異。分爲。二 大德僧聽。衆僧所因諍事令』僧鬬諦。而 自今已去。聽,先自然後說。我,當,作,如,是白, 令。僧廛垢,令。僧別異,分爲。二部,若能於,中 衆僧爲,成,如法和合,不。佛告,以波雕,若衆 令。僧閱辭。而不。和合,衆僧破壞。令。僧塵垢。 革屣,右膝著,地合掌白,佛言。世尊。所因事 合。爾時尊者優波雕。從、座起偏露、右肩、脫、 聽情和合。白如是。應作如是白,已作和 已還為,解罪, 僧歷。垢已滅,若僧時到僧忍 事。令。僧翻辭,彼此不、和。彼人犯、罪。爲作、舉 然後和合。當作,如是白、大德價聽。所由諍 ,是白,已。然後和合說戒@說或機度意 若價時到價忍聽 和合說戒。白如、是。 僧所因事令,僧鬬諍。 令。僧別異。分爲。二部,而此事未,決斷除滅。 丘 磨說戏。爾時拘睒彌衆僧破爲,二部,時睹 已去。聽除,人未受大戒, 餘者聽,在,前作,謁 戒,爾時諸比丘。以,此事,往白,佛。佛言。自今 戒。不、聽,我等於, 。欲,於,舍衞,和合,佛言。自今已去。聽,白已 未受大戒人前,作 而不,和合,衆僧破壞。 : 羯磨 不和 如 毦 設 木 蹈

四分*律卷第三十七 5三分元十六

共竺佛念*等 譯

安居建度

四足行,頭陀一樂,學 戒 3 知便惭愧,者。 行 所證頭面體,佛曾足,在,一面,坐。以,此因緣,具 令。居士饑嫌:故得,罪哪,時諸比丘。往:世尊 群比丘,言。汝云何於,一切時春夏冬,人間遊 暴雨水大漲。漂,失衣鉢坐具針筒,蹈,殺生草 住處,沙門釋子。一切時春夏冬人間遊行,天 生草木,断,他命根。至,於蟲鳥,尚有,巢窟。止 天暴雨水大漲。漂、失友。鉢坐具針筒。路,殺 居。此諸釋子。而於一切時春夏冬,入間遊行 如是何有。正法。 惭愧。蹈。殺生草木。e外自稱言。 草木,時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不,知, 暴雨水大•减。漂,失衣鉢坐具針筒。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園。 無數方便 蹈。殺生草木。諸居士於。草木中,有。命根 行。夏天暴雨水大漲。 丘。於,一切時春夏冬,人間遊行。 · 殺生草木 · 斷 · 他命根 · 諸外道法尚三月安 非 。世尊,世章爾時,以此因緣,集,比丘僧,以。 断他命根。 夏天暴雨水大漲。漂。失衣鉢坐具針筒 净 行 呵.責六群比丘.汝所爲非。非.成 |非||沙門法 時諸比丘聞。其中有,少欲知 於,一切時春夏冬,人間遊 非 漂 失衣鉢坐具針筒 隨順 行 我知正 時六群 時夏月天 一呵.責六 蹈 殺生 木 想 法

「分*律卷第三十€六

釬

#

第四十。

者爲

安居

故

來。便成

- *安居;

改 園外,明相出。 出。有疑不、知成。安居,不,即自 爲安居,故來。便成, *安居 故。令、居士得罪、以、無數方便,可、 資六群 言、若爲面安居」故來「便成」"安居」 處一欲,安居,一脚入,界內,一脚在 疑不,知,成,安居,不,即白, 往。安居處,欲。安居,入。僧園內,明 尊言。若爲,安居,故來。便成,安居, 居。時諸比丘、往。安居處:欲,安居入,界內。 往白。世尊:世尊言若爲,安居,故來。便成,安 處,忘不,心念,安居,有疑。不,知,成,安居 爾時比丘。於,住處,欲,安居,無,所依人,無,白 從,今日,聽,諸比丘,若無,所依人,心念,安居, 白,諸比丘有,疑。不、知,成,安居,不、卽白,世 如,是。時諸比丘住處。無,所依人, 不,知,何所 丘|已告|諸比丘|汝不,應, 於,一切時春夏 蹈,殺生草木。居士於,草木,有,命根想。 證 遊行。夏天暴雨水大漲。漂,失衣鉢坐具針 算;世魯言。發意爲,安居,故。便得,成,四安居。 伽藍,某甲房前。三月夏安居。房舍破修治 人間遊行,從,今已去。聽,諸比丘三月夏安 7相出。彼有,疑爲、成,安居,不。即自,世经, 心念。我比丘某甲。依"某甲聚落" |住處|欲"安居"一脚入"僧園內|一脚在| 白"所依人,言。我於,此處,夏安居。長 z 如是第二第三說。後三月夏安居法 何六群比 "有.疑不,知.成.安居 Ę, 於一 切 世拿 爾時比丘 榯 春夏冬 世尊言。 5相出。 世寶。 | 界外|明 , 爾時比 不即即 某甲價 推 彼 世 人 僧 Æ E, 不 筒 白 世便 奪 相 住 岩 亦 嫌 間 有

●[垢]—号》 ●[起戒能皮克]—号》 ●六十(第二分卷第十一)和註图图、(第二分卷第十五)和註图 ●(四分…十六)十三字=(四分律藏第三分之第一安居健废卷第三十八)十九字图 ●[二分之十六]—图 ●安居健废—第三分安居健废卷第三十八)十九字图 ●[二分之十六]—图 ●安居健废—第三分安居健废法三号图但中,上明本繁集九字三,(安居健废)—图 ●摄二层图》 ●外自稱言二自言号图 ● 9年二本图 ●见十(如惭愧)号图 ●[初析仪]—号图 ●[惭愧]—图 ●图[耶]—图 ●图(前)+项图 ●图上+(已)图 ●【故)—图 ●图(安居)—自含图 ● ●图(夏)+安居图 ●图=主任图 ●图 =1(言)●

有

福饒,幾房無,兩饒,誰是經營房主。者

見

(先已有。四占者, 不。敢住) 諸比丘以.

經

營者 應

問

長老欲

| 住 何處房

不

住 何

佛

佛言。不

應,不減,名便去,應

滅

名

丽

房無。以具。

應.問幾房有.入住。幾房空、幾房有。 臥具:幾 队具人,竟。應,數,比丘,數, 房舍, 數,队具,彼 具,竟。僧忍默然故。是事如,是持。差分,房舍 ℷ忍者說。僧巳忍。@僧差:某甲比丘:分:房舍臥

作

幾房有一被。幾房無一被。幾房有

僧差"某甲比丘, 分! 臥具房含" 誰諸長老忍 某甲比丘,分。臥具房舍, 白如,是。大德僧聽。 應。如,是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差 若夾座。若誦律者不.誦律.堪.能。作羯際.者.

僧差:某甲比丘|分。房舍臥具,者默然。@誰不

利養。幾房無,利養、幾房有,器物, 幾房無器

甲

·欲"於@此安居"佛聽"先作相者住"

"幾房有"檀越施衣"

幾房無 檀越

施衣 幾

若於,此住處面去。不,滅,名字,便去。

室 房面心念。我不,受是历,恐使,我修治,諸比 與 第四上座,如是展轉乃至下座若有。餘房舍 比丘來不,得,房無,住處,諸比丘。 丘卽白。世尊:世尊言。應、受確、力當、治。 應 處。若有,客比丘來、應、與。若惡比丘來不、應 應,更從,上座,分,若餘故多。應, 開 臥具座 應 從 上座 上座竟。次與,第三上座,第三上座竟。 便取。先與"上座房,竟。次與"第二上座,第二 疾病。諸比丘即白。世尊。世尊言。若比丘欲 六日。衆多比丘共集在。窟內。住處迮狹多。諸 練岩窟,彼如,是言:我當,於,此處:安居,初十 言。我當,於,此處,安居,後更有,餘比丘,見.阿 諸比丘。 遍看 房舍 見 阿練若愆。 閣上應,分。若閣上衆四集處。閣下堂應,分時 具白,世尊,世尊言。不,應,分, 僧都集處若溫 比丘分。僧集處者溫室若夏堂若經行堂 、是言,大德上座。如,是房舍臥具隨. 房。彼 。善比丘來應與。若有餘應、留 者夏堂。若經行堂、若《閣下堂是衆集處 遮。岩遮應 如法治。 盡數 房舍队具 |更分。若復有| 除房舍。復 竟至上 時有比丘。 巫 以此因緣 若留房不 客比丘住 前 意所樂 彼自念 得-作 次與 缺壞 睛 如 客 誻

分,有,如,是五法,不,應,差分,臥具房舍,有,五 臥具。 者愛若讓若怖若癡若不如可分不可 人 白二羯磨,有,五法,者。不,應,差分。房。含

"應,差分,房舍分臥具,若不愛不瞋不怖不

[分臥具]應,如,是差,堪,能羯磨,者,若上座

·知..可分不可分.有.如.是五法?

應差分易

今巳 安居、

去。聽。分房分臥具,應,差,分房分臥具 .脏,先自往看,房舍臥具,然。後受.房。從 以具オー

便與"惡房惡臥具"

不喜我故

言。

,不平等。所喜者。便與, 好房好

臥具,便0受,房。得,不好房惡臥具,便瞋,奮住

白世尊世尊告諸比丘。若比丘於住處欲 與,我惡房惡臥具,時諸比丘。以,此因緣, 具 若安居

食

客比丘來移

香比

Ē,

佛言

不應

亦

不應去。時諸比丘。於住處不看房舍

葡臺像。若作、華若作。五色、若書作。名字、某 在,如,是處,安居可先四往作,相。若作,手迹,若 、輪。若母作,摩薩陀羅像。若常滕像。若作品葡 。餘比丘 此比丘 此白 走 往白.佛, 容受應等繩床分。若故不容受。應等臥 安居得。房 臥具,諸比丘白,佛, 相容受。諸比丘作。如是言。佛勅、我等應 往前"諸比丘往"邊國"彼圖問房舍學 不,敢手脚觸。諸比丘以,此事,白,佛,佛言、膝。傾以。即此白,佛。佛言。不,應,用作,機體本,故 丘來。謂是此房臥具便用。諸比丘以:此因緣: 具 嚭 具 言。不,應,移轉,或有,房多臥具,或有,房少 定床褥臥具,置。餘房中,諸比丘往自, 分|若故不。容受```` 與,另 是處,彼比丘移 뛞 作。微體衣:諸比丘以此因緣白,佛 佛言應用佛旣聽用 房,彼移。臥具,不,用而虫爛壞。諸比丘白, Ħ 從,此易,至,彼易。諸比丘以,此因緣白,佛。 舍缺壞,諸比丘有,畏慎,佛不,聽,移,轉臥具, 還,復臥具,而去, 若不者應,如法治. 檀越四有,布。施諮比丘襯體衣。 諸比丘畏 已上腋已下。不,得.觀燈。手脚觸無,苦。 .應,不.洗脚.不.拭脚.及作,襯體衣.諸比丘 此 不、敵受。 :時波斯匿王。邊國人民反叛。 ·諸比丘以此因緣 白.佛·佛言·聽·諸比丘, 。不.應.移轉.或有.房多臥具. 或有.房少臥 話比丘不疑。復臥具著本處便去。後比 。舊住人。若佛圖主。若經營人。若有三月 房臥具"不,還移來,本 。佛言。聽隨 若房含破壞 「佛言、不、應、不、湿。 復臥具 佛不、聽、用。襯體圖衣、 者。問如是人等。然後得一移,轉臥 檀越施意。 若治 佛言。聽,齊床分, 若色 聽,移,此房臥具,@置, 被不洗脚不 處 諸比丘以 時 房舍 王自領 諸比丘白 便去應 時有房 佛 执 狹。 霓 脚 此 騂 分 佛 佛 此 不軍 餘 事 不 用 先 傾 諸 畏

●交二投号》 ●後十(方)号》 ●(含)—号》《下同 ●(作為度)—号》 ●(能)—多 ●(伯)—号》 ●(作)—号》 ●(心念二念心》 ●(関)—9 ●集二級銀币 □(應)+光》 □往作二作注》 □(作)—号》 □勝二縣等》,核》 □ 前等二滿枝思原》》,滿氣動 □此十(点)③ □去不二不去。□占二名号,日③ □関二陽② □注二羟号》 □不十(相)号》 □(應)—② □ □二〇 □ □ □

怨家,若人民反叛,若國邑荒墩, 移,此寺定臥具, 著,餘寺, 若有,恐怖, 若有。 本處,不者應,如法治,彼比丘移,此寺定臥具 恐怖怨家,若反叛國邑荒壞。人民破喪,住處 此亦填。諸比丘畏慎。佛不,聽, 移,此寺定臥 著,餘寺,諸比丘以,此事,白,佛。佛言。不,應, 復。寺舍還成。不、還、臥具。比丘以。此事,白 信後必還得者,應、與。後國邑還靜。人民還 若有。餘比丘來,索不、應、索亦不、應,與。除,可 比丘以,此因緣,白.佛。佛言。隨宜覆藏應,移 教不,聽以。僧臥具襯體,故不,得,好覆藏. 諸 亦填。聽,移。餘處,移。以具。時諸比丘畏愼。佛 具,著,彼寺,諸比丘以,此事,白,佛。佛言。若有。 處,往、十七日乃至。不,知、賞,云何,即白,諸比 **褥枕=毱毯遷傘地敷澡瓶杖扇, 諸比丘, 不** 處,四方衆價。大得,不定臥具繩床本床麁細 有。二種安居,有,前安居,有。後安居。若在,前 利弗目連、欲、共、世魯」安居、十五日從, 所住 無,臥具,者付與、若有、餘從,上座,付爾時舍 、知。《云何處分。以,此事,白,佛。佛言。縣,房中 應、還,以具。若不、還者應,如法治。 爾時有,住 前安居者欲,自恣,後安居者不,知,得,自恣 安居應, 住前三月。 若後安居應,住後三月。 住待。日足前安居入自恣已數歲。後安居人 不、諸比丘以,此事,白、佛。佛言。聽、受。自恣 。佛言。若國邑已靜。人民還復。寺舍已成。 、諸比丘以,此事,白,佛。佛言。 。佛言。若治,房舍,竟。 得,數歲,不。賭比丘以,此事,白,佛。佛 應,還移,臥具, 人民破喪。住 聽。後安居 著

夏所得物。 言 丘白,佛言。在"露地"安居故爾。 @佛言。不 故問。汝等何故形體黑瘦皮膚剝裂耶,諸此 白、佛佛言。聽爲未來,故受、爾時諸比丘。然 敢受以"夏三月日未满故。諸比丘以此事 前安居者自恣意分。臥具,後安居者畏愼不 事,白,佛。佛言。聽,比丘受, 餘日應, 足令,滿 、聽,我等三月末,竟乞,求受物! 言。不、應、遺亦不、應、去。前安居人自恣竟分。 佛不、聽,我等上樹過、人。 道有"惡獸"時諸比丘。 除,齊,人頭,不、應,遶,樹左右,大小便利澆濱 去。不,聽,比丘在,樹上,安居,亦不,應,上,樹 上,大小便利"時樹神瞋嫌"伺"其便"欲,断 障處,安居、爾時諸比丘樹上安居。即在,樹 、應,在,露地,安居,自今已去。聽,諸比丘作,覆 往,詣佛所, 頭面禮, 足却坐,一面, 世尊知而 處安居,得,風飄日。曝,形體黑瘦。皮膚剝裂。 竟。驅遣後安居者。諸比丘以,此事,白 言。若樹通身乾聽、上。爾時諸比丘、欲、於、樹 、取.樹上乾薪。聽,作.鉤鉤.取。聽,作,梯取。若 命難淨行難」故得,上樹過人頭,諸比丘欲 諸比丘以此事,白、佛、佛言。自今已去。魏、爲 汚一樹。爾時諸比丘。在 拘薩羅國 人間遊行。 縄羂取,後諸比丘畏愼。不,敢上,乾樹®上, 佛 ,安居,往白,佛。佛言。自今已去。 |安居。岩樹髙過.人頭,者。 枝葉足.獲蔭 不應,三月未 後安居者畏愼不, 敢受分, 佛不 足便數歲 上、樹過、人畏愼還下 途爲。愿®獸所,害 前安居者自 諸比丘以此 聽在 佛 樹 佛 杰

儀 樹空中,安居, 諸比丘往白,佛。佛言。自今已 趣容、膝。亦足、障、水雨、爾時比丘。欲、於、自然 自今已去聽每在:山窟中,安居。起不,優 時比丘。欲,在山窟中,安居,即往白,佛。佛言。 居,起不區碳,頭坐趣容,膝。亦足,障,水雨, 白佛。佛言。自今已去。不、聽,以蠟蜜,塗、帳 作。如、是心、我等夜在、中宿。朝則藏留學 中移徙隨。壓油人所去處,應、去、爾時比丘。 、佛佛言。自今已去。聽,依,壓油人,安居,安居 爾時諸比丘欲,依認客望壓麻油人,安居,往白 者,安居,安居中移徙隨,牧牛者所去處,應,去 者|安居,往白,佛。佛言。自今已去。聽,依,收 趣容膝亦足障、水雨、爾時比丘。欲依、牧 去。藤,諸比丘在,樹空中,安居, 起不,礙頭 、頭坐趣容、膝亦足、障、水雨、爾時比丘。欲於 已去。聽,比丘在。自然山窟中,安居,起不,礙 山窟中,安居。時諸比丘往白,佛。佛言。自 ,佛佛言。自今已去聽,諸比丘在,小屋內, 在,中安居, 、見者。當謂我等得:神通人。諸比丘以u此事; 言。自今已去:聽,依,聚落,安居,安居中若聚 去 往白,佛。佛言。自今已去,聽,諸比丘依,祈 所去處,應,去。爾時比丘。欲,依,祈材人,安居, 聽,諸比丘在,船上,安居,安居中移徙隨,船 欲,於,船上,安居,往白,佛。佛言。自今已去。 時六群比丘 "爾時比丘"欲,依, 聚落,安居、往白,佛。 安居,安居中移徙隨, 爾時比丘欲,在,小屋內,安居, 亦不,得,諂曲爲,身故改,常威 崩 蠍蜜 弦 - 祈材人所去處 帳 坐中安居。 諸比丘白 頭 其有 爾 安 應 车 牛 坐 坐 彼

及七日選

爾時有.

不信樂大臣

請

比丘大

受七日去及七日 去、往白、佛。

還

爾時經9勞比

Ē,

有

佛言。自今已去。有:如、是事、聽,受七日去,若 樂優婆塞、若病者有。諸憂惱事。若爲。利養 言。自今已去,聽,有。如,是事,受七日去。此信 即日澄佛未熟有。如是事法、往白 大德來。我欲。相見,比丘自念。彼處遠不,及, 無、益及七日還。爾時有。信樂大臣。 日還。佛未、聽,有,如,是事 徳 佛未、聽,有。如、是事、去、往白、佛。 我欲。相見,比丘自念,彼處遠不,及。即日還, 貪教令,布施,若。無智教令,有智,及七日應 故。及七日應、還。爾時有。不信樂父母、請、比 自今已去。 丘自念。彼處遠不,及,即日還、佛未,聽,有,如 澂 若病若有。醋憂惱事。若有。利益事。及七日 已去。聽,有。如,是事,受七日去,若信樂父母 ,還。爾時有,信樂父母,造,信請,比丘,大德來。 不。信樂,教令。信樂。 若惡戒教令。持戒。 若慳 臣 及即日還佛未聽有如是事去。往白佛。 _ 來 「大德來。我欲。相見,比丘自念。彼處遠不 。爾時有、母請。比丘、大德來。我欲。相見,比 找 欲 聽有"如,是事,受七日去。若有,益 相 見 比 丘自念 夫 彼處遠不 往白,佛佛言。 佛言。自今 請比丘 佛。佛 及 ĒΠ

出罪,比丘自念。彼處遠不、得,即日還,佛未 我等得,僧残,爲,我治,覆藏法本日治康那埵

佛言。聽,有。如,是事,受七日去及七日還,爾 \聽,有。如,是因緣,去,諸比丘以, 此事, 白.佛.

佛未、憨,有,如、是事、去、往白、佛。佛言,自今已 若受,大戒。比丘自念。彼處遠不,及,即日選 言長老來。我等犯戒。爲,我等懺悔更受,稅

"聽,會有,如,是事,受七日去及七日還,關時

去

事去。往白

·佛·佛言。自今已去。聽.

. *有,如,是

比丘,亦如是。

扎

念。彼處遠不,及,即日還,佛未,聽,有。如,是 有.沙彌 請,比丘,長老來。我欲.受戒,比丘自

丘,大德來。我欲,受,六法,比丘自念。彼處遠 事,受七日去及七日還、爾時有。沙彌尼,請

得及

即日還

、佛未、聽,有:如、是事

去。往

遠不、及。即日還。

佛言。自今已去。雖如、是事受七日去

、及"即日還,佛未、聽,我等有"如、是事; 去。往 爲、我作,摩那埵出罪,比丘自念。彼處遠不

、佛。佛言。自今已去。聽, @有,如,是事, 受七

日去及七日還。爾時有。式叉摩那、請。比丘

時比丘尼。

請,比丘長老,來"我等得, 僧殘,

餘因緣,者爲,衣鉢坐具針筒乃至藥草,至 受七日去,不應,專為,飲食,故受七日去,除 得,e去。諸比丘往白,佛。佛言。自今已去。聽

餌

七日、應、還。爾時諸比丘。請、餘比丘長老、來。

處遠不得即日還

佛未,聽,有,如,是因緣

比丘,言。我

7、秋 布施

及房舍

彼比丘自念。

彼

居中移徙隨所去處應去。

爾時有權越 須具足處

請

落分爲。二分

膧

所

供 公給所

住

安

、是事,去,往白.佛。佛言"自今巳去。有:如、是 、求,同誦入,故`欲,人間遊行,比丘自念。彼處 事.聽.受七日去,及七日應.還 爾時有.父。請 、是。爾時有,比丘:誦,六十種經,如,梵動經,爲 佛言。自今已去。聽,有,如、是事 兄弟姊妹及諸親里知識亦如 佛未,聽,我等有,如,是事 作 比丘欲,往白,王。自念。 被飲食所須之物。不信樂大臣便奪不與 往白、佛。佛言。自今已去。聽,有,如,是事 事 羯磨者。 爾時波斯匿王,邊國人民反叛。時王自領 今已去。有如是事. 聽, 受七日去及七日還。 還,佛未,聽,有,如,是事,去,往白,佛] 叛。王自假、軍往討。王所、供,養佛及衆僧。 某甲事 往討。爾時有,不信樂大臣,懷,嫉妬惡心 日去及七日還, 爾時波斯匿王 安居の白如、是、大德僧聽。某甲比丘,受。過七 僧時到僧忍聽。某甲比丘。受。過七日法,若 ◎能作,羯磨,者,應,作,如,是白,大德信聽。 若十五日若一月。白二羯磨。如。是差。 堪能 佛言。自今已去。聽有,如,是事,受。過七日法: ,及,七日還,佛未,聽,有.如,是事,去,往白.佛. 來。我欲, 布施,及房舍。比丘自念。彼處遠不 及七日還:爾時有,檀越。遺、信請,比丘。大徳 ,佛。佛言。自今已去有,如,是事:聽: 受七日去 不、及。即日還,佛未、聽,有,如,是事,去,往白 壓"祇桓,通,渠。比丘欲,往白,王。自念。彼處遠 故"還」此中,安居。誰諸長老忍。僧聽某甲比丘 H 五日若一月出"界外,爲"某甲事 說。僧已忍。某甲比丘受。過七日法。若十五 受"過七日法,若十五日若一月出,界外,爲" 須、往、林樹間、自念。彼**處遠不**及 法 月出 若十五日 若一月出,界外。爲,某甲事。 故 若上座若次座。 ·界外·爲,某甲事,故。 還,此中,安 還,此中,安居者默然 彼處遠不,及, 即 若誦律若不誦律。 、邊國人民 故 誰不,忍 佛 Ëp 受七 日還 狄 重 自 若 Ħ

●識信大臣羯磨亦如,是。不信父母。 兹 此丘 調比丘,汝何不。休道,我當為,汝作,婦。彼比 時有。比丘,於,住處,安居。時有,大童女來,誘 念,已往白,佛。佛言。若有,此難事,便應,去。爾 佛所」以,信拾家爲道。時《憂塡王語言。汝何 經營事比丘不信樂大臣。奪:供養通、渠亦如 兄弟姊妹。諸親。里知識。誦,六十種經,比丘, 信大臣。請。比丘,受。過七日法羯磨,亦如、是。 丘 丘 此 自 比丘。汝可、休道、我當、爲、汝作、婦。或嫁女與 時 念。我在此安居。必與。我淨行作。智難,作。此 不,休道,當,與,汝婦資生田宅財寶,比丘自 拿在,拘睒瀰國。時有:大臣,勇健能鬪。 、是。一切受。過七日羯磨法。盡同、上。 朊 時 竟 |念,已往白,佛。佛言。若有,此難事,應.去。爾 自念。我在、此安居、必爲,淨行,作,留難,作, ·彌尼。請,比丘,受,過七日羯磨,亦如,是。 不 丘|受|過七日羯磨 念已往自 有此丘。在住處一安居。時有。經女、來誘調 | 羯磨亦如是 僧忍 言 有比丘 念。我在,此安居,必為,我淨行,作,留難,作 育,愛比丘,故。數獎,比丘 共行,不淨,比丘 應去。爾時有比丘 留難作,此 受。過七日羯磨 。彼比丘自念。 "此中有人伏藏,比丘自念 我在 默然故。是事 在。住處安居。 |念||已往白||佛。 。沙彌。請,比丘,受戒亦如,是, 佛言。若有、此事, 應、去。 爾 我在,此安居。 亦如是。式叉摩那。請, 如 ,亦如,是。比丘尼。 請 (是持。 在住處安居。 時有,鬼神,語,比 佛言。若有。此 比丘 必為 淨行 。信父母。 進 爾時世 此 光安居。 。有"黄 往詣 信 請 比 比

作此 白佛。 、去。爾時有,比丘。在,住處。安居。毒蛇瞋恚伺。 ·命。作此念,已往白、佛。佛言·若有,此事 佛言。若有』此事|應,去。 方便,欲 醫藥。不得隨意使人。彼自念言。我當、云何。 我在,此安居,必有,斷命留難,作,此念,已往 諸惡。歐隕何。比丘便、欲、斷,命根、比丘自念 有。此事,應、去。 爾時有。比丘。 必有、斷命留難。作,此念,已往白、佛。佛言。若 比丘便|欲||斷||命根||比丘自念。我在||此安居。 作 根,比丘自念。我在,此安居必為, 處 必 醜惡。芡。爲、我故破。僧 彼比丘自念。我在此住。必爲。我命作。留難 此比丘9狎智經行。經行體安,不經行不安。 時有。比丘。在。住處、安居。經行處多、諸毒蟲 意醫藥。不、得、隨意使人。即應,以此事去、爾 比丘於。安居處,若不、得。隨意飲食,不、得,隨 即白。諸比丘,諸比丘往白。世尊,世尊言。若 在。住處一安居。不、得,如、意飲食。不、得,隨 欲,斷,命根,比丘自念。我在,此安居。必斷,我 爾時有。比丘。在。住處,安居。有,賊伺,比丘便 處 爾時有此上。在住處一安居。見有 压 "此念,已往白,佛。佛言。若有_"此事應 「安居。 時有 鬼神 爲。我潛行 安居。見,有,比丘。 諸比丘以此事,自 念已往白佛 。佛言。若有,此事,應去。爾時有比丘 ,破價,時彼自念言。 作 盈 |何||比丘便| 難 佛言 若有 此 佛 動方便欲,破,價。 "我當.云何.即白.諸比 作此念 佛言。若比丘於。住 爾時有,比丘 破僧事重。甚爲 在,住處,安居。 命作 留難 欲斷 其命 已 事 比丘 往白 應去 在住 。時彼 去 作 佛 應 意

故破價 我若往 友,能止,彼諍事,我當,語,彼今,止,破僧僧,復作,是念,我或不,能,止,彼諍事,我 甚爲。醜惡,莫爲、我故破。僧。彼即應以 比丘尼欲,方便破,僧。彼如,是念。破僧事重 e安居時聞有.比丘 勤方便欲.彼. 彼如是念 作 即應以此事去。若比丘住處安居 爲我止彼回破僧事。我當。云何。 往。或不、用血我語:不、能、止、其破價事: 破 是念。我或不能。我有,親友,能止 往、彼呵諫責數必用、我言、止 比 自往,彼呵諫賣數哪必用。我言,令,其 居。開有,比丘、欲方便破。僧。比丘自念。我若 親友。能止、彼破僧事、我若語、彼必用,我言。 數。必用,我言,止不、破,僧。復作,是念,若我自 丘、欲方便破僧 去。爾時。有,比丘,於,住處,安居、聞彼有,比 卽應,以,此事,去,若比丘於,住處 安居。 念:破僧事重甚爲,醜惡。 莫,爲我故破, 去。若比丘是中安居。聞:彼價破 丘。諸比丘往白,佛。佛言。 若比丘於。住處安 復作,是念,我或不,能 住處,安居見,有比丘尼動方便欲,破 丘尼 僧 如 ,彼。必能爲,我止,破僧事 是念 "彼比丘即應」以。此事 .彼呵諫實數 "彼卽應,以此事」去。若比丘於,住 動方便欲、破、骨、 破僧事重。甚爲,醜惡。莫爲我 破 公僧事重 彼自念言。我若往呵諫責 一甚爲 我有 必用,我言 彼比丘自念 醜惡 去爾時有 彼即 親友能止彼 破僧事 應以 價 塻 彼諍 合僧 郎語 比 L。彼如是 於。住處! 记书 上不 爲 我有 此事 價 比丘 此 闖 和 若我 "彼若 彼 有 諸 R 僧 作 有 有 訤 合 念 彼 被 彼 榖 比

跋難吃雪。汝無知非威儀

非净行

非 呵 香 世

耖 11/2

來

小至界內

布薩已到。

住

處

受七日

出

界

Ħ

安居,達,本要,得,罪,若比丘受, 他前安居請

出、界外、意欲、還不、及。七日,彼比丘。破前

法

非

|随順行,所,不.應.爲。云何跋難陀

尊以。此因緣,集,比丘僧。以,無數方便

魔足各坐"一面"以"此因緣,具自"世尊"

夏安居。聞,異住處大得。利恩養:大學得、衣物。 樂。學戒、者、何、責跋難陀釋子。云何汝在。 比丘聞。四中有,少欲知足行,頭陀:知面慚愧, 得、衣物。便往至,彼一在,彼住已,復還來,此、諸 在,此住《夏安居。聞,彼住處大得,利《養,《大 憂陀延聞已嫌言。云何跋難陀釋子。受:我請 便往,彼住處,小住,彼已。復還,拘睒彌。時王

彼

便往,彼住。住旣不,久而還,此

卽往,佛所, 頭

前安居講。至界外,布薩已便往。餘處。彼比 ,得·前歲,遂:本要,得,罪。若比丘。 得利益人大得、衣物、即便往、彼。 還@去,彼比丘。破,前安居,違,本要,得、罪。 岩 前安居請,在。界外,布薩已來。至請處,即 丘。破前安居,違,本要,得罪。若比丘,受,他 處。受:房舍臥具: 無事便去。彼即便破:前安 比丘。受"他前安居請"界外布薩已來,至請 。諮比丘,若比丘在,前安居處,聞,彼處大 表物。便往,彼住。而 艒 夏安居。 闎 彼異處大得 復還物暖彌 於此受。他 彼比丘 利養 par 責已 不 大 Ħ 及

外為。其母所、留。至意欲、還。而遂不、及。七

應,以,此事,去,爾時有。比丘。受七日出。界

弟姊妹本二。若本私通者。若夜叉鬼神難亦

諸比丘往白.佛。佛言。不,失歲,父母兄 彼自念言爲,失歲,爲,不失歲,即自,諸比

瓦

尼。僧破,我若往、彼呵諫責數。必用。我言,令。

/<u>|</u>|-

以"此事;去,若比丘是中安居"

聞彼比丘

得 於

被

必用,我言, の和, 合彼信

比丘

訵

拘 睒

和合。復作,是念。我或不能。我有,親友,能

被箭。若我語、彼。必用,我言,和。合彼僧,彼

止

到住處 、來過。七日,彼比丘。彼前安居, 違。本要,得 界外布薩已來至。住處。受七日出界外。意欲 前安居請。來:至界內 "布薩已到,住處。 受七 *布薩已到,住處,受,房舍臥具,無事便去 若比丘。受"他前安居請。 來。至界內,布薩已 住處。彼比丘。成前安居,不遠,本要,無罪。 末後受七日出。界外。彼比丘、若來若不 受,他前安居請,在,界外,布薩已,來至,住處! 比丘。成前安居:不。違。本要,無罪。若比丘 已來至"住處"受七日出,界外, 及七日還。彼 』罪。若比丘,受。他前安居請。在:界外:『布薩 居,違,本要,得,罪。若四比丘受,他前安居請, 比丘。破前安居,遠。本要得,罪。若比丘受,他 要得,罪 即日澄去。彼比丘。破前安居。違。本 若比丘。受,他前安居請,來,至界內 來 彼

友.請.跋難陀.夏安居。跋難陀。拘睒彌國結。 師羅園。爾時王憂陀延與。跋難陀釋子,爲。親

聞,餘住處大得。利養,大得,衣物、即

爲,失歲,爲,不失歲,即白,諸比丘,

。諸比丘往

、佛。佛言。不,失歲。爾時佛在,拘睒彌國。瞿

不通,若賊雞虎狼師子諸難,作,如、是念,我 如是。爾時比丘,受七日出,界外住。水陸道

> 當,云何,即告,諸比丘,諸比丘往白 到。住處。 · 去。图安居建度竟 往白。檀越,求 命難若淨行難。彼比丘, 若比丘在。住處。若受前安居、後安居。見、有。 居亦如,是。爾時有,比丘,受,他前安居請,在 住處,不、破。前安居,不、遠,本要,無,罪。 無罪。若比丘。受他前安居請,界內布薩已 如彼見,有,命難若淨行難,彼作。如是念. 人七日還 末後受七日出 界外 若還若不,還 彼 比 移去 匠 不破 者聽者善。 若自往若遣,四信使, 前 安居 若不,聽便應 不 佛 邌 佛言 本要 後安

四自恣雄の度

者。取、先所留食,足食。食訖默然還、房。 若末 若得、食多者。哪應、先滅留。若足便食、若不足 次有,入,聚落,乞者,得,食便還。持,食至,食處] 者。先應,減留,若足便食。食訖默然還,房, 具、盛食器、各自持、食來置、食處一若得。 先還掃,除食處,數,座具,具,水器,具,洗足器 居,不、得,共語禮拜問訊。 者先入、聚落 乞 爲,疲苦,彼作,如,是語,我等當,共作,制 如是念,我曹嵩、云何得。安樂住,不以, 比丘,在,拘薩羅國,於,異住處 夏安居。 爾時佛在。含衞國祇樹給孤獨園 置 者。取.先所留者,足食,之,有.餘殘食 得、食多者。先應、減留。若足食便食。若不四足 後入"聚落,乞者。得、食便還、持、食至、食處、者 器洗足器及座 人若非人。若無、與處應。置 無蟲水中 洗 治食器 跫 具題。復本處、掃除食處。若見 |復本處。 臥具水 "舒此無草處" 跱 有 岩奥と 食多 飲 彼 -杂 安 若 若

●和二如图 ®情報二戒情事® ®[共]一章電響 9[若本]一番 ●編二拘事 Φ(架)十時事者 ®[漢]—書卷 ⁶[養]—書卷 ⁶[秦]—書卷 ⁶[秦]——————————————————————— ◎[大得]-四(安居建度

丘,求,聽。六群比丘。以,嫌故。覆復從,清淨 後應,學。時六群比丘。聞,佛教,應先常,語令 若欲、學有事比丘。應先當、語令、知求、聽 往白,世尊,世尊言。不,應,舉他無罪比丘事。 受,語展轉覺悟。便學,他清淨比丘雖,諸比丘 如,是行。痖法、若行、痖法、突吉羅。時六群比 覺悟。汝曹癡人。同、於外道、共受、痖法、不、應, 數方便教。諸比丘。彼此相教共相受語展轉 比丘,求,聽,諸比丘以,此事,往白,佛。佛言。不 ,知求,聽然後擧。先清淨比丘。曾從, 六群比 丘。作,如,是言,佛教,諸比丘, 佛告諸比丘,汝曹癡人。自以爲樂。其實是 以,飲食,爲,苦。諸比丘以,向因緣事,具白,佛。 安居 .應,先清淨比丘曾從。 六群比丘,求聽,六群 人。共住如,似怨家,婚如,白羊,何以故。我無 比丘"汝等以 何方便,住止安樂彼此和合不。 食不.乏 彼此和合不,以飲食,爲,苦。佛問,睹 食爲,疲苦,耶。諸比丘白,佛言。住止安樂飲 面禮,足各坐,一面,時世章慰,勞諸比丘,汝 曹安樂不。飲食足不。住止和合不。不,以,飲 、房。不、應,以,此因緣,有,所說,如,是我等可 "汝曹癡人。自以無患。其實是惠。 器洗足器空。若能勝者。即應, "安樂住,不以食飲,爲苦。作,如是制 去。聽具、五法,得、求聽 、時,如實會不以,虛妄,有,利益,不 |自恣意。詣,含衞國祇。桓中,至。佛所,頭 「以、手招伸。共持、器選、復本處、默然還 應,以,嫌故復從,精淨比丘 何等五。知,時不 . 彼此相教共相 持遠 || 水糖|| 自 。汝曹癡 IJ 若不 然 丣

應,如是差。堪能人,若上座若次座。若誦 作。*受自恣人。 若不愛不瞋不怖不癡 五法,者。不、應,差*受,自恣,有。五法,者 者瞋者怖者癡不,知,自恣未自恣。具,如,是 若有,五法,者。不,應,差作,回受自恣人, 若愛 應,從,上座,自恣、聽,差,授自恣人白二羯磨, 諸比丘以此事,白、佛、佛言。不、應、隨意自恣 ,是白,大德僧聽。 若不:誦律:堪,能羯磨 态。諸比丘不、求,次第隨意自态。上座疲極。 佛言。不、應,一時自恣,自今巳去。聽,一一自 自然。聽、選。自然,不應。求聽。何以故。自恣卽 『聽』言要,莫、去,六群比丘。 便要,他已而自 恣未自恣。 具,如、是五法, 比丘一時自恣鬧亂。諸比丘以,此事,白,佛 是聽。諸比丘作,是念,佛聽,諸比丘自恣, 諸 與,他言要,已而復。去,自今已去。聽,安居竟 往白、佛佛言。不、應。要、他已而自去,不、應 去。或與。他言要,而復自去。諸比丘以,此事 、聽已去。或與,他聽,已便離,住處,@去。諸比 比丘以此因緣,往白,佛。佛言。聽,比丘具,足 利益,柔軟不以,魚の養慈心,不以, 丘以,此事,白,佛。佛言。不,應,求,他聽, 旣聽 五 法,者"從"六群比丘,求,聽。六群比丘不,聽"諸 六群比丘。內無,五法 比丘,作,"受自态人,白如、是、大德僧聽。僧)便去,亦不,應,與,他聽,已便去,自今已去。 "某甲比丘,作。"受自态人,能諸長老忍。僧 法、者者求、聽應、聽。時六群比丘。從、他求 者骨時到骨忍聽。骨差,某 者。白二羯磨當,作,如 餘清淨比丘。 具。足 者。應差*受月 瞋 知自 應差 恚 态 律 五 彼

言。不,應,作,如,是念,我當,疾疾自恣,恐餘 抄衣白态。衣纏頭自态。 已去。聽,諸比丘三說,自恣,時重六群比丘。 佛 餘比丘爲。我作,羯磨,若遮。自恣。諸比丘 自 當,一說,自恣,恐餘比丘爲,我作, 自 當,一說自恣,恐餘比丘爲,我作, 羯磨, 聽,安居已徐徐自恣。彼六群比丘作,是念。我 群比丘型復作,是念,我當,疾疾自恣,恐餘比 若逃。我自恣"應。了了自恣" 足,使,他聞,彼六 恣"恐餘比丘爲.我作"羯磨,若蓮",自恣! 丘爲、我作。羯磨,或遗。自恣。 諸比丘白,佛 如,是念「竊語,自念,恐餘比丘爲、我作。羯磨 四随自恣意復坐。時六群比丘念言。我曹稱語 時上座自恋意*胡跪。四乃至一切僧自恣意。 丘為,我作, 羯磨, 恣。諸北丘以此事,往白,佛。佛言。不應作, 自态。彼比丘或能爲、我作。羯磨,若邁。 我自 上座雕,座*胡跪。一切信亦應,雕,座*胡跪; 座雕、座自态。一切僧故在、座自态。佛言。图若 、應,在:座上,自念、 聽,離、座 8 胡跪自恣, 時上 上座疲極。諸比丘以"此事,白,佛。佛言" 座上,自恣。諸比丘以,此事,白, 竟,僧忍默然故。是事如、是持。時諸比丘在, 者說、僧里已忍。差.某甲比丘 差。某甲比丘作,*受自 自念。 态。彼六群比丘自念。我當,再說,自态; 态。諸比丘白。佛。佛言。不應作。是念。 佛言。不應作四如是念,我常,再說 1 軍展 若遮。由我自态, 自今已 自 态人 蹇頭自恣。 地 , 者爆 作 坐自 ,佛。佛言、不 羯腾 "受自态人 然雅 。通用四披 态 若 若 自 若 不 去 戁 遮 佛 反 ñ 恐 我 遮 今 Ĥ 比 床 涩

膨

丘白,佛 脱,革屣, 云何隨,前安居,爲,隨,後安居,自•恣,諸比丘 合自态。應"如是自恋"是我所、聽自恋。 合自态。法別衆自态,如,是不,應,自态, 和合自恣。若比丘作。非 合自恣。法別衆自恣,有,四種自恣,若比丘非 别 恣 今日衆僧自悉。若僧時到僧忍聽。 來)聽,先白已然後自恣,如是白,大德僧聽。 我已自恣竟。汝從,何來。答言。我在。 說戒堂 比丘問言。長老何處去。不,自恣,耶。彼答言。 丘 安、受、自恣、爾時有。異住處比丘自恣、有。比 丘白,佛。佛言。自今已去。聽, 病比丘隨 如、是第二第三說。 長老。哀愍故語、我。我若見、罪。當 自恣。我某甲比丘亦自恣。若見聞疑罪。大德 革屣,*胡跪合掌。作,如、是語, 衣繼頸裹頭通肩*披衣著革 「恣時。異住處前安居後安居人雜住。不,知、自為。應,如,是自恣,是我所、聽自恣。 爾時 。諸比丘白,佛。佛言。自今已去。自恣時不 上坐自恣今已去。聽諸比丘偏露,右肩,脫 居或後安居。 別衆自悉。非法和合自恣。 衆自恋。非法和合自恋、法別衆自恋。諸比 "@白如是"如"是白已自恣" 六群比丘非法 在、說戒堂外、諸比丘自恣竟。自起出去、外。 佛 [在, 說戒堂外] 聽,比坐. 應,知, 若來若不 自 佛言。隨,上座所在處,自恣。 态。諸比丘往自 "佛言" 不,應,非法別衆自恣。非法和 `*胡跪合掌時●頃久病即更增。 應,隨,舊住者,自 時有"病比丘。偏露。右肩 法別衆自恣 佛 佛 屣。若地坐若床 法別衆自恣。法 、大德衆僧今日 喜 不 岙 如法懺悔 、上座或前 骨和合自 應 ,非法和 舊住 身所 法和 諸比 岌

佛 諸比丘。 、知。今日自恣明日自恣。諸比丘往白、佛。 佛 、是自态。若王改。日時,應、隨、 界。差、堪能者、若上座若次座。若誦律若不誦 自态日。在非村阿練若未結界處道路 佛言。不應於別房,共同和貨阿闍梨親厚 量影。若唱言、今自恣時到。 今日來僧自态。復不,知,用,何時。佛言。聽,作 Ē. 同學得,意者別部作,自念,自今已去。一處和 厚同學得, 意者別 部作自恣。 聽自然便於以別房中,共同《和尚》阿闍梨親 時相、若打、雄稚。若吹、明、打、鼓、若起、烟。 言。自今已去。聽,若小食上中食上上座唱令 者默然。誰不,忍者說僧已忍。齊,如是比丘座 長老忍。齊如是比丘座處 聽 坐處已滿。齊,如,是比丘坐處。若僧時到 律 結,小界,作,自悉。自二羯磨。應,如,是結,小 隨, 所同和尙阿闍梨隨 親厚同意, 移, 異處, 比丘。若和合得。自恣。者善。若不、得。和合,者。 當 路 合自态。諸比丘復 不, 知, 在, 何處, 自态,白 。堪,能羯磨,者如、是白。大德僧聽。諸比丘 有 精小界 "如是比丘座處,價於,此處,結,小界。 誰諸 "僧於"此處 。云何,諸比丘白,佛。佛言。若衆多比丘,於 |行。諸比丘自念。佛教我等和合自恣。我等 。佛言。聽,在"說玻處,自恣。爾時有,衆多比 於。自恣日。在非村阿練若未結界處道 前安居,有。後安居 微十四 竟價忍默然故。是事如, 結小界。白如、是、大德僧聽。 日十五日自恣! 隨多者應自 |僧於、中結||小界 六群比丘。閉,佛 諸比丘白佛 時。 佛言。 。諸比丘 . 是持時 :行:番 聽 恣 僧忍 加 若 示 11. 四自态建度的之二

應作 持山 佛 界、者默然誰不、忍者說僧里已忍。 界。誰諸長老忍、僧齊、如、是比丘 若僧時到僧忍聽。 若次座。若誦律若不誦律 去 北 丘座處,解,小界竟。僧忍默然故。是事如,是 大德僧聽。齊如,是比丘座處,僧於,中 丘不 應,如,是捨自二羯磨, 差,堪能人, 若上座 言、不應不捨 "如,是白,大德僧聽齊。如,是比丘座處 拾 .界便去。諸比丘不、喜。 ,界而去。應給,界o竟然 僧解, 此處小界, 白 "堪能作! 遊處 齊"如,是 èр 海海 磨 往白 解 解 如 是 亦 比 小 後

亦

四分的律卷第三十四七

四分署律卷第三十八 国三分之ニ

姚 (性佛念等 秦国罽賓三藏佛陀 耶

四解時自态日。有,異住處。有.一 自恣清淨。第二第三亦如。是說 若有三人] 羅。爲。客比丘。 若客比丘來五人若過。 五 數四座具,具,號水器, 何。卽白。諸比丘。諸比丘白,佛,佛言。自 念言。世尊有教。和,合一 互爲,自恣,言。今日衆僧自恣。我某甲比丘 於,異處,有,一比丘住,彼應,往,設戒處 ·作·白羯磨·盖·图受自态人·若有。四人·图更 亦如 是自念。 若一人心念口言自态: 具, 洗脚器, 然燈具 嬔 上共自恣 一比丘住 我 棉 當 态 彼 天 日 舍 灑 굿 Ė

譯 含 ●頃久二須人② ●起二級后③ ●白如是如是白二如是白如是② ●恋十(耶)会③ ●頃二月会③ ●和尚二和上③下阿 ●阿闍梨二 阿闍製③下同 『(慮)—会③* 『(克)—会⑤ 四[日]—② ①此下悲本有光明皇后照文 『(②)年(夜)会②⑤ 『》七十(第三分卷第一)今⑤⑤,[七]—⑤ 『②律十(表)会③⑤ 『(三分之二]—会⑥ 『(編資]—会②⑤ 『(第)—会⑥⑤ 『(第三分)十自会》 『(五)年代表)会⑥⑤ 『(第三分)十自会》 『(五)年代表)会⑥⑤ 『(第三分》)

若破(僧) 外道中, 自恣到 懺悔罪羯磨。若作。不捨惡見羯磨。如、是不 言犯 命過 自恣。 如、是事起,若僧爲作,不見罪羯磨 畜生。若二根人。 若爲、他所、譽、 應,更與"自态,屬,授比丘、若到,病人所」@便 自然,若言。我語,汝自恣,若言。爲、我說,自恣, 若入,破僧伴黨。若至,戒場上。若明相出若自 若動身與"自恣"若廣說。自恣"如、是名爲,與 丘白,佛言。有,病比丘,不,來。佛言。 聽 人欲,更互自恣,若有。二人,不、得、受,第0三 欲。更互自态,若有。《三人·不、得、受,第0四 **羌"受"自态人" 若有"四人,不,得,受, 第五人** 三亦如、是說。若有,五人,一人受、欲不、得,白 人。欲,更互自恋。若有。一人, 不,得, 受,第二 若不能闹者。 一欲,心念自恣,爾時自恣日。衆僧集聚欲,自 ·若忘誤。若不,故作至。自恣處.是爲. 囑授 『應《更與』餘人『若在』道中。若至。僧中。有』 『聽』囑授自恋! 應,如是與,病人言。 繩 "滅擯」者。若與如,是人等,不、成,囑授自 佛告:諸比丘! ®寂靜今日衆僧自恋。餘 .囑授自恣[應]更與餘人|若眠不,說 衆僧自恋。我某甲比丘自恣清淨 **根床木床** "若出,界去。若休道而若至.外道所住處! 若不:動身。若不,口言。不、成, 與自恣。 若故不 '若惡心出。佛身血' 若是非人。若是 著合,衣中异去,至,自恣處 . 說突吉羅。 彼應扶 將病比丘, 若能如, 岩滅養若應 治作,不 是作者 第 去 光若入 與汝 與自 被 若 比 第 Ħ 過 有 如 恣 者 . 姓 E.

衆自恣] 說。若比丘受。囑授自恣,已有、事起,諸比丘 應使。授自恣者教詔。若故復忘。應,共句句 去應和 自恣語路比丘。諸比丘白、佛。佛言。自今已 态。彼如法僧事與欲說,自恋,年少比丘不知 三人囑授自恣,畏慎不,敢受。四人即赐授自 應,受。若憶字盡應,說,字。若不, 佛言聽、受。四時比丘受,二人囑授自恣。畏愼 嘱授自恣,來。 不。敢復受了即自,佛。佛言聽,受。時比丘受。 受。一人囑授自悉,畏慎不,敢復要。即白、佛, 若有。命難淨行難。界內無道。 不。佛言不失,自今已去受。囑授自恣,比丘 自态來。諸比丘作,如是念,不失,囑授自恣 比丘。囑授自念。雪二道斷。賊虎狼師子難水 丘自念。為失,囑授自恣,不。佛言失。爾時有, 恣.若有.多比丘病,集.在一 或能死。 大四漲。界內道斷不,得,往。 說自 、是與。我爲,衆多比丘 佛佛言 '若休道'若至.被場上。若至.明相出,諸比 作如是念 事 『卽白』佛。佛言聽,受。乃至隨能憾, 字多少 |諸比丘應||出界外||作 "若說。相貌。若言。我受。 衆多比丘囑授自 爲被與欲。 态,彼比丘與欲竟事還息。彼艮慎: 尚四阿開梨教部,四若教嘉忘不, 衆僧應, 盡來,至病人所,作 爾時有。比丘。 受配囑授自 。自今已去。聽,更轉與。の餘人。 我說不,失,囑授自恣, 諸比丘 我 曹扶 并復自與欲。 將病比丘 .受. 赐授自态: .羯磨自恣,不,應,別 出界外:持、團授 處,者善。若不,能 聽從界外持 如法僧事與 億 字應設 戓 1巻:便命 翔磨 能 我今 增 應 憶 我 自 病

八難事 應,廣說自恣。 親厚亦如是爾時自恣日。 而難事尚遠。我等四名,得。 洛 不,得,至:明相出。若至:明相出,不,得,羯磨自 自 自 事者。若衆僧多坐處四迮。若多人病。 難火難水難病難人難非人難毒蟲難。 不。自恣諸比丘以此事,白 和合欲,自恣。聞、有。賊來,恐怖離、座而去。 諸比丘爲,我作,羯磨,若遮,自恣,智若爲 言。不應作如是念。我往被不說自恣 丘爲、我作,羯磨,若遮,自恣,諸比丘白,佛, 佛 彼作,如是念,我若往,彼不,說,自然,恐誘比 作。羯磨,若遮,自恣,若爲,知識親厚,亦如, ,是念画我往,自恣處,不,坐。恐諸比丘爲 遮,自恣,諸比丘往白,佛。佛言。不應,作,往,自恣處,不,坐,恐諸比丘爲,我作,羯磨 、我作。羯磨 | 若遮。 自恣 | 若爲 知識親厚。 時六群比丘作。是念。我不、往。自恣處。 、往,自恣處,亦如,是。時六群比丘作,是念, 、我作:羯磨:岩遮。自恣:諸比丘白、佛。佛言。不 已 .應,作:如,是念:我不,往。自恣處,惡諸比丘爲 佛 态. 若图布薩夜過多。若閱諍事 态,若衆僧多。若房屋少。若天雨 轉囑授自 佛言。 。明相未,出。應,羯磨自恣,受,他囑授自 **若毘尼野小**像。 諸比丘作,如,是言。 來 四事還息應。往。 聽。略說自态。 恣意 若不,废說,者應 不 若說法四夜已久。衆僧未 知去 為難事 若不,往應,如 。廣說自恣 是中難者。王 佛 有異住處 佪 。佛言聽、若有。 如法治 諸 **若論**阿 略說自 比丘 應 爏 彼 是中 衆僧 知識 法 略說 比丘 難賊 諸 略 往白 是 治 恣 我 如者 夵 里 説 竟 恐 我 不

提提含尼

若知.犯.波逸提.者。

即應將 此

在

虞

令

彼

言 犯

波羅提提

含尼

者

觙

波逸提

言。我等當,云何。即告:諸比丘, 諸比丘。白

或言犯。波羅提提舍尼。彼作:如是

,是中比丘。或言:犯,波逸提,或言、犯,波羅 。佛言。若自恣日。異住處有。比丘犯:波逸 自恣日。異住處有此正。犯。波逸提。或言犯 罪,當、與,出罪,與,出罪羯磨,竟應,自恣,傾時 日

(埋)與。摩那埵·羯腾·克應。自念

應與

Ш

皆是多聞通。阿含阿毘曼。持律多知識 比丘 犯 且 悔 提提舍尼比丘所語言,彼犯罪比丘。我教 若自态日。異住處有。比丘。 或生。僧塵垢。污。染。衆僧。 若今日自恋、衆僧必。當、有 靜事。或能破、僧、 聞 種外道沙門梵志言犯。波羅夷、比丘。 比丘尼。優婆蹇優婆®私 知識。比丘比丘尼乃至沙門梵志。諸比丘作 比丘。亦是多聞。通。阿含阿毘曇:持律亦復多 臣。若種種外道沙門梵志。言、犯、波維夷、者 知識比丘比丘尼。優婆塞優婆"私"若王若大 蘭進。者,四年是多聞、通。阿含阿毘曼:持律多 丘"或言犯。偸蘭邁。或言犯,波羅夷。 言犯 偸 當,云何,卽告,諸比丘,諸比丘往白,佛。佛言。 比丘尼。乃至沙門梵志,諸比丘作如是言] 四月态。自态時 異 能破。僧。或生。僧塵垢,污。染衆僧。 如,是言,若今日自恣。宋僧必當,有。醉事,或 根 若遮無根不作者,是謂不透自恣。 畜 遮 耳不聞 틴 。異住處有比丘。 。通。阿含阿毘曇。持律亦復多知識。比丘 。偸扇邁或言犯 波羅夷 言犯 偸蘭遮 者。 有作者。 是謂、進。自恣。 若進,無根有餘不 。清淨比丘,不,令。自恣。諸比丘往白. 」者。若畏"破僧" 不.應:即日自态: 者,是謂不、邁。自恣,若遮,有根有餘作者, "不,應,邁,清淨比丘自恣"若邁獪如,不,邁" 應,作,如,是方便 處 教令。懺 "六群比丘。聞。佛聽遮 自恣。即 犯偷崩逃 悔 已自恣。 Ĕ 若王若大臣 若種 使 犯。偷崩進。諸比 到 僧別異 諸比丘。或言 被 爾時自 言犯 使僧別 一亦是多 應小停 若遮有 佛佛 我等 波 雌 羅 么

如是言

近。不、得、各各共三語自恣、亦不、得、白。彼比

爲難事 故各各共三語自恣。難事

共三語自恣。再說一說亦如是。諸比丘。作 各各共三語自态。自如是。如是自己。各各

如是白。大德僧聽。

若僧時到僧忍聽。

僧令

犯。僧殘。彼不知云何告諸比丘

丘

即應以此難事去。

爾時有。異住處比丘

丘"若應,與"覆藏" 當,與

~ 覆藏

與

覆藏羯磨, 僧殘 彼比 諸比丘往

.應,自恣:應.與,本日治、當.與,本日治,與,本

治羯磨,竟應,自恣應,與。摩那捶、當與:摩

白

,佛、佛言、若比丘於、異住處 犯

@作,如,是言。爲,難事,故略說自恣。

難事近。 諸比丘

(卽應:一說自恣。若不應:如法治。

不、得一說自然。

,諸比丘卽應,作,白各各共三語自恣ie應。

我等可容各各共三語自

不,*容,得,再說自恣。可,得,一說自恣! 彼此 比丘如、是言。爲、難事、略說自恣。 个難事近。

彼即應,再說自恣。若不,再說

應如法治語 當再說自恣

遠、我曹小、得、廣說三語自恣。

如是言

為難事

略說自

态

个難事

不

恣 분 部"爲以犯成故遮被見致遮" 業不清淨。無智不分明,不,知,問不,能,答。餘語,便應,自恣。若遮,自恣人,身口業清淨。意 智不分明。不.知.問不.能.答。餘比丘語.此比恣:若遮自恣人身業清淨。口意業不清淨。無 **皇業不清淨。意業不清淨。 無智不分明。 不、知** 再說亦如.是。 不應自恣。 此比丘言。汝以何事故。 口意業清淨。有智分明。能問能答。餘比丘語 英用,此比丘語。便應,自恣,若應自恣人。身 比丘語。此比丘。止長老。不須、起,此 丘 須,起,此關辭事. .問不.能,答。餘比丘應語,此比丘,止長老。不 故の見 進*耶。若答言。以犯戒故望進。應,問犯,何 聖若言,見故, 應,問見 破見,若言不以,破見以,破威儀,故遮 戒。若言不以被戒故遊以破見故 戒,若言,犯,波羅夷,若僧殘偷蘭遮。是謂 云何破威儀。若言、犯,波逸提波羅提提今尼 、問云何破貿。若言六十二見諸 突吉羅惡說,是謂,破威儀,復應,更 面說自恣,時若遮,自恣,是謂,遽自恣 |語自恣|竟若遮|自恣| 是謂|不遮自恣| ·未說三語自态若遜。是謂·不邀自态。®說 謂 止長老 不須,起,此鬪譯事,莫,用 此比丘 故 進自 恣 逓 他自恣 耶 彼此 若遮,有根無餘作者。是謂 |丘復以 芳遮 **邁自恣人。若身業不清淨**。 **莫用.此比丘語:便應.自** 無根 為以見故 聞故疑故 何 何事云何見、汝何 無餘 因 緣 遮 此比丘自 不作 使 邪見 破 者 別 以 翻譯 威儀 耶 是 謂 故态 事 說 П 謂 耶。 何 阊 膲 犯 * 妆 因

○私二東台第6* ○阿合阿昆基二 四就二指二三或(G) 四就二指每(G) (T) 4何台第(G) (G) 見十(耶)台第(G) の河合阿里曼=阿里曼河合号 ●設二語号の ● [業不 梅

提罪遮。 比丘言。 生疑。 **,聞以,疑故。應,問疑,何事,云何疑,從,誰聞** 尼偷蘭邁突吉羅 惡說 波羅夷為。僧残為,波逸提為,波羅提提 能答有。智人。 邁自恣人。不能答有。智人。若以,波羅夷,邁, 疑,何事。爲、疑,波羅夷僧殘乃至惡說,耶。 丘 在 态 法 自 告 處 遮 若以,波逸提 沙 然後僧自恋。 專 遮 臒 說如 (待)。此 日 諸比丘諸比丘往白 邁。應如法治|然後。僧自恣。 "應與,波逸提罪,然後"價自恣。 若以,波逸 .與, 僧殘罪, 然後·僧自恋。若以,僧殘罪, "爲」波羅夷,爲:僧殘:乃至惡說耶。 H 比丘言。 病比丘進病比丘自态。 "應"如法治 若本日治若摩那埵若用罪,與已應自恣 如 戯 法 比丘尼優婆塞優婆夷聞耶 ,問聞.何事。云何聞。從,誰聞 爾 病比丘遮無病比丘自念。 爲此丘比丘尼優婆塞優婆夷聞 。病比丘遮,病比丘自恋。彼比丘語 嵵 ,是0作已然後自 應與 住。彼復在:何處住。見 病の差 有 長老。 彼亦當 如是語。 |邁。懺悔已應。自恋:若以。 住 然後自恣。爾時自恣日。有 若以.僧殘.邁。 若以,波羅夷,邁, 《餘罪,然後*僧自态。 若以條 (長老應 ()自态日。 佛如,是語。 如 。今日病。比丘不,應,邁 法說 那 佛。佛言 如法說。 态 彼不,知,云何, 爾時有 若言不.見以聞 有 6應,與.波利婆 如 無病比丘 須、待、病、差 應減9擯已 何 是作已然後 若遮自恣人 "若有"住 彼比丘語 彼亦當,如 聞犯何 為從 事 住處。自 。若言不 爲 餘事 耶 犯 處 ēp 往 老 批 茈 m 舍 作 器 Ш 若 何 語 病 比 **E**. 者

比丘 餘處。恐不、得,如是樂。我曹貴、云何。即告,諸 法說 便應,集,僧疾疾自恣,若聞已至。界內一 若三減日自恣。若十五日自 翻淨不。和合「欲,來」此自恣。 住處。衆多比丘共住。 丘鬬譯不,和合, 衆多比丘,共住。 是"應,作,如,是白,四月自恣,爾時有,異住處 忍聽。僧今日不,自恣, 餘處,恐不、得,如、是樂,彼比丘即應,作,白增 丘作,如,是念,我曹若今日自恣 比丘精 愛安居 衆多比丘結,安居,精動行道得,增上果證,彼 自态,時舊比丘遮得 澡豆藥草,白。上座|然,火。請,僧人,浴室,舊比 益自恣:"作,如是白,大德僧聽。若僧時到 丘自恣意。客比丘邁自恣,不,得,遮,客比丘 "須持病 一四日自 (丘喚自恣:應,答言,我曹已自恣竟 **知外自态**。 。卽告諸比丘諸比丘往白佛。佛言。若有 ,如,是念,我曹若今日自态者,便當,移,odt 比 "應,密從,浴室,一一出至,界外,自恣, 若客 應 丘自 · 諸比丘型往白、佛。佛言。若有,住處。衆多 如,是作已然後自恣 Ť 若不 浴床浴瓶 恣 差. 态 若聞已入。寺内。 彼 ,精動行道得"增上果證" 比丘語 減作。十三日 . 長老應. 自恣日諸比丘聞彼住處比 欲,來,此自恣。 、遮若能如、是方便得 ·具. ②刮垢刀水器®泥器 彼比丘應。作、白增 自恣日聞異住處比丘 四月滿當自态白如 此 如 比丘 爾時有 異住處。 法 恣。減作,十四日 彼比丘應。若二 說 若聞,今日來 應為具洗浴 音 便當移 我曹當 云 彼 佛 完若舊比 亦當 便應 如 。 諸比 生*性 如 作 僧 是 自

좃

四與者。

舊比丘應,出

界外:自态

若自恣

他罪。 如是應 四個今日不,自恣、至,黑月十五日 客比丘-罪、爾時有。住處。自恣時不識、罪識、人。 ,是白。應,作,如,是白,第二增上自恣。 僧今日不自恣。 四日。舊比丘十五日。 比丘來 十四 竟職,罪職,人。 識,罪識人。若自恣意。 言。有。住處自恣時不識罪不識 赏。云何。 即告。諸比丘。 爾時自恣日。有:住處,自恣時不、識,罪不: 丘不去。 舊比丘應,如,法如,律强和合自 恣。*作。如,是白,大德僧聽。若僧時到僧忍 至,黑月十五 丘 比丘來,與愛舊比丘,等客比丘十四8日 若不、從應。如法治、若有。住處、自恣時。 有"住處"自恣日。有"客比丘,來四少。客比丘 前聽,學,他罪:爾時有,異住處,自 人。自恣意識罪識人。 入。自恣意識、罪職人 恣 知云何 從 如 十五日。客比 作 法治 爾時有。異住處。自恣時有。識 客比丘 如 ┿ ;即告:諸比丘、諸比丘白、佛。佛言、若 .作:如.是白.增上自恣。 是白 四*日。舊比丘 若自恣時。有,住處 П Ħ 求,和合。 若自恣意。 大德僧 "舊比丘應,作,白第二增上自 後白月十五日 舊比丘十五日。 客叫丘應、從。舊比丘。 應,從,舊比丘 不應以前聽 聽 諸比丘的往白 **岩自恣**竟 彼作,如,是念 十五日" 若彼與和合者善 若僧 不應以前聽 客比丘來多。 時 當自 若客比丘住 常 态日 舊比 諸比丘不 到 不應以 八自恋竟 苦客比 自 罪 佰 佛 皋 有客 不識 Ħ 不從 有 我 恣 忍 丘 舊 舉 他 誰 态 佛 曹 少 客 恣 比 +

© [被復在何處住]—③ © 和) 十份會會 © 份十(應)會等 © (若) 十應會學學 © (比丘]—自會 © (被) 十此會 ◎ 後二 後島會 © (中二自會 © 任二主自會 © 任二主自會 © (夏) 十安居自己 © (月) 十外母也會 © 利二削雪 © 是二城會 © 信今日二今日份自己學 © (在)—自己學 © (多) 十少自己 © 比丘十(少)自己 © 在十(住)鲁甸 © 日十(自然)鲁甸* © 與十(和合)自己

o此舊比丘等。 界外自恣。 若自恣日。 丘。若不、從如法治。十五日十六日亦如,是。 恣時。客比丘來。彼比丘*作。如是念:我曹當。 若多未,起。若都已起、若客比丘來少。應,與。 宋末,起,若多末,起。若都已起。客比丘來多。 更自态, 若不,自恣,應,如法治。 舊比丘欲,自恣。 未、起。若都已起。客比丘來等。舊比丘應,更 不。自恣如法治。自恣竟。若舉衆未起。若多 欲。自恣。客比丘來等。 舊比丘應,更自恣。若 清淨。若不,與如法治。爾時自恣日。舊比丘 舊比丘應。更自恣。若不者如法治。爾時有。住 舊比丘上座。 比丘十四日。 日。舊比丘十四日。舊比丘少。應,從,客比 合者善。 。客品比丘等。 [隨]下座,次自恣若說,自恣,竟。 學來未,起。 丘來少。客比丘上座。 日。有。住處。舊比丘集欲。自恣。 何。即告諸比丘諸比丘白、佛。佛言。 時自恣日。有。住處。舊比丘集欲。自恣。自 ()自态日 态。若不者如法治。爾時自恣日。有。住處 自 住處 。有,異住處,客比丘來多。客比丘十 若不,與客比丘應,出,界外,自态 若自恣日。 态 客比丘坐欲,自恋。 客比 客比丘十五日。 客比丘少 鷹 應,從,舊比丘,求,和合,若與 隨,上座,自恣處自态。 若自恣意。舉衆未 有。客比丘:來多,舊比丘應 丘 若不,與客比丘應 來少。 。有異住處客比丘來 隨,上座,次自恣。下 客比丘 ,從,舊比丘 舊比丘 者自恣意 自恣時。 舊比丘來少。 起 十五 下座隨 若 干四 若自 Щ 求 Ħ 多木 客 嶴 苜 翔 脖 來 座 ęp

云

态

Ξī

Ħ

丘未,來。 比丘坐欲。自 若不,說者如法治。爾時有,住處, 若多。不,起,若都已起, 舊比丘來多。客比丘 比丘坐欲。自恋、舊比丘來多。客比丘應,更自 未,起。若都已起,舊比丘來等。 恋者不如法治,者自态竟、舉來未,起。 來亦如是。 應。更自态。 恣。若不。自恣,如法治。若自恣竟。舉衆未,起。 有,住處。客比丘來。客比丘知,有。舊比丘、未 告,諸比丘, 諸比丘白,佛。 有。住處,自恣日、客比丘來。 彼@比丘即作,羯磨自恣:作,羯 多未,起、若都已起。舊比丘來少。の舊比丘應 築 來 戯 說 态 丘 态。若不。如法治。爾時有:住處。 自恣日。 磨白 ·隨下座·次自恣。若自恣意。舉衆未、起。 「丘來少、舊比丘上座隨」上座,次自恣。 。有。舊比丘來,客比丘自念。我當,云何。 若 作。網路自念。 自恣日 我等若五人若過五人。可,作,羯磨自 |竟"學衆未、起"若多未」起。 清淨自恣。 我等若五人若過五人。可,作,羯磨自恣。 客比丘應 都 已起 态。 9即作,羯磨自态 作。 羯磨自态 客比丘應 客*比丘客比丘來亦如 等若有,五人,若過,五人. 态,舊比丘來等。客比丘應 客比丘來。客比丘知。舊比丘 若不,如法治。 。舊比丘來 更自恣 若不知說如法治。 作。羯磨自恣時。 更自恣 若不如法治。 少。 應說 佛言。 。客比丘知,舊比 舊紀丘舊比丘 若不,如法治, 若都已起。舊比 客比丘應,更 、胸自恣:時。 自 清淨 , 若自态: 爾時有。住 是。解時 舊比丘來 *作自 可作 一若多 自 更 若下 恣 客 客 Ħ 恣 ĖΩ 未 舊 若 밹

法治 舊比丘 未來 庤 已起 舊比丘來多客比丘應,更自恣。若不。如 有,唇比丘,來多。客比丘應,更自态, 人。可,作,羯磨自态,作,羯磨自态,時 丘 法治。爾時有,住處。自恣日。舊比丘來。舊比 比丘 若不,說。如法治、爾時有。住處。自恣日。 **若都已起**。 ⁻Ի՝ 丘,來少。客比丘上座隨,上座,自恣。 若不。如法治。適自恣竟。若學衆未, 若五人若過五人。 可、作、羯磨自恣。作,羯磨自恣,時, 治。爾時有,住處。自恣日。舊比丘來。舊比丘 、起。若都已起。舊比丘應,更自态。 知 有住 (磨自态) 印 知有 座,自恣,若自恣竟、學衆未、起。若多未、起 |巻||時。客比丘來等。 舊比丘應 ||更作||自| "舊比丘應"更自恣。 有客比丘 若自恣竟。學衆未、起。 來 鹿,白 客比丘 舊比丘知,有。客比丘、未來。 客比丘中少。應,說,清淨自恣 **念**日 作。羯磨自态 我等9若五人若過五人。可 未,來 未來。 可作,羯磨自态。 客比丘水。 我等若五人若過五人。 若不如法治。若自恣 我等若五人若過五 者多未起。 作。羯磨自恣: 客比 若不,如: 起。若多未 、客比丘 若不如 E. "有"客比 下 知有 有舊 我等 座 躺 時 慦 磨 法

若多未,起。若都已起。客比丘 **| 欲破壊他便** 若不、來 來亦如 客*比 ●此二與母母,[此舊比丘]一母 ●比丘十(來)母母 ●(若不…十六)十一字二(求和合者從者等若不從如法治客比丘十六日舊比丘十五)二十四字母母 ●忠十(白)母 ●不二来母母 ●比丘十(白恋)母母* ●(彼比丘)十年母 ●(比丘)一母學*學 ●(舊比丘)一母 ●(後)一母母 ●(左)十日母 ●(本) ● ●本十(客比丘来) ● ●(若)十日母母 ●(本)十日母 ● ●本十(自恋) ●

羯磨

得

| 偸蘭進| 爾時自恣日。

| 羯磨自态|

彼若作四羯磨。

彼比丘不 若客比丘

來多。舊此丘應,更自态,若不。如法治。

者失去滅去。欲,作,種種方便 是"或學言應,自恣,或言不、應,自恣, 丘客比丘來亦如是"舊"北丘舊比丘 覧 3

學衆未 起

态

※羯磨 具洗脚處見有相 蘭遇見相便求。求而不、得。不、得便喚 磨自恣有罪,見相便求。 (gp 敷繩床木床敷具氈褲枕具洗脚處; 見,有相 若自恣日。 我當,云何 作。羯磨自 **晳比丘聲經行聲醫欬榮誦經聲言論聲** 得便 鉢座具針筒洗脚處。而不,求覚,便作,羯磨自 住處。自恣日。 成。羯磨自悉不、得、罪。見疑亦如、是。爾時有是 ,相便求。求而得.之。和合羯磨自恣。彼比丘 作。羯磨自态,彼比丘羯磨不, 壞便作。羯磨自恣被比丘不成親磨 不,求覚,便 不,得。既求不,得。 求而不 使他破壞便 . 羯磨自态 有罪。 有 "便言失去滅去 作,種種方便,欲,使,他破 彼比丘不 是 蜒 喚 "成"羯磨自态;有,罪。 見,相便求。求而 舊比 爾時自 若不,晚。而作,羯磨自态; | 喚已作 态 嵬 即告諸比丘。諸比丘白佛。 。得。即應,晚。若不,晚而作,羯磨自 作、料磨自态。 有。客比丘來。 丘相 丘成 -時 、成, 羯磨自恣, 得,罪。 舊比丘來,見客比丘相。見,衣 相便 添日 作 羯臍自恣 見 便言失去滅去。種種方便 親磨自恣 不求党 敷繩床木床敷 舊比丘來。 "羯磨自恋"彼比丘不成 求 和便求。 見相便 有 往處 求而得,0之。和合羯 求而不,得。 若作。羯磨自恣。不 見,有,舊比丘*相 便作 彼比丘不,成,羯 不得 ,成不,犯 求。求而不.得, 客比丘來 求而不,得。 客比丘自念 · 羯磨自恣。 具の髭褥枕 罪。見 見和便 不,成.,親 。求旣不 罪見 佛言。 得 聞 疑 偸 不 鬪 如 來 紅 得 見

顕 ė; Ē3 如野是 自恣日 彼比丘不成 是。 丘成 彼比丘成 羯磨自恣 有罪。 諸比丘便作 粉磨自恣 來 聞而不,求。便作、羯磨自恣, 不,成 若見便求。或而不與便作 便作。羯磨自态 喚作,羯磨自恣。彼比丘不,破,羯磨.無罪。見 罪 客比丘來"見,舊比丘在 ,知,云何即自,佛。佛言。 見而不、求。諸比丘便作、羯磨自恣。諸比丘不 合自恣亦如,是。 論聲四科撒衣聲問而不太。便作過磨自念 疑亦如 是。 而 羯磨自态。彼比丘°成 比丘來 彼不 从亦如 是。 不求 是 罪 ·見、客比丘在,戒場上,見而不.求。 諸比丘 。若見便求。《求而不晚》 有。舊比丘在,界內,見而不,求 舊比丘聲經行 聲譽敦聲誦經聲言論聲 聞客比丘來聲經行聲聲欢聲誦經聲言 佛佛言。 答比丘爾間,舊四比丘 』、羯磨自恣;有,罪"若見而求。" 求而喚作。 從 舊比丘四間 網時有 有一客比丘來。見、舊比丘在一戒場上,亦如是。 聞疑亦如是。 爾時有住處 便 。聞而求。乃至和合自恣亦如,是。聞 爾時有住處 作 爾時有。住處。自 *羯磨有罪 岩自 知云何 即告諸比丘 羬 住處 彼比丘成 羯磨自态 磨 客比 自 ~ 羯磨 自态日。 恣 F. 有住處。自念日 戒場上。見而不、求 作類 自恣日。 彼比丘成 羯磨 有住處。 。從,聞而求,乃至和 亦 亦 "若見而求。"求而 無罪 恣日。 便作。羯磨自恣。 如是 親解自恣 如 磨自 是 有 **然羯磨自恣 **客比丘** 便作 有。舊比丘 客比丘來 有。舊比丘 見疑亦如 *聞疑亦 * 聞 恣 一路比丘 齊 有 彼 疑亦 羯 罪 有 跎 有 佛言。 住 便 恣 丘 自 恣

岩有。住 |知云何 爲我作 有住處。 **●往**,比丘戒場上 "羯磨無罪。見疑亦如是。爾時有住處,自 作。羯磨自恣。 丘不,成"羯磨,有 有比丘有住處[至。無比丘 羯磨,若遮,自恋,佛言。不 若遮。自念。彼*比丘作。如,是念。從,有比丘有 丘為,我作,羯磨 從有比丘有住處。至,無比丘有住處。恐餘比 悉日。有。舊比丘來 見,客比丘在,界內 至無比丘有住處。 、是。"聞疑亦如、是、時六群比丘作面如是 如,是。聞疑亦如,是。舊比丘*聞客比丘亦 求而喚"和合作,羯磨自恣"彼比丘成 慦,有,罪。若見便求。求而不,喚。便作! 不,求便作。羯磨自卺。 有比丘有住 虚至 求。求已喚。 無罪 在,界內、見而不,求。便作,羯磨自恣。 |彼比丘不.成.羯磨自恣.有.罪。若見 **恣佛** 水 作 處 鞠 無比丘無住處 至 即告諸比丘 「見疑亦如、是。客比丘聞舊比丘· 羯 應作如是意 自 喜 磨 無比丘有住 處 磨 态日。 岩遮 和合作。羯磨自态, 彼比丘不成,*羯磨 自 不應作 至 ,若选,自恣,諸比丘即白 一恐除比 态 罪 無比 自 有。客比丘來。見,有 恐餘比丘爲,我作,羯磨 時 · 見而求。 求而不 . 喚 态 諸比丘"白,佛" 彼比丘不,成 處無 如是意 Æ 丘為 應作 見 無住處。 從,有比丘有住 恐餘比丘為我作 彼作 有住處無住處 有 往處 我 如是念。 盔 如是念,從 彼比丘成 比丘 ()若"往 從 恐餘比 「有罪。 羯 羯磨 羯 == | 羯 存 彼 舊比 腄 見 丽 佛 從 **1** 處 求 見 便 言 比 比 丘 如 Ė ĬM

Ħ

八曹欲 作

料磨 自态

彼

人言

王

遣

我

白衣前

作網磨

"若遮,自态"

,兵衞,護衆僧,諸比丘語,衆兵人言。小

爲,六群比丘,作。羯磨, 若遮,自

,是念。 遺,白衣知識往。 寺內

遊餘比丘

莫

态。不應在 爾時王波斯

處無住處,至,無比丘無住。處,亦如、是。從,有 堊 無住處,亦如是 莫,爲,六群比丘,作,羯磨,若遮,自恣,不,應 磨 若邁,自恣,諸比丘。自,佛。佛言。比丘尼不 至。寺内 遮 餘比丘 莫為 六群比丘 遮,自恣,時話。比丘尼。遠,式叉摩那沙彌尼, ·若遮,自态,不,應,在,比丘尼·前,作,羯磨,若 內,趣:餘比丘言。莫,為,六群比丘,作。羯磨, 爲,六群比丘,作,羯❷磨,若遮, 自恣, 諸比丘 群比丘尼作,如是意,往,寺內,遊,餘比丘,莫 處,亦如,是。若爲,親友知識,亦如,是 比丘有住處無住處,至,無比丘有住處無住 态 丘 .應,遣,式叉靡那沙彌尼,至,寺內 遮,餘比丘, (是,從, 有比丘無住處, 至,無比丘有住處 |若無:僧共去,無難事、去者。得,突吉羅。 無比丘有住處 從有比丘無住處。至無比丘無住處。亦 有比丘無住處。 ,佛。佛言。比丘尼不、應,作,如,是意。 往,寺 .恐餘比丘爲,我 "從"有比丘有住處無住魔" 亦如是 至, 無比丘有住處; 亦如 作 | 從||有比丘有住 羯磨 若進 爾時六 作。獨 自 四皮革姓田皮

已生,畏慎心,佛不,聽,我曹母在,未受大戒人 諸天龍夜叉來聽。自恋。有"天眼比丘見"即見 筝 Ħ 極 者聽,在,前羯磨自恣,彼自恣竟說,成坐久疲 前自恣即白 态。不、應,在,未受大戒人前,作,羯磨自恣,時 若不、去自應、去。至,不見不聞處 、佛。佛言。應,更《語使,避,餘處」去。 恣即是說戒。佛說如,是**四**自然種族竟 諸比丘白、佛。佛言。不、應。自恣竟復說、戒。 衞 護衆價 |佛。佛言。除|人未受大戒|四餘 个不 敢 往 餘 邈 諸 作、羯磨自 岩去者善。 比丘" Ê

將,其兒,來,至我所,"時瞻婆城主"即各將,其 、毛。遲欲.見.之。即勅.瞻婆城主:使.諸長者各 摩蜗國王 爾時世尊在,王含城 見。詣。摩蝎王所。到已頭面體。 王見,在,一 愛。念之。生來習樂。未,會職,地而行,足下生 之。生來習樂。未曾躡地而行。 子。字,守籠那,其父母唯有,此一子,甚愛。念 喜。王卽與,現世利益,已語言。 我已與,汝現 詣。王所,頭面作、禮。王見,足下生毛,心甚數 以、衣敷、地。時長者子守髓那。即以、衣敷、地。 行。足下生、毛。願母王聽以、衣敷、地。王言。聽 子,此子生來習樂。父母愛、之。未,曾躡,地而 有。長電老奖竭陀 主 世 面 利益 禮拜問訊,當 ·及諸長者。聞王語 住。即白、王言。王欲、見、 瞻婆城中大長者 |世尊在||王含城耆闍崛山中"汝可||往 。聞贈婆城中大長者有、子。父母甚 與, 汝後世利益。 時瞻婆城 爲 佛 時四贈婆城有。大長者 ᆫ 船 。共詣者閣崛山 使 在 足下生毛 異處四點石 時 峠

©彼諸比丘尼。◎復遺,白衣知識往,寺內,遮,

莫為,六群比丘,作, 羯磨; 若遮,自

'佛言。比丘尼不,應,作,如

在「式叉摩那沙彌尼前」作「羯磨」者逃,自恣。

餘比丘。

恋 諸比丘*白,佛

今世尊在,何處。我等欲見,如來。娑 佛前,白言。瞻婆長者欲,見,世尊,佛告言。 沒:石上,如如力士屈,申臂,頃、從,彼來四頭 Ł 尊。從,屋中,出坐已。告,娑娲陀言。語 白,世尊言。我已敷座竟。今正是時。 .教敷座已。還到,佛所。頭面禮,足在,一 往,屋蔭中,敷座。我當:往坐,時娑竭陀,即 小待長者。須,我白,佛。爾時長老娑竭陀 ,坐。時瞻婆城主 詣 . 長*老婆媽陀所 (褐陀 面 間

作:禮却坐:一面,世尊。 長者宜,知。是時瞻婆城主來, 詣佛所, 申臂:頃。踊。出於石上。時諸長者。見歎:未曾 者來,時長四老娑竭陀,沒,於佛前,如,力士屈, 從,今已去。不,殺生,乃至不,飲酒。 見、法得、法得、果證。不。復週深,白、世尊 布施持戒生灭之法。即於,座上,得,法 及 有一世尊。弟子神足猶爾況復如來。娑竭陀言 却 說法。心大數喜。 我今專可從佛求除、最變、拾家爲、道意欲 所說。若我在家與"妻子」俱。不,得,修,清淨 者子守籠那在,會中,坐。作,是念:言 大德。從、今已去,歸,依佛法僧,聽爲 我在家與"妻子,俱"不、得、修"清淨行" 去。長者子守龍那。 、命、衆罷散、 爾時瞻婆城主。聞、 佛種種方 從 「瞻婆城主」種種方便說法勸比。令。大歉喜。 世尊求除。鬚髮 住。一個,卽白,世尊言。如,我聞,佛所說,若 |汝父母聽@汝不。答言世 即從、坐起。作、禮達、佛而 , 捨家爲, 道佛母問 選詣,佛所, 頭面 。 爾時即 育 為諸長者子 父母未 我聞 ... 蟾婆長 爾時世 優婆 爾時長 作の 今欲, 頭面 聽佛 眼 守 行 佛 寒 言 住 受 被围 便 籠 醴

□离十(有住在)\$ □离十(连)\$ □(若连自杰)—⑤ □前十(若)自为 □比尼尼十(育)⑤ □(核)—⑤ □後十(作如是念)⑤ □为 □出外自⑤ □(徐)十部⑤ □[见]—⑥ □[在)—⑤ □於者二者於曰⑥ □[自态推成克]—⑤ □ ⑥(第三分)十以⑤ □ □ 使 十(法丘)⑥⑤ (法)⑥ □被接城二號改城自⑥下问 □见十(巴)⑤ □王德二德王⑤ □老二者⑨* ◎ 整二集⑨⑥,叔⑤ □(大)十九士自⑤ □第二系明念⑤,诸则下同 □老二者念⑤ □ 藏十(已)⑤ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

6樂态作。福德出家不、易沙門亦難 ·里知識。聞,守籠那欲,從,佛求除, 鬚髮,欲, 行。今欲於,佛所一求,除,數髮,拾家爲道。願 籠那。還,膽婆城,至,父母所,白言。●如,我聞, 當作,方便、令、父母聽、佛言。今正是時。 、須,出家。守籠那聞,諸親*里知識如,是語,猶 可、起守籠那。洗浴身體以香羹身。飲食自 時守籠那諸親*里知識。往守籠那所語言。 出家爲,道。父母不,聽一日不、食乃至五日。 香不、塗、身、不、飲不、食。若或當、死。若或得。 三白,父母,猶故不、聽。時守籠那。即從、坐起 不息。乃至第二第三亦如是。守籠那如是 .須.出家。"時守籠那。聞,父母如, 是語。 猶故 亦不」易。不,如在、家樂,於愛欲,自恣作、福。不 父母聽。父母。答言。出家之法甚難。為,沙門 佛所說,若我在家與妻子,俱。不、得、修、清淨 · 常相見。 若不、樂、出家,便當、還、此守籠那 言,可、聽,守籠那捨家爲道。若樂,出家,有, 時守籠那件等。詣,守籠那父母所,作,如,是 故不、止第二。第三亦如、是親友亦如、是。 若死當,復云何,父母即言。隨,意出家。時守 坐,地。作,如,是言,從,今已去。止不,洗浴 **"若父母不** 。不、堪。一食,可,小自粉養。 時守龍那少多 Ŋ "往,父母所,白言。我今出家去。父母言。 聞, 父母聽許, 心自念言。我今羸瘦如 一日不、食乃至五日。 時守龍那諸親 .世傳所,頭面 e作。 時守籠 聴 如 那 來不,聽出家,答言。 即往, 王舍城 禮在一 面住 且 **%耆闍崛** , 時守 我今 止不 爾 往

那所語言。世尊喚汝。守籠那聞"佛喚、印是其血污,地"佛言。喚來。比丘受,教。往,守籠 中住 與送,食。爾時守龍那,往,溫水河邊中尸陀林 言 食與諸學比丘 自乞食、從今已去。止不,復 已"自入、城乞食。其父母聞, 守籠那以。所、送 那云何琴紋若綴音聲好不。不也世尊。 子中,無,勝,我者,我今何故不,得,無漏解脫, 諸比丘白、佛豐言。是守籠那比丘 勤行精進。 問,餘比丘,此誰經行處。血污,地如,屠殺處, 經行處,見,血污、地如。屠殺處。世尊知而故 寶、可。自娛樂、自恣作、福、今等可。捨、戒還。 我今何故不、得,無漏8解脫,我家中大量有,財 今勤行精進。如佛弟子中,無,有國勝, 我者 殺處,時守籠那。在,靜處思惟。心自念言。 食及時令到。時守籠那。以此食,與上座 母。於,兩城中間,七處安驛、爲,守籠那」送,熱 大戒。佛卽聽, 出家受, 大戒。 守籠那。琴絃不、綏不、急。音聲好不,如 云何四琴。 彈、琴不。如、是世尊,在家實能彈、琴。守龍那 寧可,捨、戒還、家。不,復爲。道*耶,質爾世尊。 我家中大有"財實"可,自娛樂,自恣作、福。今 汝於,屏處,作,如,是念,我動行精進。如,佛弟 士屈。申臂)項。從。耆闍崛山,至:尸陀林中,往 家。不,復爲。道。 爾時世尊知,其心念,譬如,力 。佛所,體,佛學足,却坐,一面,佛知而故曾問 尊言。我今問、汝。隨、意答、我。汝在、家時。能 文母已聽。我出家爲 |"動行精進。經行之處血流污」地。 **粒若急音聲好不。不也世尊,守龍** 道 願佛度 、爾時守籠那 找 如 (得,受 ()是世 云何 屠 我

世會。 身。知,守龍那比丘得,阿羅漢道,時守龍那 之法。所爲出家得、果不、久。無上淨行現世 箍 貧 @有漏,樂.於六萬,樂.於出離,樂.不瞋恚 面。住白、佛言。若有。比丘。得。阿羅漢, 丘。得.阿羅漢道.已。往.佛所.頭面禮,足在。一 精進心不,放逸. 初夜後夜四聲意修。行助 若少精進懈怠。應等精進等,於諸根,爾時 不、依,於信,得,羅漢道,盡,母於有漏,盡、欲無 *有』比丘。得醫羅漢漏盡:樂。此六處:世尊。 證、我生已盡:处行已立。所作已辦 疾風雨來;此山不,移不,可, 四傾動 Щ 四瓣,耳鼻舌身意亦如,是。世傳。四由如,大石 脱心解脱:「俱不染汚識。不,與、色雜」住,第 癡 盡 無 、應,作:如,是意:不,斷,利養,得,羅漢道。盡,患 有,不、依,持戒,故得、樂、無患、不。不、應,作 欲。盡、患無患盡、癡無癡。樂。於出離,世尊。頗 有,不,依,於信,得,出雕 不。不,應,作。如,是意! 於寂靜:樂,盡愛欲,樂,盡受陰,樂,於無癡 心 .愛無愛。蟲.恚無恚、 蟲、癡無癡。樂,於無患? 是意,不依如持戒,得,羅漢道,盡,於有漏 患 那。聞,佛略說教命誠,已。獨在,靜處,四動修 ·B佛言。 得 復 、表無患。對廢無廢,愛盡受陰四盡,樂於無 "如、是比丘。心解股有漏眼見" 多色" 慧解 解脫 如是一個如是世尊 盡、癡無癡゛樂,於寂靜。彼 願有,不、斷,諸利養,樂、寂靜,不。 段,不,缺無,孔不,漏。若東方有,大 如,是守籠那。 盡於有漏 眼見 多色 。若比丘得,阿羅漢道! 者大動精進 盡、欲無 (南西北 慧解脫心 不复 虚器 樂 動 欲 不 盐 如 頗 砉 得 道 方

分四律卷第四三十四八

槃提國得,受,大戒。

阿濕婆阿槃提關多諸

旃

延稽

。首世尊足下

訊世

鄮

起

居

康强

何以故。

以不滿十僧

故。

億耳念言

今正

作。答言。久見、欲過,難、得,受戒、乃經,三年

時

。和尙迦旃延所,遺五事。即白

佛言和尚

· A 维B

樹皮岩皮 補之

當以,機四縫、若斷壞應

筋若毛若皮耧

縫

彼

以時須,

錐

。比丘白

禪,耳鼻舌身意亦如,是。說是語,已。 脱。 俱 不多染 汚讖 不 與 4 雜 。重說,偈 住 第 74

豆如 大山 医為 息滅 知不起 **『味觸法** (温.愛者 出 雛 見於滅盡 已得無觀 樂寂比丘 於 風不能壞 從,0是解脫 **小善惡法** 小盐 受陰 以正解脫 心不。愚癡 更無有作 如 **看不,動** 是色聲 職*志

起前 爏 作 院,少欲知足樂,出雕,者,告,諸•比丘, 爲識比丘隨順說法。無數方便稱,證行,頭 致,人《笑言,守籠那拾,五象王,出家爲,道貪; 革展,即白,佛言。我拾上五象王出家爲道。或 來習樂不 頭 **容自疲苦** 得,不,如,餘戀癡比丘歡喜 自記後無。所得, 如是守龍那。 ·身護、衣護。臥具.故。聽,在: 寺內.著, 一重革 面體,"足却住二面] 重革屣。 時諸比丘 著,一重革履一不、久便穿壤 "佛時默然可」之。即以"是因緣,集,比丘僧] 住解脱 禮,佛足,而去。去未,久,佛告,諸比丘 如是自記得道。 [a串:涉苦] 题,汝於,寺内, 著,一重 爾時守籠那。 若世尊聽。諸比丘斋者] 說 ĪĿ, 偈已。佛郎可之。 佛告。守籠那。 但說,其義, 不,正言 於[0異時]往,佛所] 我亦當 爲護 從 汝生 E B 4

四 |分*律卷第三十 九 四三分之三

過り下り

姚*秦罽賓三藏佛陀 一佛念*等 耶舍 浮

聞。佛所說。若我在最家與一妻子 爲道。即往,大迦旃延所。作,如,是言,如,我 曲中,住。 往白,佛。 聞 ÇĻ 三。便聽出家,受戒難,得三年乃受,大戒,何 三白, 迦旃延。 時大迦旃延。 見。億耳慇懃至 戒 言。出家事難沙門不、易。汝但在家護。 清淨行。願大德度、我出家受。大戒、迦旃延 子 心自念言。如《我聞》佛所說。若我在家與。妻 爾時大迦旃延。在『阿樂提國 9皮革雄@度之餘 如汝所說 往見,如來無所著等正覺,迦旃延言。 詣,迦旃延所,白言我聞,佛功德, 阿羅漢道。自記得道。亦如、上說。爾時億耳 難。三年中乃得。受戒,何以故。 頭面體,足。問訊起居少病安樂。不、持:五事 如.象王.又如. ,佛功德相好端正諸根寂靜得。上調伏|猹 故。以,不滿十僧,故。億耳受戒未, 久便得 「當以」時節,修『行佛教』 爾時億耳如,是再 俱。不、得、修、清淨行, 寧可, 除、發髮 "從,今已去。願世尊。少開,方便。"聽,阿濕婆 阿濕婆阿槃提國。 與 迦旃延言。 。億耳優婆塞使人 俱。 澄淵、聞、之歡喜、便欲見,佛。 汝持。我名詣 在 少比丘受, 火戒, Ů 俱 不得修 | 拘留数 如是今欲 不滿十僧 時億耳 。佛功德 佛紹所 拾家 喜山 - 特佛

是時。

爾時世尊卽起還,屋就座

Ήij

샠섳

ſΰ

4

詂

次第了了可解。爾時世尊作,是念、善哉比

Fr.

|說||十六四句義。不增不四減音聲清好

十六 *句義。

億耳言。汝可說法,億耳聞,佛教 入,佛屋,對,佛而坐。爾時世尊

静坐須臾

C

在

對佛座,數座已還頭面禮,足却住

面。白。世尊言。已爲客比丘

败

Ū

宜

东

使,阿難敷座,時阿難聞, 佛語 阿難自知。常法,世尊欲,與。客比丘

已還

佛

屋

闪

O梨延陀耄羅耄耄羅矡鏤如是 著.重革展.阿 住處得、衣便不。肯受,何以故。恐犯 尊聽,得. 斋. 皮臥具. 或有. 比丘。 往 提國以皮爲以具一羧羊皮白羊皮鹿皮 飲食爲苦耶宜佛言。 企 一面 億耳持二一衣鉢四往到。佛所,頭面禮足已却 旃延語「默然受持即從, 坐起頭面 願世尊。聽,開,少方便, 丽 棘 去。億耳聞世愈在。王含城者闊赈山 聽比丘數數洗浴 叐 石 佛即慰勞學言。 四濕婆阿 革 屣 不得 如"餘方多好臥具" 時億耳比丘。 住止安樂。 住止安樂不。 **透過世人** 人。 阿濕婆阿 願 禮 夵 異方四後 尼藤耆 罰 世 Į. 以 不以 住。時 大迦 賃 顣 遗已 顣 世 伊 飮

@好。章句次第了了可、解。佛問。億耳一本何所 不增不減不, 壞, 經法, 音聲清 章句 迦 是 少 ●(柴)—● ○志二者● ○不起二從是母 ○是二見會 ○即二印自宮 ○異時二時異學 ○中二任自宮 ○英二華白 ○比丘十(籍)自宮 ● 極二線魯 ●以十(若)自宮 ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分 ● 四八十(第三分卷之一) ● ● 四八十(第三分 ● 四八十(第三分) ● ○八十(第三分) ● ○八十(2)) ● ○八 四好二净号 四答言二言答图图

食為苦佛勅。阿難。與。客比丘,敷

Œ.

醎

便時

共續

磨石 持革履 1一四一衣作,囊。時諸比丘用,皮作。佛言。不 樹皮籠"聽以"毛囊"。褒,外十種衣中,聽,趣用 佛言聽,畜須,劃。佛言聽,畜,若刀鈍,四聽,畜 須:裁板,佛言。聽,畜,板。須,筋若毛者皮樓等。 皮竟而裁作。一重革展,須刀,佛言。聽,畜,刀。 展事,佛言,草屣若穿壞聽,重,時諸比丘得。 比丘,汝何故"摘,瓊革屣,耶,答言。恐,犯,重革 ❷摘壤恐犯。 重革屣事. 爾時世 奪知而故問。 外便聽 諸比丘 無安處。佛言。聽作、囊盛、岩織、竹作、龍。若 未治皮,佛言聽。**解治,若自縣若使,人縣,**鞣 洛 提國著,重革展,聽。 阿濕婆阿槃提國數數洗 外便聽。北方有國名,柱方外便聽,如是諸方 餘方,亦聽。餘方者。東方有, @國。名。白木調 齊整少欲知足樂。處空。開,告,諸比丘,言,聽 阿濕婆阿槃提國持律五人得、受,大戒,若有 國。6已外便聽、南方有、塔、名,8靜善塔。6已 得,衣入,手敷滿十日, 若過應、捨。捨已懺 · 聽,持律五人得,受, 9大戒. 聽,阿濕婆阿黎 。時世傳,明日清旦。以此事),以,皮作,時諸比丘著; 新衣, 革屣上坐污 「爾時比丘得,皮補, 革屣, 去、佛不, 遠。 皮上坐 除 佛言。不應著新衣革展上坐比丘亦不 聽,數,數羊皮白羊皮鹿皮臥具,聽,諸比 時諸比丘刀錐筋毛皮纏劃迸散在,地 「西方有」國山名二師"梨仙人種山」方 |隨順說法。無數方便稱。證頭陀威儀 白此 前便睡狗衝去 五事 阿濕婆阿樂提圖。 如前所說 。佛言。不,應 集比丘僧為 佛時 時謝比丘 默然聽 持革 便

爲此丘敷好高大床。請此丘坐。諸比丘言。 間遊行。到 、鉢一手捉, 革屣, 時諸比丘歸渡, 泥水, 不,得 、之。佛言、不、聽。一手捉, 革屐鉢, 應,一手捉 者在。白衣含應、坐。時諸比丘。至。白衣含、爲。 何處得、床。諸比丘白、佛。佛言。聽、除、實床、餘 佛不、聽,我等坐。高大床,諸白衣言。我等更 頰,馬皮敷象皮錦褲雜色臥具玃樓,若■獺毛 虎皮豹皮鷄皮野屬猪皮迦羅皮野狐皮, 諸比 作過有皮 置。掌中一一手褰。衣、時諸比丘。拘薩羅國人 、麥、衣。衣燈 泥水中 佛言。 聽,指鉤 革屍 自 提國,諸白衣言。我等更何處得,床。諸比丘白 念言。佛不、魏,我等皮上坐,除,阿濕婆阿槃 比丘,敷,皮床獨坐、床。諸比丘畏愼不,敢坐 上坐乃至獨四毛貯存。時諸比丘。到。白衣含: 用9片,褥。路比丘白,佛。佛言。不,應,高大床 丘坐,高大床上,若獨坐,繩床木床象牙床, 丘白.佛。佛言。一切大皮不.得.音。時六群比 眠 淨持,鉢。時比丘一手捉,革屣鉢。餘比丘見惡 甚惡之。佛言。不應以革歷。置,鉢中、應清 佛。佛言。聽在,白衣含學內 不犯。時比丘持、革展、置、鉢中、 膧 師 屣 坐 【衣舍】爲,敷,長繩床木床,諸比丘畏愼不, 『佛言不』犯,時六群比丘。 斋』 大皮師子皮 **革屣上** 增下 爾時比丘。持革羅 在 佛 前而睡,應,以草覆 不,聽,我等與, 無比丘住處村,宿:胸師含,時泥 比丘在,上眠。 有.畏慎心,恐.犯.眠皮上. 佛! 座 清旦見畏犯; 皮上 若兩底相合 坐, 時諸比丘至 置 同床坐 ,行。餘比丘見 邊而睡。轉 諸白衣 置 鉢 尨 反

❷言。此牛何故吼喚逐,汝後,答言。此是其子 兩重革履,時諸比丘畜,迦那富羅革履 赛,刀。9時比丘崙,兩重革屣, 佛言。不,得, 生。壞。佛言職。若以、毳若以、劫具、者以、大皮 臥隨、意。時諸比丘。皮作、刀囊、不。以、物寒 敢乘,皮船,渡,水、佛言聽。在,皮船上, 若坐若 坐。皮床上渡水。佛言聽。時諸比丘長愼 已去。不、應,捉,牸牛尾,渡,水。時諸比丘不,敢 、水、渡已方見、是牸牛,畏憐。佛言無犯 帶.浮囊.渡,水。佛言聽、時諸比丘捉,牛尾 、乞·生皮、 若乞如法治。 B諸比丘畏愼。 不. 皮。我持來故爾耳。諸比丘白,佛佛言。 大吼喚、逐,跋難陀:至,祇の桓門。 諸比丘見問 答言,小待須,我殺之,彼即殺之。剣,皮與 我說俱不、與、我。答言大德。但說當,與。去、前 已。復言。願說,所須,跋難陀言。止不,須.語 欲 物。進檀越一分,大軟膏,即問言。大德何所。 情且著,衣至,檀越舍,敷,座而坐。時**四**枚牛兒 坐。爾時跋離陀釋子。有.放牛人.爲作.檀 白衣爲敷。皮養。比丘有。畏愼心。念言。 不、四點、否 **難陀,跋難陀得,皮已,從,坐起持去。**時牛母 不、遠。見,一雜色犢子,跋燚陀言。我須,此皮, 來坐聽,法。跋離陀釋。子善爲說法:種種方便 佛言"聽,白衣舍得,坐" 時諸比丘至。 白 別四坐:諸比丘白,佛。佛言。聽, 在,白衣舍,得, ,聽,我等坐,皮上,諸白衣言。我等更何處得, 。我等更何處得。 跋離陀言。可止無所須,便爲,得。供 人人別床 爾時比丘。 諸 比丘 百 與白 不應 佛 佛 自 衣 鼔 佛 좃 敢 老 須 越 含

迦那窩羅革羅,

●用二間® ●属二山島 ●刷十(風)島像 ●已二色島像 ●解二清毎像 ●(巳)―島像 ●(大)―島像 ●海二浦島像 ●駅二清 下雨 ●裁二教島像 ●配井(搬移)島像 ●9[一]―島 ●8波二波島像 ●猫二星島の* ●第二班島の下雨 ● 貯二柱の像 十(作)島の ●内二得島の ●坐十(成)島の ●牧二放島の ● 和紅二星像下雨 ● 第二之島の ●(時)十諸島の ●時十(8 摘=描言●* 9 禁= 柔⊜● 四井二東⊜3

比丘得,成,錦色革屣,佛言不應,畜

若坡色

聽、嗇。 六群比丘著,義。行革屣,佛言不,應

@師子皮虎皮豹皮獅皮野*猫皮雜色皮野狐 窩羅革展|佛言。有·如是因緣|聽、受。 時六群 屣,與"比丘"時比丘畏愼不"教取" 恐犯" 迦那 佛言不應以青綠革履,及作、帶縫,六群比 皮。佛言。一切不得、畜、六群比丘川, 大皮緣 革屣,佛言不,應,斋。 以難色皮作。革屍帶。佛言不應、否,六群比 丘斎。阿羅梨革展。佛言。不應, 會一六群比丘 比丘、香、旋角革屣、佛言。不、應、香、旋角革屣 展及帶縫, 六群比丘著,赤草屣, 佛言。不應 綠草展:若作,帶若縫,佛言。不應,用.黃綠革 、應,音。六群比丘以,青綠革屣,或用作。 帶種 及帶縫, 時六群比丘, 著, 靑色革屣, 佛言不 革屣,或用作,帶或用,縫。佛言,不,得,用,緣 多帶草屣,佛言不, 應,畜,六群比丘著。"捲形 丘著, 編邊革展、佛言不、應、畜、六群比丘著。 比丘著:真雲梨革展,佛言不,應, 番。 六群比 丘。街、富羅跋陀羅革展,佛言不應、畜、六群 ·是。 六群比丘著,似孔雀毛革屦,佛言不·應 革屣,佛言不,應, 、著.赤革屣,綠帶縫亦如.是。六群比丘著,白 · 甚思, 之不,能,行。時自•衣即以, 所, 著,黄草展,佛言不、應、畜。 六群比丘著。 黄 |持、絹布:作革展帶。佛言不、應、音。 六群比 拘蔭羅國道路共行。爲太刺 『六群比丘著"錦色革屣"佛言不、應、畜、彼 . 著: 白革屣, 六群比丘著。 大皮革履 綠帶●缝亦 刺脚 著革 血大 如

丘

衣

草展不過電腦。爾時佛在,王含城一六群比丘。 革展內。污,與污,壓具、污、身污。 臥具、佛言。 革屍,佛言不,應,畜,六群比丘瘊人。 是我所 群比丘著,木展、猶如,馬行聲、亂,諸坐禪者, 佛言不應一番。爾時世尊。在拘睒彌國,時六 取,多羅樹"葉,作、展。使,樹枯乾。 比丘白.佛 言我知,正法。如是觀,之何有,正法。云何乃 共鬷嫌。沙門釋子無,有、慚愧,斷。絕生命,自 剝。多羅樹學其作。展樹.便枯乾。諸居士見皆 比丘。著:欽婆羅展,佛言不、應、畜。如、是四種 聽,以,樹皮若皮, 縫著,底。爾時舍衞國六群 萧革展,冼足 既著,蒲革展 冼足已。水入西蒲 具,佛言。聽護 身護,座具,故在,僧伽藍內,著。 '邁。便更作" 餘事, 自今已去。 一切紵革屣不 群比丘。以" 芒草婆娑草含羅草漢陀羅草符 六群比丘以"9弊帛紵革展"佛言不,應,畜。六 佛言不應、畜。佛言。如、是癡人。是我所、邁、輒 、高。復著:實展,佛言。不、應、畜。復著:實際填展 婆媽提國,時里含雕跋閣子比丘。著,金展銀 佛言。除可。著行,者,餘者應、上。爾時世尊在 畏慎。不敢上,大小便展上,不敢著,洗足展, 諸比丘白,佛。佛言。不.應,畜,木展,時諸比丘 、應、畜。時比丘天雨泥汚、脚汚,坐具,汚、身臥 、畜。六群比丘著,劫貝紵革屣! 更作「餘事」自今已去。一切展不」得」著 展。佛言不、應、畜、即復著。琉璃展。佛言不、應 佛言不、應、畜。

佛經行。 爾時世尊在毘舍雕國六群比丘著軍展 亦有、恭敬於師。此六群比丘廢人。著,草屣, 佛告: 諸比丘! 外諸巧師受學弟 子 ĪĿ,

白佛佛言不應爾佛言。自今已去聽在和 屣,一切不,得。爾時六群比丘,於,和尙和尙 白佛。佛言。不應,和尚和尚等若阿闍梨阿 四衣/楓,頸裹,頭。通肩の披,衣著,革屣。諸比! 等在,後。與,和尚等,並語與竝經行。 @處,已在。高處,和尚等在:下處,已在,前和尚 \得,畜。時六群比丘。於,和尙和尙等。 興 尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前,有,所,取與,偏 革屣,有,所,取與,時諸比丘。在,白衣舍,於,和 **尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前 偏路,右肩,股,** 等阿闍梨阿闍梨等前通后披,衣著,革屣 **闍梨等在,惡經行處 已在,好處,乃至著,** 阿闍梨等前, 已在, 露,右肩,脱,革屣,時形露,諸比丘白,佛,佛言。 有,所,取與,不、露,右肩,不、脫,革屣。 諸比丘 失。革展、諸比丘白、佛佛言聽。若在。道行著 比丘、索、水。諸比丘作。是念、佛不聽、著、革履 爾時比丘。共餘比丘在鹽道行。一比丘從餘 前,不露。右肩,不脱,革履、随,意有,所,取奥。 聽白衣舍在"和尙和尙 等阿闍梨 阿闍梨等 見』和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等 毒虫,得、著。革履、隨、電意取與、時 比丘白,佛"佛言"者日入後"聽,去, 水遠若畏, 、所,取與"時彼住處去、水遠畏·毒虫" 時彼比 比丘,索,水。彼作,是念,佛不,聽,著,革屣,有 革展。隨。意有、所,取與,爾時里有。 比丘。 幕從。 有所取典。 Ħ, 。脫,革屣,往取、水毒虫嚙,脚痛苦不、樂。諸 佛头經行。 彼比丘印脱 革屣 取,水。於,是 佛言。 好經行處,和尚等在 自今已 美 不起 切 六群比丘. 阿闍梨 革展] 反 迎 若

9行二片 四水十(衣)等電

乃至一四句偈,依止阿闍梨者。乃至依止@住 阿闍梨者 者是。教授阿闍梨者。 出家:者是,受戒阿闍梨者。受戒時作,羯磨 阿闍梨、依止阿闍梨、出家阿闍梨者。所 出家阿闍梨。受戒阿闍梨。 者。多巴十歲。阿闍梨者。 法,不、食。若病。 比丘白,佛 爲。和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等,有、所。取 。 傳著以,手拭若。以,弊物, 未,乾便上,地敷,地敷爛壞。佛言。足未,乾不 足上。地數,佛言。聽,在。戶邊一安,我足物,若故 毽 極患苦。諸比丘白,佛。佛言。聽爲,謹、身護 惡腫。於:天雨中,餘比丘扶往,厠上, 臥。泥中, 之物。盡持置每上一時授與。時有,比丘,足下 有,所,取與。聽,用:銅。盤若案若机飲食所須 今已去。若爲,和尙和尙等阿闍梨阿闍梨等 、得、上、地敷、若有。 急事。應,以、足拭、膝若拭 不详"應,戶外安,水器洗足,比丘洗足已,足 、塵。聽,作,地數,若伊梨延陀耄雜耄耄雞糰 有.塵。聽。『泥漿汚*澀。泥漿汚*澀已。若故有 一宿'阿闍梨等者'多已五歲。 比 1.以具 『敷數洗足疲勞。諸比丘白,佛。佛言。 若十種衣隨,所得,敷,之、時諸比丘不,洗 者比丘所住房。應,掃。運, 1丘。在道 故 不起 所。從受經,處讀。修妬路。若說,義 佛言應、起。若 衧 僧伽藍內聽、著,一重革屣, 聽作"如,是語"大德忍。 和尚者。從受。得戒 .爲.和尙和尙等 教 授威儀: 者是。 受經 有。五種阿闍梨。有 一坐食。 教授阿闍梨。受經 高拭,時諸比丘。 掃"應已若故 除, 依止阿闍 阿闍梨阿闍 若 和 作 我有 依得 餘 尚等 自 辟 衣 飠

上,若屑上取與尚等阿闍梨阿闍梨等,有,所,取與,即於,頭路比丘白,佛。佛言。聽若在,道行,爲,和尚和穀等,有,所,取與,偏露,右肩,脫,革屣,疲極,

婆蹉。在 丘白。佛。 佛 跟革屣、諸比丘白、佛。佛言。 聽、著 鞔跟革屣 問言。何所,患苦。答言長老。佛不,作,如,是說 言 慎心,不,敢著,革屣,入,聚落,諸比丘白,佛。佛 言。不、應,著、革展:入,聚落、時諸病比丘有,畏 有:何正法。如|似國王大臣。諸比丘白,佛。佛 我 得,大麥小麥斑豆粳米,諸比丘疑不,敢受,白 革屣。爾時畢陵伽婆蹉,多知識在,道行,大 蹴,地壞,足,諸比丘白.佛"佛言。聽,著,鞔足指 爾時長老畢陵伽婆蹉 在"道行"眼間"脚指 入,聚落,爾時長老畢陵伽婆蹉,脚跟破須,輓 、病、諸比丘白、佛。佛言。不、應、託、病著。 革展 若人言。須臾間不、樂。是謂,病人·耶我等託 言不留得,著,革屣.入,聚落,耶。彼言我病。即 託,病著,革屣,入,聚落。餘比丘見語言。 聚落,時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子自言。 爾時佛在。含衞國 佛。佛言聽,受。諸比丘受已不,知,置,何處,白 者入"小鉢"小鉢者入"次鉢"次鉢者入"大鉢 ,佛。佛言。聴若以,鍵四瓷小鉢 比丘。 ·聽病比丘著。革展·入、聚落。時六群比丘 知。正法、云何著、革屣、入。聚落、如今觀、之 佛言。聽,若靈若四箱盛,爾時長老畢陵伽 |道行|得||酥油蜜石蜜||不||敢受||諸比 佛言聽、受。受已不、知、著,何處: 白 畜 "時六群比丘。 "瓷小鉢次鉢" 當 - 次鉢受。鍵*瓷 著 革屣 佛不 笋 ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ 施

縺

時

有

多比丘脚

痛

佛

以

大

皮

脚

不自 織皮養,不,敢受,白,佛。佛言"四聽却,皮繩髮 知如,皮,十種衣中隨以面一衣,蹇,之。復得。 言聽,受,四得,皮養,不,敢受,白,佛 ,作:步挽車若輿若乘, 除; 女人牸牛馬 斷以 佛言。聽以,皮作、索。若:罐破聽以,皮作。若繩 屋內臭穢。諸比丘白、佛。佛言不、應、奔。 守僧伽藍人,佛言應,畜。 優婆寒若沙彌牽。爾時長老畢陵伽婆蹉。 應,牽白,佛`佛言。聽。 若比丘若僧伽藍民 得一織皮車。除,皮繩髮繩,餘得,畜一不,知,何人 優婆寒若沙彌,若得、車亦如、是。若皮車應 應者息脚寄痛。聽作、橙安。枕薦。時不,知,何 佛言聯,作。諸比丘須,養繩,白,佛。佛言聽,畜。 縄以除縄織應、畜。諸比丘須、螯轅、白、 舉陵伽婆蹉。在道行,得、輦不:敢受,白. 陵 若閒,戶若閒,戶思,手痛,聽以,大皮,裹,之。若 婆羅門,出家爲,道。持,伊師皮 作 復作。皮褲皮枕皮臥具皮地敷;◎破,地生,虫 皮床皮獨坐床。諸比丘白、佛。佛言不、應、奇 、却、皮。十種衣中隨以。 *一衣,裹、之腹,畜。 若 人應,擔白.佛。佛言。聽, 比丘若僧伽藍民 若繩數斷,聽,用,皮作。若擔,發肩痛。聽,安...枕 著6向亦如,是。若繩床木床脚壞。 、内,佛言聽、畜。時諸比丘,汲、水B鄉繩數斷 伽婆蹉。老羸不、揕,步涉,白, 茶 皮作細 佛 轉應落皮。 佛言 。若戶繩數斷。佛言。聽以及作。 聽 不作 若上樞壤。 滑施 爾時六群比丘。 畜 佛 聽以皮配鏈 拭足物 時長 佛 佛言 言 時有 爾 老星 作 時

O(如是)+以思想力 0住二作思图者 0度二度图 0波二面电图力 G(用)+光思测力 G其二版图图者 Q以二提制图像 O代十(尺)图图像 0然二类图像 O(其)+上图测者 O(得一概图像 O(是)等图像 O(是)+得图像 O(是)+决定图像 O(是)

不换不赚蟲生。佛言。 比丘見, 汚穢, 不,喜。 壞 時比丘洗足已。未,乾便著,草屣,草屣濕爛 屣 作 不,應,寄,比丘畜,皮帽,佛言不,應,畜。比丘 作 冶 。佛言不、應、爾、時比丘不、數院、拭脚物、證 ·污脚污、臥具、佛言。不應、不,排, 拭革解 "皮緊殊矣」佛言不<u>應、</u>斋 比丘不,拂,拭革 臟帶,佛言不、應、畜。比丘養,皮器, 時六群比丘皮作 腰帶。 應於振騰燥 佛言の聽、浣。 佛言不應 · B皮革建 彼浣已 畜 佛言 皮

漏岩邊漏聽以皮經後 作。油器,畏惧不。敢畜。 器。畏惧不。敢畜。佛言聽、畜。爾時比丘。得、角 若虫嘴。應以,泥。泥,耐時比丘。得, 花形皮油 盛。爾時比丘酥油瓶露。佛言。聽以濕皮。覆。 佛言聽、畜 若下漏上

來僧。得,木作器,白、佛。佛言聽、畜。不、知、用,

、畜。术師出家比丘,一切作、器不、應、畜。爾時

家比丘。畜、皮囊、盛作、器白、佛。佛言不、應 比丘白、佛。佛言不應、酱、爾時有,木師,出

何物盛,佛言。聽,十種衣隨以,一一衣,作、囊

時六群比丘。畜皮鉢囊革履囊鍼《狐囊》。

諸

若戶扂繩數斷。

聽以,筋岩毛。作。

.患**差,

便 却

若比丘覆

足繩斷。

佛言

聽

彼國法何所,著。比丘言。著,富羅菴鞮,佛言 脚破。白佛言。寒雪處來故凍壞。佛問比丘 ❷足却坐: 一面。佛知而故問。 比丘,汝❷何故 比丘,從,寒雪國,來即凍壞。 詣,佛所 白,佛。佛言。不、應、畜、人皮、若畜偷蘭邁。及餘 比丘®問。房內何以臭,即以、事答。諸®比丘厚,便剝取選、房。作。一重革屣,房內臭穢。餘 丘在。道行。 去、塚不、遠、見、有、木貫、死人皮 畜,重革屣,佛言。聽,此糞精物得,畜。 陀林塚間,不遠。見、有。貴價。重革歷 須,軟革屣,聽、畜。時世尊與,阿難,俱行"去,尸 爾時世尊。在「王含城」有「比丘」、木 士居士婦,乞作, 不淨可惡皮不應、畜。若畜突吉羅。爾時有, |故問||阿難||汝何不,取"此革屍||阿難言"8恐 L.著。若須.雪抹。聽,作,*靺。聽, 從, 非親里居 不得 作 餘用 若餘用 刺刺 1. 頭面體 . 爾時比 。世奪知 脚破 如

0衣建0度

、之。以,不淨,塗棄,之於外。爲,比丘,故。比丘 十種衣。 遠見,貴價糞掃衣,畏愼不,敢取,佛言聽取 鉢尼衣,如,是十種衣。應,染作,袈裟色,持、爾 丘往,世尊所,頭面禮,足却住。一面, 時 若厠上。為此丘,故。使。人守護,不,令,人取 衞長者見心生"慈愍。以,多好衣,藥置,卷陌 厠上粪掃中,拾,弊故衣,作, 僧伽梨,畜。 時舍 應 畏愼不,敢取,比丘白,佛。佛言、若爲,比丘者 時波斯匿王夫人見慈念心生。取,大價衣,破 市中巷陌羹掃中,拾二弊故衣。作。僧迦梨、斋 爾 願衣。佛言聽、斋。爾時比丘在,道行,去、塚不 時比丘得、塚間衣。佛言聽、畜。 摩衣含四鬼衣麻衣翅夷羅衣 拘攝羅衣鳳羅 .佛。我等當.持.何等衣.佛言。聽持.糞掃衣及 爾時世傳。在, 波羅四捺國庭野苑中, 時五比 有 ,取。爾時有,比丘,大姓出家。於,市中巷陌 時世尊在一舍衞國。時有,大姓子出家。於 諸比丘 拘含衣劫貝衣欽跋羅衣獨摩衣叉 |直視而行。入、村時守護衣人語 爾時比丘得 五 人自

> 以。盗心取、佛言不、犯、自今已去。不、應 言。不應,在斷事處取,死人衣,爾時比丘, 取、衣。答言。是沙門釋子取。諸比丘白、 羅言。何不、使,取、衣者棄,之。大官問言。何人 居士見語言。英、取是我衣。比丘言。我謂:是 壁上,時納衣諸比丘。見謂,是囊掃衣,便取 坑塹中死人衣。爾時有:居士。浣、衣已懸置。 問言。汝用。何心、取。答言。以、養掃衣、取。 不。敢取。諸比丘白。佛。佛言。若爲。比 人衣"時大官動,旃陀羅、取,死人,棄、之。 不,以,盗心,取,佛言無,犯,自今已去。不,應 白,佛"佛言"汝以" 何心 囊掃衣,故取耳。 便放,之而去。 彼比丘畏愼 丘,於。大官斷事處前,有。死人衣,比丘取。此 取,在。四國上若籬上弧中,養精衣。時有,比 一大德。 。爾時比丘塹中得, 死人衣, 畏愼白,佛 何 亦 左右顧 視 取。答言。養精衣 也 時比! 丘見 Б. 旃 畏 取 取 丕 佛 旗 畤 韀

道行、去、塚不、遠、 德。何故見、打、答言。我向謂、汝死, 牧牛人言。 壞死人衣。爾時有。牧牛人、以、衣置。頭上 取,其衣,來,諸比丘白,佛。佛言。不,應,取, 問,此比丘。彼何所、說。比丘答言,此死人我 而去。死人即起語言。大德、莫,持,我衣,去, 眠。時羹掃衣比丘。見謂:是死人,彼作,如、是 逐.比丘.至.祇桓門外. 脚跌倒,地。餘比丘見 丘言。汝死人何處有、衣。故持去不、止。死 汝不、別,我死生 人臂骨,打,此枚牛人頭,破。彼即起語言。 念,世尊不、聰,比丘取,未壞死人衣,卽取, 耶 '見』未壞死人有,衣' ép 打 兆 丘 大死。 佛佛 ęр 比 在 陀 大 死 而 未 人 比 取 丘

●差二接骨像下同 ●作十(之)号 ●被二接骨像 ●(穿)十座骨像 ●泥十(之)骨像 ●恐十(犯)骨像 ●問二阿卿 ●比丘十(路比丘) ●像 ●足十(日)骨像 四何十(以)骨像 四株二株骨像* 四珠二藤骨像 四(皮革除皮塊)一骨の 四(第三分)十次骨像 四皮十 (法六之初) 谢宠命,(法之一) 卿 四 统二杂号 常 四 克二发号 常 田 岡二垣号

阿闍世 丘在 衣 十種。牛嚼衣。鼠 比丘,得,燒衣,白,佛。 有,比丘,得,牛嚼衣,白,佛。 扇,畏愼不。敢取白,佛。佛言聽,取斋,時有 言聽。取畜、時比丘在、塚問。得、紙澡灌、得:杖 得、鳌得、蓋得,步挽車,畏慎不,敢取,白,佛。佛 種繩,皮繩髮繩, 床。有。畏愼一不。敢取,白.佛 聽、畜。爾時比丘。在「塚間」得。繩床木床獨坐 羅耄耄羅穲毽,有,畏慎,不,敢取,白,佛。佛言 佛言聽。取用,時有。比丘,塚間得。伊梨延陀耄 有:比丘; 於:塚問;得; 皮繩床木床獨坐床,白 聽取。却、皮却、『草著、餘者、用作。地敷 錦文。臥氈裾枕。諸比丘畏愼不,敢取,白、佛。 臥具氈褲枕禮舊獺皮 銅白佛 、佛。佛言聽、取。却、皮十種衣中隨以,何衣,作 、應,以, 非衣,作,鉢囊及針筒。 不,應,畜,錦文 臥藍褲枕氍毽獺皮,諸比丘白、佛。佛言。不 比丘 畜,非衣,作,鉢囊革屍囊針筒 衣。爾時拘薩羅國波斯匿王。與, 摩城提王 持來。比丘白、佛。佛言不、應、取。 求願衣。受王職衣。往還衣。是謂,十種糞 。佛言聽取畜時有此丘。在塚間、得、錢 塚間。得 爨鈎刀鎌 "佛言"死人未,填不,應,打令,壞 得,鼠嚙衣白佛。 。佛言。打破,壤相,然後得,自持去,時 中間共闘多人死, 「嚙衣。●燒衣。月水衣。産婦 餘者應、畜 若鳥街風吹。雕處者。塚間 佛言聽、取。 爾時比丘。 | 畏愼不 | 敢取 | 白 佛言聽。取用。有。 佛言聽取。除二 時比丘欲往 佛言聽:取用。 時比丘在,塚間, 養掃衣有 彼比丘須 塚間得 畜錦文 時六 盗 밢 取 時 膊 群 見

二分。 二比丘即走往取二人共諍。各言,是我衣 還問。居士。此衣與誰。若居士言。隨 所與者 **養掃衣比丘。見、烟已獎。餘比丘。 共往,塚間,** 曹今往取。粪掃衣 可。多得,彼比丘言。汝等 置。塚間、糞構衣比丘。見郎語。餘比丘 共取分作。二分。爾時有:衆多居士。裁。死 言,是我衣,比丘白,佛。佛言。囊掃衣無,主。 。衣便占言是我衣。二人俱走往取衣 彼自與、我。二人共辭。諸比丘白、佛。 佛言。應 養掃衣,取"不,以,盜心, 佛言不,犯。不,應,取, 之而去。 有"二比丘" 俱往"塚間, 収. 囊掃衣" 比丘白、佛。佛言。粪掃衣無、主。屬,先取者, 是彼衣。彼若言、不、知 比丘言。持來當,共、汝分,彼言。 共。何誰,分 取,養婦衣、去、彼言可、爾。即共往、至彼、默然 大聚衣。解時衆多居士。於。塚間,燒,死人, 去,比丘言。我謂,是糞掃衣,即放,地而去。 一處住,時居士見。即與,比丘一貴價衣,第二 丘畏愼白.佛。佛言·汝以。何心.取。 埋。死人,時養掃衣比丘。見謂。是糞掃衣 取 衣,白,佛,佛言。應,往語然後取, 若無,人輒自 謇 若 死 1去我不 ,有.囊精衣,一比丘即占言。此是我友。 。爾時衆多居士。於。塚間 脱、衣聚置,一處 入 "中間共鬪多人死"時比丘欲,往取,彼死人 無人輒取。 灰 爾時有,比丘。 Ħ 時諸居士見語言。此是我衣莫持 ,往。出丘即疾往大得,羹精衣 佛 佛 爾時阿闍世王。 言聽,往 往塚間 若言俱與。應, o分作, 彼 若 取養掃衣。遙 與。毘含雕 有 (人先語) . 遙見. 答言。 共評各 Ħ 持來 Ŗ 取 找 隨 有 時 第 瞱 比 取

> 言。隨。先要所得。多少應,共分 此衣,何故共,汝分。多人共辞。 價衣、餘比丘言。持來共、汝分。彼答言。 言。屬,彼往取者,爾時有,衆多囊掃衣比丘, 失期要往。塚間、取、養精衣、有、o一比丘、得、貴 共、我取、云何共分、二人共諍。比丘白、佛。佛 大得來。此比丘言。持來共,汝分,答言。汝不, 言 滑伽 "汝作』何事。而不"共、我往取 藍中 衣 比丘白 語 我往取. 趈 佛 我得 比 佛 衣

比丘白,佛。佛言。若風吹水漂鳥*銜 處,若鳥即銜去著,餘處。 比丘見畏愼不,敢可 似故為。沙門釋子,要、塔供養、我等實為。祖 觀,之里有。何正法,我等爲,祖父母父母 以「幡蓋衣物」要、祖父母父母塔、養婦衣比丘 言、以,養緒衣,取不,以,盜心,佛言無犯 取已畏惧。比丘白、佛。佛言。汝以,何心,取 聽 父母父母,以幡蓋, 蹇,覆塔,供養 ·塔·以,幡蓋,蹇.塔供養。彼云何而自剝取 無有慚愧 見剝,取之,諸居士見皆共濺嫌言。沙門釋子 爾時佛在。含衞國。時諸居士祖父母父母 取. 莊嚴供養塔衣 、取。爾時比丘。見、有,莊嚴供養塔衣」即 。佛言。不,得,取:如,是物。 若風吹漂置。 ·盗·取人物'自言我知·正法。 諸比丘 不應 如 死 如 取 取 答 餘 起

望極好。時王舍城諸大臣閒毘舍離有。姓女,女,故。四方人集於。毘舍離,時國法。以爲觀十兩金。晝亦與,五十兩金。時毘舍離。以此姓菴婆羅婆利,形貌端正。有,欲,共宿,者,與五爾時世尊在,王舍城,時毘舍離有。 姓女。字

之以以 五十兩金、畫亦如、是。以,經女」故。四方人集 字、雅婆羅婆利,形貌端正。有,欲,共宿,者,與 沙王所白言。大王當知。毘舍雕國有經 、人除,屏道路,時王子遙見,道中有,白物,即寨之。時王子無畏。清且乘,車往欲,見、王, 遼 此姓女,共宿:遂便有、望城。時姓女勅,守門人, 安。置此婬女。若有、欲,共宿、者、與、百兩金、晝 於「此安」經女。時王舍城有,童女,字、婆羅跋 於、毘含難、觀望極好王勒、諸臣、汝等何不 取 滿。生,一男兒,顏貌端正。時姪女即以。白衣 言。若有,求,見、我者,當,語言,我病。後日月 王舍城 觀望極好。時瓶沙王子字。無畏,與。 亦如、是"時王含城"以,撰女,故。四方人集於, *技術。答言當、學。耆婆自念。我今當、學。何 時王子。喚、者婆童子,來語言。汝欲,久。在,王 所、取故名,童子、後漸長大。王子甚愛, 之。爾 住,車問,傍人,言。此白物是何等,答言。此是 寧可、學,醫方,可,現世大得,財富,而少事。 術。現世得,大財富,而少事。作,是念,已我今 、方人集於,毘含雕、觀望極好,時大臣往 時王子無畏無見。即抱還、舍與、乳母養 |,兒勅、婢。持薬、著卷中;婢卽受、勅 抱、 •兒 。端正無比。勝,於菴婆羅婆利,時大臣卽 **港漆羅婆利** "無,有"才•技"不,得, 空食。王醾"汝可、學" 誰當、教,我學、醫道、 時彼聞、得叉尸羅國 十兩金,選亦爾,時毘舍離 ·活放。即爲●作、字。名。耆婆童子。王子 **問言死活。答言故活。** 形貌端正。 。有欲 王子勒, 人抱 以姓女故 **以** 共夜宿 女 掻 者 念 國

一由旬。 有緣 《以成、我於間浮提中、最爲、第一、我若死後 時耆婆童子。即如"師勅"於,得叉尸羅國,面 即與。一體器及掘草之具,汝可。於,得叉尸羅 師所,白言。我今習,學醫術,何當,有已。時師 已自念言。我今習。學醫術 門人,言。白。汝長者,有、醫在,門外。時守門人 、之。而不,能,差,曹耆婆聞,之。即往,其家,語,守 由旬。周竟不見。非樂者、所見草木。盡能分 今當,知。我於,得叉尸羅國。求,非藥草、面 無非、藥者,彼即空還,往,師所,白如、是言,師 者,所,見草木一切物'善能分別。 答言可、爾。時耆婆童子,從學。醫術,經,七年 所,白言。我欲,從,師受。學醫道,當,教、我。 醫道、於是即還,歸婆伽陀城, 婆伽陀城中 國旣小。又在,邊方,我今寧可, 還、本國,始開, 次復有,汝。時耆婆自念。我今先當,治,誰。此 別所入用處師答。耆婆言。汝今可、去。醫道 者婦言。今不.須、醫、耆婆復言。汝可、白,汝長 似 即入白。門外有、餐、長者嫋問言。醫形貌 有。大長者,其婦十二年中常思頭痛,衆醫治 者婦,但聽,我治,若差者随,意與,我物。 、鹭。守門人卽出語言。我已爲、汝白,長里者,長 、差。况復年少。卽勅,守門人 語言。我今不,須 、我。爾時耆婆童子。即往,彼國, 詣,寶迦羅 |面一由旬求:覓諸草;有,非;是藥.者,持來。 人復四為白.之。 。答言是年少。彼自念言。老宿諸醫治之不 姓 求。覓非是藥者,周竟不、得。非是藥 阿提梨。字賓迦羅。 際作品 如是言 何當,有已。卽 極善器道 知所用處 聽我 彼 往 彼 能 何 四

四承,之,酥便收取。睡別棄,之。時書婆童子。見 長者婦鼻,病者口中酥睡俱出。時病人即即 言。我们为"汝病"彼即取"好藥"以、酥煎之。灌 復問,病來久近,答言。病來爾許時 ,是,復問。病從,何起。答言。從,如,是如,是起, 長者婦所,問言。何所,忠苦。答言。惠如,是如 如,是無,所損 者差隨,意與,我物 已心懷。愁惱。如是少酥不淨。猶尙慳惜況能 綠 車馬,時耆婆得,此物,已還一王含城。 詣,無畏 後病得、差。時長者婦、與、四十萬兩金并奴婢 是故收取。汝但治病。何憂如是。彼即治 者始答言為家不易。寒之何益可,用然燈 不淨。猶尙慳惜。況能報,我以,是故愁耳。 質爾。問言、何故愁惱。答言,我自念言,此少酥 報、我。病者見已。問。耆婆言。汝愁惱耶, 用之。此時書婆童子最初治 Ŀ 婆入已 前頭面禮 早足在 一面 ,外。守門人即入白,王。 王勅,守門人,喚入。耆 王子門「語,守門人」言。汝往,白、王言。 者婆在 王、王子言。且止不、須。便爲供養 具白 無畏王子言。 勑 守門人、啖人。時耆婆人。指 長者婦聞 以今所 也之。自念言。若 住, 得物 彼問已語 以 已 前因 汝自 ż

分*律卷第三十四九

四分*律卷第四十 皇帝之四

共竺佛念*等 譯

の衣揵度の之二

共笑言。王今所、惠如、我女人, 時王瓶沙聞 爾時瓶沙王。惠上大便道中血出,諸侍女見皆 思來爾許時。如、此問已。答言能治。時即取 所。前禮,王足,却住,一面。問,王言。何所,惠 獎。耆婆、來。問言。汝能治。王病,不。答言能治。 善,於醫道,能治,王病。王言喚來。無畏王子 汝可,爲、我覓,醫。即答,王言。有,耆婆童子 已慚愧。卽喚,無畏王子,言。我今有,如,是病 鐵槽,盛,滿煖水,語,叛沙王,言。入,此水中,王 答言。從,如,是如,是起。復問。患來久近。王言。 苦,王答言。病如,是如,是。復問。病從,何起。王 若。能汝可。往治之。時耆婆童子。往,無沙王 中、王即以。時耆婆。以、水澀、王而咒、之。王即 即入,水。語、王坐,水中, 王卽坐。語,王臥,水 我已治竟。王言善治不。答言善治。王即以,手 、王而呪,之。王即覺。王言。可、治.我病。答言。 睡。疾疾却、水。即取、利刀、破、王所苦處、淨、洗 摸看。 "乃使、無、有」搖處, 耆婆報言。 。與,無瘡處,不,別。即復還滿,槽水,以,水灑 |已。持,好藥|塗。藥塗竟。病除瘡愈,其處毛 亦不,知,瘡處,王即問言。汝云何治 我治病等可

、今、有。瘡處,耶。 時王即集,諸侍女,作,如、是

集.其親里.取. 利刀.破

. 頭開

Ħ

骨示: 其親

治。我病の差。以此物、報、恩。耆婆言。大王且 密寶形外寶錢及金母銀摩尼 實。時諸侍女。即取。種種瓔珞臂脚鉚及覆形 或有、言六年。或言五年。乃至一年當,死者。 治者、時有、一醫語。長者、言。却後七年當、死。 爾時王舍城有。長者一常忠。頭痛,無、有。醫能 丘僧宮內人。此是善婆童子第º二治病也 止。便爲,供養,已。我爲,無畏王子,故治,王病, 玉。頗梨,積爲,大聚,時王與,耆婆,來語言。汝 病 千兩金、答言不能。復重語言。與政二百三 往者婆童子所語言為我治病。當歷汝百 或有、醫言。七月後當,死。或言六月乃至一月 王言。汝不、得、治,餘人病。唯治,我病佛及比 言。所患如是如是。復問言。從何而起。答言。 爾時耆婆即往,長者家語言。何所,患苦,答 病、汝能治不。答言能治。汝若能者可。往治。 即往白、王言。我今有、病。願王聽、耆婆治、我 人,是故不,能。四汝今可,往白,王。 唯治, 我病佛及比丘僧宫中人, 不,得,治,餘 寶少,故不,能,治,汝。以,王瓶沙先勅,我言,汝 ·奴家業一切亦皆屬·汝·耆婆言。 我不,以:財 百四百千兩金、答言不、能。復言當。9為、汝作 當、死。或有、言過七日後當、死者。時長者自 卽 來爾許,時問已語言。我能治,汝。爾時耆婆。 從"如是四如是起 『耆婆醫大利』益我|有。念。我者。営。大與 ·與,喊食,令、渴飲酒令、醉 ,時王卽喚,耆婆,語言。王舍城中有,長者 問言。得來久近一答言。病 眞珠毘琉 璃貝 緊,其身,在,床。 時彼長者。 財

四酥蜜、置、满頭中,已。還合。觸馊,幾之。以,好 四三二年一年當死者。彼作,是意,腦盡當 腦盡當,死,彼醫如,是爲,不善見,或言, 六五 先醫言,七年後當,死。彼作,是意,七年已後 里 意言。腦盡當,死`彼爲,善見,若今不,治過 者。彼亦不善見。有、言。七日當、死者、彼作,是 **晚彌長者子病。汝能治不、答言能回若能●者** 能治。順王遣來。時抵沙王。喚者娑問言。 治病。即遣、使白、王、拘睒爾長者子病。者婆 彼國無,能治者。彼聞,靡竭國有。大醫,善能 輪上嬉戲。腸結:腹內,食飲不,消亦不,得,出。 是耆婆第三治病。爾時拘睒彌國,有。長者子。 千兩,上,王。百千兩與.父。二百千兩自入。此 時彼長者。即與。四十萬兩金、耆婆以。四一百 着婆言,且止長者。便爲,供養,已,還用,初語 有。此要、當爲、汝作、奴家業一切悉當、風、汝 不,異。耆婆語言。汝懷,先要,不。答言懷。我先 藥 七日腦盡當,死。時耆婆。淨,除頭中病,已以, 、死"彼亦不善見。 或言七月乃至一月當、死 此非,死人語,已即便迴還。時耆婆童子。即 童子。善能分,別一切音聲。卽言語使,迴 **,聲即問言。此是何等伎樂鼓聲。傍人答言。是** 耆婆始至。長者子四巳死。伎樂送出,耆婆聞 汝可。往治之。時耆婆童子。乘、車詣,拘骸彌 語 車取,利刀,破 汝所,爲來,長者子已死。是彼伎樂音聲。耆婆 |塗。即時病除肉滿。還復毛生。與|無瘡處 、蟲滿,頭中,此是病也。耆婆語 言 此是輪上嬉 腹披 戲使"腸結"如是食飲不 "腸結處"示"其父母諸親 諸人言 如 枸 ⁶斯梨二石**玻璃**

●(三分之四)—●② ●(第三分)十衣●② ●之二二法六之二思例②。法之二卿 ●能十(治)●③ ●(級)—每③ ●無製二石被引 ⑤ ●差二接●下同 ●二二一③ ●為二共●③ ⑩ 女二以●、治② ⑪(如是)—●③ 啞所二殊念②下同 ⑮(一)—●② ⑰若前 者二為治② ⑮(者)—● ⑪ 巳二水●② 須,水時

水

фp

en

乘五

子山

王言。耆婆與

往冤來。即

疳處,不.異。時長者子。即報,看婆四十萬兩 遺、來爲、我治之。時王即喚、養婆、問言。汝能 治病。即遣,使白、王。我今有,病。耆婆能治。願 無,有,醫能治者,彼聞,叛沙王有,好醫,善能 尉禪國王。波羅殊●提。十二年中常思』頭涌。 惠苦、答言。如是如是病。問言。病從、何起。答 語言。彼王從,。蠍中,來。汝好自護。莫,自斷 殊提所:禮足已在一面:住。即問、王言。何 朝埔長夜腦。意出入。王語。耆婆。聽。隨意出 婆童子。即設方便語。王言。我等醫法治病。 以,所若雜酥、爲、藥。我不、能、服、若與、我雜酥 入。復白,王言。若須,貴藥,當,得,急乘騎。 。四十萬兩金,是耆婆童子。第四治病。爾時 爾許時。次第問已語言。我能治。王言。若 、答言爾。時耆婆童子。往。尉禪國、至.波羅 .波羅殊提病,不。答言能。 "婦亦與"四十萬兩金"長者父母亦爾"各 色水味已。持與。王母語言。王若眠覺。祸 與王職食,合,食,於,屏處,煎 |興:王麟食,令,食"於,屛處, 煎,酥爲,藥。作.||聽:給痰者,是時王卽給,日行五十由句駝。 "我當,殺,汝。是病餘藥不,治。唯酥則除。 "從」如,是如,是起"問言。病來久近。答言。病 以此好藥、塗、之。 此水藥 ·持.此與飲之。持.水與.王母 我那 往 句駝 郎 一與之。藥欲消時是有 者婆住處 第之不得 爲解 |飲。是我怨家,何能治 而去。時王眠覺褐須、水 瘡即愈毛還生 腸 湿液本 '汝可。往治之。王 庭 與.無 縫 蘇氣 問 旃 皮 틷 顧 我 耆 4 去。王益佈爛以 門人言 自 寬子去至。中道。 爲 惠 往 言 水水水。 佛所 欲 須 佛言。 幾 Ħ 面

命

疳

菲

是死

也

館。汝可。往喚來,王言。彼者婆大知。技術,英 即喚來。王語言。汝能追,耆婆童子,不。答言 、我。時王有,一健步。名曰 中必當、無,有,非藥,即食,半果,飲,半水,已。即念言。彼自食,半果,飲,半水,留,半與、我。此 半果、飲、半水、餘有、半果半水、汝可、食、之。鳥 瓜下安。非藥洗,著水果中、語、烏言。我已食 、汝即言當、去。耆婆與。烏食,不。背食。時耆婆。 步烏得及青婆語。著婆言。 、食、其食。或與、汝非藥、答言爾。受、王教、香婆 某時某時服,此藥,常,差。 便患睫不復能去。復取藥者爲前語言。汝 汝此衣,以用和報。此是耆婆第五治病。爾時 價衣價直,半國。語,考婆,言。汝不,肯來,今與。 加倍與汝。考婆言。且止。王便爲此養已。我 我病」差。可、來。汝在一被國」所得9多少。 差,波羅殊。堤王。遺,使喚着婆語言。汝已治 行,五十由旬駝,復前去。 世尊思水。語阿難言 如來思水欲得除之、爾時者婆。與阿難 阿難聞,世祭言,往,王含城,至者婆所,語言。 食。一阿摩勒果、留、半。飲、一器水、復留、 (新沙王)故治,王病,時波羅殊提。送一貴 (*耆婆所 體足却住。一面自佛言。如來 答言 一不,復畏懼,便住作,食, 時健 在 如是耆婆。 ,酥飲,我。是我怨家。 須三 我思水欲得除去 · 鳥。 日行六十由 乘五 後王與"烏所忠 **耆婆童子。即便** 一十丁。 我欲,除之,自 王波羅殊提喚 十曲 脖 。何能治 旬 斧婆。 駹 。我當 旬 华 丽 Ą ĮŢ. 溗 佛 俱 胩 问 與五百比丘尼,俱 百比丘 足。却住:一面,時舍利弗 子: 3. THI.

嗅,此可,得:十下。復取,第二把花。以, 家。取,一把花,以,築。熏,之。并復呪說。 順以三把花 九下。復飲、一掌煖水。足、得、一下風。即 、之。并@復呪說。嗅.之復可、得,十下,復取. 第 出。王含城、 詣世尊所。 持.一把花。 即與阿難取緩水來。爾時阿難。聞,世寶教 得,十下,第三把復得,九下,爾時香婆忘,語 奪,如來與之。可,得,一十下,復授,第二把, 患,亦將。七萬人,俱。波羅殊提王。與,六萬人, 拿!頭面體,足。却坐,一面。時®憂填王,聞 萬四千人。俱。前後導從詣。世餘所。 問,訊 除,風亦隨順。爾時王瓶沙。聞,佛有,思。與,八 即取:发水,與,佛'佛即飲。一掌发水。 惠即消 阿難與,佛煖水。爾時世食, 供。梵施王。與五萬人,俱。 波斯匿王。與,四萬 化樂天與"化樂諸天:俱" 天子。與炎天,俱。兜率天子。與,兜率諸天 王、及諸營從,釋提桓因,與 人,俱。宋利夫人。四利師達多富羅那。四 化自在天俱。梵天。與、梵天。俱。 |把花。以,藥*熏之。,幷復呪說。嗅,之可,得。 摊 。與摩醯首羅諸天俱。 俱 往,王含城。取三 置。阿難手中。e時阿難持華 把 他化自在天。 往 優鉢花。 (忉利諸天) 知, 善婆心所念, 世尊所。頭 歷驗首羅 授與世 瀔 · 藥* 熏 倶 詣 世 大天 ſΠ 其 俱 更 殗 炎 禮 ❷(時)-

俱

甩

吃合供母,

。與。五百優婆夷 俱

韶

₩.

奪

阿難餐馬"與"五百

遊

詩摩

訶波閣波提 比丘尼。 往 世尊所 頭面禮

聞世 足却住

介病

倶

開世

所頭 提。有,八萬四千城,有,五6十億聚落,有,六萬 洋提。國土平博人民熾盛豐樂無比。時閻洋 慈感,提婆達多而無。 反復,何以故。乃·往過 病:差故知。時諸比丘聞。有,少欲知足行,頭 爲道。今行,醫藥,自活,何以知之。適治, 我 城巷陌,唱《今、太子悉達多。拾,轉輸王,出家 得。休息,爾時提婆達多病差未, 久。往, 王舍 施•藥光明,以照,提婆達多。使, 一切苦痛即 時世尊。知。提婆達心念。從, 耆闍崛山。身出。 ,是念,如,我今日,無,有,救者,唯有,如來,爾 我今無,有,救會誰,唯有,王耳。爾時王集,閻浮 去世時。有、王名,一切施,作,閻浮提王,時間 多而更無。反復。佛告諸比丘,言。非,適今日 慈愍。而更無反復,爾時比丘。往,世尊所, 陀,樂,學戒,知,慚愧,者,嫌,責提婆達多,如來 俱苦。獨有。一己,更無餘人,亦無親厚,作,如 之。提婆達多以服:此藥,故。即得,重病:身心 我當、害、汝。 即往,耆婆所語言。我欲、服,佛所服藥。汝可 提諸醫,示,此病人,王問,諸醫,如,此病人當 面體,足已白,佛言。未會有世傳慈愍。提婆達 如來乃能服、之。提婆達多語言。若不、與、我 此藥非。是餘人所。服。除。轉輸王。成就菩薩 我今事可,服,藥。如,佛令,四部衆來問,訊我 算病脂世 ,與,我藥,看婆言。世拿所、服此藥。名.那羅延 提婆達多。見,世尊前四部衆會。作"如、是念」 [城:爾時有。病人。 詣。一切施王所。白、王言。 面 禮 足 **奪所。頭面體足。却住,一面,爾時** 爾時者婆。 畏, 奪命 。問訊世奪。時提婆達多。 - 故。即便與 聞 頭 世 偈

、有。反復。爾時世尊。爲,提婆達多,故。說,此 前世時。慈心愍之。而無反復。今亦如、是無 切施王我身是。時病人者、今提婆莲多是、我 而於正所無有反復,佛告諸比丘,爾時 脚壤血出如是。彼諸人言。米曾有無反復人。 貪著樂邪見王。於,彼門中,脚蹴,此關,使 出耶。即言。彼非法王。弊惡王,非法婬著王。 蹴,地血出,餘人見,之問言。男子汝脚何故血 言已差。王言。汝隨、意去。時彼人出,門。右脚 與新衣,著。將詣:王所,王問言。汝病云何。答 已差。王言。將來看,之。時即爲,病人, 洗洛 利刀,割,辨裏肉血,使,入送與,病者,如,是經, 內靜處,思。四無量行。爾時一切施王。即取. 或墮地獄餓鬼畜生。截即截、手截,耳截、鼻 二十九日。後王問,使人。病人云何。答,王言 挑展研頭竟何所。益。即以國付,囑諸臣,人。 施王心念言。生死長遠輪轉無際受。諸苦惱 麓生肉生血,食,之。二十九日乃得,e差。一切 常入所。能與、藥。唯有,成就菩薩 一切施王"二十九日以"身血肉"治令、得、差。 王問爲,須,何。樂,醫言。此病人若得, 慈心菩 、須,何藥、諸醫看病已白、王言。如、此 言 能與,藥耳。 病人 我 非

無有反 其 — 切 無反 諸 癩復 復 挕 報 者 海 無成復如是 癩病惡矣苦 我 以此 不以 為重

、是學,爾時者婆童子。膽,親世尊病重煮,吐下是故諸比丘。應、念。報恩,應、存,反復,當。如或受,白癩病, 無,反復,如,是

大長毛禮禮,諸比丘以 佛言。自今已去聽、畜。爾時六群比丘。 中出。生酥,生酥中出,熟酥,熟酥出,醍醐。 時世貸以。此因緣集,比丘佾。爲。諸比丘 受。佛未、聽,我曹香,貴價馨建,諸比丘白 復遣,人送,王所著貴價氌毽,諸比丘不, 卽持,所著貴價欽婆羅衣,送,與比丘,諸比丘 爾時瓶沙王。聞,佛聽、諸比丘畜。檀越施 今已去。聽,諸比丘隨意著,檀越施衣糞掃 精第一、此衣如、是。 衆多衣中最爲。 第 此衣貴價衣中第一。如,牛出、乳乳中出、酪 順說法。以,無數方便,讃. 歎頭陀攝。 持威儀 佛爲種種說法。今、得,歡喜,前禮、佛已還去。 、佛。佛言。自今已去。聽、香,貴價欽婆羅衣。 不、受言、佛未、聽、我曹斋、大價衣、諸比丘白 少欲知足有。智慧、樂、於出離、者、告、諸比丘、 故爲受」之。耆婆童子。頭面禮,足却坐,一 瓶水洗佛手。持,此大貴價衣,上,佛。佛慈愍 可、之。時者婆童子。得,世尊可,已。即持,金渙 衣,欲、著,粪棉衣,者随、意著、爾時世尊默然 受。日月今已去,願聽,諸比丘欲、著,檀越施 羅殊提問,得。價直半國。顯世尊哀愍故爲,我 求。何等清淨願、答言。我此貴價衣。從。 若治。國王。若治、大臣、或得、一國土。或得。一 不,與,人願。耆婆復言:願與:我清淨願,佛言。 聚落。唯世尊當與我願,佛言。我已過於願 世尊所,頭面禮,足却住,一面,白,世尊言。我 湯藥及野鳥肉,得,差。是爲,看婆童子第六治 抦 時者婆童子。於異時,持一領貴價友,往 此事 一自 : 王波 敢 衣 衣 最 ħ 膧 酪

自院若使。人院、時須、院器、佛言。應、審 聽以了截。衣。爾時比丘得、未浣衣,佛言。聽 ◎自鄉籌:聽,不見者鄉,籌。時有,王所著大貴 取,當,擲,籌分。彼比丘自擲,籌。 至百人爲。百分,分衣時好惡相參。時彼分衣分,佛言。當。數人多少,若十人爲。十分,若乃 諸優婆塞聞 廣三 肘長五 肘毛長三 指者 應 淨施畜 者。輒自取分。佛言。不、應、自取、分。應、使。異 造,人送, 王所著短毛氍氈, 與,諸比丘, 人分、使,異人取分、彼自取分。佛言。不應,自 如常云何,往白,佛。 **耆婆童子**。聞 「無。院板,聽、畜」板 若須,剪刀。聽、畜 (衣,不,可,分。佛言。聽。 截破分; 自今已去。 人 6大迄,種種好衣,與、諸比丘 受佛未,聽,我畜,短毛氍氈 清真 ,佛聽。諸比丘裔。檀越施衣。即 自今已去聽、畜 今已去 諸比丘奇 佛言聽分。不知云何 懋 | 檀越施衣; 即 比 佛言。不,應 爾時王舍城 丘畜 一諸比丘不 諸比丘 完器 諸比 爾時 雕 蚝 畜 伽 П 日 爲 略 泷

丘不,敢

噟 쏡

往白佛

爾時世 短條。此是葉。 教。諸比丘 難。汝往教 爲諸比丘 見此田不 奪南方人問遊行已。 此條葉兩向 多著 田善能作事畦畔齊整 4 割截衣 語比丘。 、出、王舍城、南方人間遊行。中道見 作,如,是衣法,不。答言能。佛語 。答言。已見世尊。佛問,阿難,汝能 此第 如,是割截衣,此是長條。。此是 。時王含城多著。割藏衣、爾時 告言。 時阿難從,彼還, 一缝 此第 湿王含城 阿難聰明 見已告。阿難。汝 二縫 大智 見 工含城 此 慧 諸 是中 [4] 我 茈

> 十九條。不,應:二十條。 @若過,是條數,不,應,七條,不,應,十條,乃至 ·諸如來無所著佛弟子。著如是衣 僧僧伽梨:時諸比丘。作:制截"安陀會」。 製體 比丘以,錦作,佛言不,應,錦作。 著。時六群比丘畜。上色帶,佛言不應 脫露形。諸比丘白,佛。佛言不,應,爾 ,當,作,幾條衣,佛言。應,五條,不 足縫者編、築邊若作、馬齒縫、諸比丘不一知 去、聽、著。割截撐多羅僧僧伽梨:聽, 葉作, 鳥 著葉邊速破塵垢入葉內 不割截。安陀會:諸比丘著:割截替多羅僧僧 著佛弟子。 **梨菜邊速破塵垢入內露濕。佛言,自今已** ...已去。聽諸比丘作。 割截。安陀會欝多羅 刀截成,沙門衣,不,爲,怨賊所, *剣、從,今 爾時比丘。反攝著。涅槃僧、入白衣 įfij 能 著如是衣。 废 解 · 共 義 如 自今已去。 趟 我今日。 J, 。諸比丘畜 應六條 济 聽作 如 加 未來世 聴作 來 斋 含 無 應 豁 滞 解 肵

若白鑞若鉛錫若 配紙若木若胡膠作 不, 知, 不應 亂聽,縫合,若短者。聽,作,繩續,若帶細軟。 帶 帶,佛言不應以自作,佛言。聽, 若 結 若得已作者。應,作:一疊三疊四疊著三四疊 햐 佛 丘帯斷壞。聽,補治。 重"紙更縫。若邊壞聽回綫編」若帶頭鬚壞 「何安,玦。佛言。以,帛の縫若穿,孔著 速断應安、紐若块、諸比丘用實作。佛言。 "佛言不應,作。聽,作,廣■二指遠,腰三周! 爾時六群比丘作。廣長腰帶。 州 實 "若用, 骨若用, 牙若角若鉞若銅 復不知云何補治 畜 袈裟色 諸比丘白 己時諸比 佛言。 Ė 數

> 白衣含 佛言。聽面肩頭安飾 支入、聚落,行。使、衣管堕形露、佛 《太天、聚落。聽、安 更 页 忠。風吹制截衣墮肩。 砚 續 芳縫 " 带若縫" 啊 胩 比 爾時含利弗人 Ħ, 諸比丘白. i i 求 不應 緊 僧 夵

珠飞拂。 迎 治毘含雕。著:種種衣服瓔珞 然許可。彼知佛許已頭面禮足 法,已。踊躍歡喜白,佛言。唯願此尊。受,我 爾時世尊。爲說法勸化。令、得、歡喜,聞 即時下車往詣佛所。 往 世尊所 五十比丘。俱人間遊行來。詣毘含離。即乘 詣,毘含雕,爾時卷婆羅婆提,聞,佛與,千二百 過不應畜 我寧可為諸比丘制,衣多少,令,有,齊限 恒水邊,佛欲、渡處 擔或帶著:腰中。時有,比丘。字。伽梵婆提 俱人問遊行。爾時比丘多持、农。 爾時世尊。在,王舍城。與。千二百五 是 乘。紺色車馬 紺色侍從 爾時世年。住民含雕在 日請食。幷比丘價。在一我園一 著腰中,見已念言。此諸比丘多持,衣如、足。 ,水已,見,諸比丘多持,太或頭戴或肩擔或 提迎 佛還 排算。 如是有五百梨香脂世 《佛與。千二百五十弟子: 人間遊行來。 諸翼へ奢。 青黃赤白黑車馬侍從嚴飾亦復 遙見一世尊相好端嚴。恭敬歉喜 。爾時世年從婆閣國 逍 遇 即以神力斯水 謝梨奢 或有 著 紺色瓔珞衣服 頭面灩,足却住 組色刀鉾幡蓋 | 灌婆羅園中] 亦 質所。 乘 宿 不避 。或頭戴或肩 糆 遮 人間遊 時世尊默 時花婆羅 佛 種事 道 十比 画 崩 一紺色 諸梨 佛說 뱇 Ñ, 址 如

8 大二心物 8 克十(分) 高物 8 比一比例 9 [其] — 高雪 6 [諸] — 高雪 6 利二劫高雪 6 安陀十(縣) 高雪* 8 凝二碳高雪 能) 高雪 5 □ 二二三高數 6 凝二碳高雪 6 经二级高雪 6 经二级高雪 6 经二级高雪 6 经二级高雪 6 经 0若十 (能)角® 黎圖下同

若覺。若來若去。若坐若住 復言。 含雕五百梨湾 至 執 念 身 持念不,散亂,調,伏貪嫉世問憂惱,觀,內外 調、伏貪嫉世問憂惱、觀 若比丘觀 內身身意止,精動攝持念不。散亂。 攝,持威儀。此是我教,云何比丘愼。汝心念。 遊 天出遊時,當、觀,此諸梨奢, 忉利諸天。欲,出 梨奢來"告"諸比丘"其有"比丘"不見" 忉利諸 彼園中,與"無數衆, 圍遠說法。遙見。 五百諳 棄我等,卽乘、車詣, 菴婆羅園,爾時世質, 時五百梨香。振、手順。恨菴婆羅婆提,言。 飲食。答言。設與,我全毘含雕園,者我亦不 復言。以半段財物與汝。聽,佛受,我請供養 聽世尊受。我會請供養飲食,答言不能。梨奢 我已請,佛及僧,止,宿我園,云何當, 捨,梨奢 園,宿。心在,於佛,無,有,餘意,也。梨奢語言 **婆提答言。** |云何攝,持威儀,比丘若出若入屈伸俯仰。 觀 ·與,汝百千兩金,聽佛受,我請供養,答言。 所頭面禮 常爾一心 。持衣鉢,若飲若食若服藥。大小便利,若眠 時。與此無異。佛告、諸比丘。 傾汝心念。 。何以故。我º已請.佛及僧,在.園供養。 汝何故不避道。 』、受●心法,亦如、是。如、是比丘得,正心 我與"汝二百千兩金,乃至十六百千。 時梨奢中有,者老者, 所,以爾,者。 ,足却坐,一面, "是謂" 比丘攝" 持威儀" 車所住處 世 賃 共相逼斥車蓋相突耶 外身身意止,精勤攝 在 我請:佛及僧 。若睡若覺。若語者 五百梨奢。在 語 便下 (衆中, 光明威 * 養婆羅 車。計 爾時毘 在我 婆提 在 拥 业 爾

出,世間,聞,佛說法,為人說者,此寶難,得。佛 等五。一者佛世奪出,於世間,此實難、得。 時世尊告語梨香。世間有。五種實難。得,何 已。即用上,佛言。願佛哀愍故。 讚偈,故"即與,五万領衣"時速羅門得,此 時婆羅門即再三說。此偈。時諸梨奢以其善 爾時諸梨奢語。婆羅門 說,此婆羅門。即於:佛 著 **巻羊®蒐。此婆羅門。從、座起偏露。右肩:右膝** 德 圶 徳 摩城王9得善利 名稱顏貌無比 、地白、佛言。我欲,有:所說。佛言。 ,威躁無比。如,是世尊。在,五百梨奢中。神 最 (有,佛出,此國) 觀佛 如是 如月 如道 施衆以明 仐 胁 觀佛 無比。猶若,秋天無,有 行虚 Ż 佛 花 智 世 香潔 慧尊空曜 眼 。爾時衆中有 婆羅門。字寶 前 言。汝叮, 重說此 决了 開張 說,偈讃,佛 光顯 無有 如日 如、閣然大 聲震動如雪山 煮伽王持,珠堂 雲翳 諸 於 諸 之 否 疑 世 孁 初 氣 聽 惑火間翳出 勝 日 行 汝所 衣 佛 虚

4得。爾時五百梨奢。 佛出。世間:聞。佛說法,如法而行。 出。世間爲人說法聞、e法e解者, 梨奢振,手而言。港婆羅婆提 丘僧·俱。佛言。我已受·罨婆羅婆提請 得。信樂,者。此寶難,得。 四是爲: 五寶世間 座 「極大歎喜白」佛言。 願明旦受 我請 起前禮: 佛足, 邊已而去。 聞 佛種種方便說法開 捐。乘我等。即 爾時港婆羅婆 而爲受、之。爾 ,此實難, 此實難,得。 " 時五百 與此 得 難

羅門諸天及人。無有,能用者,婆提言。 言。汝可、奉、佛及四方僧。何以故。若佛園園 四至。世尊清旦著、衣持、鉢與。 比丘僧子! 如 佛塔廟。 世鋒。在中住止。 、佛言。毘舍離國有,諸園觀。此最第一。今奉, 足已。置,鉢於地、持、金澡瓶水、洗、佛手,前白 五十人,俱。往,耄婆羅婆提家,就,座而 一受之 「佛及四方僧。願爲受」之時佛哀愍故 湿 家辦 若房舍房舍物。 `飯.佛及比丘僧。種種多美飲食。®食飲 具 一切世問諸天龍神梵天沙門婆 (種種多美飲食) 唯願哀愍見爲受之。佛告 若鉢若衣。若座具針筒。 明日往白 · 今 以 爲呪 坐 溡 百

若爲 彼 Ħ 兼 復 船 人 夜 福屋 闹 Ç 作 돒 度 寺 道 長 舍 廟 如 <u>如</u> 法 是 曠 種 野 植 能之 施 諸 持入水 果 戒輩果樹

露地 有帶 道路,行多擔,衣。有,頭上戴,或有,肩上擔 時 已去。歸,依佛法信,作和佛優婆私,從、今已去 法眼淨。見、法得、法已成,果證。白.佛言。 便說法。極大歡喜。從、座起禮,佛足,而去。爾 不。殺生,乃至不。飲酒。時婆提。聞,佛種種方 種種法。令、大數喜。即於,座上 時婆提"更取,小床,於, 世尊。在包靜處思惟。心自念言。諸比丘在 制 |太多少| 過不]得 著腰中,見已作,如,是念。寧可,爲,諸比 衣。至 中夜 斋。時世年 面 覺身寒, 坐 諸 時 垢消除得 世 部署 初夜在 自尊為說 自今 戓

八民坐者。

願佛先坐。

然後王子坐。 有。沙門婆羅門

得

褔

無

切

是白佛。

願佛及僧

受我

作

地敷

Ľ

6帖,見己往比丘所 梨。若故衣聽。二重安陀會二重讚多羅僧四 数。善哉"如,汝所作,自今已去。聽,諸比丘作。 ,地。比丘言:欲,使,襄和著外有。*帖思,我即讃 安*帖見已往北丘所語言。汝何故舒 我案。行房舍見,有,比丘舒,僧伽梨,在 以此因緣一集,比丘僧一告言。汝諸比丘 哉善哉"比 比丘言。欲,使,裏相落外。有。 重僧伽梨。若養掃衣隨,意多少重,數 新衣。一重安陀食。一重欝多羅僧二重僧伽 丘如,汝所作,時諸比丘食還。世尊 語言 汝何 *帖現佛言 故舒衣在 地欲 食後 , 衣在 地 鑙

B厨,佛言聽、否。爾時世馀在,故耆國:人間遊 問遊行往。失守摩羅山恐畏林鹿野苑中上住。 門一切人坐者,爾時王子。聞,佛從,跋善國,人 言聽、畜 爾時世尊在:曠野國:時衆僧得善顯現衣: 世尊所,敬問訊已。却坐,一面百世尊言。菩 、藴無量。時薩闍婆羅門子。禮、王子足已。往 切人民坐者,願佛先坐。然後菩提王子坐。 病少惱住止安樂。 往 即造人喚。薩開婆羅門子。語言。汝持。我名 時有。菩提王子。作、新殿堂。未、有。沙門婆羅 行。往,失守摩羅山至,恐畏林庭野苑中 我請食。我造新殿堂 未,有沙門婆羅門 。佛所,頭面磴,足間,訊世尊, 起居輕利少 "得·錦衣·佛言不·聽·賓·諾比丘得·蚊蜂在·曠野國·時衆僧得·露頭現衣。佛 如是白佛。 願佛及僧 佳 变 穩

> 显 如是言。沙門程曼 胪 已從坐 世尊默然許可。時 起邊,佛而去。還,菩提王子 即設:種種美食, 夜過 我已白竟。默然許 藤閣婆羅門子 從。階0壁 衣持鉢。 至 闖 Ē 可 所 彇

許可 今正是時時王子。 已。隨作佛後,如順数弟子,世尊人, 王子堂至,外門裏,迎,佛。遙見, 佛來, 前頭面。 禮, 足 明日掃。灑殿堂。布。好新衣 Ĥ 前 二百五十比丘僧,俱。詣,菩提王子家。時王子 時至遺人白佛會時世尊著, 佛言。聽以,泥漿,汚澀,若故有.康。 種方便為。王子,說法已。從,坐而去。 食已拾、鉢。取、一小床、在、一面、坐。 就,座而坐。時王子飯,佛及僧種種多美飲 白、佛言、願佛上、殿。令、我得漏。時佛即上、殿 行為利益後衆生故。時王子疾疾却、衣已 難語。王子言可攝此衣。如來不欲,在 不欲漏新衣上,行為利。益後衆生故。 **愈世缘默然。時世爲顧。視阿難。阿難** 令,我得,福安樂。王子第二第三如,是自 **耄羅耄耋羅** 、地。不、應。在、上行。若行如法治。爾時比丘房 處,以此因緣,集,比丘僧,告言。若大價衣 舍多塵土。佛言聽, 澀掃 、默然而立,王子言。願佛在, 衣上,行上, 毛 十種衣中。 灑掃已故復有,塵。 時世 若 伊梨延陀 湿木住 知 [貧種 殿 衣 阿 扯 Ŀ 布 ◎捺=-奈⊜3 6帖二葉●3*

便命過。時比丘用作。地敷、有。諸不信樂大 樂佛法。以《王所著大價錦衣。施』四方僧 爾時世章在含衞 툐 ·至,僧伽藍中,觀看。見. 比丘以. 國 王 波斯匿有 異似。 王所著大 擂 Е

巳 衣法。若寒,頭如法治。時諸比丘頭冷痛白端嚴法。顯佛聽。佛言。比丘不,得,寒,頭。是白 是觀之何有正法 除。僧伽藍內,此是白衣法。若如,是著,衣如 頭陀端嚴法。顯佛聽。佛言。不、得,如、是著,衣。 佛 地敷檀越雖施受者當知足。 不」知,厭足一多貧畜,遺餘,自言我知,正 價 大小便處。此是白衣法。若著如法治、爾時比 頭陀端嚴法願佛聽。佛言。不應,著,一衣,除, 法治、爾時比丘著,一衣、往、佛所、《白言》此是 比丘·魏陀虚多梨著。农 時比丘。蹇,頭至,佛所 應著 佛所,白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽佛言不 白衣法。若著如法治。爾時比丘著,皮衣。 此是頭陀端嚴法。願佛聽,佛言不,應,著,此是 著如法治。爾時比丘著、襖往,世尊所,白言。 法。願佛聽。佛言。不、應、著、此衣,是白衣法。若 **丘著**。串頭衣 佛 爾時比丘著。袴。 著褶。往佛所 一去。聽,用作,臥褥坐褥,作、枕作, 言。不、應,以,王所著大價表|作,地數,自今 錦 是頭陀端嚴法。 法 。佛言不應著。 。佛言。聽以。義者。劫見作,帽妻,頭、爾時 衣 願 此是白衣法。若著如法治。爾時比丘 作 治 佛聽 "爾時比丘著" 行 地 |敷。見已皆共譏嫌言。沙門 。佛言不應著。 往。佛所,白言。此是頭陀端嚴 白言。此是頭陀端嚴法。願佛 往佛所 此是白衣法。若著如法治。 願佛聽 以。王所著大價衣,用作。 白言。大德。此是頭陀 。往,佛所,白言。此是 白言。此 。佛言不 縢 此是自衣法。若 往湖所 諸比丘白佛。 ,覆上衣,爾 是頭陀端 法如 ()白言 著 釋子 往 此 此

髮螺觜 願佛聽。 佛所,白言,此是頭陀端嚴法。願佛聽,佛言。持,鉢樓,展奇杖®到8柱,地持,絲質,中上,安生,如,是鉢,此是外道法。若畜如法治。爾時比丘如,是鉢,此是外道法。若畜如法治。爾時比丘 言不、應、著。此是白衣法。若著如法治。 是白衣法。若著如法治。 草衣。樹皮衣。樹葉衣。珠瓔珞衣。如是 外道法"若著如法治"如,是表若草衣。 是頭陀端嚴法。顯佛聽。 法治。 此是外道法不」應,持,若畜如法治。關時比丘 言。此是頭陀端嚴法。顯佛聽。佛言:不、應,持, ·是如法治。爾時有,比丘·持·木鉢:往:佛所 願佛聽。佛言不、應,爾,此是外道法,若作,如 比丘。汝癡人。o隨。我所制。更作。餘事。如 騰、往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽 白言 法治 聽 皮衣。往。佛所,白言。此是頭陀端嚴法。 著、稿手衣。往佛所、白言。 馬·毛·羅牛足欽婆羅衣 顧佛聽。佛言不,應,著。此是外道法。若畜如 衣不、得、畜" 若畜如法治。 爾時比丘著。 外道 著驚毛衣。往佛所 著 切白衣之法不, 得,著。時諸比丘。假作,編 此是外道法。若著偸關遮 佛言不應著 此是頭陀端嚴法 爾時比丘著。人變欽婆羅衣。往、佛所 爾時比丘著 草衣 佛言不、應、著 來。指佛所,白言。此是頭陀端嚴法 自言 若著如法治。 此是外遺法。若畜如 爾時比丘著。蒲草 佛言不,應,著。 願佛聽。佛言不應 往佛所,白言。 此 。此是頭陀端嚴法 徘 此是頭陀端嚴法。 佛 爾時 所自 爾時比丘 比丘 佛 佛 願佛 教婆 此是 三切 茗 Ħ 분 語 佛 行

> 霓 ा

是頭陀端嚴法

願佛聽

。佛言不

應

荠

此

外道法。不、應、作 佛所,白言。此是頭陀端嚴法。顯佛聽 분 ,是癡人。"隨,我所制。復作,餘事, 如,是一 應,爾。此是外道法 外道法。若著如法治。 若露身偷蘭遮 爾時 比 丘露 佛言 %佛言不 身 往 切 如

便自 **唱**傳與某甲比丘。彼當,與「僧母白如」是。 大德 令,分白二羯磨,如,是與,衆中,要差,堪能 時。有。客比丘、數數來。分衣疲極 與沙彌。使。人分、已來。不應。與分,比丘分衣 自取分。佛言,不應自取分,應鄉等分。 何分,佛言。應,數人多少,若十人若二十人。乃 丘不,知,云何,往白,佛。佛言聽,分復不,知,云 與,某甲比丘,彼比丘當,與、僧。誰諸長老忍, 僧聽。此住處若衣若非衣。 現前僧應,分僧今 者。如如日上作,如是白] 大德僧聽。此 者擲等時分物時。有客比丘 至百人爲。百分。若有。好惡回當。相參分,彼便 爾時四有。往處,現前僧大得。可分衣物。 忍默然故。是事如.是持 僧已必。與某甲比丘 此住處若衣若非衣現前僧應、分。僧與,某甲 **衣若非衣。現前僧應** 不,與分。若有,餘更分。竟來不,應,與分,若已 分。作分竞。 衣 比丘:彼某里常,與信 【來。B不,與分, 数喜受分已。有, 客比丘來] 來 白 擲器。佛言。 佛 應與分 佛言聽、畜 有客比丘 擲.籌時來。 不應自擲篙。 諸 彼某甲當,與僧,竟。僧 者默然。誰不,忍者說 分。若僧時到僧忍聽。 來 應與 此丘患, 爾時比丘得婆輸 應,與分,鄉籍 來 寒白 『應義一人』 分未搬籌 7.佛言應 |應,使,| 不見 付. 翔磨 處若 諸 爽 彼

● 均二枯骨② ● 涎二伯② ● 白十(佛) 母② ○ 磁二避争③* ● 到二街号 ● 村 ② ● 本十(此丘) 号③ ● 古二味号② ● 不十(慮) 号⑤ ● 差十(れ) 号③ 尊者)十四字号② ● (僧)—号② ● 白如是二如是白号③ ● 甲十(比丘)号 ©柱二柱兽 ♥毛二尾鳥動 ●産二猫®®® ◎復十(更)⊜ 四州二省鲁雷 壓 上十 (座若次座若誦律不願律能夠 100中(比丘)⊜3

比丘疑受衣。

諸比丘不, 知, 成受表

不

伽

藍人,佛言不、應分。屬。四方僧 | 肘毛長三指現前骨應,分。

、彼分:水瓶

佛

"成受得, 突吉羅, 爾時"有, 住

處

五

彼分 車與守

俉

無比丘有比丘想受衣。諸比丘不知,成受不,

比丘,無比丘想別部受太。諸比丘不,知,成受

「佛言。 不成受不如

爾時6有,住處

"佛言,不成受得,突吉羅,爾時有,住處有!

受衣不白。佛佛言。不成受衣得。突古羅。爾

處

有比丘

疑別部受衣。

諸比丘白

白佛 分日 比丘,有。比丘想别部受衣。諸比丘不,知。 成 比丘無比丘想分衣。諸比丘不、知。 成分不成 分,白、佛。佛言成分得,突吉羅,爾時住處。無 有。住處,無,比丘,有,疑分衣。不,知,成分不成 分不成分,白.佛。佛言。成分得,突吉羅. 爾時 處「無、比丘」有,比丘想,分衣、諸比丘不、知,成 不成分,白,佛"佛言。不成分不,犯,爾時有,住 丘 佛言。不成分得,突吉羅, 別部分衣。諸比丘不、知。成分不成分、白、佛。 成分得,突吉羅。爾時會有,住處。會有,比丘人疑 衣,諸比丘不,知,成分不成分,白,佛 佛言。不 時有。住處。 語受共分。若一人應。心念口言此是我分。爾 有,三人,應,彼此共三語受共分,者二人共三 四人"應,持、衣與,一比丘,令。白二 羯磨分,者 現前僧可分衣。若有。客比丘來。若四人若過 時現前個大學得,可分表:諸比丘不,知。云何 "作,無比丘想,別部分衣" 比丘不,知。 成分 聽 .佛·佛言成分衣無.犯·爾時有。住處,有 。佛言•若比丘•住處有.一比丘住,大得. 著。複貯 有。比丘,有。比丘想。 衣 爾 爾時有。住處。有。比 欲,別部分 比 丘 住

四分。律卷第四十 白 比丘無比丘想受衣。 佛 **佛言成受無犯** 晉 冹 受得 突吉羅 諸比丘不 爾時 知成受不 有 住.

處無

四 分。律卷第四 干 ◎三分之五

共竺佛念等 姚秦母尉賓三滅佛陀 Щ 睿 含

國梨延陀老羅耄耄羅氍氀 多有,守 僧伽藍 属。別房 四衣建度的之三 四方億,自今已去。聽諸比丘聰氀廣三府長 言不,應,分,愿,四方僧, 彼分, 繩床木床坐裤 僧園田葉樹、佛言不應、分、屬。四方價、 佛言。多知識無知識。一 器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器。 重 盚 爾時含衞國。有。多知識比丘死。 *梨延陀耄羅。耄耄羅氍氈,佛言不.應 臥褥枕,佛言不,應, 彼分。銅瓶銅笠斧鑿及話種種重物,白、佛 别 衣鉢尼師境針筒, 諸比丘不,知 云何,口,佛 人。多有。車與。多有,澡罐錫杖扇、多有、鐵作 物 (房及屬別房物,佛言不,應,分。屬,四方僧 『多有.屬.僧伽藍. 園田果樹! 有.多別房多 多有。繩床木床臥褥坐褥枕。 多畜伊 物。有。多銅瓶銅鈕斧鑿燈臺。多諸 . 分。属。四方僧 切處 僧 有。多僧 諸比丘分 (彼分伊 一分。屬 被分 3, 佛 伽

> 寒若守園人。後應四賞錄。若有。五衆出家人。 ·分·此衣鉢,白.佛·佛言。彼處若有.信. 少比丘尼多白,佛。佛言。應,分作,二分,無 尼 那.純沙爛尼,伽言。應,分作,二分。若無.沙 摩那。應如作二分,時無,比丘尼。 丘僧多。比丘尼僧少。諸比丘不、知,云何、白 爾時有異住處二部僧 多得可分衣物 鉢坐具針筒 鐵作器木作器陶 作器皮 作器竹作器 波逸提懺 自立。制限 惟!無!使!外人入!電喉除!一供養人!時諸比 婆羅門。時世尊告:諸比丘:我欲,三月靜坐 尼優婆塞優婆夷。 藍頭時世質。在含衞國一住處 前來光應、與。若無,來者,應、益。與近處價伽 比丘住處村。到已命過。 話比丘不, .分。時有.比丘,在.拘薩羅國.人間遊行。到 丘,有,沙彌,應,分作,二分,無,沙彌 不,應,分。處,四方僧,自今已去、聽分。剃刀衣 澡 .聽.外人入.唯除.一 一僧應分。時有。住處二部僧多。得、物。比 罐錫杖扇 應,分作。二分。時無比丘尼 世尊如,是語。三月靜坐思惟。 彼分: 佛 言不應 俱夜羅器 供養人、若有人者。 分屬四方 現前僧應,分。 無式叉摩 此丘尼 樂優婆 知誰應 純式叉 僧 教令 蒔 彼 應 比 岳 獮

丘俱 諸比丘如來在何處房 常坐。隨坐持三衣 不食一些食 爾時長老和先跋檀陀子。 盡是阿蘭若乞食著。養婦衣。作、餘食法 捕食, 詣,含衞國祇 塚間 住 與 坐露地坐樹下坐 我欲,往見 | 波羅國六十 植精 舍 諸比

●将十(骨)争® ●(在與)十住兽® ●有十(比丘)® ●(不比丘)—® ●(有)——●®* ●四十十(复)。● ●(在)——●®* ●(三分之五)——●® ●(圖賞)——●®* ●(每)——●®* ● 水糖度——第三分衣糖度法●® 學工學學* ● 質工事員* ● ● 唯一推圖下同 ⁶四十十(第三分卷第四)**令**⑦ 0律十

有。不、受、請者常乞食。或有、拾、檀越施衣、持、 囊局衣:或有,拾.長衣,持. 三衣, 時豁比丘拾 者得。隨意問。訊世傳,或有,作。阿蘭若 意問。訊世尊。爾時諸比丘。聞,世尊聽,阿蘭 曹制。何以故。佛有。如是語 三衣。得「隨意問訊」若復有」如,是者「亦得」隨 事佛言。善哉善哉和先。汝等盡是阿練:7: 皆是阿蘭若乃至持, 三太, 得, 隨意問 唯除一供養人,若有人者。教,波逸提懺,我 如是語。世尊三月靜坐思惟。無使,外人入, 比丘。世尊在。何處易、住。我等欲、見。諸比丘 拘薩羅國,人間遊行。至。舍衞國。 六十比丘 食爲苦亦聞。餘比丘語,大德。我與此從羅國 **聞。餘比丘語,耶。答言。住止安樂,不,以,飲** ,乏耶。住止安靜不。和先。汝從,何處 面、時世尊慰問言。和先。汝安樂不。飲食不 六十比丘:俱。徑詣。佛所。頭面蹬,足却住。一 衣。得隨意問訊世尊、爾時長老和先。與一後 所制法,應,學。我等悉是阿蘭若乃至持,三 ,是言,佛不,制不,應,。制,若已制不,應,遠。隨 和先言。我不」用,諸長老制,何以故。佛有,如 言、諸比丘自立制言。若有、入者。波逸提懺 外人人、唯除一供養人、若有人者。 丘言。如來如 無、我等自立、制耳。我即語言。我不、用。汝 。若已制。不應達。隨,所制法,應學。我曹 微。和先問言。 "波逸提懺,世尊有"如、是語,耶。諸比丘 俱 、是言。我三月靜坐思惟。 盡是阿蘭若乃至持。三衣、在。 "世尊有"如'是語,耶"比丘答 一佛不,制者不,應 問、祇桓諸 來。汝不 。作波逸 者或 訊世 無使 持

門侍從語言。舍夷諸釋子。爲汝作,下賤婢 失"王位"琉璃太子即自作、王。不信樂大臣白 者我父亡。我作、王時當、語、我。後王波斯匿 羅門及諸人在,上坐者,時毘琉璃太子最初 、分。若守。僧伽藍 人四分與,一。若不 子,汝乃能忍耶 得 坐上。諸釋種皆共臟嫌。我新作,堂含,佛未 衞國。迦維羅釋子。新作、堂舍。未,有。沙門婆 华 評 持、衣與,父母,白、佛、佛言應、與 僧 藍人沙爛。應等與衣分,不。白,佛,佛言。若 應、分。若分應,如法治:諸比丘畏惧疑。不,敢 E. 白 若使,人與時諸比丘得,外道衣,不、築便著 如、是諸羯磨,人。當,與分,不。佛言與。置,地與 依止羯磨。遮不至白衣家羯磨作舉羯磨,被 丘作,如,是念.諸被,呵责羯磨 沙摩那埵,比丘。應,與分,不。佛言應,與。諸比 比丘尼非衣, 諸比丘作,如,是念, 帶帽找脚巾 《攝熱巾裹革屣巾。佛言。聽與。 不敢與此丘尼非衣鉢囊革履囊針筒禪帶腰 佛言。不應,與,白衣若外道,時諸比丘畏惧, 諸比丘聞言與。一人,。
持與。白衣,比丘白。 衣 言。應,布,施衆價,若施,佛若施、路若與,一人。 [和合聰應、與。沙彌等分,若不]和合,應、與 .坐。下嶷婢子先坐,中。時有,不信樂婆羅 "若华不、聰應",三分與,一。若不,與不、應 |功多少||與||食與||價。諸比丘自念。守||僧伽 。使,白衣作,自衣索, 衣分,白,佛。佛言。 ,佛。佛言。不應便著,應,染已著,時諸比 成,大積聚,諸比丘不, 答言,我今無力,不得,自在 知 云何 若e携出羯磨 行波利婆 白 與不 佛 聽 佛 佛

與"琉璃王城」籌多。即爲開門與、之。軍人即 天魔波旬。在: 典城衆中, 七返取,等。 \和°或言當,與、城者。或言莫,與。即行,籌。 若不,與開門,終不,能,得。 維羅衞城。諸比丘以。此因緣,白、佛。佛言。 彼諸釋子。皆持,五戒,爲,優婆四寒。 死死終 子所、害及我軍衆耶、時不信樂大臣白、王言。 七十里。王聞已倍更恐怖言。我將不為諸釋 恐怖問。諸釋子去、此遠近。傍臣答言。去、此 **,断,来生命,王但前進。勿。以爲,怖。即往圍,迦** 珠髻珠破珠,而已。終不,傷,國肉。時琉璃王大 ,中,馬勒馬鞚馬韁,或有,中,指印,或有,中,耳 營,有,中,蓋頂蓋科蓋子,或有,中,車轅,或有 里五十里四三十里中的者。 時有.射.琉璃: 旬中的,或有。射。七十里中的。或有、射。六十 種等。皆能遠射。無過狂發者。或有.射.一由 衞國,不遠。作,小營,自灣住。時迦維羅 時王卽復集,四種兵、往,舍衞國、去, 迦 語 衛國。不信樂大臣婆羅門。第四二第三如 是念。世貪慈感含夷國故耳。即迴軍還 下,坐。佛言大王。在,親里四陵下,樂。彼 樹下,坐。時琉璃王至。見,佛在:惡樹下,坐: 大好樹無患樹等,而不,坐。 下,車頭面體,足却住。一面,白.世象,言。多有。 拿憨愍故。即先o往i琉璃王所行道邊; 王即集:四種兵出。含衞城,9往,含夷國 。諸釋種先爲、王。作、下賤婢子,今可,往罰。 。先諸釋種子慝、王。王能忍耶 反閉,城門,街卷整四名悉齊.人腰, 5時 城內人自不 何故在: 此 **今**可 郭 命 在惡 往 維羅 恶樹 胩 彼 是 時 不 王 舍 如

踏上 言出,之。即出示,王。時琉璃王見即生, 慈心, @男人,水何乃久耶 種,出莫、殺。琉璃王念言。水中不、得、久爽、汝聰,我入、池水。 隨。入、水時節中間。 聽。諸釋 訶男釋子言。欲、得,何願, 摩訶男言。 諸釋種 造定業報。 殺人。當 諸釋種言。汝曹裝,但看,琉璃王放,大象 釋種 「死。我今苦惱。何用、顧爲。若欲、與 命過 ·摩訶男即入,池水。以、髮鱉,樹根、逐於,水 。摩訶男乃爲。親里:故不,惜。身命,即勅.入 男 "時摩訶男釋子,是琉璃@王外祖父。語 少女大小。 · 何乃久耶。傍人看之。答言已死。王· 琉璃王卽問。諸大臣,言。釋ē子摩訶 觏 一个常.受之 昔日業報因緣。 相 寥 斾 無有 時琉璃王聞。語摩 諸釋種昔日所 間 (:我願)者。 大象 鞱 取 言 家 阿 ĖΡ 歪

難與能與 定親善友 難作能作 事相 互. 忍能 相 獲撒 忍 愍。令,彼歡喜

,卽說,偈言

愍故。何等七。難與能與。難作能作。

。難忍能 貧賤不

。密事相語。不,相發露,遭、苦不、拾。

"如,是阿難,有,此七法,名爲,親友!

~ 利益慈

取一个。彼歡喜,答言。有。七法是親友利益慈 友意,取,佛言隨,所取,令,彼歡喜,云何隨, 所 息。忘,僧伽梨、濯、地而去。時佛憶念、語

呵

取

"此衣,作,親友意,取。阿難言。云何作

親 難 舍利弗。與.佛在.拘薩羅國.遊行。在.一處.坐佛言。借衣勿.令。蘇形.來見.我即便借.衣。時

友意取 佛言。不應作親友意取此衣若不足不應 佛言。如此親友應取。彼比丘非親 見,有,異處,有,比丘病,無,有, 瞻視供養人 應取。爾時佛在。含衞國。不、就請食。諸佛常 彼比丘。非親友、作親友意、取,波利迦羅 答言無。世傳復問,何故無。答言,我無病時不 臥。大小便中。見已詣,比丘所。 知而故問,此 法。若不就論。在後按行諸房。按行諸房 不,在應,取不,佛言。聽,親*厚,者若在若不在 如如阿難於:樓延摩羅:應,取。諸比丘言。若主 衣不自佛。 諸比丘作,如,是念。白衣親@厚。 取、龜不、取,好者、一阿雄言。我正須、如、是衣、 耶 來到.僧伽藍中。至.阿難所問言。 汝不」瞻視 丘,汝何故臥,大小便中,有:瞻視供養人,不。 時 ,看,他病,是故今病無。人瞻視供養者, 佛言! 比丘不: 樓延摩羅行還。其婦以此事語、失其失即 取置 阿難前。 .難白衣時親友。時阿難著, 衣持, 鉢往, 遭 。答言至,汝有。所取,耶、答言有,所取。可何故 人能行者 。僧伽藍中。爲諸上座 **。樓延在不。答言不、在。阿難言。取,衣簏** 就,座而坐。樓延出行不,在。阿難問,其婦 。爾時佛在一波婆城。有一座羅。字.樓延是 苦 佛言。 不 相看視。 <u>~</u> 捨 「佛言應」取。何者是親"厚應 不應非親友作 ,供,養病人, 名為 親 時阿難即取 大價衣。持還 貧賤 誰當應 不 友 輕 作。拭而巾状身 無利無所 看病 應取如是 如 汝至 我家 親友意取 者 友作 附 此 時 得 近之 -E 世 法 時 ĺχ 來 衣 親 1]1 其 汝

與衣

。佛不、聽,我曹與,白衣衣、諸比丘白,佛。

脱。露形來。至僧伽藍中。諸比丘畏愼。不。敢放。諸釋種:彼即受、敎放、之。 諸釋種被破剝

復爲說完 法易看。 看所 敷一衣。還安、臥病比丘。已復以一衣 覆。 住 배 若無式义摩那沙彌應作。若無沙彌 **関梨若同阿闍梨若弟子應,瞻视,若都無,有。** 已去。應,看,病比丘,不,應,不,看。應,作 自料,理事。具告。諸比丘,已、汝曹比丘自今 以向者不就 捨去。爾時世尊食已。以此因緣:集,比丘 身有苦痛 膽 仰 有苦痛不能 至心:而不,如實語:應,行不,行應,住不,住 可、作:應作「不、應、觸」 比丘。 病人有,五 尼。優婆塞應,作。若無,優婆塞,回優婆私腦所 尼隨所可作 尼。式叉摩那隨所可作 尼隨所可。作應作。不應觸,比丘,若無,比丘 **党"君次第差不"肯如法治。若無。比丘。** 人看。衆僧應與瞻病人。若不肯者。 當供養病人。聽被比丘和尚,若同 人。不應,不作,膽,病人,若有,欲 如,是五事易看,病人復有,五法難 他作 處以,泥漿、塗溉。極个。清淨。更敷,新草 扶病比丘 ,病者。應,行便 。第五事不,能,靜坐止 病人 ,不,應,食而欲,食不,肯服藥 四不應,食者不、食喜。服藥。 如實語「病者有」如,是五事難,看病人有,五 ,衣曬乾。有,故壞臥草,棄.之。 |能忍。身少有|能作|便作 應作。不應觸比上。若無沙彌 起 [堪忍] $\mathcal{F}_{\mathbf{L}}$ 朲 行不,應,行不,行應 事易看 在.後行.房所] 身 身少有城能 不淨,我已洗 應作。不應觸比上。 四事如 息內心 見 .供.養我 看病 Ŀ 有此 看 **(5)** 病比 應次第 病人 之 和 四 貁 沙彌 上 丘 不 人 洗 事 事 尙 π ЛÎ. 洛。病 價 有 住 有 E 作 身 難 河 如

能 ●周二問念 ②[王]—— ●② ①今——今愈②② ①[子]—— ●③ ③男十(釋子) ●⑤ ⑤[非淑友]—— ●③ ④(問言)十何故曰》 ⑤阿二何⑧ ⑤厚二女曰:②* 四阿—何⑨ □ 光二光号 ⑤ □和尚二和上愈⑥②下同 □ 優婆女—褒婆夷自⑤ □ (作)十而曰》 □ 不應食者 不食二不食不應食者冒含

看

有

前僧應、分。僧今與,某甲看病比丘 過 甲比丘命過, 作 應分。如是第二第三說。僧中會為是。堪能 病人。應、至。僧中,偏露。右肩,脫。革歷 時世尊告。諸比丘,持。亡比丘衣鉢坐具針筒 丘衣鉢坐具針筒,來。此住處現前價應,分。 丘 曕 白 精合中。0往,佛所,頭面體,足。以,此因緣 發病人,是爲,供,養我,彼即便膽,病人,病者 彼作,如是念。世尊有教 羯磨者 比丘 看病比丘白如是。大德僧聽,某甲比丘命 住處現前僧應、分。若信時到僧忍聽 自 "所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器。 『堪能作羯磨者作』如,是白] 大德偉聽。 者默然。雖不忍者說 。衣鉢坐具針簡盤衣貯器。 , 哈病者, 。爾時比丘,持,亡者衣針,往。 含儒國祇桓 見 一人,供,養病比丘,是爲,供,養我,彼持,亡比 。視病比丘。正應,供,養病比丘,作,膽。 。世爲,世尊言。善哉。善哉。比丘。汝乃能 .供,養病人, 不.應,不.供.養病人, 其有.供. 有比丘在物薩羅國 與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯 [如,是。大德僧聽,某甲比丘。 止 有。病比丘。無有。膽視者。臥。大小便中 |衣鉢坐 應,作,膽,病人,不,應,不,作,膽, 息 者上座若次座。若誦 @律若不, 誦 内 應,作,白二羯磨如,是與。 具針筒盛衣貯器 所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器 病人有"如,是五事易 道路行 僧已忍 ·應看病人 不應 此住處現前僧 奥 彼住處命 誰諸長者 此住處理 至一小住 (某甲看 僧忍 爽某 禮僧 看 **病人** 時瞻 病比 某 具 爾 爾 不

阿寺全有国。(1) 多田北上上1975 是 1) 《公文》 是事如、是持著僧中羯磨。第二人,②今、分、然故。是事如、是持著僧中羯磨。第二人,②今、分

者収去。應,受。好者。時病人捉。衣鉢:送。著除 應 若與,人。若我終後與。若不,死還,我。佛言。 言。我此衆物。與、佛與、法。 應,取,病人衣物,若病人臨,後,終時,有,如 病者數喜。己身於,善法,增益。有,如,是五 湯藥.乃至差若死。五者能爲: 病人 說法。令。 吐三者有。慈愍心不爲、衣食。四者能經,理 可食,可食能與。二者不思,賤病人大小便睡 說法令,病者數善,己身四於,善法, 念。我當,受,不好三衣。恐瞻病者取 、是五法。不<u>應</u>取。病人衣物。更有五法,團應 經,理湯藥,乃至差若死。四五不,能, .有.慈愍心·爲.衣食·故。 B四不.能 五法.看病人不.應.取.病人衣物:何等五四! 佛言。不應,如,是小小瞻病便取,彼夜鉢,有。 ¸起。或一扶 臥。或一與"楊枝水。便取"彼衣鉢。 .與。看病人四衣物:何等五。*一知。病人可食不 ,食而與。◎二惡賤病 人大小便睡吐。 不,知,病者可食不可食,可、食而不、與。不、可 、奥,瞻病者9衣,時有,比丘,小小瞻病,或一扶 丘白,佛,佛言。聽,彼亡者常所持者與。 爾時含衞國。有。多知識比丘 佛 衣|諸比丘不,知"以"何四者,與"膽病人" 應 」如是與:應:現前僧分:彼病比丘作,如 佛 (事作,如,是念) 我受。不好三衣,恐瞻病 取。後病差無 如是意 若與 达,衣餘處。 | 所著| 死 僧 損減有如 諸比丘 爲病人 爲病人 若與 去。佛言 有 雪無 諸比 佛聽 _ 多 三 塔 足 是 法 不

惭愧 籏 图若不图還如法治 佛言、聽、四音、發情衣 之。用竟學資不完。諸比丘見便 息,強,若白衣言無,苦但坐,應,象,涅槃僧, 比丘 還,本處,白 著,餘處,白,佛。佛言聽,移。比丘後瘡差。不,持 、衣作。作已彼比丘不, 敢移, 此住處 ,乾"時有。病比丘。 不,絞法,水爛壞虫生, .佛·佛言,不.應,用意學資不.浣應,浣·彼院已 」痛,佛言。聽,以,毳若劫國具者爲毛故衣物 爾時比丘患。下脫痔病。以,麁木,作。籌草 著,內外,著,涅槃僧、若至。白衣舍。應,語言 具佛言。聽、畜、覆身衣。或有,衣毛、結四龍 何者是長衣。汝負、誰:誰負、汝。汝應、與、誰 聽持長衣價、若無物賣。二衣與。有餘 中三衣。若下與。下三衣。爾時含衞國有。負債 帳 衣見皆共譏嫌。沙門釋子。無,有"止足,不,知" 不 赡病人。聽、瞻病人問,病比丘。 病比丘"比丘白.佛 比丘多三衣。 病 滑得 W 。問如法治。時有。病比丘。身患。 或時患,痛佛言。聽,取,大價好衣,覆, 若能極上瞻,病。 王大臣 四自言我知。正法,如,是四何有。正 命過、諸比丘不、知、誰當、償白、佛。佛言。 有比丘 爾時 佛 。諸比丘不、知、持, 何等 含衙 諸比丘白佛 佛言。 在露處大小便露形 身患,療污, 衣臥具 爾時六群比丘作帳 國 。佛言。應、看,此瞻病人 有多 若差應烷染治量 佛言。應,絞去, 水曬令 應,與"上三衣" **岩自無太。聽僧中** 知 佛言。 識 何者是三 比 一角污,衣! 亦 四污賤 Ħ. 衣 命過 覆瘡衣 君中與 且 法 興 本 坐我身 白 拭 取 患 老 著 臥 굿 膽 彼

0往十(新)号® 0在绿形成二条佛目® 0落二菱® 0[新]—号窗 9[城]—号窗 0存十(者)号窗 0[令]—号窗 0(今)十份号像 0月二日图 00者十(衣)号窗 00太十(日)号窗 19一十(者)号像 19二十(者)号像 09三十(者)号像 09三十(者)号像 09三十(者)号像 00五十(者)号像 00次二头窗 10(发)十有号窗 100聚英二花号像 100次一号像 100次二种形象。最多像 100页三种形象。最多像 100页三种形象。

落外反著,衣,爾時比丘。得,縵衣

- 廣長足。

ep

月0曝虫鳥汚穢。諸比丘白、佛,佛言。 9聽、祭

、應,不、捨而遣,彼比丘不、捨。便受用作,三衣。 、捨然後淨施。不、應、不、捨、應。 捨然後遣。不 、作。爾時比丘。得,縵衣 廣長足 白,佛。 作,如,是念,波利迦羅不,現在前,得,尼薩香 著 作,波利迦羅衣。故壞故燒用作,非衣。若數數 佛言聽、捨。若於、僧中若衆多入若一人。應 衣,白,佛,佛言聽,作。時諸比丘太犯拾白, 裁割作、太。 佛言聽作。爾時異住處現前僧、大得,可分衣 白佛佛言。不應不染及壞色便寄,白衣舍。 、主犯,突吉羅。若邁不,與6者突吉羅。 度 不白 佛 貿易。諸比丘如、是念。衆僧衣過,十日,犯,拾 貿易白,佛。 被衣。時比丘畏愼燒衣奪衣漂衣。不敢著 與人。用作,被衣,白、佛。佛言。聽,與人聽作 不,應,不,捨便著,彼比丘疑,不,敢以,拾座衣 不。佛言不、犯。彼不、拾、衣便《著白、佛。佛言 衣。故壞故懷:用作,非衣,若數數著。 諸比丘 人間遊行。大得,現前僧應分衣物,難分彼畏 言"不,應任,界外,分,時有,長老比丘多知證 比丘得。上狹下廣衣,受用作。僧祇四支,白, 應,染壞色作,沙門衣| 然後寄, 白衣舍, 爾時 丘不、染、衣不、壞、色便寄。白衣舍。 白衣取著 候佛不,聽,出,界外,分,衣。諸比丘以,此事 物,六群比丘出,界外,共分。諸比丘白,佛。 佛 "佛言應"如"是唱令"言來向"某甲" 若不、捨不、應、受用、作,三一衣, 波利迦羅 佛言聽、著。時比丘不、捨衣。便與、他 1) 。佛言不、犯。時比丘淨施衣不、還 佛言,不應,不捨衣。應,捨然後 欲 作。帖葉 衣 Ĥ 欲作 五納 佛 。時諸比 佛 東甲處 言 佛 佛 聪 佛 有

e治,彼不,知云何補治,佛言。聽、著,納e衣,重

割截衣:入,聚落,有,五事因緣。留。僧伽梨,者

猶如:外道。 髂比丘白.佛。佛言。不、應,不、著。

如,是何有,正法! 不,著,割截衣

入, 聚落

院者染。若壞色若堅學。有"如"是五事因緣"

疑恐怖。若雨若疑雨。若作,僧伽梨

(未成)

若

餘比丘見不、喜白。佛 佛言 不、應,反著,衣入。

。比丘畏愼。不"敢聚落外反著"衣。風塵

彼 敢

處。諸比丘白佛。

佛言。若有,如是事,

移,以具,即佛不、聽, 移, 此住處定以

國土人民反亂恐怖

住處亦壞彼

段愼

不

不 移

聽作

。襯體衣:諸比丘白,佛

被移,队具

|時。畏襯體不,敢藏覆||言

。僧伽梨,爾時比丘。反著:僧伽梨,入,聚落:

釋子。無有,止足,不,知,慚愧。

『自言我知』 正

割截衣,入,聚落,白衣見已皆譏嫌"言

級編邊隨。 孔大小方图 補,

時諸比丘

示著

沙 門

僧伽梨亦如是

`時諸比丘衣壤、佛言。 聽補

衣

作。安陀食。

廣三肘長五肘作。

欝多羅僧

小衣,當,三衣,佛言。

'聽以"長四肘廣二肘

應、受,持三衣、彼受、小小衣、當、三衣、若拭、身

者拭,面巾臥氈白、佛。佛言。不,應、持,如,是

|受||若有"三衣,不"受持,突吉羅。佛如,是語。

丘不,知,持,三衣,佛言。應,受持,者疑應,捨已

· 覆障 爾時衆僧得,復衣,佛言聽、 畜。時比

佛言不、應、作、

佛言聽以

。 ◎草岩葉,十種衣中岩一一衣 、*憋。時諸比丘道行患

熱白

,是何有,正法:猶如,國王大臣, 諸比丘白,佛。 無有,止足一不,如,慚愧。自言我知,正法。如

, • 惋。時諸白衣見皆共譏嫌言。沙門釋子。

作。覆障。爾時六群比丘

Ή

佛

言。聽以,草若樹葉若樹

枝伊梨延陀

分 諸比丘白,佛。佛言:從、腋至、膝不、應:襯體:時 佛言、若房舍崩壞。應、移。轉臥具、彼移。轉臥 有。如、是、言、不、應、移。轉臥其。諸比丘白。 房舍崩壞。諸比丘畏愼。不敢移,轉臥其。佛 已。去時不一還,彼本處。餘比丘復用。 次得,房者應,問然後四移轉。彼比丘移,臥 自今已去。聽,舊住人者摩摩帝若經營人 移易"或有"房多臥具"或有"房少臥具"。 作相:岩量,時量影。 白,佛。佛言。應隨 諸白衣。施"比丘襯體衣,比丘畏愼不" 敢受 言。應、用,臥時,佛聽,用9臥,諸比丘便不,洗 具著。餘野房。餘房不,敢臥 便爛壞白,佛。 役,臥具,著,本處,而去,,若不者當,如法治 來。應,與分,彼諸比丘轉,易臥具。 佛言不 應 鼓。若打:健国槌,若白。時至。若自來。 佛 不,聽,作,機體衣,諸比丘畏慎。不,敢手脚近, 言不、應、不洗脚不拭脚、 用作、 襯體衣 彼諸比丘從"此住處"移" 定臥具" 舍巴治。應、還、復臥具、若不、復者應,如法治 E 、脚不、拭、脚。用作,襯罩體衣,諸比丘白、佛。 ·治。不、還,復臥具,四比丘白,佛。佛言。 衣 佛言。 若可,分, 不,應,移,此住處定臥具, 衣應, 。檀越施衣,應,受。彼壞房舍 分 彼不知何 ,烟,若吹 至被處 。若遣,人 具 佛言、 時 至彼 分 佛言 若 佛 岩房 佛 應 岩 具 佛 佛 處 Ħ 旣

"佛言。隨,所方 ● 胸二軒 ⊜ 30 * ● (若) 十 享 ⊜ 30 * ● (在) 一 ⊜ 30 * ● (言) 一 ⊜ 30 * ● (言) 一 ⊜ 30 * ● (意) 聚落外二菜落外雜 ⊜ 30 ● 6者十 (本) ⊜ 30 * ● (查) 中 (世) 曼 30 * ● (查) 中 (世) ● 30 * ● (查) 中 (世) ● 30 * ● (查) 十 作 ● 30 * ● (查) 中 (查) ● (查) ❷署十(衣) 四世二年 🗐 🕏

當如法治,爾時舍利弗。得,上色碎段衣。則, 魞 若復國土還復、人民還安、房舍治竟、不、還復 便●覆藏應,移 及有。見者應。收舉。時客比丘來,移。衣物 倚。不,肯藏舉,遂失去。諸比丘白,佛。佛言,聽, 欲,作,五納衣,白.佛。佛言聽,作。爾時有。住 屋。白二羯磨唱,房名。若溫室若重屋若經行 藏屋、者默然。誰不、忍者說。僧已忍。 房 僧差,某甲比丘,作,守物人,者默然。誰不,忍 忍默然故是事如,是持。若比丘不,肯作,守物 者說。僧已忍。差。某甲比丘,作,守物人,竟。僧 分應,與,二分,若故復不、肯。當,如法治,爾時 人,應,輻饒與,粥。若故不、肯。一切所受衣食 、具:諸比丘白,佛。佛言若爾不,還,復臥具、· 是中差。堪能作羯磨者。如上。作如是 |房。不、堅牢,白,佛。佛言。聽,別房結,作庫藏 |現前僧大得。可分衣物; 六群比丘各相推 [騙。]他起。若有,餘比丘:能愛護者應「與。 "庫藏屋,白如、是。大德價聽僧結。某甲房, ·大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧結·某甲房 |差||某甲比丘||作||守物人|| 白如、是" 大德僧 |作||庫巌屋||竟 』庫藏屋、誰諸長老忍、僧結、某甲房,作』 |舍佉無夷羅母大作,浴衣,澂,人送至,精含 。僧差,某甲比丘,作,守物人,誰諸長老忍。 作。如是白,大德僧聽。若僧時到僧忍聽。 [羯磨•姜。衆中當.差. 挑能作羯磨者] "如 庫藏屋。無人守一不,堅牢,聽,差,守物人 比丘不知 若餘人驅起。不應 。僧忍默然故。是事如是持。 當云何 白佛 佛言。隨 起 。結某甲 亦 著 不 庫

溫室食堂中,時諸比丘冬月患寒白,佛佛言 ◎黑四坌腹白、佛、佛言。不、應,著,僧獲身衣三至, 著,僧覆身衣。至,溫室食堂中,羹飯污。泥烟 鴦伽那羅衣。比丘白,佛。 僧中取前分衣物是令等分之。爾時僧得 衣,續次與、應,從,上座,與,若得不,等者。 時得上大貴價衣」續次與。佛言。 座 聽,著,當,愛護一勿,令,污泥,時比丘即著至,回 、屋著五人樹若草若有石。聽詩、衣著。上,若 白.佛。佛言。順邊若有。衣架若能牙杙,若有 厕上,時比丘送,衣還, 房。大小便急,諸比丘 上。大小便污泥臭穢白,佛、佛言。不應、著至。 艮 9而9队。爾時有,比丘。在,異住處:結。 夏安居 遠道來有"患苦! 僧衣。至,經行處、爾時有。上座病比丘。顧老 捉@不.令. 觸,厠戶, 上,厠" 正安脚好蹲令.不 天雨清應,著,無雨處。若雨傍來濱點,著好 収 金四路濱壤。僧衣。比丘白、佛。佛言,不應著。 、污衣。彼比丘著、衣至:經行處。草著虫著塵 時世尊。受,毘蘭若婆羅門請 安居食,白、佛。佛言:不、應、分。隨施應、食、爾 噟 居竟。今欲,人間遊行四阿難受,世尊教 毘蘭若所、語言。世尊如、是語。 汝往語,毘蘭若婆羅門,佛受,汝三月詩,夏安 安居請,已竟。今欲,人問遊行, 次分。 収 **,安居物。諸比丘白,佛。佛言。 聽住日多處** 復於餘住處 者二處俱等 若不足應。識次, 聽著。歌、臥鹿、武 |住。彼不如當,於|何住處| 。聽各取字。彼比丘分. 夏 更得 佛言聽、畜。時比丘 į, 不應以貴價 應續次與 時里蘭若 受。汝夏三月 占 阿難 上愛護 ğp. 應 彼 3 鬪 扯 僧 價 法

算所. 阿難語 受請」已。 明日四請食。世尊默然受清。時毘蘭若。 日請,已。今欲、人間遊行。復日,佛言。 無數方便,爲,說法而令,數喜,毘蘭若聞,佛說 詣其家,就,座而坐。 爾時世尊與"五百比丘僧俱。著、衣持、鉢往。 其夜,辦。具種種飲食。明日清旦往白。時 聽,受爾時六群比丘跋難陀。聞,佛聽,受,夏 丘不、受言、佛未、聽、我曹受、夏衣、白、佛。佛言 布,施世尊比丘僧,人與,兩端母學,為,夏衣,比 飲食。供養佛及比丘價。食已拾、鉢 語言。持來與,汝分。復往,餘處,問言,汝分,夏 彼住處,問言,汝曹分,夏衣,未耶。答言未,分。 處安居。聞,有,異住處一大得,夏安居去。即 、苋。亦乞、衣亦受、衣。 時跋難陀釋子。在《一住 衣。於。春夏冬一切時,求。紫夏衣。夏安居未 愧 此多衣。四共中有,少欲知足行。頭陀,四知,慚 誰 餘比丘見問言。世尊制聽、畜三衣,此多衣是 陀。在、多處一分、衣。得,多衣分。 持來入。 祇框, 衣 世 『夏受』我九十日請:佛答言。已受,汝九十 :極大數喜,即白、佛言。■唯願世尊及比丘 切時,求,索夏@衣,夏安居未,竟。亦乞,衣 衣图耶。彼言。我於』多住處,分、衣。故大得 未。答言未分。語言。持來與故分,時跋難 尊聽,比丘受, 夏衣, 九十日中並不具養 四樂,學戒,者 恭敬問訊 녆 即從坐起 力 自 燱 嫌。貴穴群比丘跋難吃言 '時毗崩若。以'種種多美 我講 却坐 歌喜遠,佛而去。即 汝云何便於 時 "沙門瞿 |毘蘭若卽往||世 涃 時世算以 曇及 『願受。我 以三衣 開佛 春 比 夏冬 到 於 往

● 環域一蔵覆色® ●他二枝色® ●对二秋色® ●如二若色©* ● (座若大座者論律若不認律能作稱唐者) 十作色®* ● (如是) 十 差色® ●能二若® ●泥十(行)色零 ●黒二墨像 ●全座二座全色® ● (有)一色® ● (當)十座色® ● 不合二令不過 ● 頭二 前色® ■ (面)一章 ● 頭(上)色像 ● (湖時)十阿難色® ● 令十(得)色像 ● 座上性色像 ● (前)一色像 ● 座 無無色像 ● 原 面 回知 極性の 學學就色像 ● 日本十(也)色像

Ē.

_爲、我取,夏衣。 時●比丘分、衣。 一人,時有。比丘法、分、衣出行。

問言。 孎授

誰

足即分 *衣分、諸比丘不、知、成。分衣、不。往白、佛。佛 已分。問言。取,我分,不。答言不取 賣餘比丘,言。未,分,衣我出行。後屬,授一比 ·分。彼比丘留過:安居:器比丘白、佛。佛言。不 弗目連般涅槃。多有,可分衣物。 白 言成、分。是忘者過。時四諸比丘留,夏安居食 丘,取。我衣分,我在。此安居,而不。爲,我取。 亡人,作,會"現前僧大得,可分衣物! 諸比丘 留至,夏安居、比丘往白、佛。佛言、不、應、留、此 生見。若爲,初剃髮,若長髮若入。 新舍。 若爲。 」欲,施塔施僧。僧伽藍房舍四施洛池。若爲,初 處,大得,夏安居衣物,彼作,如,是念,我當。 云 是非時衣。現前僧應、分、爾時有。一比丘住 .應、留。此衣現前僧應、分。彼時有,一檀越,爲 言俱與。應,分作二一分,爾時諸比丘,已得衣 應,隨,彼語,上座所在處與。 若彼言不,知。若 檀 若未,得,可分衣物,僧破爲二部,佛言。應,問, 破爲二部,諸比丘白,佛。佛言。應,分爲,二分, 不.應.得.分。爾時諸比丘大得.可分衣物。僧 念言,此是我物,若受若不受,男有,餘比丘來, 丘安居,大得,僧夏安居衣物,彼比丘應,作心 何。白。諸比丘:諸比丘白,佛。佛言、若有,一比 未得衣。僧破爲二部。 分,未得衣者。應、問。檀越,當、與、誰。彼若言 奥,某甲某甲上座:卽應,隨,彼語,上座所在處 某甲 、佛。佛言不、應、留。應,隨、施豐受。爾時舍利 越當與誰 | 衣彼比丘還問言。分 夏夜 宋。 比丘衣分。受。屬投,者忘不,取。 。若彼言。與某甲某甲上座。卽 已得衣者,應,分作,二 。彼比丘瞋 現前價應 答言 誻 比

比丘分,夏衣,彼比丘行還問言。夏衣分未。答 應如法治。爾時有,比丘。未分,夏衣,便去,後 安居受,衣分,已復於,餘處,受,衣分,若受者

成,分衣

問分、衣未答言已分。問取、我分:不。答言不

被比丘縣。黃餘比丘,言。未,分,衣我出行。

取,衣分、時無、有、爲取、衣分、者、彼比丘還

赐,授後人爲,我取, 衣我在.

此安居而分,衣

不,爲,我取,分耶。諸比丘作,如,是念。爲,成,分

佛

佛言成

, 分。應,待, 還亦應,的

受"我衣分,後諸比丘分、衣問。誰爲" 某甲比 分,時有。比丘,未,分,衣便去。@漫囑, 授後人,

压

*作』如、是念:是成。分®衣「不。往白」佛。佛言。 夏衣。我在此安居。而不、取,我衣分,諸比丘 比丘。瞋。責餘比丘言。未、分、衣我出行。後分 言已分。問言。取。我友分,不。答言不、取。時彼

;應、相待。亦應,囑。 授後人,受,夏衣

木

o語言。汝所爲非@非、威儀|非,沙門法|非@律

非。隨順行,所,不,應,爲,裁難陀。我聽,比

方便:呵, 青六群比丘跋熊陀,已。告,諸比丘,

自今已去。不、應、於。一切時、春夏冬求、索夏

衣,安居未,竟亦乞,衣亦受,衣。亦不,應,此處

夏衣;安居未、竟亦乞、衣亦受、衣。於。如安 丘畜,夏衣,汝云何於,春夏冬 一切時,求。 索

居,受"衣分"復於"異處,受"太6分,耶、以:無數

尊爾時集, 比丘僧、

無數方便呵, 丧跋難陀

諸比丘往,世尊所。以。此因緣,具白,世食。

世

署

"此處安居受,衣分,復於,餘處,受。衣分

·得·衣物,有,比丘,從,此部,往,彼部,不,應,與, 從此部往被部。不應與"分、若得太物 時諸比丘。得,可分衣物。有。此丘、從 往,彼部,至便死。諸比丘不,知,其友鉢常,與隨,其所欲,往處應,與。爾時有,比丘,從,此部 死。諸比丘不知。其衣鉢當與雜白,佛 彼部,彼不,應,與四分,若未得衣物。有,比 誰白佛。佛言。 衣分,爾時有,此丘,從,此部,往被部,未 與,誰白,佛。佛言、隨,所共同羯磨舉僧,應,與。 比丘。被舉已命過。諸比丘不知。其衣鉢 言俱與。應,分作二分。 座。應、隨,彼語,所在處上座與,若言不、知、若 檀越。 衣與、誰縷與、誰。 若言與,某甲某甲上 ·知誰應、得、衣誰應、得、 僧, 图一處飯 食丼布施衣 布施縷。 諸比丘不 爾時住處僧破爲。二部。有。 檀越清。 此二部 若未,得,安居衣, 骨破爲, 二部, 白.佛. 部、開佛言應、與。若未、得,夏衣、往,除部 應,數人分,若得,夏衣,若未,得,夏衣,僧破爲, 何白 處僧供,養學飯食。以,表布施,諸比丘不,知,云 二部:應,數人分,時有。比丘,得,夏衣, 若與"比丘尼僧" 佛言應、與。爾時有,一居士,集,比丘住處, 應,與。若未,得,夏衣, 若已得。 夏衣,往,餘 若與,界內僧,若與。同點磨價 『僧破爲』二部,白、佛。佛言。應,數人多少分。 彼言不知 ,佛·佛言。有:八種B施衣。 若與, 比丘 隨,彼所往部,應,與。爾時 若言俱與 若與二一部僧。若與。四方僧。 。爾時衆僧得, 夏安居 樓白,佛,佛言 應分為 若稱 名字 此部 二分 應問 至便 往 莊 颠 僧 言 餘

会会 ●(清)十澤母学 ○此十(皮)会会 ®[分]—(母で ®太十(法)会会 ●没二支命 ®(諸)十比丘也 Ф(戊)十歳会会 Ф(贝)十有会会 Ф(衣)十分会会 Ф(便)十一皮会会 Ф(白佛)十俳会会

月患、寒白、佛。佛言、聽、著、帽。露地坐患、背痛! **若與。一人,佛言。若與,比丘僧,比丘僧應** 佛言。聽,淨施持,淨施有,二種:「具實淨施。二 巾,者患服灰,聽,作,們。淚巾,爾時畢陵伽婆 臭、佛言。聽、作,拭身巾,若面*汚、聽、作,我面 佛言。聽、作,禪帶,爾時比丘身患,瘡。若。汚 若與"乃至 我長衣未,作。淨,爲,淨故施,與大德,爲,展轉 此長衣。一末,淨 * 施。今爲,淨故。拾與大德。爲 展轉淨施。其實淨施者言。大德一心念。我有 蹉、得,大贵價疎衣。彼欲,作,夏衣,斋,白 意取 異實淨.故。展轉淨施者言。大德一心念。此是 意取,衣應,取不。佛言。應,取。若至,道路, 意取,不。佛言。不、應、取。若至、彼應,作,親*厚 丘 不、問隨、意著。爾時比丘遣、使借與,某甲比 應.問、主然後得著。 爲,某甲,善護持著隨,因緣,作。異質淨施者。 受之。受已汝。今與。某甲,是衣某甲已有。汝 汝。是長衣未作淨。爲淨故。施。與我。我今 某甲,受,淨者應、*作,如、是言。 大德一心念 受之,受已當語言,汝施與誰。彼應言施與 心念。汝有長衣、未,作淨、爲、淨故與、我。我今 伊,故。彼受淨者。即應、*作,如,是言。 大德一 比丘衣受應,受不、佛言。不,應,受 若至. Ų 衣作 ,不。佛言。不,應,取。若作,造,衣主。親*厚 親"厚意取"者至,道路應 透析與"衣比丘 "彼親"厚意,取、衣應、取不。佛言。不 一人,應處,一人,爾時諸比丘冬 取 岩至、彼應、取 展轉淨施者。 - 命過。 '即作。彼命過 不。佛言應 作,親*原 岩岡岩 道路 佛 分 四

甲比丘,彼使,作,造衣主親*厚意,取,衣應取應,受不。佛言應,受、爾時有,比丘,造,衣與,某 、受。若至,道路、應、受不。佛言應、受。者至、彼彼比丘應。即作,命過比丘衣受:不。佛言應 言。不、應、受。若遺、人借與,比丘衣、衣主命 應、受不。佛言。不、應、受 主比丘命過"彼比丘即作。命過衣受,應,受 應,取。若至.彼應,取不。佛言應,取。彼所遣衣 ,取不。佛言應,取。 若至,道路,應,取不。 比丘若作,所證與衣比丘親*厚意,取,衣應 不、應、取。若至、彼應、取不。佛言、不、應、取、彼不。佛言。不、應、取。若至,道路、應、取不。佛言。 佛言應、受。者產、彼應、受不。佛言應、受。爾時 受,應,受不。佛言應,受。若至,道路,應,受不 不。佛言。不應、受。若至,道路,應、受不。佛言。 、衣雪置,比丘前,而去。彼比丘有,畏惧。不,知, 有。居士で持、衣來至、僧伽藍中、言。與某甲 所遣與衣比丘命過。彼比丘即作: 彼命過衣 不應受。若至、彼應受不,佛言,不應、受。若 云何。諸比丘白,佛。 比丘,此衣與,大德。彼比丘言我不,須。即持 錄。若須、時聽,受持、表練废 佛言。聽為,施主,故"賞 **, 若至、彼** 應 受不 佛言 過 佛

四分電後第四十二回答

典學法律念*等 譯

の薬姓度の之一

佛言。 如是種種飯 床来飯栗米飯俱跋@陀羅飯! 得,飯、 佛言聽,食、得,種種飯類米飯大麥飯 食。佛言。聽,乞食食,五種食。爾時比丘乞食 頭面禮,是却住。一面。白,佛言。大德。當 爾時佛在一波羅の棕國。時五比丘。 佛言。聽、食。種種佉闍尼食, 佉闍尼者。根 古羅羅,佛言聽。食得,夏養,佛言。聽,食,種種 種種酪得酪漿佛言。 得乳佛言。聽食種種乳得、酪。佛言。聽 乾飯。佛言。聽。食。種種乾飯,得,魚。佛言。 何藥。佛言。聽,服,腐爛藥,病比丘有,因 、坐起。前禮佛足,却住,一面,白 |食||種種魚得、肉、佛言。聽、食,|種種肉,得 丘. 形壽應,服 莖食葉食華食葉食 油食胡麻食 石蜜食品 夏光得茶。佛言聽食種種菜。得、佐閣尼食 「醫教」服「呵梨勒」佛言。 聽,病比丘。 爾特世尊。 比丘 盡形壽服,呵梨勒, 爾時佛在 聽食種種養。 。爾時世尊在 繩床中。 風 得,變。佛言。聽,食,種種變 在, 波羅棕國 醫致,服,酢麥汁。 得"修画步" 聽飲,種種酥 時五比丘即 佛言。 佛言。 往世] 時有。病 佛言聽 合衞國 佛言聽 聽 絲 漿得 食何 擋 | 1950 有 食 奲 食 変 服 服 食 聽 盐 從 套 庤 团 比

·分野律卷第四十四

●若二并号の ●汚二汗号の* ●灰二洋号の ○未十(作)号の ●浄十(念)号の ○足二北号の ●(施)一号の ●(有)一号の ●(有) 十持号の 四位二五明 四百二本号の 四律十(義)号表* 四一十(第三分を第五)思慮の 四律十(義)号をの 「五分之六)一号の 四六二五郎 四(姚秀…頭)十六字一像* 四竺二生の 田(第三分)十楽号をは 四之一二法七郎ののの、法師 田 栋二来号の下向 四応二注号の 田少二館号の 四末二条号の 四末二条号の 四靱者的也

式渠亦如,是。

帝的第四人

野亦

服 比丘

有病

醫教 服 娑梨娑婆藥

比丘有。因緣:號形壽聽、服。

比丘,須,大五種根藥。

佛言聽 服

者。比丘有,病因緣。盡形壽應,服

爾時有

欲 ĚР 池

佛言。聽,比丘有, 寂因緣,

別《器飲。應,具傳用,一器一飲。 時有,比丘,飲 丘。在,多人前:飲、麥獎! 餘比丘見皆共惡. 穢 壽聽、服。是中屬沙者。根莖葉花菓屬沙。爾時 比丘。醫教服,菜藥:佛言聽、服、若非,是常食 醫教.服.阿@摩勒。佛言聽.服。若比丘有.病因 爾時有,病比丘,醫教、服。神醢勒,佛言聽、服 吐下,6比煮粥頃日時已過。佛言。聽。6以完 、器已與,餘比丘,爾時佛在,含衞國一有,比丘 已不,洗,器與,。餘比丘,佛言。不,應,爾。應,洗 丘、各各別用、器飲、梁器皆臭、佛言。不、應、各 全麥若完全稍觀|煮令,會熟,勿,使,破應汁飲 切骨皆須、佛言。應:。一切共飲、時有諸比 "爾時病比丘,醫敎、服,質多羅藥" 佛言。 病 _服. 罽沙藥.佛言。病比丘有. 因緣. 盡形 娑梨娑婆者。根莖o菜o花菓肴堅 。若麥汁臭應.獲。若汁滓俱出 比丘有病因緣 盡形器 聽。淨入淨洗器演麥乃 佛言聰服 須小五種 一體形漆服、網時病 爾時有,病比丘。 佛言。聽著銅 水。時病比 。佛言。 病比 若三角岩 病 辟 如 婆蹉 四階 須 Я 蓋 中細末藥者。胡桐樹末,馬耳樹末。 是 壽應 鹽支。頭韓鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧韓鹽 疥癩乃至身臭。爾時比丘病。須、鹽爲、藥。 病者得樂。是中病者。若體有、瘡若鄉若痛者 佛言。聽,細宋若細泥。若葉若謹若葉取四个。 藥無器強,佛言,聽,作,瓶。若患, 公應,聽,作 須:簸箕簁掃魯一佛言聽、畜、時諸比丘畏惧。 末洗。若自作者更互作須。 杵曰。佛言聽、畜。 種種細汖藥洗,佛言。聽,用,種種細切末藥,是 丘有:病因緣 白 綵 中眼藥者。陀婆閣那耆羅闍那。比丘有,病因 熊形壽聽,用。爾時病比丘須、閣婆藥。佛言聽 者。薩閣灰賓那灰波羅摩灰。比丘有「病因緣」 病比丘須,灰藥,佛言。聽,用,灰藥,是中灰藥 海鹽。若比丘空有,病因緣,盡形壽聽、服, 言聽、服。是中願者。明顯黑鹽,四光顯樓回處 牙杙上,倒時病比丘。以,愈末藥, 洗,身患痛。 不即敢以面途香:著:未藥中,佛言聽、著 須,人日血白,佛。 步梯夜婆提薩闍羅婆。比丘有、病因緣, 病 | 故畜用。 "醫」須人骨,佛言聽,用 · 繼形壽應 a服 。若欲,令。堅牢, 當著,床下, 若串。 爾 思眼 服 是中間婆者。馨牛馨望義婆提尸婆梨陀 胨 |無軟髮。聽燒末著。眼中。爾時單陵 爾時比丘病須眼藥。 病 比 爾時含利那 痛得,琉璃B銘,佛言。聽 聽 丘 。佛言聽 路数 盡形壽服 爾時比丘眼有。白醫, 生 服 惠 崩 · 墓•支 風 爾時比丘忠眼 爾時比丘忠。眼 爾時病比丘須 醫教 佛言聽用。是 椒 含摩羅樹 13 佛 ·壁上象 食 悲形 賣 獅時 。時末 袻 佛 ĤŖ. 伽 Ĥ 比

飒

共汁如乳 輪聖王伊羅婆尼龍象王。供給天帝釋一夜諸 住 **崖高五十由旬。是中有。七大龍象王:兄弟共** 澄無有,廃穢,有,鞠根,如,車軸。 ,思。去,此不,遠。更有,池廣五十由旬。其水淸 有 含利弗。何所須。答言:須、藕根,目連言。 語 龍象王。來下入、池淨澡浴飲、水。以,鼻拔,取 供 爾 給二天下王,其次轉大者。供給四天下轉 其最少者 阿耨大池。水清澄無 |舎利弗||言。所患爲,差不。 時 大日姓 食、之如、蜜。 連 一供』 給一閣浮提王。其次大者。 往 含利那 去,他不,遠,有,金山 有塵穢 所 答言未、差。復問 問 訊 若取折之。 四食、之無 E 面

之,佛言。不應,在,多人前。應,在,屏處一飲。

大若小。若麥中燥。令,淨人更益,

若木若竹作。渡器。

如,漉水筒,作。

爛漉取.汁飲

궄

何

作

佛

言

、作.漉器。不、知.云何作∙器

彼七龍象王。見皆畏怖毛竪,恐,彼來奪;我作,大龍象王。於,彼七象王中, 形色最勝。時 四與"看病人"看病人先已受請"不"肯食之"諸 時目連得,竊根,已配從,此池,忽然不,現。 飲,水。以,鼻拔, 収藕根,洗, 去泥, 投,與目 然可之。時日連見,舍利弗、默然。即於,舍衞 充足。彼池藕根可、得、食,之。 類根。 淨、洗泥穢 而食之。 藕根、含利弗食已病即得,除差。 有。 殘竊根 舍衞國。到,祇8桓中,投,與舍利弗。語言。此是 不面早見語。使我恐怖毛堅被即入池 比丘白,佛。 選。復故身,彼即問。目連言。 比丘何所 三爾時大目連。見,彼七龍象王心懷. 七龍象王。見皆畏怖毛竪、恐彼來奪 |耶。答言。我須、鄰根、語言。 汝須、鞠根| 沒不現 食。諸比丘先受食已。 佛言聽, 看病人受請不受請。 '如,人屈,申传,頃。至,彼池邊。化 得。好學容色氣力 時含利 ...彼聚落。 恐怖 澡浴 弗默 還 有 運 何 須 食

病人殘

語言,大德我已受請,若已食。看,是知,是作 無,人食者,便棄,之。時有,衆鳥鳥,諍、食喚呼。 餘食法"彼應,取,少食之語言。 阿難以。此事,具白,世尊,世尊言,自今已去 爾時世年,知而故問,阿難:諸鳥鳥何故喚呼。 取以 所 餘食法得。食。應,如,是作。持、食至,彼比丘 Ĥ 棄之。時有,衆鳥鳥,諍、食の喚呼 食。食已。持,殘食,來,至僧伽藍中,與,諸比丘。 長老上座多知識。 汝可、食、之。應、作、如、是餘食法、食、爾時有 作 'nô 就 時即僧 夷羅母。大學得,新菓一被作,如是念、我今寧可 可。食。應,作。如,是餘食法食。爾時昆含怯無 £ 比丘先已受請。不,肯食,之。無,人食者,便 、作、除食法、食。 彼應,持、食至,彼比丘前 食與諸比丘 世尊著、衣持、鉢。與,千二百五十比丘 。阿難:諸島鳥何故*喚呼。阿難以,此事, 具 去 於其夜,辦種種美食,明日往白 伽藍中,白言。願諸大德。受。我明日請 |語言。大德。我已受請。若已食、看,是知,是 』世尊,世尊言。自今已去。聽,自持、食來作 』種種多美。飯食飯,佛及僧。食已拾、鉢。 更 . 昆舍佉無夷羅母請 |餘食法。彼應,収,少食。食,已語言。我止,汝 ,食9話,佛及僧以,菓布施 便請。食食已來還至。僧 令,得歌喜,爾時世尊為說法,已從 時毘舍佉無夷羅母 諸比丘先已受請不, 敢受。 村間乞食來。 岶 ,時世尊種種方便開化 就,座而9坐。9毘舍佉 `行食忘不。與 伽藍中 即便遣 人往 。世貧知而故 聚在 我已9食。止 1,時至。 持 俱 菓 嬔 向 餔 食 挫

、飯。今正行、食。忘不、與、菓。 世尊。以此因緣集,比丘僧、告言。至七惠子現見,佛聽許。頭面禮,佛已澄,往本處。爾時 至。僧伽藍中,與。諸比丘:諸比丘已食竟。 鬼神。即命。馬死。於、彼得。馬肉、食、之。世發慈 國,乞食不,得。往,馬厩,乞。時有,信,敬沙門 世穀貴乞食難、得。時諸比丘乞、食不、得。 病得、差者。聽、食爾時世尊在,波羅徐國 食法,食,之如,上法,爾時世尊在,王舍城, 肯受,之。往白,佛。佛言。若從,彼來。應,作,餘 彼 四於。波羅棕國,乞食不,得,至,能水底行人所 愍告,諸比丘,此是王之兵衆。若王聞者必不, 今已去。不應、食,象肉、時諸比丘。在,波羅橑 比丘,此是王之兵衆。若王聞者必不,数喜。自 令,象死,於,彼得,象內,食,之。世尊慈念告,諸 至象厩,@乞。時彼有,鬼神,信,敬沙門,者。即 ,犯。若有,餘比丘,有,如,是病,食,生肉,飲 即差。還。復本心,畏慎。諸比丘白、佛。佛言不 有。顧狂病比丘,至,殺牛處,食,生肉,飲,血 肉。時世質問、善現龍王語 比丘食。此龍肉、善哉世尊。 言。世尊。有。龍能燒。一國土。若滅一國土。諸 往,世尊所,頭面體,足量已。却住,一面 得 乞。時有,信,敬沙門,鬼神。 令,諸龍死。於,彼 數喜,自今已去。不、應、食,馬肉,爾時比丘, 討 大 作,如是念。我爲。新菓 神力 比丘食。此肉。自今已去"不應食 ,龍肉,食,之。爾時善現龍王。從,己池出。 有"威德"能烧。一國土。若減一國 '時即遣, 人送, 故 默然受之。時里善 勿,令,比丘食,龍 請 佛 龍 泛人僧 H 肉 乑 往 時 時血 病 果設 £ 佛 時

辦具種語

種飲食

請

,佛及僧,可,作,最後見, 佛

我个忠苦極重。

或能以,此斷命。

我今寒

及

| 時即選,人往,價伽藍中,白

1915日

日受。我請食。

時世貸默然受之。即於

無所愛情

乃至身肉。

。蘇埠優婆私作,是念

優婆私字與蘇卑、至。僧伽藍中、行看,房舍。至 世尊在,波羅棕國,時有,比丘,服、吐下藥,有 自今已去。不、得、食,狗肉、若食得,突吉羅。時 逐吠之。諸比丘作,是念。我等或能食, 狗 家 有 家知不。今此不殺。逼行求,肉不,得。優婆私 男子。持此錢買、肉來。時波羅燒不,屠殺一彼 當、送、肉即還…波羅栋:造.人持、錢買、肉。語言 藥習問比丘。何所,須欲, 答言須, 肉。答言。我 病比丘所。問言。何所,思苦,耶。答言。服。吐下 故使。衆狗僧逐吠。我耳。諸比丘白。佛。佛 患痛極為。 羅漢。則使,世間失,於福田。即入。後8室,持 於,出家法中,退。若是學人不,得,前進,若是 作如是念。我許與。吐下比丘肉,恐此比丘 主言。未曾有蘇卑於"沙門所 比丘食已病即除差。彼優婆私割。肉時。舉 伽藍中、與"吐下比丘 利刀,自割鱼牌裹肉,奥,婢令,煮6已, 持往,僧 不、得、肉。或能命過。若是生死比丘命過者。 言病在,內,即問何所,思。即具答。因緣。 不見蘇卑 人四周行求,肉不,得。還至,優婆私所,白言。大 。於、彼得,狗肉、食、之。諸比丘乞食。諸 比丘。在 苦惱 波羅 `即問'蘇阜優婆私何處o在 榜國 乞食不 時優婆私夫主先出行四邊 婢即如,勅持與,比 得 有如是 往游 耶 宿樂 陀羅 彼 豿 匠 惟 夫 身 0

O[食]一雪 @唤吁一呼唤与②* \$\text{\$\tex

福德令

齓

絕

。有二種請

婆私。當作如是施如是學不。自苦指亦不 住。一面,佛告言。不應作是不應作是、蘇卑優 婆私。種種方便說法、令、得、歉善。 世聲為說 食已拾,鉢取,小床,在二處坐。時世尊爲,優 0波維捺,有,居士,耶翰伽父。往,詣佛所,頭面 言美。如是美肉難,得 與、我肉、問言汝食不。答言食。復問美不。答 丘所,問。言。蘇卑優婆私送,肉與,汝不。答言 可惡肉不, 應,食。 自今已去。不得,食人肉 法開化了令,得,数喜,耶翰伽父。聞,佛說法閒 禮,足却坐。一面 化,心大歡喜已從,坐起,白,佛言。 何所在。答言病在 二已。從,坐而去、還至。僧伽藍中。 往 吐下比 異時優婆私蘇卑。 算獎,我·即便《速起·身痛即止。瘡復如.故 ,來。彼即入.內語言。 :輸伽不,受請。 耶輸伽、传、從世尊"後」時世尊默然受請。 「時蘇卑優婆私。手自樹。酌美好飲食」 作是念作,何福德令 如是言我不 種種美好飲 ·座面•坐。 僧常得 聽,受,若請僧若別請,爾時有。 即白佛 , 針。與. 諸比丘僧 爾時世尊。無數方便爲。說 "若食突吉羅。爾時世尊在1 佛未、聽我曹受別詩。 , 内"佛言" 喚; 優婆私蘇 往佛所:頭面禮 "佛言。汝癡入食、入肉" "佛喚」汝"作"如"是念" 帺 知而故問 食, 明日 能 佛言。聽為,僧常作 若食偸巣遮。及餘 Ě 常爲。衆僧 我施不,斷 僧常得供養 仈 往白 願受我請。 優婆私蘇 、往蘇卑 時 足却 作食。 絕 到 佛 言我不能常為"道人作 差往食,者差,食至,僧中,者八日食。若布薩 僧常得,供養,我施不,斷絕,白,佛 施衆僧藥錢:時有,居士,新作,房舍:無:道入 日。若月初日食。時有。居士,作是念。云何作 佛 作,飯食,若不吃,聽,與,历錢, 若故不,住 復聽,在.房作,種種餅及菜, 若故不,住 住。白、佛。佛言。聽,在,房中,作,佛。若復不,住。 住,念言云何供,養衆僧。令,諸比丘在,此房 ,福供,養衆僧,便成,施藥。白,佛。 * 発 四若盛水器:與。浴室室瓶及床,與。別图汚刀,與 與紅衣。若故不,住。應,與作品房排戶鉤,與 應,與一個體衣,與一種與被,若故不,住。與 **、與。 繩床木床坐褥臥褥枕地敷。 若故不、 住。** 憔悴形器體枯燥癖白 時世尊在,舍衞國,時諸比丘秋月得,病。顏色 復飲乳。白、佛。佛言聽飲。 "蔡乳法應」爾。 丘乞食"時見,有.人學"牛乳"令。犢子飲已復 切所須者應,與。耐時世尊在,繩床中,時諸比 香雪点與"丸香」與"房衣" 若故不, 住。沙門一 .杖與,革屣,與,蓋與,扇與,水瓶,與,洗瓶 ,是念語比丘秋月得,病。顏色憔悴形體瓣白 者 藥 枯燥我今當,聽,諸比丘食。何等味。當,食,回常 是 食,之。當,食,*常藥,不,令,麁現,如,飯變法 佛 「國酥油蜜生"酥石蜜。我今寫可、令。諸比丘(不、令,麁現。即念言。有。五種藥,是世常用 念已睛四時從一靜處 「帽子口中涎沫出。與、乳相似。 後遂疑不」 言 聽,比丘往,共

> 間阿 僧 遂增形體枯燥顏色憔悴。 爾時藥雖」多,病人不,能,及,時服 美食。至、中不、能、食。 藥"酥油 其以,因緣事,白,佛。佛言、聽,看病比丘。若受 大喚呼。佛知而故問。阿難,烏鳥何故爾。阿難 人。看病人受請。不、食即棄之。諸鳥鳥諍、食 諮病比丘得。四肥美食,不能食。 丘有,病因緣,若時若非時。 具以"上因緣"自" 世尊" 漉時煮如.油法服一非時受非時漉非 時煮不 猪脂失守糜羅脂。白.佛。佛言聽. 服。 利弗忠風。醫教、服、五種脂。 露脂魚脂癰脂 請若不受請。得食,病人殘食,無犯。 應 |今已去聽|| 諸比丘| 以 M 難。諸比丘何故形體顏色如是 向 若服如法治 生哪麻蜜石蜜。諸病比丘 者在辭 處所 況復五種藥室中 41 思念事 佛言。自今已去若比 病因緣 爾時世尊。知而故 聽服五種藥 Ą. 。得種 行 盡與, 看病 諸比丘患 爾時舍) 時阿難 Ä 時受時 能食。 五, 種肥 比 ПŞ 丘 種

當典

聽

鉢

不世毕毕俊

惱

共 脖

Ŗ

倉

彼

作

<u>.</u>

食作 常與食。

。佛言、聽僧 何福德介

佛言题布

业 夜

分署

衣

抃

寝私家 跳

遠 有,五百乞入|常隨,佛後。爾時世尊。 五十比丘。供時世穀貴人民飢餓乞食難 爾時世尊。在,含衞國,人間遊行。與,千二百 龍象王|最勝無|比譬如 相光明了了"即夢, 迹而去。遙見,世尊在, 樹 石蜜、從、道而過。於,道中,見、佛足跡千輻輪 士。名為私命可毘羅。調象師。乘五百乘車 世奪已。信敬心生。 F 面 坐顏 『往』至道邊樹下。殷』尼師擅』坐。 畴 业 (算爲)私 貌端 正諸根寂靜得 吅 居士 。如前頭面體足 .澄淵.無.有.濁穢 方便 上調伏 說 時有居 却坐 法開 **看如** 行未 得 見

"時世尊在静室。作。如

郋

8年(已)号号 8年光学 8年十(次)号号 8次程标十(图)号号 8次二维号 6道人一比丘鲁(二族堡 40原件二户际号),户标图 10光二块号号 40至二字号 40万二行物号,计物学,详物会会* 40克二谷母 40万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万二古号号。10万元古号号。10万元古号号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号)10万元古号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号号(10万元号号)10万元古号(10万元号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号)10万元日号号(10万元日号号)10万元日号号(10万元日号)10万元日号号(10万元日号)10万元日号号(10万元日号)10万元日号(10万元日号)10万 ●紙二機働 ●単二級第 Ø住=食⊜**Ø** Ф熏=炒● **② 肥二股 (配)—(**

泄。

以此

事集比

Fr.

作

和

『非時藥:應』受作『非

時藥。

七日藥和

Ł

Ħ

過中食,白,佛,佛言聽、食。作法應,何。時睹比 見,白衣作,黑石蜜、蓍。罽尼、諸比丘嶷不,敢 言。大德。我歸,依佛法僧,爲,優婆塞,自今已 石蜜漿佛言聽飲得贈食緻 丘乞食得,軟黑石蜜,白、佛。佛言聽、食。得,黑 極大歡喜。頭面體、佛而去。時比丘乞食時。 去。不,教生,乃至不,飲酒,私呵。聞,佛說法, 得法眼淨。見法得、法得,增上果白,世學 說法開化一分,得,歡喜。 即於,座上 遠塵離垢 世尊爾時知,私呵心懷,恐怖,毛竪,種種方便 爾時私呵。見,此已恐怖毛竪。往,至佛所,頭 ●分,與諸比丘。有,餘黑石蜜,佛言。應,第二第 面禮是却坐。一面以。向因緣 具白。世會 裂。餘黑石蜜著,水中,亦復如,是水沸作,聲 煙出作、聲猶如、燒大熱鐵著、水中,其聲振 黑石蜜能消者。除如來無所著等正覺時私 」有,見,諸天世人諸魔焚王沙門婆羅門食,此 殘黑石蜜 著,淨地若無虫水中,何以故。未 與"乞兒!已"故復有'殘 ·分,與諸比丘,即受,佛教,以,一·器黑石蜜 聽,受,黑石蜜,佛語,私呵,"以,一 。器黑石蜜 `即如.教.持.餘黑石蜜。著,無虫水中。水即 |第三飽與,乞兒,故復有,殘。佛語,私呵。以 石蜜佛言聽食。得 éþ 得水 "世尊未,聽,我曹受"黑石蜜"白,佛。佛言 ,意重與。故復有,殘。佛語,私呵。與,乞兒 施諸比丘人別 歉 喜 和 時 6甘蔗汁 耝. 呵居士。 「佛語」私呵「更隨」意第 佛言聽、飲 |鳥婆陀頗尼] 器黑石蜜 諸比丘不 聞。佛說法 ,佛言聽,食。得, 佛言 極 大數 蔗 聽 陦

故不、**B**出 治、爾時世尊。從,王舍城,人間遊行 此一條專 生"酥黑石蜜"乃至七日應、服。若過服如法 告諸比丘。自今已去。若病比丘。須, *酥油蜜 在,房共宿臭穢不淨。以, 無數方便, 呵責已, 非。隨順行,所,不,應,爲。云何多積,飲食衆藥 衆,汝等所爲非。非,威儀,非,沙門法,非,淨行, 畢陵伽婆蹉言。云何多積,飲食衆藥,在,房 欲知足行,頭陀,知, 惭g愧,樂,學戒,者, 嫌 以,此因緣,集,比丘僧。呵,責畢陵伽婆蹉,徒 共宿臭穢不淨。時諸比丘往白,佛。爾時世 藥。如。似瓶沙王厨庫。諸比丘聞。其中有,少 皆共譏嫌。沙門釋子多貪無、脈。自稱我知。正 生*酥蜜黑石蜜、持與。徒衆、遂多積聚藏學衆 法。如是何有。正法。觀是沙門,多積。飲食衆 是。多積。聚飲食衆藥:在,房共宿臭穢不淨。 僧伽藍中|行看|房含|見|畢陵伽婆蹉徒衆如 間,下漏上濕。房舍臭穢。 時衆多居士。來,至 汁 囊。持串。 著壁上龍牙杙上嚮上。 或兒戀。著屋 器背滿。大盆小盆大鉢小鉢。匳大釜。絡囊漉 城,畢陵伽婆蹉。多知識多徒衆。 多得。 *酥油 食。爾時世尊。在,樂竭提, 不應飲。若飲如法治。得 佛言聽飲 若 不,解人。 *甘蔗;佛言聽;時 聽非時 人間遊行至。 王舎 飲 若醉 奪 壳

> 髮 人脂 白

佛

藥和 若時藥和。時藥、非時藥四和。時藥、七 服 爾時比丘思、風 藥。盡形壽藥和《時藥:應, 受作,時藥:非 。須、油漬麥汁,須、頗尼漬麥汁,佛言聽、服 、時藥。七日藥和,非時藥。盡 [須、藥。醫教: 清麥汁 形壽藥 日藥 佛言聽 和 陫

於 維

施婆彌多羅,次名,多奢伊羅婆尼,次名,伽 比丘破。浴室薪、空木中蛇出罄。 比丘:殺。 樓勒又龍王。次名,伽寧,次名,瞿黛里夏,次名, 彼八龍王蛇,以,是故,為、蛇所、殺 世尊慈念。告,諸比丘。彼比丘不生,慈心於 **園若掃雪,盛蹇寒之。而不、解放便死。佛言。** ,屋。未雕欲比丘驚畏。佛言。若以, 弊物若泥 ,之。竟不。出置,檻內即死。佛言,應 皆驚畏。佛言。應,驚令、出。若作、鼠檻, 盛出棄 **恐病疫為差病故。比丘白佛佛言聽用。** 不、應,不、解放:應,解放,爾時佛在,王舍城 、應、 不、出゚ 爾時諸比丘患。 ●蠍蜈蚣 恐怖。佛言聽、赞。者以、简盛者以、繩繁棄之。 用途身。時諸比丘思、蛇天、屋、未、難、欲比丘 **兜光水岩 "树檀果陵祇伽羅翁婆羅" 佛言聽! 靜無人時取。爾時有。比丘 忠。身熱:醫教** 解應、解、時諸比丘思、鼠ス、屋、未、離、欲比丘 而彼不解,繩便置、地蛇遂死。佛言。不應,不 居士。見皆惟惡思污賤。諸比丘白、佛、佛言聽。 爾時北丘思。猗。須,睡塗,以,魏底,雪熨。比丘 藥:盡形壽藥和,七日藥:應,受作。七日藥 有』比丘,自往,塚間,取,人髮人脂,持去。時諸 形壽藥和。盡形壽藥應,受作,盡形壽藥 彼八龍四王蛇,者。 濕波羅,次名,提頭賴託龍王,比 佛言。聽:燒已四末之水和遊受飲之。 "佛言聽,用"時有,比丘.思, 愛園醫教,用, 佛言聽用。 時有,此丘,患,吐、須,細軟 不爲整殺 何等八。 毘 丘若 若此比丘 出,之不 ~蚰蜒入 慈心 諸 Ħ ·時 若

●(以)——●\$ ●器十(分)●\$ ●(分)—●\$ ●器十(分)●\$\$ ●(分)—●\$\$ ●向二吐●\$ ●阳二箭\$ ●廿二苷数●3、数● ●新二酯® ●器二縣● ● 使二便物 ●出十(也)●\$ ●和二何物 ●对二数像 ●题二版●\$\$ ●\$ ●话二聚●\$ ●株二茄®* ●光二先春 ●城二城》 ●第二株●\$ ●其二真●* ●王蛇二蛇王春 ●打≕管雲* ●医= 遊行。時世穀貴人民飢餓乞命求難、得。時有是

尊在。王舍城。奥。千二百五十比丘價,俱人間

六百乘車,裁滿飲食,隨,逐世拿,世拿爾

瞬

||婆闍國 具件

人間遊行至。昆含雕。時諸淨人

高聲大語。

或蓋

, 藏器物。

畤 世

負

藷

法語

断事堂。 **牢蔽** 如,捕魚人聲 聲。佛告。阿難:不,應:界內■共食宿煮食食:若 **ث食 高聲大語** 往見,程長,師能使,我作,何等。時私呵卽往,四證,時作,如,是念,我今寧可,不,辭,尼*挺師! 三讃, 歎佛法僧。 時私呵 軍。本有。見佛心,卽退諧*梨奢如,是第二第 沙門所。尼*雄語言。汝說,有,作四法, 程疊說 彼作,如,是念,我今寧可,白,師尼學姓 數方便證。數佛法僧,心生。信樂:欲,往見。佛。 證。歎佛法僧,爾時私呵將軍。在,座中,聞,無 言。應,在。邊房靜處, 結,作淨厨屋. 爾時世 食如法治。爾時諸比丘。 知 佛所 頭面體,足却坐一面 暴所。時私呵即往白,尼*雄:言。我欲,往,程曇 在。毘含離。 無作法以化弟子上不須往爾時私呵將 而故問, 收牛羊人若賊持去。諸比丘白, 佛。佛 。有:五百諸翼者, 共坐食無數方便一離, 時有:私呵將軍, 是尼捷弟子。時 ßij भाष 難 。或蓋,藏器物,故有」如、是大 。阿難白 諸 比丘何以作"此 持、食飲著。露地 ,佛言。諸淨人辨, 將軍聞,第二第三 時世録為 無數 大弊 往 瞿 <u>示</u> 具 ❹ 緍

者

穢, 惡身口意業不善

◎鈹刀,爾時有,比丘病毒,醫教、服,腐爛藥。

應受然後服,若未,近,地者。以,器。承,之水和 若是已腐爛藥墮、地者。應,以、器盛、水和、之

漉服,之不.須.受。爾時。病毒比丘。醫數.服.

爾時世尊在"王舍城"時耆婆童子。 刀治 ·泥,佛言。聽,以、器盛,水和,之應然後受

田

婆。佛言。聽了破出,血以,藥途之。

"亦聽著

王•乾闥婆羅利•安一今我作一慈心。除滅諸毒 慈。伽毘羅濕波羅慈。提頭賴吒慈。慈念諸龍 瞿晨*冥慈。施婆彌多羅慈。多奢伊羅•摩尼

聽。作。自護慈念咒,毘樓勒叉慈。

心於

切象生,者。

亦

不

為被蛇所整殺

。伽寧慈,

方便言我說我生己盡不必

或有、因緣。方

以化。諸弟子, 是實語法

法語。

或

有

因

緣

ţ

便

言

惡,從,是得,平復,節、毒滅、毒除、毒。南無婆伽

弟子 者。 有"因緣" 法。以化諸弟子,若有、人言。大德說無,作法。說法,心大歡喜。白,佛言。 我聞。瞿曇說,無作 方便說法開化,今,得、數喜,私呵聞,佛方便 說有。作法,以化諸弟子:者。是實語法語。或 以化諸沙門,為是質語法語:不耶。佛語、私 _|。或有,因緣,方便言我說無, 作法,以化,諸 。或有。因 。方便言我說斷滅法以化,弟子是實 。是實語法語。或有因緣。 方便言我說: 穢 方便言我 恶法 〕 說滅關 **9** 說 作法乃至 想疑,我說,穢惡法 法應,作"言我說。斷減法,者"斷,滅貪欲瞋恚 種惡不善法不應作。我說,作法一者。三種舊 語"我說,不會作,身行、惡。日言、惡。心念、惡。三 法乃至到無畏處 質語法語。佛語。私呵」何以故。言我說無,作 便言我到。無畏處,說,無畏法:以化,弟子,是 後身。以化。弟子,是實語法語。 語。或有、因緣。 緣 慰衆生以是故。私呵。有。因緣故言我說 캺 法、我說、調伏法、者。 調伏貪欲瞋恚愚癡、我 化 鼎 閜 答言。我於,外道沙門婆羅門,作,弟子, 識 已去。不。殺生乃至不。飲酒。 於生死。我說,到無畏處一者。自無所畏復安。 汝爲,國之大臣,人所,知識,當,益,衆人,莫,輕 法語。私呵白。世尊:言。 Ü 誰形詩師。■依佛法僧:不,殺生,乃至不,飲酒; ,幡唱介國中言。私呵爲。尼*揵作,弟子。我 .調伏法.以化.弟子: 是實語法語。或有,因 |方便言我說||滅闇法||以化||弟子||是實語 今已 動。益增信樂。復自,佛言,大德。 。世質重動、我言。好自*量宜、然後、受 .者。我受生已盡不.受.胞胎.亦復化.人斷. 弟子是質語 當四益,衆人。莫輕舉動後有,悔也 宜、然後受滅。 去 者。滅諸惡不善關法。 到無畏處

腋下病。不應以刀治,何以故。刀利破,肉深 比丘,此耆婆童子。刀治比丘大小便處。及兩 比丘大小便處兩腋下病。時世尊慈念告語諸

若易破

藥,手持不,堅牢。佛言聽,作, 盛灰藥器。 時器 若。爪取使、断皮然後著、藥。佛言。聽、作。灰 入故。自今已去。聽,以, 筋若毛繩,念。結,之。

"聽」角作。爾時世尊忠,風。醫教、和三三

,難,取,三種和藥,來。時阿難受, 佛

·汝爲。國之大臣。

"人所"知

時

佛語。私呵。好

以化"諸弟子. 是實語

無

我歸,依佛法

價

П

種藥。喚。阿

『自煮』三種和藥,已授。與佛』 時世尊知而

『誰煮』此藥,答言我自煮。佛告,阿

故問,阿難

不應自煮而服。

若自然如法治。

爾時世

呵

四益二点图 四依二於自會 四键二键自图*, 健图

我說 我生已

於我門中

. 聽尼

四键外道來

盡

四

一部兵及

自稱言,布施應,與、我。不,應,與,餘人,與、我 得便斷。復白、佛言。我從,外人,聞。沙門瞿曇 道於,汝家中,晝夜受,供養,如、取,泉水,今何 諸比丘。設,飯食。爲、己穀知而故食、之。 爾時 往白。時到,世尊著、衣持、鉢。 與。千二百五十 禮,佛足,而去。於,其夜,辨。具種種美食,明日 時世拿默然受之。時私呵見,佛許已。即 生乃至不飲酒。唯願世尊。受。我明日請食 ,佛言。我今第三盡形壽歸,依佛法價,不,殺 遠塵離圻得,法眼淨。 見、法得、 法得,果證,白 數方便爲"說法朋化"令"得"數喜" 即於,座上 說,如,世尊所說,我曹自知之。爾時世尊。無 **彼猶有.嗣。 況復與、人。我說布施持戒人得,** 秦著不淨水虫中。使,彼虫得, 此食氣, 我說 是語: 若人有:慈心。以: 米•泔汁若•盪滌汁 子、不、應、與。餘。人,弟子。與、我弟子、大得,果 大得。果報,與,餘人,不,得,果報,應,與,我弟 我門中,無、所,墨。礙。佛語,私呵。 先尼 * 煡外 軍自殺。牛。爲沙門瞿曇及比丘僧。 有,人。即往,私呵所,語言、當,知有。 怨言,此私呵將軍自殺。大牛,與,沙門瞿曇及 尼*雄子等。往,圖詣。離奢住處。 擧,手大哭稱。 比丘。俱、往,其家,敷。尼師境、就、座而坐、爾時 大果報:勝,於破戒。私呵白、佛言。如,世尊所 私呵言。G此常日夜《爲佛比丘僧作:怨家·我 子,往。離奢住處。學、手大哭稱,怨言,私呵將 與,餘弟子,不,得,果報, 佛語, 私呵, 我無, 不為命故斷。衆生命,爾時私呵將軍, 佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷。於 清洁 推 設飯食 以 起

爾時世尊。從,毘舍難,人問遊行。與,千二百五 具來者當、與。是故不、應、食。若食如法治 。聞,爲,我故殺,若不,見,家中有,頭脚皮毛血; 故聞,不,故疑,應、食。若不,見,爲、我故殺,不 見故聞故疑。有如此三事因緣不淨肉。 藍中,以,此因緣,集,比丘僧,告言。 自今已去 、得、歉喜; 爲。說法,已。從,坐起而去。還,僧伽 大祀、處內不、應、食。何以故。彼作、如、是意 又彼人非,是殺者、乃至持,十善,彼終不,爲 聞為,我故殺。若見。家中有.頭有,皮®有,毛。 說不應,食。若見,爲,我故殺,若從,可信人邊 岩故爲、殺者不、應、食。是中故爲、殺者。 若故 多美"飯食"飯,佛及比丘僧 、我故斷。衆生命。如,是三種淨肉應、食。 若作。 不、應、食。有,三種淨肉,應、食。若不,故見,不, 殺者。能爲、我故殺。如、是三種因緣不清淨肉 考見,有,脚血,又復此人能作, 十惡業, 常是 卑床。在一面坐。佛爲方便說法開化。令 릲 摄 鉢 更取 辦 我

其兒亦有"如"是福力"囊盛"千兩金" 與"四部 婢僕使8食飲。倉庫溢滿有,大威力,隨,意所 弟子面大寓多。諸四珍寶。多有。象馬車乘,奴 時跋提城有"大居士一字"。是茶,是不蘭四迦葉 十比丘僧。俱至。蘇彌、從、蘇彌、至。跋堤城 戾 方來乞者。皆使,飽足。食故不,盡。乃至起去。 ,是福力,以,八四斗米 然穀出不, 休。乃至居士出去。 其婦復有,如 欲,周,給人物,彼居士人,倉時。如,車軸,孔自 、及四方來乞者、隨、意令、足。B故不、盡。乃至 去。其兒婦亦有,如是福力。以,一蹇香、途 作。食。供, 四部兵及四 住

仙

、禮却住,一面,世尊爲,種種方便,說法開化 師所,白言。大師。我聞, 佛從,蘇彌, 人間遊行 可一辭,師不蘭迦葉、至,沙門瞿曇所。念回已往 言。是我顧力。爾時*旻茶居士。聞,佛從,蘇彌 與,四部兵,不、盡。乃至起去。其家裏各各籍 耕,七壟出。其婢有,如、是福力,以,八、斗穀 仙人。婦作,如是言。居士但食持,我分與此 說是識福力。佛語,*吳茶居士,汝往過去世 家中各各諍言。是我驅力。®唯願世尊。 弟子。具以。已家業稲力之事,白。世尊言。我 便往見,瞿曇。*晏茶居士。往,世尊所,頭面作 葉語言。居士。汝有。大四福力,隨、意自在。不 至,跋提城。我今欲,往見,沙門瞿曇,不蘭迦 人間遊行至, 跋提城, 彼作,如,是念, 我今寧 來入乞食。居士言。汝曹但食"持,我分, 與,此 居士家中共食。 居士。爾時時世穀貴人民飢饉乞求難 藏溢滿。前世時婦兒兒婦及奴婢。即今者是。 時。於,波羅棕國,作,居士,大富多。諸財寶 喜白、佛言。我是跋提城居士。是不蘭迦葉 不蘭迦葉,不歸而去,能使我作,何等,也 念。未,曾有,沙門為,沙門作,刺。我何須 法應、爾。出家人應,來問。訊白衣。 彼作。如是 應,往見,沙門瞿曇。沙門瞿曇應,來見,汝。又 人,其兒復作。如是言,父母但食。持,我 』此仙人,兒婦及奴婢亦作,如、是言,大家 "乃至起去。其奴有"如,是福力" 四方來乞者 爾時"吳茶聞』佛說法。 心大歡 時有,辟支佛,字,多呵樓支, 隨 意令,足。 IJ L 香 得。時 敌不 奲 **e**p 爲

令,得,數喜。

●無二間⑤ ●(人)—鳥⑤ ●壮二甘鳥⑤,甘⑤ ●魚二蕩鳥⑤⑤ ●龍二龍⑤ ●龍二梨鳥⑤,利⑤ ●北二是鳥⑤ ⑥(有)—鳥⑤ ●冬 茶二段茶鳥⑥⑤* 呕[海棠]—⑤ 咽大二人⑤汤 呕疹二痛⑤ 呕食饮二氮食鳥⑥ 呕斗二升⑥⑤* 呕(金)十枚⑥ 呕[巴]— ⑥ 呕闷二种鳥⑥⑤ 咽喉二椎鳥⑥*

髮婆羅門"聞,沙門釋種出家從,阿牟多羅國 摩那城,在,翅笺編髮婆羅門園中,住。爾時編 爾時世尊。從《阿牟多羅國》人間遊行。至《阿 人。價學不應,自受若有所須隨意索取

摩那城

在

我閒中

如是念沙

再三間言。

質是佛耶。

答言質是。問

青

먥.

。施盧問。翅冕

言。實是佛耶

答言。

善逝世問解無上

一士調御

丈尖天人

有

大名稱

是如 住。彼作

來

著應

何

處

生

我今欲

見

Дţ

翅卷學者手

羅門 徘 . 日 世貧。 堂舍一般,好床座,施盧問言為、欲、娶、 我 尊如、是再三語、之。婆羅門 難、信,外道。衆僧難、多,但受,我明日請食。世 佛言。今比丘僧多。汝信。外道。 化。令、得,歉喜,時婆羅門聞,佛說法,極大歡 問訊已。却坐,一面,佛爲,無數方便 著人。爾時編髮婆羅門。往 譜。佛及比丘僧手二百五十人,沙門瞿曇有。 言。我亦不、娶、婦乃至請、王。我欲、作 ·欲嫁,女為欲請,王為,欲,大祠,耶,彼即答 H 羅門常法。見,其來,起出迎,之請"人」是坐"其 舍敷。床座。佛及比丘僧賞 在此座 作 誵 已、從、坐起而去還、家。語、親。屬、言。 夫天人師 **(見)來亦不,出迎,亦不請坐,但見,自难,嚴** (城中。有:施盧婆羅門。與,五百婆羅門) 共 遍 、飯者、或有,取、水者、時婆羅門。自莊、 嚴堂 《其諸親屬聞之皆喜。或有"破」游者,或有" ,佛及比丘僧供養。所、應·施設 ,翅氣婆羅門。常恭、敬宗,仰之, 時施盧婆 知明 、佛言。顧佛及比丘僧。 世質爾時默然受請 與。五百婆羅門 佛世寶。 行足為善 逝 善哉我今當 世 俱往 其家, 問解 婆羅門見 · 受.我明日請食。 至世奪所。 亦如是再三自 無 婆羅門言。我 Ŀ 見 土 顧常 如是 說法開 山山阿摩 、我明日 翅嵬婆 大會祠. 調 婦。爲 佛受 恭敬 御 助 JUE. 丈

施辟支佛。居士知不。

以,是因緣果報,今日

持我

分

典

仙人。

於 是各

矛

食

分

等共有。如、是輻力。爾時世尊。無數方便爲

如來無所著應供正遏知明行足爲 示言。 。實是佛。 師佛 佛 在 世 75 信樂佛 佛 樓師漿蒲❷桃 言。今有,八種漿。 **空往**,當,持,何物 信敬故來。時阿難聞, 17 今日,受、漿留室,明日,若留留如法治。 飲 不敢受言。佛未聽,我曹受,八種獎。比丘白 法極大歡喜 即以 八種漿 世尊爲,方便,說法開化。 **漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿麵菓漿含樓伽漿婆** 羅 白言。此波婆城中有 德 語言。枝善盧夷。汝能自出迎,佛。彼答言。 百兩。時有,壓雜子,字,盧夷,無有,信樂 作,制,世尊當,來皆應,共迎! 若不,迎者罰,金 比丘 俱從。歷羅 人間遊行向,波婆城。自 時波婆城諸摩羅。 肥 盧夷■往:佛所| 猶不.為.難 白衣時親友。善哉世尊願爲 佐助 不,出迎,佛者。罰。金百兩,以,是因緣,故 法價 是阿難白衣時親友,時阿難遙見,盧 種漿。往脂佛所。 第無 **个**謂 。我不,以是出迎。波婆城中皆共作,制。 若醉人不應飲 彼 從,此住處,至,麼羅 。佛言、聽、飲,八種獎。 黑青林中 數 业 阿難此 坊 1尊.猾如. 爾時世雲 即以慈心 便 漿 佳 _ 頭 為洪 往見,沙門瞿曇,也即 是古背無欲 面禮。足已却住 **施盧作** 爾時施盧婆羅門。 聞,世尊與, 千二百 有,何難,若復有,如,是者 。若飲如法治。亦不」應以 **悲敬問訊却坐。**一 劜 有人引導 之不樂。即往世 壓羅子。字。盧夷。是我 人間遊行 向波 法開化。 若不, 醉人應, 介、得。微喜。 施盧聞 如 施,比丘價,比丘 是念。 仙 入所,飲 而往 EQ. **介**彼 我 面 盧 爾時 持 自日念 面 不 算所 (水非 歌喜 水於佛 非 夷 爾 五 應 皷 馟 夷 梨 此 若 時 胩 大 犿 胩

●酥熟*酥°醍醐。行過,噘野; 已故有:餘飲食:

(使,人作,如,是念)

居士大富多有財質

故

飲

言聽、飲。。葬乳法應、爾。有,五種牛汁, ●延出似乳,路比丘後途不,飲乳

汁乳酪生。 佛。 佛

日受,供養,已。卽往,曠野,諸比丘在,道行。

*磐、牛令。犢子飲已復*晕。

犢子口中

見

"於"道路"供"養佛及比丘僧"

世質爾時。

七

七日受請已。欲、往,曠野,時、旻茶居士,以,千

、味自具。七日供。養佛及比丘僧:時世尊

二百五十牸牛, 遗,人。

。以.象載. 種種飲食之

以,世尊及比丘僧默然受請已。即於,跋提城 跋提城中七日請。時世尊默然受,之。 時居士 聽,我自今已去攝形壽歸。依佛法僧,爲,優婆

法眼净。

見、法得、法。得,果證。

白佛言。

法開化,令,得,數喜

|即於,座上,

遠塵雕垢

三不,殺生乃至不,飲酒,*唯願世尊。受,我

爲,比丘,故送,此飲食,我今寧可都以,此

丘不、受言。佛未、聽、我曹受,道路程。 諸比丘 食,與,諸比丘,時即持,飲食,與,諸比丘, 諸比

,佛。佛言。自今已去聽,作,檀越食受一个, 淨

0 行十(成)自由 0 注二性图 0 所一蘇图* 0 配酬一提制图 0 低二字自由 0 版二符自由 0 化二任自由 0 人二人图例》 ●图 10 青二新自由 10 念二典图 10 抗二萘图 10 (公)十如自由* 10 往十(元)自由 の商士能 ●复② 四青二前●② 四念=贝④

、食處,看唯無、餅。彼即於、夜辦、具種種餅。明 果證白,佛言。大徳。我自今已去。歸,依佛法 復言。常受。我衣服飲食醫藥臥具、爾時世尊。 學人。已有"明智」這塵離垢得。法眼淨,亦當。 便言常受。我衣服飲食醫藥臥具,復更有。餘 汝今學人。以,有10明智,這塵離垢得,法眼淨. 世尊常受。我衣服飲食醫藥臥具,佛告。歲夷, 等,供,養世尊,其父語,兒言。我今當,求』剃髮 是常剃髮人。父子出家時 g二比丘開,佛從, 前食受、餅。諸比丘白、佛佛言聽、受。時世尊 日與,諸比丘,諸比丘不, 受言。佛未,聽,我曹 斂,飲食,聚,在一處,飯,佛及價,時鷹夷往,作 波婆城@中不偏受"一人請" 時城內家家各 往作。錢食作一有,所得物,盡爲辦,粥。 其粥供,養世尊。時父即往爲,人剃髮。兒即 處,汝可,往,作錢處,求作,若有,所得:當,辦 波婆,至,阿頭。彼作,如是念。我曹當,辨,具何 從,波婆城,至,阿頭,時阿頭住處有。二比丘, 供,養世尊,世尊知而故問,阿難,何處得,此 佛言聽、受。是中迦摩羅國諸比丘 漏比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私羅漏。 至"迦摩羅" 剃髮刀。白,佛。佛言聽、畜。爾時世尊。從,阿 時得遠塵離垢得。法眼淨 不,受言,佛未,聽,我曹受,如,是根藥 「不、應、嗇、剃刀。若畜*如法治。 、爲。白衣剃髮。除,欲,出家,者,若剃髮人出 爲。優婆塞,不,殺生,乃至不,飮酒,*唯願 阿難即以此事,具,白佛。 諸比丘得。如、是根藥。阿漏彌那 佛言出家人不 見、法得法得 。得如是盡 時衆僧得 白 持往 頭 比 四

諸治風草若麩糠若煮小便。白 」著。油法應、爾時比丘患、風。醫教作,除風藥。 佛言聽、著。彼畏愼不、敢用、香油、著、佛言聽 時諸比丘忠頭痛, 醫教,頂上著,油。 牢 若患,全座,佛言聽,作、蓋。時油瓶舉處不。堅 蹉 時世尊從,迦摩羅、至、迦維羅術國、星陵伽婆 受如是盡形壽藥,比丘白,佛。佛言聽,受。爾 畢陵伽婆蹉須、銚多煮。 是中除風藥者。烝,稻穀、烝,酒糟,君大麥,若 **塗脚藥著。淺器中,不、堅6密。** 塗藥。第一時手塗脚手膩,佛言。聽,脚脚相塗 佛言聽、畜。衆僧亦爾聽、畜四 聽 得 釜鐵釜土釜"佛言聽、畜、衆僧亦爾聽、畜。後 大銳,佛言聽,畜、畢陵伽婆蹉。得,三種餐, 銅 僧 秦敞梨蓼。 審藥. 。佛言。聽、著。床下一者,懸著壁上龍牙代上 。在。彼國:住。忠,即。劈破。醫教、途,脚白,佛 "酥油若脂」逡"手捉"酥油臭。佛言。聽,用 言聽、塗。不、知,以,何藥、塗、白、佛佛言。 亦爾聽、畜。畢陵伽婆蹉、得,銅中村 · 畜。畢陵伽婆蹉。得·煎餅嫩 . 瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶。佛言聽:畜。衆僧亦爾 沙 蔓那 諸比丘不,受言。 摩訶沙蔓那 佛言聽 佛言聽作叛 佛夫 杏子人兜兜 。佛言聽、畜。衆 ,佛。佛言聽時 载 **染僧**得 聽 得面樽。 白佛。 我等 聽

兀 分*律卷第四 十 三 60三分之七

姚秦*罽賓三藏佛陀 共竺佛念*等 गाः 靐 舍

の薬姓度の之二

自 有。因緣。城門晚開、未及、得、粥便死。 諸比丘 爾時有,吐下比丘, 都無。籬障。若垣牆若塹亦如是,第四者價! 爲僧作,淨地。第二者若爲、僧作,僧伽藍,未 岩經營人。作。僧伽藍,時。分處如,是言。某處 默然故。是事如是持。有。四種淨地二者檀越 不,忍者說。僧已忍,若其處,作,淨地,竟,僧忍 誰諸長老忍僧結束處作,淨地,者默然,回誰 地 借聽。若借時到僧忍聽。僧今四結,某處,作,淨 副 處。樂中差堪能作羯磨者,若上座若次坐。若 磨應,如是結 何處是淨地 神廟屋亦如,是得 尼 作。淨地,不。白,佛。佛言:應,作除,去比丘比丘 白二 羯磨結。 施,信。第三者若半有,解障,若多無,解障,若 []白如,是。大德僧聽:僧今結,某處作。辞 **[律若不誦代]堪能作羯磨者如[是白] 大德** ,佛。佛言。聽,在一僧伽藍內:結,淨地,自二羯 |若式叉摩那沙彌沙壩尼房亦如 "應"解然後結: 白佛 諸北丘作,是念,比丘房應,結 應,唱B房若處若溫室若經行 不。佛 爾時比丘治。 使 .作.浮地' 時諸比丘不.知 佛言應,結。若疑,先有, 含衞城中人煮,粥 故僧伽藍, 是。若鬼 不淨 地 作 不 淨 地

分图律卷第四四十四二

知爲得

作淨地

言得作

爾 時

O列二限图 6(就)十中自由 6二二一例 OД=货图 6素二聚图图 O另二群图 O在二种自由 O语二年自己的村二联自己,有图 O被二种图包,特色图图 图比下平本有光明显后照文 图律+(数)自己图 图(十二)一图 第六)图记 图(三分之七)一自由 图(第三分)十乘自由 图之二二法七之的图记》,法之处图 图历若二若是 ₿煮十(薬)② IB二十(第三分卷 四份若≕若房每億 ❷ 結業農≕ 某点转号图 四维二光号图

生種。白佛

("自散"種子

種子已髮盡聽

諸比丘。

瓊.不淨地。

堕有

地 不 爭 地 物 有

> 梨奈呵梨 0重生

Ħ 勒 故

持

床

ΪĠ

知為

쐵

若。则皮若腐若破若瘀燥。

Ir.

洗處,洗餘無,犯。諸比丘作,如,是念。得

、粥宿、界內、煮自煮、不。佛言。 不、應,界內共

諸比丘作,如,是念。

重煮

有。陷孔處,食入,中,數摘洗穿壞,佛言。隨,

诃

Få.

宿界內煮自煮

K

用,灰澡豆,洗,洗已不,乾,便學,器是便 後舉。既洗。不以、灰梁豆、洗、不淨、佛言。

佛言。不應一不,乾學一應一令。乾燥然後學

五 法

種淨應,

有

在

押地

草被比丘不。知淨不淨,白,佛 與 學。後諸居士來, 居士。持.食飲具 熟。若熟應,為著,餘器中。彼為,粥者復具, 言聽,者。若無,人母聽, 自者, 若更互煮不, 聽爲賴越故洗手受食時病比丘須粥 自"賞譽。諸比丘白,佛,佛言。此是檀越所有。 食 丘應,口遮,言莫,著。若不,上彼應,小離 言。若以,鍵鋒若小鉢若次鉢,者。一句作,分。 之"彼欲,分"佛言聽,分。復不,知。何器分。 不熟。佛言。應以写明表 煮令 湖 云何煮佛言。聽,使,淨人淨.洗器 若不、正應、作。針支、若度全應、 蹩粥中,應,却。 具器,若熱燒,手。應,提,四鑼熱巾者草,若 疲極。佛言不應為聯者拜具器 、洗,鉢器、舉。餘比丘見惡,之,佛言。應,淨洗然 "比丘畏愼不"敢食"作"如是意" 我曹先手 趈 丘 食彼 ·洗,手受然後自煮令,熟。時不,知,熟 食不,滿有, 彼燒,手。佛言。應,以,*勺去 若自食。若持歸。 若與,比丘 往僧伽藍 餘 若流下循 找 與諸比丘 (曹當 佛言淨。 作 著水著 應 更一人 食 蓋 似具 器 食器 被不 - 図賞 彼 . 知 諸 北 佛 佛 米 虫

沙

界內 被器 业生, 虚 界 粥 ● 陈二连号 ② * ② 不十(净) 号 ③ * ③ (陈) 十聚 号 ③ ([ ] 一 号 ③ * ⑤ ([ ]) 十 双 ⑥ ⑤ ⑤ ([ ]) 十 双 ⑥ ⑤ ⑤ ([ ]) 十 近 同 ⑤ ⑤ ⑥ 例 上 平 图 ⑤ ⑥ 所 死 二 清 ⑤ ⑥ ⑥ 本 二 果 ⑨ ⑥ ⑥ ⑥ 元 二 於 ⑥ ⑥ ⑥ 亦 二 少 ⑥ ⑥ 度 二 美 の期二朝 ②22世 美鲁 40年上午 □ 粮=井⊜3 □9=内⊜3* ❷ 使士使争数 =蘇思通图* 19和何二利上图图图 19页二苯章图*

3,

內

共宿界內煮

聰目

諸比丘

是念

界內

共宿界內煮自煮

水

佛言不應

Ħ 食。便持在。道行:渡、水山憶念。我當,云何,即 佛言 、知,成,受不,佛言不,成,受。有,比丘,忘不,受 成、受不,佛言不、成、受、欲、受、此錯受、彼。不 ,成.受。時有,比丘、欲、受、油錯受、"酥。不」 丘、欲、受、* 称錯受、油、不、知。成、受不。 佛言不 聽。盡形壽藥界內共宿界內煮自煮。時有。比 形壽藥得 更受,食。爾時世尊在,波羅•棕國。時世殺貴 行者。若見、有。淨人、應,置, 食著,地淨、洗手 **若葉**. 復 求,淨人,頃。他人已取去。白,佛。佛言。聽,以,草 自煮食。時諸比丘道路行見,地有。葉。比丘 穀貴時應.聽。自煮食,白,佛。佛言。 丘作,如,是念,殺貴時界內應,聽,煮食,白,佛。 處煮, 食不,蓋藏。 牧牛羊入若贼見。持去,比 佛言。若殺貴時聽,界內共食宿,時諸比丘露 念。國土飢餓,世尊應,聽,界內共食宿,自,佛 不。蓋藏。放牛羊人若賊持去。諸比丘。如是 人民飢餓乞食難,得。諸比丘持,食著,露處 鞎 或分取食或都食盡。 、佛,佛言。 岩如、是忘不、受、食。 便持在,道 『置、食人、村彼受、請還" 餘比丘邊作。 餘食 被或分食或食盡 。世尊應,聽,我等早起受。食已不,作 |食。白、佛。佛言。 聰,穀貴時不、作,餘食法 《是念、穀貴時世尊應、聽,我曹自取、食。佛 。若見,淨人,應,置,地洗, 手受,食。 豁比丘 一穀貴時聽界內煮時諸比丘使,淨人煮 貴時聽,自取食。 東上 界內共宿界內煮自煮 而人敌取去。 比丘作,如,是念 時諸比丘早起受,食 諸比丘作,如,是念 白佛。 。穀貴時聽 不。 。佛言聰 佛 餘食 一穀貨 知 言 作 嫅

自佛 食時 已持往,一處 佛言、聽一般貴時食已得,如是水中可、食物 可、食物。。藕根迦婆陀。藤芰藕子。於。 6比丘 菓,不,作,餘食法,食,時器比丘食已。得,水中 穀貴時。世尊應聽我曹得如是東不作餘 食法,彼或分食或都食滋,諸比丘作,如是念 桃婆陀菴婆羅阿婆香梨。於。餘比丘邊一作,餘 餘食法,食、時諸比丘受、食已。得, 菓胡桃。梅 於餘比丘間。作,餘食法,更食彼比丘或分食 處 **今故食耶。答言故食。佛言不、應、** 可食物。足食已不作,餘食法,聽食。諸比丘 起食、從、食處」持、餘食、來。 胡桃菓等食。水中 事,界內共宿。界內煮。自煮。自手取、食。受,早 問。阿難、我於、穀貴時。慈、愍諸比丘 不,作。餘食法,食,時世殼還賤。世尊知而故 如是水中可食物,不作,餘食法,食、白、佛、 食法食 、聽,我曹從。食處一持,食來不,作。餘食法, 若都食盡 丘 夜移。食墮。不淨地。諸比丘不、知,淨*不。白 在。不淨地 法治爾時衆僧食厨壞。諸比丘以、木柱、之、木 "如是念"世尊應"聽 我曹穀貴時食已得 |不、知:淨不淨。白、佛。 作。除食法、彼或分食或都食盡。諸比丘 衡食至 不淨地 。佛言淨。夜移、食食墮 。佛言聽,穀貴時從,食處,持,食來不,作, 有。多知識長老比丘 口佛。 。諸比丘如是念。穀貴時。世尊。 有、疑不、知,淨不。佛言爭得、食。時 "食已持"除食" 佛言。聽,穀貴時得,如,是 諸比丘不. 佛言淨時有。狗從,淨 淨不淨地間 諸 湿至。 僧伽藍中 入,村乞食。 食。若食如 知淨不淨 一故聽,八 得 Ŕ. 應 食 比

觸者不淨。得。一突吉羅,不觸者淨。時有,客比 彼得,不淨,諸比丘不,知,淨不淨,白,佛。佛言 時比丘嫌,彼比丘。 是念。使,彼不得,净。*比丘不知,淨不淨 比丘,嫌,彼比丘,便移,他食,著,不淨地 淨處,酥油脂塗配污或煙熏污。白,佛。佛言。 齊限。四五兩 欲稱量,白,佛。佛言聽,刻,木作,餘兩,如。稱 手抄量若鍵鉻若鉢若小鉢量。即以此器大 大豆小豆大麥小麥。自欲量。白,佛。佛言。 ·佛·佛言不,應.酱。時諸比丘得,胡麻粳米,得. 如,是。時六群比丘畜, 升斗斛秤。 諸比丘白 彼不,知,淨不淨,白,佛。佛言淨。欲遠行,者亦 丘。來覓,淨地,欲,安食。未, 至,淨地, 明相出 白 枚岩典"一抄,若一鍵絡若次鉢若隨,能噉者; 第:若更得:續與。若得。多菓:應:一人與:四 比丘得,菓。佛言聽,一一分,若不,足應,憶,次 小,难以為,斛斗。時諸比丘得,酥油蜜黑石蜜 不應,結上房作如淨應、結下者作,淨處。諸 佛 佛言。觸者不符。 "佛言淨。 准以爲,斤數,彼結,上好房,作 諸惡獸鳥衡 作如是意。例形地使 得。突吉羅。不屬者淨 法亦 如 是 作如 時 聽 Ė 有 五

佛言。不、應、與,外道白衣,彼比丘後畏惧。不, 0突=空像 ○ 株二茶島 ②下同 ②(作)十如是島 ③* ◎梨二和島 ② ② 株二科島 ② ②[泥]一〇 ② ② 部十(成)島 ⑤ ② 底 ●胸二解他自動 ○新二蘇帝 ●藤二菱鲁園 ◎(餘)十比丘⊜愛

敢與, 父母, 若病人小兒若妊身婦人若被繫

爽

"若故有、餘應,更與

- 時彼與 白

[衣若外道]

閉者若白衣來,至僧伽藍中,白,佛

佛言如:

,與。若故有,餘應智壓取,汁飲。時須,應

其佛言聽、治者汁

:未,沸不,

一个种人科人的。

雕

不應

飲

若飲如法

冶

爾時世尊在毘 諸比丘身患

濕

|時衆僧多有:供養飲食|

至價6伽藍

若寒不, 止應,

一比丘共臥。彼畏愼不,敢

置。佛言。不應。不、洗學置,洗已不、燥後虫生。 若白鑞若鉛。錫若葦若竹若木,彼不,恍便鬼 不,應,用,實作,應,用,骨若牙若角若鐵若銅 佛言不,應,洗已不,媒。應,令,燥譽置,時有,比 有北丘,惠風。醫教,用,煙。佛言聽,用,煙。時 若鉛錫若木。作、若忠、火燒、煙出處。聽、安、鐵 ·實作,简。應,用,骨若牙若角若鐵若銅若白鐵 須,煙筒,佛言聽,作。彼以,實作。佛言不,應,用 丘,患,瘡。醫教、作, 陰瘡藥、佛言聽、作。彼瘡 佛言應、作、帶繫、著肩上、彼須、丸藥、佛言聽 流棄,以物擁,障四邊,若患,燥以,油塗。 若上 ,瘡.患.瘡臭應.洗。若以,根湯莖葉華菓湯及 言聽,厚衣覆,若故寒應,以,臥具 熊褥 覆,上。 棄以,物種,若瘡臭香塗。時諸比丘患。瘧。佛 .患.頭痛。醫教、灌.鼻藥:不.入. 佛言。聽. 手 "佛言聽,作,灌鼻筒,彼便持,實作,簡佛言。 。手持不、堅。應、盛,著薫筒囊中。時有。 比 者,共臥,佛言。聽,與,病人,共臥,時有,白衣 佛言聽、作。饗盛,手持不、堅。 比丘為。看病。諸比丘白 塞鼻。爾時 四邊流 。若藥汁 刀破 典 佛 世 能作,事爲作。 處毛,時六群比丘互相看,尾。誰尾長誰尾短 丘剃三處毛,諸比丘白,佛,佛言不,應,剃三 佛 體枯燥顏色憔悴。至,祇桓精舍, 詣, 佛所 灌,大便道,佛言不、應、灌。彼教,入灌 問 著,何藥:諸比丘白,佛。佛言。不,應,更相看,尾 處安樂和合不。不,以"乞食,疲苦,耶。答言。住 市馬人,來,至舍衞國,欲,爲,梁僧,作、餅作,豆 國常食,餅。佛言聽、食,餅。爾時有,波羅橑國 力羸乏。佛問言。彼國常食,何等食。答言。 處安樂和合紙,譯。彼國無,粥。不、得,粥故氣 面禮,足却坐,一面,世尊慰,問客比丘,汝住 .應.教,人灌,爾時比丘在,北方,住安居已。形 若 佛言一切聽、受、食。諸比丘如、是食。不、知,此 食華食東食油 食胡麻 食黑石蜜 食細末食 與、十一與,摩齊,與,十一回施,與、食根食茲食葉 数,與,苦酒苦酒瓶,與,木•樵,與、●巵與、●匕。 **妙作、妙。與,妙發,與,量妙器,與、鹽與,盛。鹽** 謝是食非食是請非請是足食非足食! 非足食。時諸比丘作,如、是念。 不、知、 餅是食 請是足食,不。佛言若不。合,滓飲,非食非請 作 足 非食是請非請是足食不,佛言。非食乃至非 . 傳有,如,是語。不、應,棄,白衣喪。 諸比丘白 其長短著, 何等藥。 。佛言應爲。僧伽藍淨,故藥,之。時六群比 。佛言•應,方便喻造,若稱 ,持,草畫無,跡非食。非請非足食。 `食。時六群比丘。以,共宿鹽合食,食。 "如,是念,飲,煮飯汁" 爲, 是食非食是請非 病人死。諸比丘畏愼不。敢 時六群比丘以, 酥油, 學佛法 。佛言不 時比丘 僧 佛言。 佛言 者 棄 m 彼

熟。應以几破著,藥。自今已去。聽以

便,洗時以,手洗息,痛。以,鳥毛,洗。

作

若患,筒零落。

因緣。盡形壽應、服四樂雄度具足觉 右膝著、地合掌白、佛言。何等是蟲形壽藥應 服。佛語、優波雕。不、任 應 **非宿**願 合食食。 時 爲食者 優波雕 偏露 比丘有 右 肩 姷

不

®迦絲那衣雄度®第八

劫具鳥毛,漬,油中,然後感酥油脂,灌。不,知,云何灌。

『貝鳥毛,漬』油中,然後渧著,鼻中。

出

壓 丘

[頂]若摩,脚大指,若以, 疑*酥

À

佛

佛 言。聽

作

吐下

薬

須 蹩粥

與 薬粥

·野鳥肉.應.與

爾時有。比丘,惠。頭

痛

佛言聽

、不、知。何物灌

佛

鬒

ģ 睯

。佛言聽以。 羊毛若

爾時世尊在。舍衞國一時有,衆多比 缉 薩羅國,安居,十五日自恣意。十六日往見 德。有。衆多比丘。在,拘薩羅國異處 答言。住止和合安樂。 安樂不。不,以。乞食、爲、苦。道路不。疲極, 面 極 道路遇; 佛 祇桓精舍到,佛所,頭面體, 往見,世尊。道路遇天雨。 居。十五日自恣意。十六日持,所得新故 抲 世質。道路遇,天雨。 克十五日自态已。十六日便持,衣鉢,來見 此因緣,集,比丘僧, 告,諸比丘, 安居竟有,四 五日自恣意。十六日持。新放衣,來見。世 持,義辯衣,比丘,在,寒雪國異處,夏安居。 止和合安樂。不以,乞食爲苦、大德。有,衆多 不,以,乞食,爲,苦。道路不, 披極,耶。 有。五事因緣,受,功德衣, 事,應,作。何等爲,四。應,自恣,應 .界應.受, 功德衣, 。爾時世尊慰勞諸比丘言。汝等住止和 。詣,舍衞國世尊所。頭面禮, 足已却坐, 一 慰,勞諸比丘,言。 ·彼道路值。天雨。 衣服皆濕僧伽翼重疲 |衆多糞掃衣比丘。在" 怨雪國異處 天雨 衣服濕重疲極。 爾時世尊。 安居竟有,此四事 汝等住止和合安樂不。 **衣服濕信伽梨重** 不,以,乞食,爲,苦。 何等五。有長衣 衣服濕重疲極 詣 足已却坐,一面 解,界應、結 丘 答言。 夏安居 在 應 (衣便 夏安 波極。 大 訨 作 合 Ľ

不 學學數 6 陳二廷的 6 福二素的 6 厄二支學母* 88 第八二法八使命句。 长师 60 梨二雕師 **○**比二匙⊜

失衣。別衆食。 相得、衣。激發得、衣。 自浣染舒張輾治裁作。十隔一種治、應,在。衆 已院。院已納作、淨。不,以, 邪命,得, 不,以,相 受"功德衣",若得"新衣",若檀越施衣。若囊掃 落,受,功德衣,已。得,作,五事,衆僧應,如,是 德衣,已。得,五事,何等五。得,畜,長衣,離衣宿 人。聚落,有,如,此五事因緣,受,功德衣,受,功 内,受如,是成,受,功德衣, 時六群比 作。十隔一者過一如,是衣受作。功德衣 諮曲得。不以相得。不以激發。得,不<u>經行</u> 帖作、淨。若已洗。浣已納作、淨。非,邪命得。非 檀越施衣養掃衣。 若是新衣若是故衣。 新物 \成\受\功德衣。云何成\受\功德衣。若得\新衣 受心功德衣,而彼在,界外住,自受心衣。如是不 不,在。僧前,受。若有難無。僧伽梨。 若僧如法 **,伊。不,即日來,不,應, 法受表。四周不, 安緣**; 不。但作葉不。但安鉤、若邪命得若諂曲得衣。 功德衣,不。但院,已成、受,功德衣,不,但辍治 僧前,受,僧已受,功德衣,竟。云何僧不,成,受, 僧應、受、作。功德衣、若復過、是者亦應、受。應、 來。應法。四周有,緣。 得。不過發得,不過經宿得。不捨墮作淨。即 衣。若是新衣。若是故衣。@新物帖作符。若 別來食展轉食食前會食後不、囑、比丘,入,聚 僧已受。功德衣,竟。若如、法受。功德衣,在 舒張帳治裁作。十隔 不捨墮作淨。即日來。應法。四周安、緣、 「安緣,不,但裁隔,不。但編邊,不,但安紐 展轉食。食前食後不,囑,比丘, 一統治。在一衆僧前,受。 經宿得,衣。捨墮不,作 五條作,十隔,如是衣 自院染 丘 五條 衆 Ħ

色染衣, 、是白,大德僧聽。今日衆僧受, 功德衣,若僧 、知,云何:諸比丘白,佛。佛言聽、作,白。 言。不、應,以,大色染衣,作,功德衣,彼用, 作羯磨者,如,是白。大德僧聽。若僧時到僧忍 時到僧忍聽。衆僧和合受,功德衣。白如,是。 住處。現前信得, 大貴價功德衣, 彼比丘不 作。佛言不、應用、錦、彼用,白色。佛言。 僧應,分。若僧時到僧忍聽。僧學今持,此衣,與 ·是里言,大德僧聽。此住處僧得。可分衣:現前 爲,僧持,功德衣,竟。僧忍默然故也是事如,是 者默然。誰不、忍者說。僧已《忍差,某甲比丘 誰諸長老忍僧差。某甲比丘,爲、僧持,功德衣 大德僧聽。曾僧差,某甲比丘、爲僧持,功德衣 聽。僧差,某甲比丘,爲,僧持,功德衣,白如,是。 持,功德衣;曾能者答言,我 @能,衆中差,堪@能 如,是白已。《差。一比丘,應,問言。誰能《爲,僧 ,用,白色,自今已去。聽,用,袈裟色,爾時有,異 德衣。於,此住處,持。白如,是,大德僧聽此住 某甲比丘,此比丘常,持,此衣,爲,價受作, 持。僧卽應羯磨衣與、持。 功德衣 此衣,與,某甲比丘爾某甲比丘當,持,此衣,爲 作 處僧得,可分衣物,現前僧應,分。僧今持,此 比丘當,持,此衣,爲,僧受作, 功德衣,於,此 |忍者說。僧已忍。持此衣| 與。某甲比丘|某甲 、僧受作、功德衣、於,此住處,持者默然。誰 衣 ,功德衣,於, 此住處|持。誰諸長老忍僧持, |與某甲比丘。此比丘當,持,此衣,爲,僧受 持竟。僧忍默然故是事如、是持。彼比 ,爲,僧受作,功德衣, 諸比丘白, 比丘作如 佛 應如 不應 錦 佛 功

出

共出。若比丘受, 功德衣,竟出

界外。

德衣、竟。如、是第二第三說、彼諸比丘應,作 應,作,如,是言,此衣衆僧常,受作,功德衣 應 功徳衣。 中羯磨差,比丘,令,作。智者得已成者。應,如法 現在三句,受"功德衣"若得未成、衣應, 以故。優波雕:過去已滅未來未、至。是故以。 三句,受,功德衣,以,現在三句,受,功德衣, 德衣,耶佛語。後波雕,爲,滿足語,故說,九句。 ,以,過去三句,爲,以,未來,爲, 以,現在,受, 露,右肩,脱,革屣,右膝著、地白、世尊,言。為 屬、我、彼應、答言、爾、爾時優波離。從、坐起偏 如,是語,其受者已善受。此中所有功德名稱 衣衆僧今受作,功德衣,此衣衆僧已受作, 功德衣,一月受,功德衣, 五月彼六群比丘不 時中受。功德衣,自今已去。聽自恣意不,受。 受,彼六群比丘。春夏冬一切時中爲。僧受,功 亦不,以過去三句,受,功德衣,亦不,以未來 今何所,作爲應,答言,出,功德衣, 僧集和合。未、受、大戒、者出。不、來者說, 去。聽冬四月竟僧應、出,功德衣,應,如、是出 久得,五事放拾,故。而不,出,功德衣。 自今已 故。諸比丘白,佛。佛言不、應,作,如、是意。以 ,出,功德衣,作,如,是意,以,久得, 五事放捨, 德衣,諸比丘白、佛"佛言。不,應, 春夏冬一切 和合出。功德衣,白如、是,應,作,如、是白 今日來僧出,功德衣。若僧時到僧忍聽僧今 起捉 因線 衣隨 , 岩不出 ·拾、功德衣'去'霓'不竟。失·斷 ,諸比丘, 手得及衣 過,功德太分齊 言 突吉羅。 大德僧 得 相 衆僧 欲 功 了 此 僧 何 功

©(企)—自② ●新十(衣)每③ ●差二與自③ ●(戊僧)—自⑤ ●(龍)—自⑤ ●能十(者)自⑤ ●能作一作能自⑤ ●(僧)—自⑤ ●(忍)—自⑤ ●(足事)—自⑤ ●言二特⑥ ●(今)—自⑤ ●(某甲…持)五十九字二(受作功德衣者默然能不忍者就信已忍臭某甲比丘衣)二十二字自⑤ ●若十(作)自⑤

者不竟還,住處,彼比丘和合出,吃衣。是爲,八 衆僧出。功德衣,彼在,界外,失,功德衣,已,若 界外,帰望得@衣。彼比丘出,界外,便至,帰望 比丘受,功德衣,竟。在,界外,作,衣。 彼衣若竟 德衣,彼聞,便失,功德衣,已" 若比丘受, 功德 得、衣處。比丘見已不、得、衣望斷。更無,有望 失、衣。功德衣亦失。若比丘受、功德衣、竟、出。 衣,竟,出,界外,作,衣竟、敷作,還意,在,界外, 竟。田。 《去界外,作、衣。作、衣竟聞歌僧出。 處,彼望斷失,功德衣。已。若比丘受,功德衣, 比丘受,功德衣,已。出界外,作、衣竟。 亦不,作,衣亦不,還,衣。可不,竟拾,功德衣! 太"若比丘受"功德衣"竟出"界外"作"如"是念 竟 "出界外,作,衣 「去。去便失,'功德衣,'若比 "彼作」衣意便失,功德 。彼比丘 丘 受功 老 功 出

寒、異故不,出復有,十二事,若比丘受,功德衣,有,十五句,神得,衣未,得,衣復有,十五句,結,衣, 称,上內, 神者如,上, 本, 本, 本, 夜有, 十五句, 然, 除,上八事中表及置 未,得, 衣復有, 十五句, 作,衣竟失,功德衣,如,是。望斯如,上 若比丘 新者如,G上 復有,六事,若比丘受,功德衣,不及鬼衛二句。復有,六事,若比丘受,功德衣, 出,界外,®所望衣處。而不、得, 受功德衣,竟,出去望,得,衣。不語,人當,還 巳出去。求,悕望衣,得,所望衣,在,界外,作,衣 竟。持、衣出,界外,作、衣。作、衣竟便失, 功德 大大星所:10 復有"六事"若比丘受"功德衣|竟 所望衣,在,界外,作 衣 若比丘受, 功德衣 作、衣竟便失, , 所望表, 乃得, 出界外作 功 德

具足の党次 事亦如是 若比丘受"功德衣,已"出"外外,至,如,是。是為,九旬事"次9已得,衣九句亦如,是。獨為,本外,道路聞,三句,亦如,是。持,衣至,彼比丘所,三句亦如,是。 以表 赞失,功德衣, 既是在,异内, 周三句。持,衣用,界人,,表 赞失,功德衣。不,作,衣亦如,是。失,衣亦如,是。 ^ど※騎 上如 祭外亦如、是。聞亦如、是五句 若比 丘受, 功德衣,不竟亦如、是。失、衣亦如、是。 若比 丘受, 功德衣 新口外,作,衣'作,衣竟便失, 功德衣, 失亦如,是。室外,作,衣'作,衣竟便失, 功德衣, 不竟亦如,是。 功德衣, 比丘出。界的人, 宿。来僧和合品共出 如、是。關亦如、是五句、是0矣、在亦如、是界外亦 是言。我曹當、作、衣。作、衣竟拾、功德衣, 湿 彼如是念。我當、作、衣。作、衣竟彼失、功德衣、 如是念。僧今出。功德衣、思方作、衣。彼即作 彼比丘還至,住處、聞,衆僧出,功德衣,彼作, 何處。宿。衣在。何處。何不。持來。爲、汝作、衣。 喸 4得,善伴:當,還"至,中道, 聞,衆僧出, 功德友; 餘力。彼作。是念言。 竟出去。未,得,衣在,界外,除比丘問言。汝在, 同,上十二事,復有,九事, 若比丘受, 功德衣 至。望衣處。 去不語 "彼比丘至"彼間"開,梁僧出"功德衣"彼作" 復有。十二事。 靜處 清淨若樂彼當住。 人當 得所望衣。不得,所望衣。在是 [湿 得,所望衣,不得,所望衣 若得,善伴,當,去。 亦 有"二種,拾"功德衣"持, 亦 作 湿意 在 不樂當 界外 若不 亦不 如寬

B拘睒彌建度B第九

我不犯。不成學,非法,學我揭磨不成處。我們是不說,我們是不犯,彼即和合學罪。犯罪比丘實犯不見犯此丘言。此比丘實犯,是,是比丘實犯不見犯此丘言。此比丘實犯,是,是此丘實犯,被,可言,犯戒,或有,言,不犯,是中見犯比丘,語,

以故。 ¥Ε 彼即 舉羯磨不」成彼被舉隨舉比丘。與"見犯比丘 見如,是。此比丘不犯,不、成、譽,非法 比丘還見,不犯,便言。彼不,犯。不,成,舉非法 **)** 先言不見犯比丘所,語言。長老。此比丘 不 丘、與、此學比丘、鬪諍共相爲賢謝謗互 同 惡見不捨羯磨。後和合僧還解。是爲,僧與 外善部黨,此比丘自作。同住,云何僧與作,同 住處。是比丘自作,同住處。 僧與作。不同住。是爲二種不同住 作。不同住,云何僧與作,不同住,僧與作,不 同住者比丘僧破求,外朋黨,是爲,比丘自 汝等若如。我所說 網磨說戒亦成就不犯。何 若彼如。我所說 羯磨說戒者。羯磨成就不犯。 與我等。別部說戒羯磨。 禮足却坐,一面一白,佛言。此被譽隨穆比 別部說我將騎一時舉罪比丘。往,世尊所,頭 不,犯戒,不,成,學,非法學,他, 夠將不,成, Б, 短 住 處,云何自作。同住,此比丘僧破。自部黨、求。 不同住。若僧與作。不同住:云何比丘自作。不 刯 20犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨 是為 住,是爲二種同住處, 彼被擧比丘隨 爽 "時衆多比丘"往"世貸所" 『衆僧和合。先與作』 不見羯磨不懺悔羯磨 成。犯罪比丘。即將,餘部黨隨舉比丘。 **注人間** 不成學非法 白世拿 此 有二、不同住處。何等二。 鬼 比丘 ĘĽ ·言。大德。彼被舉比丘隨 一脚諍共 朋 學我羯磨不成。 黨 語 和屬膏誹謗互 佛言。此癡人破 頭面作 餘 若僧與作 同 比 彼比丘自作。 丘 |有||種 膏 禮 型羯 彼 水長 刦 比丘 我 學比 惡比 傦 Ę, 坐 Ш 不 住 同

●(所)十不會會 ●(衣)—自會 ●(去)—自會 ●(功徳)十衣自會 ●上十(也)自會 ®(外外)十作自會 ®交已得农区字宋元明三本俱作本文 ●已二以自會 ●(至)十所自會 ●宛斯二斯至自會 ●(我)十方自會 □[已]—自會 ●[是]十得自會 □[外]—自會 ●火二供會 □农十(健康)自會 □[交十(也)自會 □[第三分]十拘自會 □第九二法九宪元章,法喻 □比丘十(竟获襄去官如是是比丘實犯或非是不犯彼不见犯比丘)二十三字自會 □[能磁二破像自命 □[犯]—自由

比丘所 ·犯不.懺悔.何以故·若比丘犯罪。餘比 如法和合。應,隔,一人,坐,爾時世尊。往,被舉 至不。執,手ө迎逆,者'衆僧便。有。 關靜事生"避逆。若彼比丘不。與、我同一羯磨共說戒,乃 捨羯磨 優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。我 持、法持、律知、魔夷。多有、伴黨: 比丘比丘尼 彼犯,罪比丘作,是念,彼比丘多聞,知"阿含, 丘 阿含.持、法。持、律知,歷夷、多得,仲黨,比丘比 長老犯罪自見不。答言不」見。彼比丘多聞,知 丘•與,我作,不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不 罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨。 今若不見,罪,此比丘今即當,為,我作,不見 前 不, 头, 我自态同一屋住一處坐一床一板在 佛法安樂住一爾時世尊。告被擊比丘隨舉比 當,共和合齊集同一。師學如,水乳合,利益 共國諍罵詈共相誹謗伺。求長短 丘,如,是言已。 尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。 ,在"如"是處"坐 我等當。云何。佛言。 [如,彼言]有,罪應,如法懺悔]止止比丘 莫,[析]令,僧別異住, 若比丘重, 此破僧事,者。 相罵詈誹謗何求,長短,僧便當,破。令,僧 食後食,亦不,隨,歲數大小,恭敬禮拜執手 。彼比丘問言。長老,自見,犯罪 比丘若多聞 知阿 作。如、是言、汝曹英、犯罪。而言不 彼比丘不, 復與, 我共羯磨說戒, ,他比丘事,何以故。是中比丘犯 便往至。舉他比丘所 |今。身口不出。惡 聽,衆僧破非 含持 法持 不 一汝等 語言。 衆僧 彼言 若彼比 法 律 和 知 Ĺ. 破 合 塺 木 祉 切 道 頭

不應學。 羯磨說戒,乃至不,執,手迎逆,者。衆僧便當 我等若與作。 不見罪羯磨不懺 悔羯磨惡見 門外道。若彼言、不見罪。我等今即便當、舉 比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種 丘多聞,知阿含:持、法持、律知,靡夷、多朋黨 熙賢誹謗何,求長短,汝等一切當,共齊集同 翻譯共相罵詈誹謗何。求長短、令、僧破、令、 不捨羯磨 大臣種種沙門外道。彼比丘作, 王、梵施拘薩羅王長生。父祖怨仇。梵施王兵緣,集,此丘僧,告言。乃往過去世。有,伽奢國 僧塵垢,令,僧別住, 不,共自恣,乃至不,執,手迎逆, 我等不, 共 入,拘睒彌,乞食已還至,僧伽藍中。以,此因 世尊語,彼比丘, 已此夜過明且著, 衣持, 鉢。 欲知 波羅奈國。假作, 庫藏珍寶,時王長生。與,第一夫人,逃走。至, 至拘薩羅國 罰,長生王。奪,得一切國土兵衆 ,如財寶復少、後異時梵施王。o與,四部兵,來a 衆威力勇健財寶復多。 長生王兵 衆威力不 一*師學如: 水乳合, 利益佛法安樂住, 爾時 四 部兵共關洗刀汁飲。 不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨 住"後異時長生王第一夫人心生。如 3 不。我今如 得 朋 黨比 |彼比丘罪,止止比丘莫、瞬諍共相 其地 我等便不 丘比丘尼優婆塞優婆夷國王 平,整四交道頭,日初出時見 是念欲,得,其地,平 | 螺髻婆羅門] 尖婦在| 陶師 若比丘重,此破僧事,者。 與彼共一羯磨說成 即至。王所 白言。 如是念彼 上整四交 是 沙 比

Ħ

初出

時見

四部

兵共

開洗

刀汁飲

在

師家

仹

gp

傍人

言

胸師

王言: 父祖. 飲。念已即來白、我說,如、是事,我語言。 於四交道頭|日初出時見|四部兵| 關洗刀汁 不。我第一夫人生如是念欲得,其地 王侔。長生王語:婦言。須、我語,伴令、知 死時。梵施王。有,大臣,字。富盧鹽侈, 遺餘,夫人言,我若不、得、從,如,是願 盧醯侈。往、梵施王所;自 見。四部兵,共鬪洗刀汁飲。 g言。當,得,其地,不,整於四交道頭,日初出 言。須、我以、此因緣語、仲令、知、富盧雕侈言。 蔔 奪。我一切國土兵衆庫藏財實,都盡,夫人即 何由得,從,如,是願。 生王。即至。富盧醯侈所、語。如、是言。伴今知 道 有"如"是是出 執,手三反稱言。拘薩羅王在。腹內: 語,夫人, 生王第一夫人腹內: 小止。須、我膽,其腹內, 時富盧醯侈,往瞻,長 遂便生,男兒,顏貌端正。即字爲四長。其年長 洗,刀刃,時夫人得,洗刀汁飲, 已胞胎成. 平 道頭,共闡洗,刀刃。時長生王夫人。得,其 正是時。時富盧薩侈。 Ŧ 大。王長生甚愛。念之。時王梵施。聞、 「頭,四部兵共關洗,刀刃,王言。富盧醯侈今 長生與 。整於四交道頭,日初出時見,四部兵共 "我若不,得,從,如,是願 汝今何由 ,怨仇。奪,我國土兵衆庫藏珍寶, 第 得、從如是願 時應清旦。日初出時在, 夫人, 逃走作, 梵施王與,我父祖 Ę 即集四部兵於四 如是言。王欲 即偏落 右肩 者便當,死 在某處性。 梵施王 - 螺髻婆羅門 |者便當 我即 是長生 拘 颠 怨仇 時 長跪 汝今 時 知 四 有 我 沗 翸 富 時 嚭

摩納。是彼於

夜過半, 彈琴歌戲聲。

闦

面 已即言。

王足

面住。

王問言

其音調美。

羅王顛狂心亂。今日方数,長摩納,今誰是長 怨耳。如是再三言。時衆人作。如是念。拘薩 顧見其子,作。如、是言,怨無,輕重,皆不,足 王子の微服。尋,父母後、帰泣流淚、時王長生。 神。并打《惡聲鼓、現》死相。 衆人聚集。時長生 出,美音聲,時王梵施。於、夜間,禪琴歌戲聲。 爾時梵施王。妓女所住處。去邊不,遠有調 即將,長生王從,右門出分爲,七分:著,失標 摩納也,時衆入亦如,是三言。時梵施王,使人 ,報·以.怨報, 怨怨終不, 除。唯有,無,怨而除, *妓女,不,遠有,調象師,住。 彼有,弟子,字,長 禪琴歌戲。其音調好。答言。 王今知不。去 王 畫:諸形像|音樂戲笑。在|於衆中| 最爲|第一。 爲.焚施王,所,殺。時王子 *長卽逃走。•時 。是我父祖怨仇。彼奪;我一切國土兵衆,財 **"惡聲鼓」爲現,死相。從,右門田破爲,七分,** 種技術。學、翡學。瞻相星宿秘識算數。及 『時長生王子®長。從、彼還人』波羅棕城:學。 `答言可、學。時長糜納。夜時過半彈琴歌 "時王子長。往,象師所,語言。我欲,學,調 使,人即收,王長生及第一夫人,執 抖励,傍人,令,殺,我等,汝可,逃走, |聞已即問,傍人,言。誰於,夜過半 獎來我欲見之。即受,教往晚 '聞,梵施王作,如,是敎 伽奢國王梵 。其音調 汝實於 样 戲 夜過半, 言。汝今於。我前,可,彈琴歌戲出,美音聲 ◎入,唯有,王夫人及我,若我言,不,取,恐王必 納 王所;白言。王知不。我失。摩尼珠,王言有。誰 人及長摩納。後異時夫人失,摩尼珠,夫人至 即於王前 更復有、誰。答言。復共、第一有智慧大臣,更 當治我。《我且山來智、樂不、堪, 苦毒, 即報 、珠。汝取耶 入者,夫人言。更無。人入,唯有,王及我長麼 王梵施第一夫人住、屋無、人得、入者、唯王夫 大歡喜。王言。住、此當,與,汝食,答言爾。 6時 納,言。汝知,我質不、取、珠,而虛,言我取 子大臣長者第一姓女繁之。王太子語。長摩 共離。答言共第一姓女、時王即收長廉納太 復有,誰。答言" 與』王國中第一大長者。 更復 、王言。我取。王言共、雒取。答言共、王。大子。 得、珠。是故相引耳、天長者語,長摩納言。 實知,我不,取,珠。而虛,言我取,耶、長摩納言。 故相引耳,第一有智慧大臣。語,長摩納,言。汝 太子。王所。愛重:必不、爲、珠故節,汝命,以、是 長摩納言。汝實不,取我亦不,取。汝是王第一 言。汝實不,取我亦不,取,汝是國之大長者,大 質知,我不,取,珠。而虚,言我取 汝質不、取我亦不、取。汝是有智慧大臣能覓 敢 相引耳。第一 富財寶無數。若王須、珠汝能與之, ,時王即獎。 長摩納 問言。 珠 丽 貚 虚言我取 琴歌戲出 彈琴歌戲出,美音聲, "彼作"如"是念"王夫人屋更無" 人 姪女語。長摩納言 ,美音聲 耶 答言。汝實不 我第一夫人失 Ņ 耶 答言爾 王聞,之極 汝知我不 長摩納答 以是故 取 我亦 耶 時 $\pm$ 波

我已得,珠。

收取

長生王及第

夫人。

堅牢

執持將來

不、取。汝是第

婬

著,尖標頭,時王長生。

;卽喚,兒長,語言。汝今知不。

、汝者必求覓得,珠以,是故,相引耳, 、得耳。時賊即往,梵施王所, 白,王言。 王今知 答言有。獼猴,在。中行。彼言。長摩納今珠可 夫人屋,答言。唯王夫人及我。問言誰在,中行。 言。王夫人實失、珠不。答言失、珠。問言誰 太子大臣大長者姓女。即來,至長摩納所 國白賊。聞,王第一夫人失,珠王收,緊o摩 瓔珞:便出,所, 偷夫人珠,以自嚴,身。 時賊 種種莊嚴具瓔珞,集,衆獼猴, 令,著,瓔珞, 不。今珠可、得。王可、出。女人莊嚴具。王即 作。是念,太子王甚愛念。必不以、珠故而 汝不、取、珠。何故言、取耶。即答、王言。我作,如 四方圍遶捕,取獼猴,以白、王言。王今知 在宮中,時彼先在、內獼猴。見,諸獼猴皆著, 便、還求得、珠。以是故引耳。汝復何故引。 臣,答言。我作,是念,大臣多四知。必能作, 故言、取、之耳。汝復何故引、太子 若言、不、取。恐王治、我苦毒 彼姓女,其未得者。必能爲,姓女,故。還兌得 答言。我作,是念:國中人及與,衆賊:擊,心 足,能與一王珠。是故引耳。汝復何故引,姓 長者。答言。我作。是念,王若須、寶。 ,是念,夫人屋無。人入者,唯王夫人及我。我 智慧:王郎用,長摩納,作,一 。是敵引耳,王言未曾有。長塵納, 時王梵施。即獎,長摩納,來語言。 女。多人繫 日多四知。必能作。方"汝何故引"第一大 遊獵 一切處奪。 而我不,堪 意在 "時王及四 耶 。時波羅 長者大富。 妆 有如 答言 後於異 "苦毒" 未 置. **不** 出 問 紨 橑 得 鰤 是 女 大 我 **£**p 涪

其命,以,是故,引,太子,耳。

時

"梵施王殿

四部兵

Щ 行

雅怨仇。 事故 愈時 怨仇故 拘薩羅王種, 念,昔日怨, 故。 汝父祖! ep 納如前思。惟復拔,劍。王即驚覺。時長摩納 安眠。王第二眠。亦如是,乃至第三眠。長摩 摩納,拔,劍欲,斷,我命,即答,王言。今此何處 、王言。何故驚邪。王言。拘藤羅王有、兒。 以.怨。除.怨怨。無,已時,唯有,無怨 兵衆及庫藏實物, 王是我父祖怨仇 枕,長摩納膝上 實物|都盡。殺|我父母。断|拘薩羅王種。念|此 有"長生王子長摩納"唯有"王及我,耳。王但 、斷,王頭,念,父往言,怨無,輕重 子,共同一乘澄,波羅捺國, 當、活。王命、王亦英、殺、我。王答言《亦《赦、汝 .蜜煮,之,或有,言糰.身放,火。或有,言衣娶燒 |撮。王頭:王言汝欲、殺、我耶。答言爾。以,何 |將||王車||至||屏處 "各各衆亂逐. Ų ,告;如,是言。若見,長生王子長摩納,者 《答言。我是長生王子長摩納。王是我父 即還內、劍。時焚施王舊覺。 云何 有言然令,如,炬。或有,言熱油煎之 」之。或有、言車, ●掉之,或有、言高縣 "彼共除"父祖時怨。即共和合猶若,父 兵衆國土一切珍寶 莫,得教,我。答言 |其身|或有|言利鉤鉤 破:我國土。奪:我父一切兵衆庫藏 是故欲、殺、王耳、王即語言。 。或有、言治令、如◎、貝゙或有、言以 蔝 鹿 `破,我國土,奪,我父祖四部 一切皆盡。 |止息。王下、車在、車陰中| 時 眛 長廉納作,如是念 天熱疲極 時王梵施。集 肉 殺,我父母,斷 即時拔, 劍欲 皆不足報 畤 或有 長摩納問 二面怨 自 長腳納。 字長 **今還** 諸 此 學 不 此

王即愛 Ź 利益佛法安樂住止 汝等出家爲、道。同 長摩納。有,父祖怨仇,還共和合。 即莊,嚴其女,與,之。汝等諸比丘。彼執,刀劍 貫著。尖標頭,或*言截 爲 如 法安樂住。彼比丘*如是言。世尊。 長短。和合共住同一師學如,水乳合。利益佛 拘睒彌比丘。止止莫。共屬淨屬實誹謗互求。 比丘翻辭事自當。知。爾時世尊。第二第三語 丘 相罵詈誹謗互求,長短。和合莫,共辞,同 是長生王子長摩納 ·如,水乳合,利益佛法安樂住。中有,異比為"黑智誹謗互求,長短"和合英,共誇,同一師 Ħ 來是法主。比丘鬪辭事自當 **、得。論說。何以故。彼活** 。或有,言 』拘睒彌比丘。說,此 。佛言。世尊。但自安住。 其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶 一截手截 。止,諸比丘。莫共闘辭共 脚 師同 (偈)言 頭 截 自今已去 "我命!我 耳 王即示。諸臣 如來是法主。 截 學 知 鼻 活彼 如水乳合 猶若,父子, 爾時世 但自安住 或豐 切 命 衆人 言 餌 時

断骨 汝曹 破於 以其種其 國 衆 (有如是 窓 土 不 怨 怨能 種 可無 閕 害 栄生 僧 聲 除 忍 癋 X他 息 化聚甲者 流 諍 罵 置 者 有亂命時 布 不求 怨彼終彼種 亦盗亦 己 其 拿 Ŀ

胃衆價県俗

臥惱

世

睒爛 算以

特世 豕 雖沙若沙猶 彼 堅 彼無能 寧若寧處調結 有 尊 門 如 解 牢 於 亦 獨處伏 使 能 門 能 不 行 威 行 獨 戯 處堅 遍於 已除 袈裟 不 入 壑 說 得善 得善 善 善 解 如 莫作 知 郡 在 自 善 自 執 諸 行 牢 堅 堅 是 國 心伴仇滅害 新良 箭 服 法牢牢牢者 伴 善伴 良 衆 惡 無彼持彼有則戒不 莊 增益 其 如 不 不 丕 壞 便執 如 字图不 與愚 爽愚 於 Ħ 得 得 急 堅 心 行 Щ 抱 緩 行 如己 生善 稱己 知 臕 不 於 自 Æ 應 自 於 饿 淹 常 常 住 頂 如 傷 傷 不 見 地 籴 勇 袈 袈 結 念 念 野 勇 歡 野 靐 者 莊 嚴 裟 使 道 丰 獄 手 中堅塵 健象伴者同 者 奖 健 喜

著"本處,執,持衣鉢,以,神足力,從,拘 不,喜不,語,衆僧及供養人。 諸比丘臟諍共相誹謗厲景衆 拘 - 含衞國。 世 尊不喜不 瀰 執持衣鉢 比 時拘睒彌諸優婆 丘鬬諍共 語來僧 不相誹謗! 及供 自 力. 養 展 睒

●除二根●③ ●無已時二終不除●③ ®自除二息●③ O亦十(復)●③ ®推二唯® ®(亦]——●⑤ ●表二派⑤ G具二是●⑤ ●海 二张美,标论 (四(有)十言号》 * (四者二公会) * (四都二利) * (四不見二見不会) * (四共二基) * (四指風二風(演明

已滅

應問關

人坐處.

坐. 爾時摩訶波閣

先不作

如

是語

邶

、梁僧破

非法和合。應

在,身口不生惡處,坐,衆價破,如法和合事

等當,云何,佛言。應,聽,彼二部所說,如,上

長短、口如、刀劍、從、拘睒彌、來、至含衞國、 、佛言。枸睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求:

我

有。布施衣物:應,分爲:一分,此亦是僧彼亦

是 若 座水到 應,與。

舍利弗白、佛言。 拘睒彌比丘

婆私,俱詣, 世尊所,頭面禮,足却住. 一面

百 夓 П

如,刀劍、從,拘睒彌,來,至含衞國 睒彌比丘鬬諍誹謗共相屬詈互求.

與五百 長短, 聞拘

若小食與、粥時。當。云何坐。佛告,舍利弗。我

僧衣物"云何與" 拘睒彌比丘分。佛言。隨。上 如。衆僧分臥其法:等與「含利弗白」佛言。 處房舎以具與。若無,屏處應,作。會屏處,與、

籴

是僧彼亦是僧。爾時毘舍佉無夷羅母。

是金。如是居士布施物。應,分爲,二分,此亦

事則知。彼比丘如法語非法語:

復白、佛言

云何與,狗股彌比丘房舍臥具,佛言應,持,屏

應行制不制說不說。

佛告』含利弗。 汝觀,此

不犯輕言重有餘無餘麁惡不麁惡以應行不 利弗,有"十八事破骨" 法非法毘尼非毘尼犯

僧。彼亦是僧。居士如、破。 金杖為二分二俱 相罵詈互求,長短口如,刀劍,從,拘睒彌 却坐,一面白,佛言。拘睒彌比丘鬪諍誹謗共 國 知,彼比丘如法語非法語,瞿曇彌比丘尼。應,僧。 法非法乃至說不說如,上。汝觀,此事,則 譽長養與爲,伴黨,復白、佛言。云何知,彼 部語、若有,比丘如法語者,則應,受,彼語,稱 誹謗共相屬署互求"長短,從"拘睒彌! **罵詈互求**[長短] 如、上。若有。檀越布施、應、分作。二分:此亦是 至含衞國,我等當,云何。佛言。應、聽,二部語 餐瓦求,長短:口如:刀劍,從:拘睒彌,*來,舍衞 阿難邠坻。聞,拘睒彌比丘翸諍誹謗共相爲 從,衆僧,乞,教授,在,如法比丘部中,求。爾時 丘是法語非法語。佛告。猩曇彌。有。十八事破 含衞國,我等當,云何,佛告,瞿曇彌,應,聽,二 住,一面,白,佛言。大徳。此拘睒爛比丘闕諍 與。五百比丘尼.俱詣, 世律所。 波提比丘尼 與五百優婆塞,俱詣,世尊所,頭面體,足 間。拘睒彌比丘闥諍誹謗 從拘睒爛來。至含衞國。 。頭面體, 來至 足却 ήĖ 來 北 即補

@來,含衞國。

即與,五百比丘,往,佛所。

頭面

體,足却住。一面,白,世尊詩。此拘睒彌比丘

岡諍共相誹謗罵詈口如。刀劍:從。拘睒彌 事,即往,含衞國,時舍利弗。聞, 拘赕彌比丘 養,作,如,是念,我等可,於,世尊所,滅,此關辭 雕無,有,與語者, 彼諸關諍比丘遂無, 有, 利 爛國

,含衞國、時諸優婆塞。

"自共作"制限

|起•迎恭

我等衆人。都不應見,拘睒彌比丘

敬禮拜問訊 語言及供,養衣服飲 食病瘦醬

藥。彼諸比丘如,似被學住,比丘比丘尼。 優婆

塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。

盡皆遠

舉比丘。詣。世奪所,頭面禮,足已。却坐。一 舉羯磨不成就,耶。時卽看, 修多羅毘尼阿毘 舉非學。為是如法學羯磨成就為是不如法 應當,引,修多羅 被學比丘道路行。靜處。心自念言。我此 願僧慈愍故爲、我解。如、是第一 彼比丘。應至僧中 若彼比丘。順、從衆僧, @此因緣,具白,世尊,世尊告,諸比丘,是犯非 如,上所說。爾時舉罪比丘。如將,隨學比丘被 舉非.爲.不舉,如法舉羯磨成就,非.爲.不 尼阿毘曇檢,校佛法律,是犯非為不犯。 我今此鬪辭事,是犯非犯耶。即看,修多羅毘 是學非、爲,不學,如法舉羯磨成就:非、爲,不 昼一檢,校佛法●律,作,6是念,是犯非,爲,不犯, 衣物。應,分爲二分。此亦是僧彼亦是僧 僧 聽 僧足,已右膝著、地合掌白,如、是言。大德僧 見舉羯磨,者。即應,白四羯磨解,應,如,是解, 所。以,被舉比丘因緣, 具向,我說。今即 白,佛言。此隨舉比丘。將,被舉比丘,來,至我 如,是言。在,道路,行在,静藏, 思惟心自念言。 丘至,舉罪比丘所,白言。此被舉比丘。語 法學羯磨不成就,時隨學比丘。即將,被學比 如是言。我在。道路,行在,靜處,思惟作,是念 如法舉羯磨不成就。彼卽至。隨舉比丘所 不犯,是舉非,不舉,如法舉此比丘羯磨成就 順,從衆僧,母改過懺悔。乞解,不見舉羯磨, 我某甲比丘。 如彼 金, 杖 為二分,彼此是金,若有 僧學,我作,不見學判解, 毘尼阿毘曇,檢,校佛法 |偏露。右肩|脱。革展|禮 懺悔改過。求,索解,不 一第三說 等 表 是中 復以 爾時 布施 面 作 是 我 我 急 如

彼語

云何知,彼比丘是法語非法語, 佛告,舍

稱譽長養與爲,伴黨。舍利弗復白,佛

↓聽,一部所說。若有,比丘如法語:者。則應,受,

來。至含衞國,我曹當。云何。佛告。含利弗。應 翻辭共。相誹謗罵詈口如, 刀劍, 從, 拘睒彌

某甲比丘。僧作"不見擧羯磨,今順"從衆僧 若不誦律。能羯磨者如是白。大德僧聽。 ·見舉羯磨,竟'僧忍默然故是事如,是持。佛 羯磨|者默然。誰不、忍者說、是第一羯磨。如 翔磨,誰諸長老忍。僧解,彼某甲比丘不見舉 順,從梁僧,改過懺悔。今求,僧乞、解,不見擧 大德僧聽。某甲比丘。僧與作,不見舉羯磨,彼 聽。某甲比丘。僧與解,不見擧羯磨,白如,是, 改過懺悔,乞解,不見舉羯磨,若僧時到僧忍 彼人犯事被學。今已還解已滅,僧塵垢,若僧 ,是白和合,時優波離, 時到僧忍聽。*僧作。和合、白如、是。應、作 ,是第二第三說。僧已忍。與"某甲比丘, 解"不 選爲解. 得,如法和合。佛言。自今已法聽,作。 誇爲寄互求,長短,令,僧破,令,僧別住,令,僧 如法和合一優波雕。彼所因辭事。令人僧聞辞誹 滅 別異住,令。僧廛垢、彼事未。料理,未。處分,未 僧鬪諍誹謗罵詈互求,長短,令,僧破,令,僧 革展, 右膝著,地合掌白,世奪,言。所因事令, 和合布薩:應、作,如、是白,大德僧聽。 、因事令。僧鬪諍誹謗共相罵髯互求。 長短 ,差,堪能作羯磨者,若上座若次坐 「姤」 彼靜事已料理。已分處。已滅 `聽,作,白羯磨和合,應,如,是白,大德僧聽。 。僧別住,令,僧廛垢,彼《人僧爲作,舉罪,已 ..僧塵垢。頗得,如法和合.不。佛言。不.得 和合布薩 令,僧鬪諍誹謗爲詈互求,長短。令,僧破 已波 白 僧農垢 如是 從,坐起偏露,右肩,脫 應如 若僧時到僧忍聽。 是白巳和合 一者誦律 僧廛垢。 彼所因 自羯磨 此 如 五

薩 餘比丘語言。汝犯、罪見不。答言不見。 應,懺悔。此是第一犯罪人。比丘如、是犯罪。 不。答言不見、彼語。此比丘:言。若見,此罪, 僧中,懺悔、是第三犯罪人。比丘如、是犯罪。 不。答言不見。彼比丘言。汝若見、罪。當、於,此 人。比丘如、是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見 ,見。彼應, 衆僧中作: 不見舉白四羯磨i 此是 ,是犯,罪"餘比丘語言。汝犯,罪見不。答言不 師。惡馬難、調。即合。所繫杙、棄之。汝比丘不 、聽,汝作,阿羗婆陀。不、聽,布薩自恣,如,調馬 所往之處彼亦當器。汝罪爲汝作。自言。不 應。捨棄,英問。語,如,是言。汝今不見,罪。汝 餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不、見、衆僧 丘言。汝若見,罪。應,僧中懺悔,是第二犯罪 應,得,作,料理事 第五犯罪人。時長老優波離。從、坐起偏露,右 聽,如是此卽是聽。此是第四犯罪人比丘如 乃至不、聽,汝布薩自恣。如,是人不、應。 從求 自見,罪。亦復如、是一切捨棄。汝所往之處。 實。或有,事不實。彼比丘若知,此事不實。 何等。五。欲,作事,比丘。應,觀,察此事實不 肩 若 事 有 ,應,作,彼比丘若知,此事實,應, @更觀,祭此 |.脱,革展,右膝著、地合掌白、佛言。有.幾 比丘如,是犯罪。除比丘語言。汝犯罪見 郭非 有.利益.應.更觀.察此事 知。此事無,利益,不,應,作。若比丘知,此一有,利益,無,利益,或有,事無,利益,彼比丘 爾 時佛告。優波離。 作。彼比丘若知 |人,佛言。"有||五法 有五 0是事非時 - 時作非時 種 犯罪人,何 應料 彼比 等 理 不

> 觀察。若比丘作、事爲、得,伴然,不、得,伴黨,或 僧鬪諍,乃至不,令』僧應垢,彼比丘應,重更 乃至令,僧塵垢,不、應、作。若比丘作事不,令 不,令,僧應垢,彼比丘若知,作事令,僧關諍 令。僧別住令。僧塵垢。爲.不.令。僧鬪諍。乃至 終 作黨.應,知,時好心善念應,作,優波離。 ·得.比丘伴黨,不.應.作。彼比丘若知.得.比丘 作事不、得,比丘伴黨。彼比丘若知、作事不 應 ı'n 即從、坐起偏露。右肩、右膝著、地合掌向、佛 知,此五法:應、得,作料理の事人、爾時優波雕。 說個言 ·若作,此事。令.僧鬪諍誹謗罵言。 作。彼比丘若知。此事是事作, 應。更重觀 令,僧破 比 丘

榭 隨,時間, 如是梁中面問義 在,衆不,怖無,變異 彼住。如是清淨戒 怨家不能 時世尊。說、偈答,優 恭敬長老路比丘 怨家不、能 常為,師教 云 為何僧 說。因本一善分別 持戒不,毀壞 得知 說 義皆能答 ...如法呵 机而不,虧 1. 得. 其勝 此 勝 語 離言 解。諸怨家欺詐語 應答諸問 卒答不,思無,憂慮 彼 比丘威儀自端身 比 義 莊嚴智慧衆所;可 亦能調.伏於多人 上 不失於義 得 "無畏說 無 疑難 |能得是他無語 [座中座及下座 丘 利 得 決 堅 定 心無異 隨 持 故 問答

若

犯

如是

知事

不

犯

得

罪

20米所

若

衆 懺

不悔

驅除除

●能二堪能作会 第 ●見十(罪) 会 2 ●人二会國 ●(有)—会 3 ●(公)十五会 3 ●更十(重)会 第 ●此二比号 ● 是二此会 3 ●本人二人事 3 ●

, 電足却

<u>(</u>‡ 行 面 Ť

施

氮

往,世食所。

頭面

完若滅擯。

有 如 信 是 則 人 臒 能 变. 勸

分別 寪 僧 故 如 mî 是 遭 知

上能 中及 作 不自 7 高

是 人 旭 誱 座

恭敬 衆

長

於 能

遭

@拘睒彌捷腚具足凳 慧 多利 利長用盆老語

四

分*律卷第四十®三

四分。律卷第。四 + 四 ◎三分之八

*姚秦 * 罽賓三藏佛陀耶舍 一佛念*等 譯

◎瞻波捷度@第 須 丘 伽尸國,人間遊行。至,婆娑婆聚落,時彼比 作。如,是言。若未來客比丘。我豐富,供。給所 爾時世尊。在, 瞻波城伽尸國婆娑婆聚落。時 住處有。舊比丘。常接。梁人, 猾如。泉水 為作。洗浴飲食一供養」時有。衆多比丘。在

如是念。 可不復求案。於是即止、彼客比丘作,是 已懈息。本表」有。知識、今已有、知識、我今寧 作、洗浴作、粥供養、此客比丘道路遠來。今 我今不能自知,是犯非犯是界非舉、為 洛之具一个止不。復典、我、我等寧可、舉此比 一此比丘僧。我曹二本供、給我等所須飲食洗 "即供"給所須田食飲"供養" 彼比丘異時作 翔磨成就 那 彼即和合是 此比丘 我不,能常從,白衣 乞,索飲食供具 爲 不如 法學羯磨不成 被比丘作,是念 **成就我今** 如 法 禮 聚落人問遊

給所須飲食若作粥洗浴具。後有。衆多比丘 婆娑婆聚落,於,異住處,舊比丘*常接,衆客 汝比丘從。何所,來。 彼比丘言。 我在。 不。答言。住止和合乞宋易。得道路不。疲野極 丘,乞求易,得不。住止和合不。道路不,疲極 爾時此舊比丘持,衣鉢。詣,贈四婆,往,世尊所。 寧可,往臺瞻淡世 [須·猶如』泉水。若未,來有,客比丘,來者。供。 |面作||禮已却住||一面||爾時世尊慰||勞客比 尊若有言教 随,世尊所教 摩斯 此 因 1、我當施 辮 具 ! 伽尸國 Ħ 行 #

識、今已有。知識。我今與可、不,復求索。於、是 共舉,大德、我作,如,是念,不能,知是犯非犯 供給我曹寧可舉。彼比丘罪。 先常供。給我所須飲食作粥洗浴具。今不復 郎止彼客比丘作。如是語:舊比丘僧。我等。 須之具。此四諸客比丘个已懈息。本未,有。知 如是念。我不能常至。白衣家、乞、索飲食月 供 在 "伽尸國.人間遊行至.婆娑婆聚落.我時即 。給所須飲食若作謝洗浴具。天徒·孔時在 即便共和合

言教。隨,世尊教,施行佛告。彼比丘。汝比丘 供 不成就"汝比丘可"還去,至"婆娑婆聚落"。還無犯非犯非舉不成舉非法學。 汝比丘羯磨 能,世尊所以,此因緣。具白,世尊。世尊若有。 法學翔歷不成就,耶。四我與可,往,瞻"婆拔 是學非學一為是如法學獨磨成就為是不如 .伴。如法非.不如法。時彼客比丘。從.婆娑婆 "給衆客所須:猶如。泉水。比丘我共、汝作 磬 道

彼比丘,汝所爲非、非、威儀,非,沙門法,非,淨 不,以,乞食,爲,苦。問言。汝從,何所 不以。乞食、疲苦,耶。彼比丘答言。 行非、隨順行,所不應為。云何癡人。舊比丘 答言無事無緣。爾時世尊以,無數方便,可,責 答言、實學世傳。佛問言。汝等以,何事故學。 丘。常供,給衆客所須。猶如,泉水,汝等舉耶 我從,婆娑婆聚落,來。問言。彼頗有, 舊住比 畤 泄 17 慰 **勞客比丘**, 汝 曾住 住 JŁ 和 JĿ. 合不 和合

锏 爾時世尊可。黃電客比丘,已告。諸比丘,有。供。給客比丘。猶如。泉水,而汝等無。 事而問 翔廟,非法羯磨。非法別衆羯磨。 言犯,邀罪,若犯,比丘尼,若贼心受戒若壤 數 人。此人不,得,滿數,得,呵' 何等人不,得滿 磨遮不至白衣家羯磨 彼人得 滿數. 數一不,應呵。若爲作,呵黃羯磨擯羯磨依 不,應呵,有.人得,滿數,亦應呵。何等人得,滿 有、人不、得、滿數、應可。有、人不、得、滿數 羯磨不應作。若作,如法治。 **腾。**法別衆羯磨。是中二羯磨。 .得.滿數.不.得.呵。式叉摩那沙彌沙彌尼。 磨應,作。有,四滿數,有,人得。滿數 不。應 亦不。得一呵。若爲上上作,羯磨,比上 何等人不得滿數應呵。 非法羯磨 若欲,受,大戒, 法羯磨和合羯 非法和合判 不 止羯 尼 别 呵 凹 得 亦 浆

若惡心出,佛身血,若非人情生,若二根,若被 若神足在上答。若隱沒。若雕,見聞處。若所爲 。若黄門。若穀,父母,若畏 阿羅漢,若破 。若應、減擯、若別住。 若在 . 得滿 一戒場上 不 應 屻 ●別=明●② 婆=際波城詣鲁魯 ⊕3*

妳

是學等

人不

住。不,以 種俚 翔磨,作。依止,作。進不至白衣家。與作、學。與 擧:二人三人價:若二人擧:一入二人三人價! 人二人三人。罪,僧、不,得,僧罪,僧。若一人學, 三人,或學,僧。 群比丘。一人學"一人"一人學。二人"或舉"三 乃至語,榜人,如,是*等人得,獨數,應可。時六 罪相,與如草覆地,諸比丘白,佛。佛言。不應 毘尼·與,自言治。與,作多·覓罪,與, o作多覓 浮詞那。與親前毘尼。與「憶念毘尼,與,不癡 作,波利婆沙,與作,本日治,與。摩那唾,與。阿 群比丘,重作,羯磨,作。呵责羯磨,已。復作,擯 ,僧。非法羯磨非毘尼羯磨。不應,爾。 爾時六 若三人學,一人,學,二人,學,三人,學,僧,僧學 不,得,一人舉,一人,二人三人舉,僧。不,得,一 四人僧者、除。自恣、受、大戒出罪。 重作,羯磨,不,應,作,呵賣羯磨, 已復作,攢翔 人舉,一人二人三人,舉,僧。不,得,三人舉,一 應,四人羯磨,四人少,一人,作,羯磨,者。非 僧者除,出罪,餘一切如法羯磨應,作。是中二 大戒出罪。餘一切如法羯磨應,作。是中十人 法 磨乃至如草。覆地,爾時佛告。 諸比丘,有。四 Ⅰ人,或擧.僧。三人怨。一人,或舉:□ 人。非法朔磨非毘尼朔磨不應、爾。若一人 ..或學.僧.二人學.一人.二人學.二人.或學. 人僧者。 [羯磨應,作。是中五人僧者。在,中國、除,受。 人得" 四人僧五人僧十人僧二十人僧是中 滿數 切羯磨應作。 僧學僧。 亦得,呵。 諸比丘白、佛。佛言 若善比丘同 況復過。二十:若 餘一切如 一人或學 界 法

不作自 法非毘尼羯磨,不應,作。非法別衆羯磨,不呵 不止羯磨,諸比丘白,佛,佛言。不,應,作,非羯磨,法相似別衆羯磨,法相似和合羯磨,作, 腄 非 白 和合羯磨,不應作。呵不止羯磨。 尼羯磨不應爾。五人僧十人僧二十人僧亦 作羯腾人"以"如.是人, 足滿四人"非法非毘 生若二根。若被舉若滅攢者應、滅擯、所爲 囗: 武叉摩那沙彌沙彌尼,若言犯,邊罪,若犯,此非毘尼羯磨,若以,比丘尼,作, 第四人,若以, 梁多白三羯磨 曆'作,衆多白一羯曆'o作,衆多白二羯磨'作 三白二羯磨,作,三白三羯磨,作,三白衆多翔 羯磨。作二白衆多羯磨。作三白一羯磨。作 二羯磨。作,一白二羯磨,非法非毘尼羯磨不 白不作、羯磨、作。三白、不、作、羯磨、 際,是 ·名,非法非毘尼羯磨,不應爾。作,二 法非毘尼羯磨。 不,應,作,法相似別衆羯磨,不,應,作,法相似 彼作,非法別衆羯臍,非法和合羯磨。 如,是、爾時六群比丘。作。非法非毘尼羯磨。 作。二白一羯磨,作二白二羯磨, ,應.爾。作.一白 G三點曆,作,一白衆多羯磨 、應,作,非法和合羯磨,不,應,作,法別衆羯磨, 丘尼,若城心受戒若壤二道若黄門。若殺,父 | 殺。阿羅漢,惡心出。佛身血 不作 、毘尼羯磨不,應 |不、作。羯磨。非法非毘尼羯磨不、應、爾゚白 Á "非法非毘尼羯磨不,應,爾 作。三羯磨,不,作,白。 白二羯磨。作,白巳不,作"羯 作。衆多白衆多羯磨。 M 白二羯磨 若非人若畜 作 作。宋多翔 作二白三 。作二羯 作衆多 云何非 法別衆 羯磨 非法

磨 Ĥ 郑磨不,應,爾。 二白衆多羯磨,作,三白一羯磨,作,三白二羯 非法非毘尼。羯磨不.應.爾。作.一白 非毘尼羯磨不,應,爾, 衆多羯磨三白。*作』衆多羯磨衆多白,非法 磨二白 作,二羯磨梁多白,作,三羯磨一白,作,三羯 **羯磨一白,作"二羯磨二白"作, 二羯磨三白;**)爾。作:一 羯磨三白。 羯磨、作:一 羯磨二白、非法非毘尼羯磨不、應 糀 涡磨衆多白。作。二羯磨一白。 ,白。非法非毘尼羯磨不,應,爾。作二羯磨 三羯磨。*作。衆多白衆多羯磨。非法非毘尼 多白一羯磨"作,衆多白二羯磨"作,衆多白 磨,作三白三羯磨,作,三白杂多羯磨。 作,一白二羯磨,作,一白杂多羯磨,作,二白 作,三白,不,作,羯磨,作,衆多白,不,作, 羯 法非毘尼羯麼不,應,爾。作,二白,不,作,羯 不應,爾百四羯磨。作,一白,不作,羯磨。 作,自。不如羯磨法作,羯磨,非法非毘尼羯磨 作。衆多羯磨一白。e作,衆多羯磨二白。 ,作,白,非法非毘尼羯磨不,應,爾,作,一羯 .作.白。作.三羯磨.不.作.白.作.衆多羯磨.不 白,作.一,羯磨二白 羯磨,作。二白二羯磨,作。二白三羯磨 磨二白,作, 三羯磨三白, 不作自 "作"衆多羯磨 作。三羯磨三白。作。三羯磨衆多白, |羯磨三白:作:||羯磨衆多白。 "非法非毘尼羯磨不. 白四%磨。 白白 "作,一羯磨衆多白"作,二 作,一羯磨三白,作, 白二羯磨。 *作,衆多羯磨二 作。一羯磨不作 作。三羯磨衆多 作。二羯磨二 應爾 不如白法 二 羯 作 白 作 作 磨 磨 磨 衆 磨 木 非

惡見羯磨。佛言。 當,懺悔,當,拾,惡見。 語言。

汝有,罪當,懺悔,惡見當,拾。

彼即舉作,不懺悔不拾

我

中有。比丘,有,罪懺悔有。惡見,不、拾 拾羯磨,佛言。非法非毘尼羯磨不,應,爾,

餘比

是

不

我

悔羯磨。

佛言。非法非毘尼羯磨不、應、爾、

是

見有罪有惡見不捨。

餘比

言我見,罪當,懺悔。

彼即作。舉不見罪不懺

中有。比丘

語言。汝見,有,罪惡見應,

捨

答言。

我見

罪

當,拾,惡見。

彼比丘卽譽 作,不見罪惡見

應:懺悔:餘比丘語言。汝見、有.罪應:懺悔:

答

即舉作:不拾惡見羯磨。

佛言

非法非毘

羯磨不)應

.爾。是中有"比丘"

見,有,罪有,罪

F

Ŋ

是中有

比丘

有

不捨

彼餘

比丘語言、 不應

汝有。惡見,應。捨。

答言當 . 惡見

不見,罪我不,懺悔。 是中有"比丘"見"無罪!無"果懺悔!無"惡見!不 惡見羯磨] 佛言"非法非毘尼羯磨不、應、爾 悔|我無。惡見,不。捨。彼卽學作。不懺悔不捨 言 有,比丘,無罪懺悔,無,惡見,不,捨。餘比丘語 無。惡見,不、捨。 中有,此丘,見,無罪,無.惡見,不,拾.餘比丘語 悔羯磨,佛言。非法非毘尼羯磨不、應、爾。 餘比丘語言。汝見、罪不、汝應、懺悔、答言。我 不,應,爾。是中有,比丘。見,無罪,無,罪懺悔 作,惡見不捨羯磨。 言。汝有《惡見》應,捨。 、爾。是中有"比丘。 作,不懺悔羯磨,佛言,非法非毘尼羯磨不,應 言。汝犯罪應,懺悔,答言。我不,懺悔,彼即舉 舉作[不見罪羯磨]佛言。非法非毘尼羯磨不 餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見 非毘尼羯磨不應,爾。是中有,比丘,見,無罪 不 《磨,佛言、非法非毘尼羯磨不、應、爾。是中 作 如白法作。白不如三羯磨法作、羯磨 非毘尼羯磨不、應、爾 我不見,罪不,懺悔,無,惡見,不,捨 |非法非毘尼羯磨不、應、爾。作、白四羯磨 『爾。是中有』比丘,無:懺,悔罪。 餘比丘語 "餘比丘語言"汝見,罪應,懺悔,捨,惡見。答 汝有,罪應,懺悔,拾,惡見,答言,我不,懺 汝見,有罪,惡見應,拾。 * 作 "不見罪不懺悔不捨惡見羯磨,佛言。非 "衆多羯磨三白" 彼即學作,不見罪惡見不捨 無源見不拾。 佛言。 彼即舉作。不見罪不懺 答言我不始。 作 是中有,比丘 答言。我不見罪 非法非毘尼羯磨 |衆多羯磨衆多 餘比丘語 彼即舉 彼即 非法 是

懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨 見、罪當、懺悔捨,惡見,彼*即學作,不見罪不 羯磨法,作,羯磨,如法如毘尼羯磨應,爾 不應類。是爲非法非毘尼羯磨,云何如法 丘語言汝見、雖當。懺悔,惡見應、捨。 是中有。此丘。見、有、罪懺悔惡見不、捨。 如法如毘尼 羯磨應,爾。是中有,比丘 非法非毘尼羯磨不應爾 懺悔。答言。我不。懺 汝有.罪見不。 如三羚磨法 佛言如法如 如白法作白。 有罪應機 佛言如 答言。 作翔 足尼 餘比 丛 如 þ

四羯磨

如。白法:作、白。

膟

見,有,罪。餘比丘問言。

不見。彼即舉作,不見罪羯磨。

如

如毘尼羯磨。白二羯磨、

餘比丘語言 毘尼羯磨應

汝有 罪應

爾是中有"比丘"

彼

即舉作不懺

断悔羯磨,

@有,罪懺悔惡見不,捨。餘比丘語言。汝有,罪 和合料磨、有 法別衆羯磨。同一住處羯磨時有。不、來者、應 尼羯磨應,爾是為如法如毘尼羯磨云何非 不 見有罪當懺悔惡見應捨答言 佛言。如法如毘尼羯磨應、爾。是中有。比丘:如"其所犯罪。の與作,不見罪惡見不捨羯磨 語音 羯磨 與 丘.見.有.罪懺悔惡見不 磨 惡見。彼即如。其所犯,作,不懺悔不捨惡兄羯 常、懺悔、惡見當、拾。答言。我不,懺悔,不、拾 惡見,應,拾,答言,我不,見,罪惡見不,拾 言 彼即如,其所犯,作,不見罪,不懺悔羯磨, 是中有,比丘見,有,罪有,罪懺悔 惡見不捨羯磨。佛言。如法如毘尼羯磨應。爾 罪不懺悔不拾惡見羯磨佛言。 佛言 法別衆羯 ,不來。應,與,欲者與,欲。在,現前,應,得, 呵 欲 上罪有,惡見,不、捨。餘比丘語言汝有,罪有。 .懺悔,不,拾.惡見,彼即如,其所犯罪,作,不 。汝見,有,罪有,罪懺悔。答言不見不,懺悔。 如法如毘尼羯磨應,爾是中有,比丘,見即如,其所犯,作。不見罪,不懺悔羯磨,佛 阿作 應 汝有。惡見,應,捨。答言不、捨 《而不、與、欲。 [羯磨]作"白四羯磨"白"此事.乃爲被 爾 如法如毘尼羯磨應,爾。是中有,比 作 白二羯磨 是中 是為。非法別來羯磨 磨 鹣 同一住處。 间 磨 有,比丘,惡見不,拾。 在"現前應.呵者便呵。彼 是為 非法 住處羯磨時有,不 Æ .捨。餘比丘語言。汝 白四羯 和合一處親臍事時 和合羯磨 Jr. 我不見罪 彼即舉作 云何非法 如法如毘 餘比丘語 白此 餘比丘 彼即 4 눞

草覆地。 如 法 本 JE. 雕復白,佛言。應,與作。呵責羯磨,乃與作。依 鞃 作 ,是人呵成,呵"是為,呵羯磨。 何呵成,呵:若善比丘同在。一界的,住。不,在處。若所爲作鞠躋人。如,是人呵不,成,呵。云 處。若所爲作羯磨人。如,是人呵不,成, 作。別住者以,神足、在、空若隱沒。若離,見 若被"學若滅擯若應,滅擯,若在,戒場上。 惡心出師身血 心受戒。或壞二道黃門。 沙彌沙彌尼。若言犯。邊罪。犯。比丘尼。或賊 比丘(作)羯磨,比丘尼,呵不,成呵。 呵"或有:人呵不.成.呵。何者呵不.成.呵。爲! 四羯磨前作。羯磨 ·者與欲在親前應得 、坐起偏露,右肩,右膝著,地合掌白,佛言。 合羯磨"何等人作,呵貰,成,呵。 磨"同一住處羯磨時有,不、來者! "應 是爲" 法相似别梁羯磨" 云何法相似和合羯 者呵。作,自二白四羯磨。前作,羯磨.後作 兤 有一不,來者,應,與、欲不,與、欲 锅磨 唇不。佛語。優波雕。 不應 、云何法相似別衆羯磨。同一住處羯磨時 |白二白四羯磨| 典 呵責郑磨,乃與作。 攢羯磨, 如法如毘 **覆地非法非毘尼羯磨不,應** 欲 |若乃作||邁不至白衣家羯磨||乃至 **逆與作** 是如法如毘尼羯磨不。佛言。 不與 。阿責羯磨,乃作,擯羯磨 、欲。在現前 破"和合僧"非人畜生二 後作自 如法作。 此不。如法羯磨、優波 ·合僧。非人畜生二根。 。。殺,父母,殺,阿羅漢。 阿者不阿。 爾時優波雕。 應 是爲法相似 是爲法 或有人呵成 在,現前,應 得呵 酮 、式叉摩那 如 白二白 公別衆親 者 與欲 不如 如 乃 呵 Ħ, 崩 應從 如 尨 若 至 គ្រ 彼 和

成

(不成) 是中僧言。 非法別衆 至法相似和合者。此亦如

者

。此是法

是是法語。

爾時

諍 餘比丘往白 或言,非法和合,或言,法別來 彼衆僧為。比丘,作,呵黃羯磨。法相似 作,呵責熟曆,非法和合羯磨不、成。我曹。當 非法和合。復有除處價 作。呵責羯磨,非,法別衆,是中衆多僧各各共 言,不成四就; 諸比丘不,知, 云何 別衆。或言。法相似和合。或言, 羯磨成就。 磨,爾時衆多僧皆共辭。或言,非法別衆羯磨 爾時有。住處,衆僧爲。 比丘,作。 法 白。諸比丘、諸比丘白、佛。 磨不,成"我曹當,爲作,呵责羯磨,法相似和 磨,即作,呵责羯磨。 餘處僧聞、彼衆僧爲,比丘、作,呵責羯磨,法 為作。呵責剝磨。 `成"我曹當與作"呵責羯磨"。 作,呵責羯磨。 非法別衆羯磨。 有。異住處。衆僧與 合羯磨。彼比丘作, 如, 是念。 別衆羯磨羯磨不,成。我曹嵩, 爲作,呵責羯 如草覆地羯磨。如法如昆尾羯磨應,爾。 羯磨,此是如法如毘尼羯磨應,爾。如,是乃 。或言。非法別衆,或言,非法和合,乃至言 |羯磨不。 成就|如、是一切羯磨亦不。成 語。優波雕 乃 至 如草 佛 髲 若應 乃作,非法別衆羯磨,羯磨不 佛言。 地 『彼即作』呵責羯磨』 法別 餘來僧聞,彼來僧與,比丘 企比丘 非 法相似別衆。餘處僧 作呵資羯磨 法非毘尼羯磨不 。彼住處衆僧。 間,彼衆僧爲此 作「呵責羯磨" '佛言"諸如,是不,如 即作,呵責羯磨 我當,云何。6即 或言』 法相似 非法別 告 與作 爲比 . 餘比丘。 以別衆羯 應 乃作 呵 衆羯 就 瓦 来 飌 或 墹 压

掌白 佛 與解。成 或有成,驅出,或有、不、成,驅出,若爲十二種 、成,驅出」 中峰波建度共足竟 爲 |餘人,作"羯磨"後解|羯磨|得 作羯磨已。 羯磨(0日。膈出成。膈出) ,已。爲,餘人,作。 羯曆,已。若僧與、解者得, 「復問」云何成•不成。佛告·優波離,有·十三 離 「僧先爲作。羯磨」不成,解。除此十三種 。優波雕復問,佛。 言。若有,比丘 不成 從 坐 解耶 。驅出。成騙出 起偏露 佛語。優波離。或成或不 僧先與 羯磨 若僧先為作 羯磨為 右肩 _爲,不,成耶。佛言 右 除此十三種 ·解。若屬出不 脙 著 後樂僧 地 夻

◎呵贵雄度◎第十一◎之一

識。我等爲,汝作,伴黨是中衆僧。未,有。許事 、不、如、他。 汝等多聞智慧財富亦勝多有。知 求。長短,彼自共鬪諍罵詈、若復有。餘比丘 爾時佛在各衞國。有二比丘二名,智慧二 如是念以何因緣。衆僧未有,辭事一令,辭事 便有"諍事"已有"諍事,而不"除滅。 諸比丘作 共鬪諍者。即復往、彼勸言。汝等好自勉力莫 名。盧醯那。 如他 翻評。 刀劍,互求,長短,自共鬪諍爲詈。若有。餘比丘, 比丘智慧 比丘 |便有||諍事||已有||辭事| |已有||諍事||而不||除滅|| 諸比丘即知此二 即復往,彼勸言。 爲 汝等多聞智慧財富亦勝多有。知識 聞 盧醯那 惠共關語 共相屬晉口出 嘉聞諍典相罵詈口出。 刀劍五 汝作。伴 حروم |欲知足行 黨 汝等好自勉力莫,不 是故令, 頭陀 而不,除滅,時 樂學班 僧未 有部 衆中 者

為非。非威儀,非治門法,非, 符行,非, 隨順 以。此因緣,集,比丘僧。呵,責彼二比丘 却坐 一面 嫌 罵詈口出,刀劍,互求,長短,令,僧未,有,辭事; 四者,如,上作,如,是白,大德僧聽。此智慧盧醯 念:作:憶念:已應:與罪:衆中應,差: 堪能羯磨 僧。集僧已爲,智慧等,作,舉。作,舉已爲作,憶 慧盧醯那一作,呵責白四羯磨。應,如,是作,集 數方便, 呵責已告:諸比丘,聽, 諸比丘與, 智 而有「諍事」已有「諍事;而不、除滅、世尊以、無 行所,不應為。云何智慧盧醯那。 慧等二比丘,作阿貴羯磨。者後復更閱譯 ,汝作,伴黨,令,僧未,有, 譚事; 而有, 譚事;已 等多聞智慧財富亦勝多有"知識" 我等當,爲 求。長短,彼自共關語已。若復有。餘比丘關 有知識 黑晋口出,刀劍, 互求, 長短, 彼自共闢辭已 僧 相罵詈者。梁僧當,更增罪治。 有。諍事,而不、除滅、若僧時到僧忍聽、爲、智 者 那二比丘。臺共國靜共相屬晉口出 勉力莫、不如,他、汝等智慧多聞財富亦勝多 若復有。徐比丘鬬諍者。即復往。彼枥言。 僠 智慧等二比丘 諍 更 責 應。此智慧盧薩那二比丘。 鬭 與一智慧等二比丘作,可責期磨 事而有。證事已有。證事。而不除滅。價爲 。即復往,彼勸言,汝等勉力莫,不.如.他. 彼 部共 三。此 我等當為沒作一件寫。令用未,有 以此 相 屬門者 丘 作。呵責羯磨。 因緣 具白世尊 曾 一往一世寶 爽 僧當更 惠共開諍共相。 肵 白如是。大德 少增罪治 誰諸長老忍。 頭面 世食爾 、共相關 力劍 若動後復 瀊 汝所 汝等 忍者 足 諍 互 諍 胁 彼 违

第 默 **血**竟。五事不應作。 廯 集智慧者,共學言論衆事,不, 得, 在,其例。若 爲,呵責羯磨竟五事不,應,作。復有,五事,不 僧差教,授比丘尼。五若僧差不,應,教授,是 此罪。餘亦不應犯。若相似若從,此生者。 呵责竟五事不,應,作, 事不應作復有五事不應作。不得早入 僧差作,信命,不,應,作。是爲,呵貴羯磨竟五 、答:若衆僧差作。 羯磨:不應,作。 若僧中母 復重,於此,不,應,嫌, 羯磨及羯磨人, 呵責竟 僧隨所犯 近外道。應好順、從諸比丘数,不應,作,異語 聚落:不得,逼案還 應,親近比丘,不應 應作。不應說我 應受人依止三不應畜沙彌 @掌問訊迎逆持, 衣鉢,呵, 資羯磨,竟五事 五事不,應,作 爲。作。憶念。作,自言,不、應、證。他事:不、應、邁 復有。五事、不應、作。不、應、受善比丘禮拜 。應,受,他指,麼身,呵責網磨竟五事不,應 爲,敷座供養,不、應,受。不,應,受,他洗足,不 那作 布薩自恣:不應,共,善比丘,辭,是爲,呵 .應,受, 他安洗足物; 不.應,受, 他拭革展; 五. 應作。復有五事不應作不應舉善比丘 霓 然 事不。應,作。應,如,是作,衆價爲,智慧盧醯 |第三說 必能 。僧忍默然故,是事如,是持。 爲作。呵 朚 黃白四 不忍者說。 爲作阿黃羯磨已不應 僧已忍。爲, 智慧等 復有,五事,不,應,作。 羯磨 竟。諸比丘白佛 若價中問, 毘尼義, 不,應 一不,應,授, 人大戒 二不 此是第 "復有,五事,不,應 耥 四不應受 作呵 磨 竟 復更犯。 善比 如 作 責 責竟 責 親 揀 羯 是 作 不 若 衆 膏 合 朊 不

●(云何)十不成自常學 ●已二篇号字 ●成二或自含 ●[临該權度具足免]—自含 ●(第三分)十阿寅自含 ●第十一二法十一舉命為 法會 ●(之一]—自含字 ●成十(慚愧)字 ●比丘十(言云何汝等自共開靜口出刀劍令僧已有醉事而不除滅時諸比丘)二十七字字 ● [已]—② ●[者如上]三字二(人若上坐若灰坐若誦律若不誦律堪能羯磨者)十九字字 ●後復二復後自含字 ●(漢)—自含 ●(異字)十克字 ● 排二衛自含字 ●第二平自含字 ●第二平自含字

學作 毘尼羯磨不成就,不,在,現前,不,自言,為,清 可懺罪法和合。犯未懺命悔罪法和合、現前 懺罪:犯"未懺罪,復有《三事] 作舉法和合"作 有。三事,犯,不應懺罪。非法別衆、復有,三事, 有三事不作憶念。非法別衆。復有三事不伏 罪後有三事無犯 成 有三 如 清淨法和合 法 法非毘尼羯磨不成就。有"五法,作" 呵賢, 如 尼羯磨成就有"五法;作"呵责羯磨"非法非 法和合。是爲三法作"呵責羯磨"如法如毘 憶念法和合。作自言法和合。犯罪法和合。犯 羯磨,如法如毘尼羯磨成就。何等三。爲,作 法非毘尼羯磨不。成就 復有三二事作 呵責 現前,非法別衆。如、是三法作。呵責羯磨,非 犯罪*已。懺。悔。竟。非法別衆。復有三事。不 受我懺悔 、就云何三不、*作、舉不.作,懷念, 不.伏.首 僧 智慧盧醯那比丘。 如毘尼羯磨成就。何等五,在。現前,自言不 |者非法別衆。是爲。五事作。呵黃羯磨。非 「非法別衆"復有"三事不犯"非《法別衆。 一懺悔竟。復有三事不*作學,非法別樂。復 法若布薩 法 屣在一面 』憶念,作,自言,復有,三事,犯罪, ,呵實羯磨。諸比丘白.佛。佛言。若隨,順 鞇 磨成就"若衆僧在。小食上後食上 pp 是為五法作,呵責羯磨 如 自今已去自責心止不,復作 賣羯磨 非法非毘尼羯磨不 被"呵责羯磨 住 求 犯不應(懺)悔;若犯罪 。胡跪合掌白 。隨,順米僧, ,解,呵責羯磨 人。 無,所,違逆 如是言大 者 正衣服 犯可 聽 解 復 法 磨 偏 德 五 行 [[丘 不

亦聞 諸長老忍。僧為。某甲比丘解,呵責羯磨,者默 比丘。僧爲作,呵責羯磨,彼比丘隨,順衆僧 甲比丘呵責羯磨,白如是。大德僧聽。此某甲 僧乞解,呵貨羯磨,若僧時到僧忍聽。 賣羯磨,彼比丘隨,順來僧,無所,違逆,從,衆 作。如是白,大德僧聽。某甲比丘。僧爲作,呵 二第三白。衆中當、差,堪能作羯磨者, 如、上 應,如,是解,被,呵責羯磨,人,應,至,衆僧中, 他作。自持 含衞國: 時 竟。僧忍默然故。是事如,是持。爾時世尊在。 如是電說。僧已國忍。解,某甲比丘呵責羯磨 然。誰不、忍者說。此是第一羯磨。第二第三亦 無所。遠逆,今從,衆僧,乞,解,可責四羯磨,誰 隨順來僧無,所違逆。 者。有如是五法。 敎 ∴濕埠。二名,富那婆娑,在. 輪離@那國,行"惡 僧聽。我比丘某甲僧與作阿貴親磨,我今 [露,右肩,脱,革屣] 右膝著,地合掌白言, 大 法應解。不授人大戏,乃至不,與,善比 戲笑作 應,授,人大戒乃至與,善比丘 "願僧慈愍故"爲、我解,呵責羯磨,如,是第 |共闘呵責羯磨者、有,如、是五法,應、解。 有女同 ·汚·他家。行·惡行·亦見亦聞。汚·他家·亦見 Ĥ 四 他 被作,如,是惡行,自種,華樹,教,他 |羯磨 就。自摘、華教:他的演,自作。華 衆伎樂 **騎離那國。有二舊住比丘。一名** ,,種種華 有五 床坐。 不應為解呵 法 若他作者。四即復唱和 同 往教他持 亦 一器食。 從僧乞解呵賣羯 應 爲解 同 往 **貴羯磨** 白衣家 共 呵 天岡町 貴 解某 **震**教 種 有 有 歌 自 ψĖ

時以無數字 <u>사</u> 作 [in] 貴 丘在,脊離那國,乞食學限,得,飽足,彼比丘作。 娑,亦不,諦視,言語戲笑左右顧視共相娛樂 、與,此人食,不、如,我曹沙門阿濕卑富那婆 視"不"相親近娛樂。亦不、相慰問。 此復是何等人"諦視而不, 戲笑"不, 左右顧 於,綺雕那國,乞食。諸居士見已作,如,是言 屈申俯仰。執,持衣鉢,直親而前。 諸根不,亂 B作說人。或受、雇B數笑,時衆多比丘。 作 他家,亦見亦聞。 云何阿濕卑富那婆娑。汚,他家. 行,惡行,汚 非,沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應爲。 行 衆僧住止和合安樂。我曹從,伽尸國,人問遊 合安樂不。不以飲食,爲,疲苦耶。白, 問遊行還含衞國、詣、世尊所,頭面禮 乃至受,他雇使,時諸比丘。從,騎離那國,人 遠離善比丘,彼作,如,是惡行。種。若干華樹, 如、是念。此中舊住比丘惡。惡比丘在,中住。 而相慰問"如'是人我曹當',與"飯食"時諸比 尸國人間遊行。 ,針入,城乞食。行步進止威儀庠序。視瞻安韶 雀聲|或作。鶴鳴|或走或四佯跛行。或嘯或 。集僧||画集僧已爲。阿濕卑富那婆娑 沒卑富那婆娑,作 阿 種 至。脊雕那國。具以,因緣,白,世會。 世傳爾 或吹唇或彈,鼓簧或作,吹貝擊,或作 间 濕卑富那婆娑 雜 ·爾時世尊慰·勞諸比丘。汝曹住止和 方便,呵责言。汝所爲非。非,威 乃至受,他雇6使 至,輪離那國。 清旦著, 衣持 行,惡行,亦見亦聞。 已告諸比丘 攢白四羯磨 爾時世 我曹不渡 聽 作 作 從伽 / 佛言。 僧爲 二奪阿 足却 衆惡 堀 餞

大德僧懺悔。自今已去自賁、心,更不,復聞

[界內]聽在

,6外住,造,好信來至,價中,白。

濕卑比丘等。

随順來僧不敢違逆

從

僧 彼 來至,界內:諸比丘白,佛。佛言不,應,不,喚來 如毘尼羯磨成就如、上。彼被雘比丘不、喚自

與作。後羯磨、隨、順衆僧、不,敢違逆、從,僧乞。 、至,僧中,偏露,右肩, 脱。草屣, 右膝著,地合 、解作,白四羯磨 如、上作、如、是白、大徳僧聽。此某甲比丘。僧 如、是第二第三說。衆中當、差、堪能羯磨者 乞,解擯羯磨」願價慈愍故。爲、我解,擯羯磨 掌如,是白。大德價聽,我某甲比丘。僧與,我 Æ 僧 乞解攢羯磨諸比丘白 犯。衆罪。共。諸白衣,雜住,而相親附。不、順 在。含衞國,有。比丘,名。僧芻,廢無,所知,多 磨,竟。僧忍默然故。是事如、是持、 第二第三說。僧已*忍。爲。某甲比丘,解。擴羯 羯磨,者默然。誰不、忍者說。是初羯磨。如,是 攢羯磨。誰諸長老忍。僧爲。某甲比丘,解。 擯 逆、從、僧乞、解撰羯磨。僧今爲。某甲比丘、解。 比丘。僧爲,作,撰羯磨, 比丘,解"擴羯磨",白如、是。大德僧聽",此某甲 解擴羯赔。 作 不與善比丘 五法,應,與,解擯羯磨,從,不,授,人大戒,乃至 附。不、隨、順佛法:『耶。諸比丘往』世尊所: 戒 法, 諸比丘間。中有,少欲知足行。頭陀,樂,學 知,多犯,衆罪。云何共,諸白衣, 雜住而相親 面體,足在,一面,坐。以,此因緣,具白,世尊,世 尊爾時集,比丘僧, 』撰稱磨:我今隨,順衆僧,不。敢違逆。從、僧 從授人大戒乃至與善比丘共聞復有 無所違逆 ,知。慚愧,者,嫌,責僧芻比丘,言。汝癡無,所 若僧時到僧忍聽。 共聞。如,是 o解被擠比丘。應 |從,僧乞,解擯羯磨 有五法 以,無數方便 佛 隨,順衆僧,不,敢遠 不應與解資報 佛言 僧今爲,某甲 '若隨順 <u>in</u> 爾時世 者 責信祭 應與 浆 褊 頭 拿

婆娑比丘|作,擠羯磨|者默然。

誰不」忍者說

"在此住。誰諸長老忍。僧爲,阿濕卑富那

爲。阿濕卑富那婆娑,作,獲羯磨,竟。會僧忍默 此是初羯磨竟。第二第三亦如是說。僧已忍。

然故。是事如、是持。作、預羯磨、者。有,五法、不

接白四羯磨,已。豁比丘白,佛佛言。有,三法,中說戒,來僧已爲。阿濕卑富那婆娑比丘,作

丘,共國應如是作,如上呵責羯磨除餘衆 、應、作。不、得、授、人大戒、乃至不、得,與、善比

就,如,上。有,三法,有,五法,作。 撰羯磨,如法

有,五法,作,接羯磨,

非法非毘尼羯磨不成

聞

行,惡行: 亦見亦聞。

汝離,此住處去。不

行

汚。他家,行。惡行。汚。他家,亦見亦聞。行。惡

, 亦見亦聞。僧今爲。阿濕卑富那婆娑,作。

、羯磨,汝污。他家,行,惡行,汚,他家. 亦見亦

聽

住處,去,不,須,●在,此●住處,白如,是。大德價 家,亦見亦聞。行,惡行,亦見亦聞、汝可,離,此 婆娑作。擯羯磨,汝汚他家行。惡行,汚他

此阿濕卑富那婆娑比丘。在《騎雕那國

見亦聞。若僧時到僧忍聽。

。僧爲,阿濕卑富那

家,行,惡行,彼汚,他家,亦見亦聞。行,惡行, 此阿濕中富那婆娑比丘。於、輪離那國、污 、差。堪館羯磨者,如、上作。如.是白.大徳信 作,學已爲作,憶念。

作。憶念已與罪

是中

應

他 聽

亦

作學。 比丘 止羯磨 衆罪,共,白衣,雜住而相親附不,順,佛法。 白、大徳僧聽。 依止,白四羯磨,應,如,是作,集價。集價已與 法。呵責已告:諸比丘。聽,僧爲。僧獨比丘 住 非。隨順行,所,不,應,爲,云何汝共,諸白衣 、得,作,依止羯磨,如,上。彼稱方作,依止羯磨! 佛言。有《三法、有、五法、得、作、依止羯磨、不 與書比丘,共聞:應,如是作,是中衆僧。與,僧 僧忍默然故是事如,是持。 忍。僧爲。僧爲比丘.作,依止羯磨,者默然。誰 僧今爲,僧獨比丘,作。依止羯磨。 犯:衆罪:共,白衣, 雜住而相親附不,順,佛法 白如,是。大德僧聽、僧翎比丘。 僧時到僧忍聽。 ,罪。衆中當,差,堪能作羯磨者,如,上作,如,是 彼方破壞人民反叛。佛言,不,應,稱,方作,依 五事不應作。不過,授,人大戒,乃至不 不、忍者說。此是第一羯磨。第二第三亦 止羯磨,使人或破戒。或破見,或破威儀。或被 言。不應稱住處作,依止羯磨,彼稱,人作,依 彼稱,住處作,依止羯磨,彼住處人民破壞,佛 人民散亂。佛言。不應、稱,國土作,依止羯磨, 是說,僧已忍。爲。僧芻比丘,作。依止羯磨 而相親附 汝所 作。舉已與作,隱念。 "彼稱,國土作,依止羯磨,彼國土破壞 爲非 凝無,所知,多犯,衆罪, 不,順,佛 此僧獨比丘。癡無所知。多犯 非 與。僧獨比丘作。依 威 儀 非沙門法 作。依止羯磨 作,憶念已0與 · 凝無.所 諸比丘白 誰諸長老 非 止 # 知 糑 作 - 若 得 8 磨 竟 竟 雜 行 佛 如

。或減擴。或應,減擴,不,能,增,益沙門法,佛

业料牌 解依 翔磨 被隨順來僧不敢達逆一從,僧乞解依 願僧慈愍故。為我解 羯磨,我今隨,順衆僧。 白、大德價聽。 偏露。右肩脱,革殿右膝著,地合掌作,如是 應,如.是解,彼被依止羯磨者。 善比丘 共聞 ·解』依止羯磨,從。不與人授大戒,乃至不,與。 大戒: 乃至與,善比丘, 法里尼 依。安居。 有《五法,不、應,與解。依止羯磨。從。與人®受 言。若僧獨比丘。隨,順衆僧,不、敢達逆。從、衆 逆。從。衆僧 聞智慧善能語言。僧錫比丘。 粉磨 耥 是自大德僧聽。 在一爾時僧錫比丘"與"聚落中比丘 親雁 术 ·白。衆中應,差,堪能作羯磨者,如,上作, 上判曆,白如是。 惟 解。依止羯磨。 第三 者默然 誰諸長老忍。僧獎。 某甲比丘 若僧時到僧忍聽僧今為。某甲比丘, [安居中得』智慧] 隨,順衆價,不,敢違 依 @彼人安居中得,智慧。 作。依止羯磨 北翔 (止翔層) ,乞,解,依止羯磨, |說。僧9已忍。與"某甲比丘 我比丘某甲。僧與,我作,依止 如是五法應與解依止羯磨 Nº 作 黖 誰不、忍者說 然故是事 依 随順衆僧,不, 僧今與某甲 某甲比丘。僧與作,依止 止羯磨。彼稱安居作。依 從僧乞解依止羯磨 大德僧聽 依止羯磨"如是第二 應與解作。白四點磨 共開。 聽語言。汝應、受。依 如 **諸比丘白,佛。佛** 有"五法,應,與 "是初羯磨" 應,來,至僧中 분 即往,彼所,學, 佛言 比丘 - 敢違逆 、某甲比丘。 M |親厚多 解 解 解 不應 從 依 如 依 依 世

有子 雌鷄 是中有 士即語 禪定正受,作如是施言,善法。我辦如是美 之具無。味不,有。唯無,胡麻滓、彼質多羅居 言。居士所,辦具,飲食中最勝世間所有飲食 異 爲。客比丘,作,異種種。食。爲。舊住比丘,作 飲 喻,有智之人以,喻自解 爲,舊住比丘,作,食。爾時善法比丘。即往,共 家至。作食處,看。 看,其辦具飲食、云何爲,客比丘, 善法。作,如是念、我寧可,往,質多羅居士家, 而去。卽還,其家 ,之。居士知,舍利弗月蓮許,已。從,坐起作,體 無味不清。 染僧, 俱受, 我明日請! 舍利弗等說法,開解歉喜已白言。願大德。與 林中,在。阿麼梨園中,住。時彼居士。至,舍利 6開,舍利弗目連從 俱 連爲。種種說法關化, 介、得,歎喜, 時居士聞, 弗目連所。 弗目連。在"阿摩梨園中" 算在 鷄 [種飲食]彼嫉@姤心生瞋恚。便作,如是惡 用胡麻滓 食之具無、味不。有。見已作。如、是言。 빒 加 **金無有雄** 舍 言。長老善法。懷,如,是多寶根力覺意 **而買客** 不作鷄鳴 衞 善 國 頭面體是却坐。一面。 爾時阿摩 ij. |作||何等||即復言||我今當,說||警 **海**與馬 人間遊行 持雌 懷 畤 辦。具種種飲食世間美饌 見,其所辦最上世間所有 舎利弗月連與"五 蕧 加 伽尸國、入間遊行至,密 雞來, ·梨園中舊住比丘字 不過晚 譬如有國土 是多寶根力覺意耀 含利此目連默然受 胩 至、密林中、時舍利 班 至 國中。 有。質多羅居士 鷄便 作、食。云何 即名、之爲 含利弗目 百比 生卵 無鷄 時彼 居士 丘

應為作

遮不至白衣家锅磨

| 址 丘有。

子法

所

爊

持不捨。

打

應,與作, 遮不至白衣家羯磨!

悪説馬

Ē

方便令。白衣家損滅

作無利作無住

圀 家

|亂白衣"於|白

衣前

謗

派佛法

僧

百

應 賤言 信樂。作 作。遮不至白衣家羯磨,恭,敬父母沙門婆羅 肵 衣家翔磨,不,恭,敬父母,不,敬,沙門婆羅門。 聽,諸比丘爲,善法比丘,作,進不至白衣家白 歚 四羯磨。有五法。比丘不,應爲。 隨順行,所,不應更 言汝所爲非非處儀非。沙門 滅 飮 滅。何以故。汝當,還來,至我所。爾時善法 面。時世尊慰問諸比丘。 住止安樂不。不 丘。持太外。詣世奪所。頭面禮足已却 **土言"如,我所共言語:具白,世尊**。 至,何處:去,答言。我欲、至。合衞國世尊所。 属,我。我今欲,去。居士言。 大德善法 ,是言。居士嶌,●我我欲、去 住。我們當,供,給衣被以具飲食湯藥, 言。亦不』罵詈大徳善法。可,樂在,此密林中 方术胡 定 、應、持者而不。堅持] 有如、是五法] 食一疲苦,耶。答言。住止安樂,不以歌 |爾時世尊以,無數方便| 呵, 賽善法比 ,與作,遮不至白衣家羯磨。 IE. "以"居士所言之事" 具白"世 黒 变 他 |植越|多有|利益|供|給衆僧|乃以| 麻滓,用作,何等,彼 m 。時世尊呵。貴善法, 已告,諸 作 此 麁 爲。云何善法。 膏 辦 具 **即問言。大德。** 作如 法,非辩行非 如 有五法 作。遮不至白 9 無有 是 。彼居 無見命』增 是言。 Ŀ. 彼作 我不愿 一饌美 살 應 僧不 比丘 士有 食 居 爲 丘 居 欲如 培 食 地

●使十(技規則)会身會 6[汝)—\$\$ 6 受二投告章 6[已忍]—\$ 6 從二在自身® 6 隔二間像 6 梨二利毒 6 (於)十食會 6 編二析會 10 頁二版會 10 [無有堆雜]——会會 10 當供二等當會 10 [我]—傳 10 令二今帝 10 第二作會享得

失,八解,善惡言義!

有如。是八法

應

使

四能解。人意。五受。人語,六能憶持。七無,關 有。八法,應、差,使。一聞。二能善說。三已自解。 善法比丘.

懺, 悔質多維居士, 作,白二羯

磨

就如,上。佛言。聽,差,使至,質多羅居士家,為

作。進不至白衣家羯磨。 毘尼羯磨不成就,如,上。

如法如毘尼羯磨成 有。三法,有,五法 法,有,五法,作, 邁不至白衣家羯磨,

非法非

彼

衣家白四羯磨;竟" 鬪、應,如,是作。僧爲、善法比丘 作,选不至白衣家羯磨,已。有,五法,不,鹰,作。 白衣家羯磨,竟。僧忍默然故是事如,是持。彼 8亦如,是說。僧已忍。與,善法比丘,作,進不至 不,得,授。人大戏,乃至不,得,與,善比丘,共 者默然。誰不、忍者說。是初羯磨。第二第三 忍。僧爲, 善法比丘, 作, 遮不至白衣家羯磨, 善法比丘,作,邁不至白衣家羯磨,誰諸長老 ●惡, 恩智之, 若僧時到僧忍聽僧今爲,善法 布施,供,給來價,而以,下賤罵,詈,之。價今爲 **比丘|作。 遮不至白衣家羯磨| 白如」是。大德** 價聽。善法比丘。質多羅居士信樂檀越。常好。 樂檀越。 僧已為作,舉,作,舉已爲作,憶念。作,憶念,已作,遽不至白衣家夠磨,應,如,是作,集僧, 集 是十 是白,大德僧聽。此善法比丘。質多羅居士信 與,罪。衆中應,差,堪能作羯磨者,如,上作,如 有。九法八法乃至一法,惡說爲。白衣。 法應與 常好! 布施 如 作 法許白衣而不實 "諸比丘白,佛。佛言。有,三 遮不至白衣家羯磨! 供,給衆價 作。遮不至白 而以。下賤 比 压 應 如 有 與 是 如

ėп 肶 在場言

有如此 膏 亦 不 無 此可被 智 人 丘蝮 滅前 聞不以 塂 不 言 龍 失所 無 爲 有 作傾言 錯 便動教認

比丘。順、從衆僧,不、敢違逆, 已爲,作。講罰,質多羅居士卽共懺悔。時善法 懺悔、者善。若不、受者。犯、罪比丘應,自往懺 默然。 至,質多羅居士家,語言懺悔居士。彼比丘僧。 悔。如是阿難。聞。世頌教,已。将,善法比丘, 比丘先犯,罪。今已為,懺悔,罪已除。彼若受, 令"如法懺悔"復來語。居士言。居士懺悔。 閉處,安。羯磨比丘,著。眼見耳 ,是語,居士懺悔。僧已為, 善法比丘,作,罰, 然故是事如是持。僧差、使竟。至,居士家 為、養法比丘、懺,悔質多羅居士、竟。 難爲使爲善法比丘懺。悔質多羅居士,者 比丘、懺、悔質多羅居士,誰諸長老忍·豪.阿 如是。大德僧聽。今僧差。阿難,爲,使。爲,善法 難爲,使。爲,善法比丘,懺,悔質多維居士,白 如是白,大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差, 如、是作一衆中。 8 差。 堪能作剝磨者,如、上作。 法比丘 懺悔質多羅居士,作,白二羯磨。應 解,善惡言義。佛言。聽,僧差,阿難,爲,使爲,善 解"能解"人意 有,如,是八法,阿難素能 不至白衣家羯磨 者受,懺悔,者善。 誰不、忍者說。僧已忍。差,阿難,為,使。 受人語、 若不、受應至。眼見耳不 諸比丘白 能憶持無有關失 持、開能善說己身自 從。衆僧、乞、解 佛 不聞處 佛言。 僧忍默 彼 敎 調 如 阿

·是第二第三說。 衆中應,差。 堪能羯磨者 二第三說、僧已。忍。為,某甲比丘,解, 遮不至 遠逆 、上作。如,是白,大德僧聽。某甲比丘。僧爲作。 白衣家羯磨 磨者默然。誰不,忍者說。 長老忍。僧爲,某甲比丘,解,遮不至白衣 爲某甲比丘解,遮不至白衣家羯磨。 遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨。順來僧|不』敢 磨,白如,是。大德僧聽。彼某甲比丘。僧爲作, 僧時到僧忍聽。 遠遊、從、衆僧、乞、解、遮不至白衣家羯磨、若 遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨,順衆僧,不,敢 願僧慈愍故。爲我解。應不至白衣家羯磨, 敢遠逆。從,衆僧,乞,解,遮不至白衣家羯磨, 與作,遮不至白衣家羯磨,我今隨,順衆僧, 合掌。白,如是言,大德僧聽。我比丘某甲。 應,來,至價中。偏露,右肩,脫,革歷,右膝著,地 不至白衣家羯磨,應。如,是解。彼被羯磨 與善比丘共開。 不至白衣 家锅磨 戒,乃至與,善比丘 至白衣家羯磨、應.與"解白四蜗磨。 分®律卷第四十®四 法比丘。 .應,與解, 遮不至白衣家羯磨, 從、僧乞、解。 遊不至白衣家羯磨 遊順 党。僧忍默然故。是事如,是持9 今僧爲解₁遮不至白衣家羯 黎僧 (有,如,是五法,應,與解, |共岡、有五法|應與解進 從。不授人大戒。乃至 無所遠遊 是初羯磨。 $\overline{z}$ 從:授人大 如是第 有五 解 僧 兤 朩 僧 遮 如 法 如 不

四分*律卷第四十五 皇於

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

等比重任 句友丽·寺阿拉比·古马 医哈比 一班呵責e 建度之餘

爲闡 者說是初羯磨" 者說是初羯磨"如是第二第三。說僧已。忍陀比丘,作"不見罪擧羯磨,者默然,誰不,忍 僧爲作"不見罪擧羯磨、誰諸長老忍僧爲。闡 罪事羯磨。 闡陀比丘作,不見罪學白四羯磨,應,如,是 便 畜 阐陀比丘。云何阐陀比丘汝犯罪。 諸比丘語 言。汝犯罪見不。答言不見,時諸比丘即往,世 若價時到價忍聽。今價爲關陀比丘作,不見 **尊所﹐頭面禮﹐足却9住﹐一面﹐以﹐此因緣﹐具白。** 者。嫌。資關陀比丘言。云何犯罪。 爾時世會在一拘睒彌。時顯陀比丘犯、罪。餘 語言。 ·呵·麦娜陀比丘,已告·諸比丘]聽,衆僧與《 「尊。世尊解時。以此因緣:集,比丘僧,可。責 ,罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。 ,如,上作,如,是白,大德僧聰,此關陀比丘]作,憶念已與罪。來中當,差。堪能作羯磨 ·應、集、僧·集僧已作、舉。作、舉已與、作。憶 '中有,少欲知足行,頭陀,樂,學戒,知,惭愧 。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。今 汝犯罪見不。答言不,見。世奪以,無數方 陀比丘,作,不見罪舉羯磨 汝犯罪見不。答言不,見 白如,是。大德僧聽闡陀比丘犯 ,竟。僧忍默 , 諸比丘語 時諸比丘 然 北 說

有五法。 作,不見罪學羯磨,隨順來僧,不,敢達逆,從 舉羯磨]白如是。大德僧聽。某甲比丘] 僧爲 比丘,解,不見罪舉羯磨, 解"不見罪學羯磨"。"請諸長老忍。僧爲"某甲 僧時到僧忍聽。今僧為"某甲比丘,解,不見罪 不,敢違逆。今從、僧乞、解,不見罪學羯磨,若 甲比丘、僧與作,不見罪擧羯磨。 作 與一善比丘,共國,艦,如、是解,衆中應、差,堪能 解;不見罪擧羯磨;從,不授人大戒;乃至不, 人大戏,乃至奥、善比丘,共闢有"五法" 爏, 與 、解,不見鈮舉羯磨,者。應,奧作,白四羯磨,解 者剛陀比丘。隨順來僧,無,有,違逆。從,僧乞 敢復作,關陀比丘。隨順深價,不敢違逆,從 言、大德、受、我懺悔自責、心意、從、今已去不 面 食上、若說法者布薩時。應、往,衆僧中、在。一 就如上。彼不見罪魯比丘。衆僧若在。小食大 五法,作,不見罪舉羯磨,如法如毘尼羯磨成 法非尾尼羯磨不,成就,如、上。復有,三法,有, 作。不見罪學白四羯磨,已。諸比丘白,佛,佛 法一不應作。不、得、授、人大戒,乃至不、得,與 故 ,僧乞,解,不見罪舉羯磨;諸比丘白,佛。佛言。 善比丘,共開,應,如是作,衆僧爲,闡陀比丘 僧乞,解,不見罪舉羯磨,僧今爲,某甲比丘, |翔磨者|如、上作|如、是白,大德信聽。彼某 是事 是 ,住偏露,右肩,脱,革屣,右膝著,地合掌白 有二法有五法。作不見罪學羯磨 2初羯磨 如是持 不應與解不見罪惡羯磨 第二第三亦如,是說" 作;不見罪學羯磨;已。 者默然。誰不」忍者 隨順水僧 '僧已忍。 從授 有工 非

闡陀,作,不懺悔罪舉羯磨! 白如,是, 法 北 不,應,作。從,不得授人大戒,乃至不,得,與,善 是事如是持。彼作,不懺悔罪學,已。有,五 陀比丘:作。不懺悔罪舉判磨,竟。僧忍默然故 是初羯腾。第二第三。如、是說、僧已忍。爲,聞 作,不懺悔罪學羯磨,者默然。誰不,忍者說。 懺悔 答言不,懺悔,皆誰諸長老忍。僧與,闡陀 罪懺悔。答言不、懺悔,呵責已告。諸比丘言。 悔學白四羯磨 膿 悔。答言不。懺悔,若僧時到僧忍聽。 聽,此關陀。比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯雖懺 、差,堪能作羯磨者,如,上作,如,是白,大德僧 、皋已與,作憶念, 作。憶念, 已與、罪、衆中應 磨漉,如是作,應集,價。集,價已與作,舉,作 **붺陀比丘犯,罪。諸比丘語。言汝有,罪懺悔。** 爲某甲比丘 聽,衆僧與。闡陀比丘,作,不懺悔罪舉白四羯 行,所,不,應,爲。云何犯罪。餘比丘語言。 所為非。非。威儀,非,沙門法,非,淨行,非,隨順 集,比丘僧,以。無數方便,可,貴闡陀比丘, 不,懺悔,諸比丘往,世尊所,頭面禮,足却坐, 言。云何犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言 頭陀,樂,學戒,知,惭愧,者,嫌,實闡陀比丘 答言不《懺悔] 諸比丘聞。中有, 少欲知足行 然故。是事如是持。爾時世尊在。拘睒彌。 「丘·共聞。應」如,是作。衆價為,闡陀·作,不 面,以。此因緣,具白。世傳,世傳以。此因緣; 有五法 此開陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪 |解。不見罪學羯磨 已"諸比丘白、佛。佛言。有,三 .不懺悔罪舉羯磨。 竟 非法非 僧今與 大德僧 僧 汝犯 忍默 法 毘 懺 妆 時

●(三分之九]—**●●** ●(第三分)十阿貴奧 ●槍皮十(法十一)®@團,(法) ● ●住二坐● ● 簡二指數 ●(僧令與阐陀作不懺悔罪學編度)十能●圖 ●(水)十如是●圖

不懺悔罪舉●羯磨,誰諸長老忍僧爲,某甲比

丘

不懺悔罪學羯磨

者默然

誰不必者

汝

阿利

吒

"聞"世尊喚"即往"世尊所"

頭

面

禞

是初羯磨

|第三亦如,是說。僧巳忍

足却

坐

面

,世食告,阿利吒,言

汝質

育

是

罪舉羯磨。順,從衆信,不,敢遠逆

É

如是一大德僧聽、某甲比丘

僧與作,不懺悔

從僧乞解

聽,今僧爲。某甲比丘,解。 不懺悔罪舉羯磨

從,僧乞,解,不懺悔罪擧羯磨,若僧時到 不懺悔罪學羯磨,彼隨,順衆僧,不,敢違逆,

僧忍

|如,是白,大德僧聽。此某甲比丘。

。僧爲作1

「第三說。衆中應、 恙, 堪能羯磨者

我言,往晚,阿利吒比丘 緣具白世尊世尊爾時。告異比丘言。汝持 見。往世奪所 道法"時諸比丘慇懃問"阿利吒比丘,如,是說 善。世尊不,作,如,是語, 吒。莫作"如是語"莫誇 佛所說法,行,姓欲,非,障道法,耶,答言。我實 敬問訊已在二面 比丘 拿教:往:阿利吒比丘所:語,如,是言! 實餘皆虛妄。時諸比丘。不能 時。阿利吒比丘堅持,惡見。審定而言。此是真 盡涅槃。佛如、是說法。汝云何言。行師欲非障 調、伏渴愛、滅,除巢窟、出,雕一切諸結縛、愛 如來如、是善說法。斷、欲無、欲。去、垢無、垢。 翰轉刀,如,假利戟,世尊作,如、是說,阿利 如"新尾器盛,水置(8日中,欲如"毒蛇頭",如、枯骨,欲如"殷肉"如"夢所見,如、8魔,鋒刃,欲 坑 埶 便說,斷,欲法,斷,於欲想 欲、除。阿利吒比丘惡見,即慇懃問、之。阿利 知。佛所說法, 行,婬欲,非,隱道法, 時諸比丘 利吒比丘 @惡見生即往。阿利吒比丘所。 說法義,犯,姪欲,非,障道法, 然故是事如是持。爾時世尊在。含衞國。時 (某甲比) 。如、把、草炬,亦如、熟果,亦如、假借。 猶如。 越、度愛結。 字,阿利吒。 丘 解不識 頭面體足却坐一面。以此 世奪無數方便說欲如"大火 有,如,是惡見生,我知 坐。語,阿利旺言。汝實知 悔罪 阿利吒。 來。時彼比丘。受"世 世年誇世年。者不 鬼 |滅,欲念|除 時諸比丘 羯 |除||阿利旺惠 磨 世尊無數方 竟 世 僧 調阿 彿所 散欲 一貧賤 忽默 uĒ 有 因 紮

> 所說 如是 大德。 我 知 ĪI. "實有」如,是語。問言。 世 食說 一不, 無數方便說 法 行 娯 欲 非 汝云何知"我 - 欲愛,法, 法 耶 如 答 肵

莤

語

說

史詩,世尊,謗,世尊,者不善。世尊不,作,如,是 說是借為,阿利旺比丘。作。訶諫 誰不、忍者說。是初羯磨。第二第三四亦如、 僧爲阿利吒比丘,作[訶陳] 拾,此事,者默 道法。若犯、*欲者即障道法。 世 莫作"如是語"莫:謗"世尊:謗"世尊,者不善 隨道法:僧今與作、訶諫:拾此事」故。阿利吒。 語,世尊無數方便說行,姓欲,是障道法。若犯 作詞諫 此阿利吒比丘作,如是語,行,婬欲,非,障 告諸比丘 吒比丘,言。云何僧與作,訶諫,已。故 知足行,頭陀|樂。學戒|知。慚愧|者|可貴阿 諫,已。故不,拾,惡見,時路比丘閒。 故是事如,是持。彼阿利吒比丘。 比丘作,如,是言,我知,佛所說法, 、欲卽爲。障道,白如是。大德僧聽。此 拾"此事"故作"白四羯磨" 爾時世尊。 、差,堪能羯磨者,如、上作。如,是白,大德僧聽。 緑 面以此因緣,具白。世 | 尊不、作, 是語, 世尊無數方便說 *欲是障 岩僧時到僧忍聽。僧今與, 阿利吒比丘, 時諸比丘 集 比丘僧 拾此事故。 聽,僧爲。阿利吒比丘,作,訶思諫。 雈 力便呵 呵" 責阿利 世 (像所) 阿利吒。莫作是語 責阿 應如是讓衆 質 頭面禮 世倉爾時 吒地 利 |竟。僧忍默 誰諸長老忍。 。中有少 僧與作 吒 行 E, 屯 不捨 足却 此阿利吒 汝所 * 丘 ρį 中當 然 非 莫 坐 已 爲 泚 惡 欲 訶 炏 是 道 利

敢丘

「僧與作』不懺悔罪擧羯磨。 隨,順衆僧」 ·右膝著,地合掌白言,大德僧聽。我某甲比

亦

屣

戒 法 磨 四

乃至

不與。善比丘

,共關。應,如,是解,彼不

逆從僧乞

白言。大德受,我懺悔。自责,心意從,今已去

「偏露,右肩,脱,革屣, 右膝著, 地合掌

作。彼關陀比丘。隨,順衆僧,不, 敢遠

解。不懺悔罪恐羯磨。諸比丘白

面住

、上。彼被作不懺悔罪擧羯磨人。若衆僧在。小

食大食上。若說法若布薩時。應,至,骨中,在

尼羯磨

不成就

如

፟፟፟፟፟

有

三法

有

五

法

作

不懺悔罪學羯磨,

如法如毘尼羯磨成就如

逆,乞,解,不懺悔罪舉羯磨,者3應,與解,作白 .佛。佛言。若闡陀比丘。隨, ●從衆僧: 不,敢違

| 羯磨

有.五法.不.應.與解. 不懺悔罪學羯

『從』授人大戒,乃至與。 善比丘,共關。有,五

應,與解,不懺悔罪舉羯磨。

從, 不授人大

懺悔罪舉比丘。應,往,僧中,偏露,右肩

脱革

僧

·慈愍故。爲、我解,不懺悔罪舉羯磨 「遠逆」一个從,僧乞、解,不懺悔罪舉羯磨,

如 加上

. 是 顣

● 化二順 ● ② ● (僧) 十憲 ● ② ● 稱 座 十 (僧 今 6 英 平 比丘 呼不 懺悔 罪 學 羯 磨) ● ③ 第二 英 三 二 第 知 佛 所 說 法 把 館 遠 法 中 路 比 丘 聞 秋 除 去 阿 利 氏 比 丘) 十 惡 見 ● ③ ● (路 比 丘) 十 語 ● ③ ● (春) ー ● ⑤ ● (経) 十 款 ● ⑤ ● ② (赤) 一 ⑤ * ● ⑥ 僧 十 (今) ● ③ 第三第三届 6(有如是惡見生我 ❷(於)十日

所不應為。 比丘與。阿利旺比丘,作。 不捨惡見 o白四獨 惡見。以無數方便,呵責已告,諸比丘,聽, 僧時到僧忍聽。僧今典。阿利吒比丘。作。惡見 吒比丘惠見。僧與作。訶諫、故不、拾、惡見、若 磨。應如是作、集價集價已與,作學。 *亦如、是說。僧已忍。與,阿利吒。比丘 老忍,僧今與,阿利吒比丘作,惡見不拾羯磨 爲,阿利吒比丘,作,不捨惡見舉羯磨,誰諸長 不捨。羯磨,白如、是。大德僧聽。阿利吒比丘 拾惡見 *羯磨, 竟僧忍默然故是事如, 是持。 惡見不、捨。僧與作。訶諫,故不、拾。惡見。 僧今 成就,如,上。復有,三法五法。作,惡見不捨學 ,是作:僧爲: 阿利旺比丘, 作, 惡見不捨白四 授人大戒,乃至不,得,與,善比丘,共國,應,如 作,惡見,不、拾已。有,五事,不、應,作。從,不得 法,作,惡見不捨學羯磨,非法非毘尼羯磨不 隨順來僧,不敢遠逆,從,僧乞,解,不拾惡見 屣:右膝著, 地合掌白,如,是言, 大德 布 不捨舉比丘。若價在一小食大食上一說法時若 |羯磨者|如| 《作憶念》作《憶念,已應』與罪:梁中當、差、据 磨 責心意 薩時。應,往,彼在,一面,住偏露,右肩, 如法如毘尼羯磨成就如上。 | 竟。諸比丘白、佛。佛言。 誰不, 忍者說。是初羯磨。 第二第三 非沙門 比丘白,佛。 云何僧與作, 訶諫已。 從、今已去不沒作, 上作,如,是白,大德僧聽。阿利 法 非净行 有,三法,有五 若阿利吒比 非 故不拾 彼被惡見 彼阿利吒 作學已 我懺悔 作不 脱革 諸 獔 不 隨 丘

膝著,地合掌白,如是言,大德僧聽。我某甲比 磨比丘。應,往,僧中,偏露,右肩,脫,革屣 惡見夥羯磨"從"不授入大戒"乃至不,與" 至與毒比丘,共開。復有,五法,應,與解,不拾 、上作,如,是白,大德僧聽。此某甲比丘。僧與 第二第三說。梁中應 僧爲,我解,不捨惡見擧羯磨,慈愍故。如、是 不敢達逆、從、僧乞、解、惡見不拾學羯磨 比丘,共鬪,應,如,是解,彼被惡見不拾學 磨 僧忍聽。僧今為。某甲比丘:解。惡見不捨學羯 逆。從,僧乞、解,不捨惡見舉羯磨。若僧時 作,惡見不拾擧羯磨,今隨,順衆僧,不,敢 甲比丘,解,不捨惡見舉羯磨,者默然誰不,忍 惡見不捨舉羯磨 爲,某甲比丘,解,不拾惡見。舉羯磨, 者說、是初羯磨如、是第二第三說 丘 僧乞解。惡見不捨舉羯磨。 『僧與作』 惡見不捨舉羯磨,今隨,順衆僧! 羯磨者。僧應與自四羯磨解。復有五 .應,與解.惡見不捨羯磨。從,授人大戒, 乃 順 然 故是 事如, 是持四項建度 解,不拾惡見舉羯磨。誰諸長老忍僧為,某 ,白如,是"大德僧聽" 此某甲比丘" 僧與作 深僧 不敢 違 魔,順衆僧,不,敢達逆。從 逆 從 差。堪能作羯磨者 僧乞解: 僧今為 某甲比 不捨 霓 僧已忍。 駆 僧忍 法 如 願 右 耜 善 見 違 到

●人鍵度÷第十二之一

與"治覆藏罪,作,白四羯磨"應,如是與"彼比比丘內,佛"佛言。聽,僧爲。彼比丘隨,覆藏日覆藏。作,如,是念,我當。云何,白,諸比丘,諸爾時世尊在,含衞國,時有,比丘,犯,僧殘罪

足 丘 藏羯磨。若信時到僧忍聽。 信與某甲比丘 說衆中應,差。堪能作羯磨者, 如,上作, 如 比丘犯,價殘罪,覆藏。 四治。彼比丘應,來,至僧中,偏露, 覆藏日,從,僧乞。覆藏羯磨,僧今與。某甲比 犯.僧殘罪,覆竅。彼某甲比丘犯。僧殘罪,隨。 覆藏日羯磨,白如,是,大德僧聽。 某甲比丘犯"僧殘罪 白,大德僧聽。某甲比丘犯,僧殘罪,覆藏。 僧為"彼比丘 我當,云何。白,諸比丘。諸比丘白,佛。佛言。 ¸是持。彼行,覆藏,時更重m² 彼作,如、是 比丘隨覆藏日編磨. 翔磨。第二第三亦如,是說。僧已忍。與某 丘隨覆藏日羯磨、者默然。誰不、忍者說。是初 丘隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍僧與。某甲比 僧聽。我某甲比丘犯。僧殘罪。覆藏。我某甲比 展,禮,僧足,右膝著,地合掌白,如,是言,大德 膱 磨,僧已與 丘犯,僧殘罪,隨,覆藏日,已從,僧乞, "覆藏羯 ()我隨覆藏日羯磨,慈愍故,如,是第二第三 |隨||覆藏日。||今從,僧乞。||瓊藏羯磨| 應 1 羯磨。 合掌胡跪白,如,是言,大德僧 ·比丘犯:僧殘罪:覆藏。此某甲比丘犯。僧 语作羯磨者 如上作,如是白,大德僧 1.慈愍故。 |時更重*犯。我*某甲今從」僧乞』覆藏本 來,至僧中, 願 我 。如是第二第 僧與"我某甲比丘覆藏本日治 |作。本日治白四羯磨。 隨覆藏日羯磨,我图某甲行。覆 偏露。右肩。 竟。僧忍默然故是事 隨,覆藏日,從,僧乞,覆 我某甲比 三武 脱革 衆中應差 右肩 丘犯 聽 某甲比 應如是 屣 "我某甲 碹 僧殘 脫 願僧 聽 聽 彼 压 挑 革 如 中 隨 Ħ 嬳

♥(學)十百⊜國 ♥(學)十獨廣無國* ♥[比丘]一⊜國 ♥(更)十作⊜國 ♥(學)—⊜國 ♥(阿貴姓與具足克)—○國 ♥(第三分)十人 ●國 ®第十二之—二法十二團國國,法國 ♥(彼)十作自國 四種嚴二階種嚴目會優* 四紀十(罪)○國* 昭治二百○國 學某甲 十(比丘)○國* 【四(作)—○國

羯磨 那睡白四羯磨。應,如,是與,彼比丘應,至。 僧比丘白佛。佛言。聽,僧爲,彼比丘,作, 六夜摩 如是持。 僧時到僧忍聽。僧與。某甲比丘覆臟本日: 更重犯,罪。今從,僧乞。 覆滅本日治羯磨 翔曆。如,是第二第三說。僧已忍。 藏本日治羯磨;誰諸長老忍。僧與"某甲比 覆藏日羯磨]彼行』覆藏| 時更重犯 已從,僧乞。覆藏日羯磨,僧已與。某甲比丘隨 罪|覆藏。我某甲比丘犯| 僧殘罪| 学白,如,是言,大德僧聽我某甲比丘犯,僧 中,偏露右肩脱 覆藏本日治羯磨,者默然誰不, 忍者說是初 、僧乞。復職本日治羯磨。僧今與。某甲比丘覆 ◎夜摩那埵"願僧與"我六"夜摩那埵"慈愍故。 日揭磨,我行,覆藏,時更重犯,罪。從,僧乞,覆 已從,僧乞,隨覆藏日羯磨,僧已與,我隨覆藏 我某甲比丘行,覆藏本日治,竟今從,價乞六 藏本日治羯磨。僧已與。我覆藏本日治羯磨。 如、上作,如、是白,大德僧聽。此某甲比丘,犯: 如是第二第三說。 ,某甲比丘随覆藏日料磨 · 覆藏本日治羯磨 霓。●僧忍默然故。是事 . 覆臟。此某甲比丘犯,僧殘罪.隨。 覆藏日 ·殘罪,覆藏。某甲比丘犯,僧殘罪:隨,覆藏 ; 白如、是"大德僧聽"某甲比丘犯" 僧! 覆 一藏日羯磨。 |從,僧乞;*覆臟羯磨! 敝 彼比丘行,覆藏,竟白,踏比丘。 H 已從 彼 ·革履·禮·僧足·右膝著·地· 行源覆藏 衆中應差 堪能羯磨者 僧乞 *覆藏羯磨 僧已與 彼行, 覆藏 時更重犯 魔 覆滅日 與 某甲比 某甲比丘 罪。彼 (답 治者 時 諸 從 嬳 已 丘 殌 合 那 願 甲 行

Fi.

某甲比 **堆羯磨**。 某甲比丘復藏本日治羯磨。 更重犯,罪。從,僧乞,覆藏本日治羯磨 比丘隨覆藏日羯磨。此某甲比丘行。覆臟, 覆藏日。已從、僧乞。"覆藏羯磨 犯,僧殘罪,覆藏。此某甲比丘犯, 僧殘罪 摩那埵羯磨,白如,是,大德僧聽。此某甲比丘 覆藏本日治,竟。今從,僧乞。六夜摩那埵羯 僧職。我某甲比丘犯。僧殘罪,覆藏。我某甲比禮,僧足,已右膝著,地合掌白,如,是言, 大德 出。罪。彼比丘應,至,僧中,偏露,右肩,脫,革屍 羯磨,者默然。誰不,忍者說。是初羯磨。第二 磨。誰諸長老忍。僧與,某甲比丘六夜摩那埵 丘行。覆藏本日治、竟、今從、僧乞。 六夜摩那 與此口某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比 羯磨 羯腾 第三亦如、是說。僧已忍與,某甲比丘六夜摩 聽,僧與彼比丘作,白四羯磨出罪,應,如、是 行。摩那埵,竟白。諸比丘,諸比丘白、佛。 羯磨。僧已與。我六夜摩那埵羯磨,我比丘某 丘犯。僧殘罪,隨,覆藏日,已從,僧乞。 覆臟日 丘行"覆藏本日治|竟。*從|僧乞|六夜摩那 **加速羯磨** 若僧時到僧忍聽。僧·與 僧與,我出罪羯磨,慈愍故。如,是第二第三 行"六夜摩那埵.竟。今從、僧乞,出罪羯磨 ·瓊藏·時更重犯、罪。"從、僧乞·瓊藏本日 "僧已與"我覆藏本日治羯磨" 我某甲比 「僧已與」我隨覆藏日羯磨。 我某甲比 丘從,僧乞,覆藏本日 僧今與, 某甲比丘 六夜摩 那瑯翔 |竟。*僧忍默然故是事如、是持。 沿羯磨。 此某甲比丘行 某甲比丘六夜 僧已與 某甲 僧已與 佛言。 僧已 膧 時 彼 垂 沿 丘

> 羯磨"此某甲比丘行"覆藏」時更重犯,罪。 •從 乞, 覆藏羯磨, 信。已與, 某甲比丘隨覆藏日 白,大德僧聽。此某甲比丘犯,僧殘罪, 某甲比丘犯,僧殘罪 衆 中應 差 堪能: 此比丘行。覆藏本日治 作 若僧時到僧忍聽。 | 羯磨者 隨。覆藏日。已從。 如 Ŀ 作 矡 如 僧 竟 竟 鰲 是 僧 **⊕3***

罪

說

罪

、僧乞。獲藏本日治羯磨。僧已與,某甲比丘獲 藏本日治羯磨。 粉磨。 與,某甲比丘隨覆藏日羯磨,此比丘行,覆 罪 甲比丘犯" 僧殘罪 爲,某甲比丘,四出罪白如,是。大德僧聽。 從,僧乞,出罪羯磨, 六夜摩那埵羯磨,此比丘行,六夜摩那埵 從,僧乞。六夜摩那埵羯磨,僧已與。某甲比 丘行。覆藏本日治:竟。從、僧乞。 六夜摩那 時更重犯,罪。從,僧乞,覆藏本日治羯磨, 者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說 忍。僧與此某甲比丘, 出罪者默然。誰不忍 罪羯磨,僧今爲,比丘某甲,*出罪。誰諸長老 此某甲比丘行,六夜摩那埵一竟。 已與"某甲比丘覆藏本日治羯磨" 忍。爲,某甲比丘 魔,覆藏日,已從 僧已與"比丘某甲六夜 *出罪竟。@僧忍默然故。是 覆藏。某甲比丘犯: 僧乞,*覆藏羯磨 摩那埵羯磨 從僧乞 此某甲 。此某 僧已 僧 僧已

聽僧與 念。我當。云何。白 爾時有。比丘。 ¸是興,彼比丘應, 至,僧中 屣 醴 僧足 **被比丘六夜摩那埵白四羯磨** Ē 犯 。右膝著,地 **. 諸比丘. 諸比丘白. 佛**。 **. 僧殘罪**. 合掌白 不 偏露,右肩, 雅藏. 如 是言大 作 脫 佛言。 如 應 如 是 革

事如,是持

●信十(已)⊜®* ●衣業那堆十(羯唐)⊜®* ●(今)十與⊜®* ●(已)十從⊜®* ●某甲比丘—比丘某甲® 藏二隨養藏罪⊜® ●已二乞®®® ●(比比丘)十從⊜®®出罪十(羯唐)⊜®* ●(配二信已经®

簁 者說。 摩那壤,若信時到信忍聽。信*與、某甲比丘六 甲比丘犯。僧殘罪,不、覆藏。今從,僧乞。六夜 堙,慈愍故。如,是第二第三說。 事 與,某甲比丘六夜摩那埵,竟。僧忍默然故是 僧與,某甲比丘六夜壓那煙,者默然,誰不,忍 僧今與"某甲比丘六夜摩那埵"誰諸長老忍 犯,僧殘罪,不,覆藏。今從,僧乞。 六夜摩那埵 夜摩那埵。白如、是。大德僧聽。此某甲比丘 能 ,地合掌白,如,是言,大德僧聽。我某甲比丘僧中,偏露,右肩,脫,革屣, 禮,僧足,已右膝著 日治白四羯磨、應,如是與。彼比丘應,來,至 比 本日 、僧乞。摩那埵本日治羯磨。願僧與。我摩那埵 夜摩那埵, 我行,康那埵 丘白.佛。佛言。聽,僧與,彼比丘.作,摩那埵本 六夜摩那埵 聽,此某甲比丘犯,僧殘罪,不.覆臟, 應,差,堪能羯磨者,如,上作,如,是白。大德僧 本日治羯磨,慈愍故。如,是第二第三說,衆中 不』覆藏,"從」僧乞,六夜摩那睡,僧已與,我六 六夜摩那埵|僧已與"六夜摩那埵]彼比丘行。 少如是持。 僧聽 「丘作」如,是言,我當。云何,白,諸比丘, 諸比 | 羯磨者 如,上作,如,是白,大德價聽 、僧乞: 六夜摩那缍。 』僧殘罪,不。覆藏。②我某甲比丘犯,僧殘罪 那睡 治親 是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。 。我某甲比丘犯,僧殘罪,不 本日治羯磨。白如是 、磨。若僧時到僧忍聽。僧與。某甲比 彼行』摩那埵「中間の更*犯" | 時更重犯,罪。從,僧乞, 摩那埵 願僧與。 , 時更重犯,罪。今從 骨中應,差,堪 、大德僧聽。此 我六夜摩那 「"種藏」 今 從僧乞 。此某 彼 磨 埵 薉

治羯磨。 某甲比丘犯,傦殘罪,不.覆藏. 言:聽,僧爲"彼比丘|出罪作, 白四羯磨,應.如 嫌本日治羯磨,竟。僧忍默然故是事如,是持。 二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘摩那 治羯磨,者默然。 磨,誰諸長老忍。僧與,某甲比丘摩那獎本日 廖那埵,時更重犯,罪,從,僧乞。廖那 摩那埵,僧已與,六夜摩那埵,此比丘行,六夜 六夜摩那埵,時更重犯,罪。"從,僧乞,六夜摩 乞,六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行 聽。我某甲比丘犯。僧殘罪, 不。覆藏。*從, 僧 屣;禮』僧足,已右膝著,地合掌白言。大德僧 ¸是作,彼比丘應,來,至僧中:偏露,右肩,脫,革 彼行。摩那埵:竟白。諸比丘:諸比丘白,佛。佛 摩那埵本日治,竟,今從,僧乞, 僧已與, 六夜塵那埵. 丘犯。僧殘罪,不,覆藏,從,僧乞, 六夜摩那埵, 磨者,如、上作,如、是白、大德僧聽。此某甲比 故。如,是第二第三說,僧中應. 差: 堪能作羯 羯磨。我某甲比丘行,摩那埵木日治,竟。今從 那捶本日治羯壓,僧已與: 我摩那埵本日治 僧時到僧忍聽。《僧爲』某甲比丘,出罪白 ,僧乞,出罪羯磨。願僧與、我出罪羯磨, 慈愍 、是"大德僧聽"此某甲比丘犯| 僧殘罪 "彼行:摩那坻·時更重犯:罪。"從,僧乞·摩 |*從僧乞||六夜摩那埵||僧已與|| 六夜摩 "僧已與:彼比丘摩那埵本日治羯磨"彼 |時更重犯,罪。*從,僧乞,摩那埵本日治羯 僧今與。某甲比丘摩那埵本日治羯 誰不, 忍者說 彼比丘行, 六夜摩那 從 出罪羯磨。 是初羯磨。第 傦 乞 // 埋本日 ·不 覆 六夜 行 若 那

夜羯磨! 某甲比丘出罪羯磨 党。 老忍。僧*與某甲比丘出罪 罪 此 垂 乃至十夜羯磨、願僧與。我覆藏一夜乃至十 覆藏二夜乃至十夜者。今從,僧乞, 覆藏一夜 我某甲比丘犯,衆多僧殘罪,或覆藏一夜或 禮。僧足,已右膝著、地合掌白言、大德僧聽。 飒 犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨;應,如,是 十夜。彼比丘作,如是念,我赏,云何,白,諸比 。是持、0時有。一比丘; 犯。 衆多價殘罪; 或有 不、忍者說。第二第三亦如、是說。僧已忍。 今僧與"某甲比丘覆藏 一夜乃至十夜羯磨" 某甲比丘犯。衆多僧殘罪。或有、覆藏一夜乃 藏一夜乃至十夜羯磨。白如是、大德僧聽。此 羯磨。若僧時到僧忍聽,僧"與。某甲比丘覆 夜乃至十夜,今從,僧乞。覆藏一夜乃至十夜 聽。此某甲比丘犯,衆多僧殘罪。或有 差。堪能作羯磨者,如上作,如是白。 夜羯磨,慈愍故。 丘。諸比丘白、佛。佛言。聽,僧與,彼比丘 、犯覆藏一夜。或有、犯覆藏二夜。如、是乃 誰諸長老忍。僧與。彼比丘覆藏一夜乃至十 至十夜。今從,僧乞、覆滅一夜乃至十夜羯磨, ("彼比丘應,來,至僧中,偏露,右肩,脫 (羯磨)僧今與"某甲比丘出罪羯磨"誰諸長 比丘"行。摩那埵本日治 本 H 治羯磨. - 若默然。 設 僧已與"摩那埵本日 。如,是第二第三說。 誰不, 忍者說 B是初點磨 僧已忍。 僧忍默然故是事 ,竟。今從,僧乞,出 「羯磨」者默然。 與, 某甲比 衆中應 治羯 大德僧 覆瓣 革羅 二共作 丘覆 爽 誰 如

夜乃至十夜羯磨

斍

們忍默然故是事

"糧藏或一夜或二夜乃至十夜" *從 、是言、大德僧聽。我某甲比丘犯,衆多僧磋

僧乞

彼比丘出罪白四羯磨,彼比丘應,來,至僧中

|脱革展||禮僧足||已右膝著||地白|

埵|竟白|諸北丘|諸比丘白|佛。佛言。聽僧與

偏露右肩

堆

三亦如、是說。僧已忍,與:彼比丘六夜摩那 那坻、者默然誰不、忍者說是初羯磨。第二第 夜靡那埵。誰諸長老忍僧與, 彼比丘六夜塵 今從,僧乞,六夜摩那埵, @僧今與,彼比丘六

,竟0僧忍默然故是事如,是持彼行,廉那

隨所懷罪隨覆藏日羯磨"彼比丘行。覆藏, 時 *僧今與]彼某甲比丘 憶第二罪。不知云何百 覆藏日,從,僧乞,覆藏日親磨,僧與 億一罪不億一罪, 忍。 羯磨,白如,是,大德僧廳。此某甲比丘犯, 衆磨,若僧時到僧忍聽。僧今與, 某甲比丘出罪比丘行, 六夜廢那坻,竟。 今從,僧乞,出罪耦 佛。佛言。 ,是持。時有。一比丘。犯二一僧殘罪二俱覆藏。 某甲比丘出罪 羯磨 竟。 不、忍者說。如、是第二第三說。僧已忍。 丘行,六夜摩那埵,竟。 那埵!僧已與!彼比丘六夜摩那埵!彼某甲比 某甲比丘行,十夜覆藏,竟、*從,信乞,六夜摩 、僧乞。覆職十夜羯磨。僧巳與。十夜羯磨。彼多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。*從 羯磨:彼某甲比丘行;十夜覆藏:竟。*從、僧乞。 犯。衆多價殘罪,覆藏或一夜或二夜乃至十 六夜摩那埵,僧已與,彼比丘六夜摩那埵,彼 夜。*從,僧乞。覆藏十夜羯磨,僧已與,會十夜 者,如,上作,如,是白,大德僧聽。此某甲比丘 故。如是第二第三說。衆中應,差、堪。能將磨 ·僧乞。出罪羯磨,願僧與。我出罪羯磨, 我六夜摩那捶,我行,六夜摩那埵,竟。 行。覆藏,竟。*從,僧乞, 六夜摩那埵! 覆藏十夜羯磨 與 僧與,彼某甲比丘出罪羯磨,者默然。 ,覆藏羯磨, 聽,僧與。彼比丘隨憶第二罪覆藏 僧已與 時有 彼比丘隨,所憶罪 出罪羯磨 比丘。 今從,僧乞,出罪羯磨 "我覆藏十 僧忍默然故是事如 | 諸比丘。諸比丘白 犯:二僧殘罪二 夜 誰踏長老 彼比丘 一僧已與 羯 "典彼誰 磨 慈恩 今從 隨 妆 就 何以故,彼比丘所懷罪。 與 覆藏羯磨

甲比丘犯: 衆多僧殘罪, 覆藏或一夜或二夜 甲比丘六夜摩那塘。白如是。大德僧聽。此某 乞,六夜摩那埵,若骨時到骨忍聽。骨个與某 丘覆藏于夜羯磨,此比丘行,覆藏,竟今從,僧 *從,僧乞:覆藏十夜羯磨,僧已與,此某甲比 ,上作,如,是白,大德僧聽。此某甲比丘犯,衆 ,是第二第三說。衆中應,差,堪。能羯磨者, 夜靡那睡;願僧與"我六夜摩那埵;慈愍故"如 磨。我某甲比丘已行。覆藏,竟。今從、僧乞。六 覆藏一夜乃至十夜羯磨] 僧已與, 我覆藏羯

如

覆藏 @或一夜或 二夜乃至十夜。

娷白四羯磨。彼比丘應,來.至僧中,偏露,右

|脱||革展||禮||僧足||已右膝著, 地合掌白,如

大德僧聽。我某甲比丘犯。衆多僧殘

覆藏一夜或二夜乃至十夜。*從,僧乞

比丘白,佛。佛言。

聽,僧與"彼比丘六夜摩那

持

彼

比丘行"覆藏

竟白諸比丘

諸

乃至十夜。已從,僧乞,覆藏十夜羯磨,

僧已

與,獨嚴十夜羯磨。

彼比丘行,十夜覆藏,竟。

藏一彼客比丘言"長老"不成,與,彼覆藏羯磨 磨。僧與。彼。俱覆藏羯磨。 是故彼比丘行。覆 藏[億]一罪,不,億二罪二俱從,僧乞,覆藏 丘答言。長老 丘、長老、此比丘何所犯、何故行、覆滅、舊比 丘來,知,法知,律知,歷爽,彼客比丘問 與,彼犯二罪殺藏羯府,彼行覆藏,時有,客 比丘所懷罪不憶罪俱。從,個乞。覆藏羯磨。 犯 還識.第二罪覆藏日,與,覆藏羯磨。時 羯磨 藏羯磨 獲藏日. 日與,覆藏羯磨,佛言。汝曹善聽,若比丘 比丘白,佛。佛言。 羯磨,僧與,覆藏羯磨. 丘 丘。諸比丘白,佛佛言聽。僧爲。彼比丘。 即還識第二罪 識一罪,不識,一罪,彼所誠罪從,僧乞, 諸比丘白、佛。佛言。聽,僧隨,覆綴日, 罪中,即得,無疑,自念我當,云何,白. 随覆藏日羯磨: 俱覆藏 「僧殘*罪二俱獲藏」憶,一罪:不」憶,一罪 罪。覆:藏一罪:彼隨:所說罪,從,僧乞。 |惭愧心*生。自念我當云何百點比丘路 犯二僧選罪二俱覆藏彼乞,覆藏 僧與。隨覆 滅日羯磨。 從,價也,覆藏日羯磨。 時有。比丘、犯二一僧殘罪二俱覆藏 有疑 此比丘犯二僧殘罪二俱 自念我當。云何,即白點比 彼比丘行。覆藏,時於,第二 僧應 防 所犯第二罪 無 疑 彼行,覆臟,時 彼於 彼行 覆藏 僧與 無疑罪中 語比丘。 於 彼 有 隨所 與覆 一授滅 時 舊 覆藏 第 穟 上 座 時 犯 彼 比 役 比 僧 證 藏

億罪

"與.覆藏羯磨 不善。非法羯磨不.成

善。彼

衆僧應作。突吉羅

戊

彼應

痶

摩那

埵

Š

何。白諸比丘諸比丘。 羯曆,彼行。覆藏,時憶,第二月。自念我當。云 憶 摩夷。彼客比丘問。舊比丘,言。長老。彼何所 二俱從,僧乞,覆臟羯磨,僧與,彼兩月覆藏羯 發露一月,亦如是、佛告諸比丘,善聽、若比 ,是。誠不識亦如,是。 彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨 比丘。犯二一僧殘罪二俱覆藏。彼罷道。罷道已 養藏羯磨,與,養藏羯磨,已。與,摩那嫌,時有, 罪"僧應, 隨, 先所犯覆藏日及後覆藏日, 與, 如,是"時有,比丘,犯二僧殘罪二俱覆濺,彼 丘應,與,摩那埵! 丘言。不善與,覆藏。何以故彼比丘懷,一月 從 藏兩月。憶二月,不憶一月,彼憶不憶二 磨,彼行,覆藏,時有,客比丘來,知,法知,律知 丘犯,僧残罪,覆藏兩月。憶十一月,不、憶十一月 還受。大戒,受,大戒,已發,露二罪,骨應,隨 、法羯磨不,成就。 何故行,覆藏。答言。此比丘犯。僧殘罪 。覆藏|者善。不意,一月,與。覆藏|者不善 覆藏兩月,彼隱,一月,不[隱],一月,彼隨,所 ,僧乞,兩月。覆藏,僧隨,彼與, 兩月覆藏羯 是故彼比丘行, 覆藏。彼客比丘語。 舊比 月,從,僧乞, 覆藏羯磨, 疑 。罷道已還受"大戒,受"大戒,已覆" 巖二 佛言。 罷道已。復還受"大戒,受,大戒、已爱、藏 識不 自念我當。云何。自,豁比丘。 若比丘犯,二價殘覆藏二罪。 ·識亦如 疑不疑亦如是。識 僧醮、作。突吉羅 是 乞,授藏, 時覆, 藏一月, , 白 佛。 時有比丘 | 僧與。 | | 月覆滅 佛言。 疑不疑亦如 。聽,僧與 犯 (機) 彼比 諸比丘 藍不識亦 傦 俱 彼 矡 残 暦

罪。覆,蔽一罪,不、覆,蔽一罪。彼罷道。罷道已 殘罪。二俱不覆藏。彼罷道。罷道已還受。大諸比丘,諸比丘白,佛。佛言。若比丘犯。二僧 *時有,比丘, 犯二僧殘罪, 覆,藏一罪。發,露 僧與:彼比丘 隨所犯一罪前後覆藏一罪後戒:受。大戒,已。先發。露一罪。後二俱覆藏。聽 戒"受"大戏,已覆,藏二罪"僧應,隨,彼比丘後 大戒,已覆,藏二罪 二俱不覆藏。彼罷道。罷道已還受。大戒。 比丘先所覆敠日 後所覆臟第二罪 應與被隨前所覆藏一罪,與、覆藏羯磨 後亦發露。僧應,隨。前後所覆藏一罪,與,覆 覆藏日羯磨。"時有,比丘,犯二一僧殘罪 比丘白,佛。佛言。若比丘犯,二僧殘罪。覆, 俱覆藏。彼作是念:我當,云何。白。諸比丘。 復還受。大戒。受。大戒。已先發、露一罪。後二 應,與,二罪摩那埵。*時有,比丘。犯,二僧殘 道已還受"大戒,受,大戒,已發,露二罪! 比丘。犯二僧殘罪,二俱不覆藏:彼罷道: 覆藏日,與,覆藏羯磨,然後與,摩那埵,*時 先所,覆藏,後發露。先所,發露,後便覆藏 藏羯磨,所、不,覆藏,第二罪應、與。摩那埵。 受"大戒,已。先所"覆藏,後復覆藏。先發露者 一罪,不、覆,藏一罪;彼罷道。罷道已還受。大 罪,發。露一罪,彼罷道。罷道已還受,大戒 罪,彼罷道。罷道已還受,大戒,受,大戒 | 已與 摩那 僧殘罪 覆 [埵; *時有』比丘; 犯; 二僧殘罪級日, 與, 覆臟羯磨;與。 覆臟羯 藏 與,覆藏羯磨。時 "彼自念言" 我當,云何 罪發 滤 有 比丘 覆藏 僧 Ę Ħ 变 僧 諸 能 隨 赮 有 ép

句亦如是。不懺悔罪(百句亦如)是。 竟二十句亦如是。作,沙狮 湿 二俱發露。僧應,與,彼比丘、隨,前所犯 那 日 還受。大戒,受,大戒,已。 彼比丘已行 摩那 四羯磨,時有,比丘。 受"大戒,已"僧應,與"彼比丘六夜摩那埵 有。比丘,行,覆藏,竟罷道。罷道已還受。大 已 治被比丘罷道。罷道已還受人戒。受大 行前日次行覆藏。*時有|比丘|應,與作。本 丘龍道。罷道已還受,大戒,受,大戒,已"應,續 何治路比丘諸比丘白佛佛言。行覆藏比 罷道已還受。大戏,受。大戏,已9自念,我當,云 拾罪*百句亦如是。爾時行義藏比丘罷道。 ,是。痛惱百句亦如, 是"僧輿作,不見罪擧; 亦如是。會觸狂百句亦如是。心亂百句亦 時二十句亦如,是。行,覆藏,竟二十句亦如 埵:憶:一罪,不, 覆滅日 奥 亦 罪,不,疑;一罪 如 臒 埵 便此。未行日應:還續行:"時有。比丘,行 僧應為彼比丘作。本日治自四羯磨。 道已還受"大戒,受"大戒,已。 行。摩那埵 時二十句亦如是。行。摩那 竟罷道。罷道已還受,大威。 是 與 。彼出罪白四羯磨。 還作, "瀕狂五句亦如 覆臟羯磨。第二罪 。憶:一罪。作.四句 作。四句,亦如是"誠。" 行,摩那埵,能道。 是。 還受"大戒」百 先所覆 亦如是。 心亂五 受大戒 一俱與, 摩 沙彌五 、惡見 化配道 虅 臩 戒 疑 戒 壍 庞 $\bar{\mathbf{E}}$ 腊 不 百 如 那 罪 亦 句 H 句 後

Ħ 滅

僧

么

毯

敝

願 僧與

 $\mathcal{R}$

隨

翋

敝

H 羯磨

此

,比丘行,

覆藏

ij.ţ

中間重

虹

犯

腄

那

垭

願僧典

..我六夜摩

挑

埵

磨。我某甲比丘行覆臟

. .

知,日數

更, 我前犯中

間重犯

第

前犯中

問重犯第一

一問重犯

羯磨。

羯磨。我行。覆藏

|時中間更第二||8犯|

重犯

藏日

從

覆藏日羯歷.

彼比丘

陥

所

云何。白.諸比

與"彼比丘應

至。僧中

- 比丘犯

僧殘罪。

數覆滅,僧應,隨中間犯罪,與,覆藏羯磨,與 覆臟羯磨,竟與,本日治,行。覆藏本日治, 僧應,與。摩那堪、與。摩那埵,已應,與。 摩那埵 種。自性非自性。住別異。彼作如,是念、我當 .知,日數: 覆臟不覆臟。等覆不等覆、一名多 知。日數,不。覆藏:亦如,是。不,知:日數:不。覆 禮。僧足:已右膝著、地合掌自言。大德僧聽。 不,知,日數,不。覆藏: 亦如,是。行摩那埵 "磨那埵,與"摩那埵」竟應,爲,出罪,不,知 、佛。佛言。若行:覆藏,比丘中間犯,罪知。 日 |亦如、是。知,日數,不、知,日數,不,覆藏 不如日數不覆藏。亦如是。 治。行應那埵本日治,已應上與。出罪羯 "中間犯,罪知,日數,不,覆藏,彼作,是念 。覆藏 竟亦如、是。爾時有。行,摩那埵 爾時有。比丘,犯。僧選罪、知。日數。不 ·埵,比丘。中間重犯知,日數,不,覆藏。 不覆藏等覆不等覆乃至住别異。 覆藏日與覆藏羯磨。應如是 丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與 諸比丘。諸比丘白、佛。 知數不知數覆臟亦如 偏露治胃 僧與 作 知日數 、罪知:日數,而覆 各五句亦如,是。 | 諸比丘。 諸比丘 不見罪舉 脱革羅 知,日數, "佛言"若 水 知 竟 膧 H 亦 _ 竞 **德骨聽**。 覆臟 中應 比丘隨覆藏日羯磨: 藏日。"從」僧乞隨覆藏日羯磨。 白 異 、知:日數|覆藏不覆藏等覆不等 不如田數 、是持。彼行。覆藏。時中間重更犯罪。知。日數 者說。如是第二第三說。僧已忍。與。某甲比 某甲比丘,作。覆藏日羯磨,者默然。誰不,忍 知,日數,不、知, 日數, 乃至住別異。 時到僧忍聽。 覆藏本日治羯磨。 與 異 **上犯。僧殘罪:知:日數:不、知:日數:乃至住別** 膝著,地合掌作,如是白,天德僧聽。我某甲比 丘應,來,至僧中 覆滅,與,本日治白四羯磨。 比丘白、佛。佛言。聽,僧與:彼比丘前罪中。間 覆藏。彼作。如是念。我當云何。白。諸比丘 丘。隨覆橫日羯磨,竟。 大徳僧 梁中應,差,堪能作羯磨者,如, 覆藏本日治羯磨;慈愍故。如,是第二第三說。 犯罪。知,日數,覆藏。從,僧乞, 前犯中間 如是。大德僧聽。彼某甲比丘犯, 我覆藏羯磨,我某甲比丘行,覆藏,時重更 。我随所覆藏日,從僧乞。覆藏羯磨。僧已 彼隨。覆藏日。從,價乞。覆藏湖廟。 日糊 ·

<br / 聽 此某甲比丘犯, 僧殘罪 曆 。此某甲比丘犯,僧殘罪。 乃至住別異。此比丘*從,僧乞,隨 慈愍故 僧"與被比丘隨覆藏日 偏露。6右肩:禮 ·願僧與: 我前犯中 誰諸長老忍。 如 僧忍默然故 是事如 是第二 應 "如'是與" 彼比 上作,如是自 僧今與某甲 夘 覆乃至住別 第 僧足已右 三流

謎

行 覆藏

7了

至僧中偏露右肩脱革履禮 摩那埵白四羯磨:應如是與

忍。與 羯獸

,竟。僧恣默然。故是事如,是持。

默

行摩那

本日

腏

如

比 丘。

覆臟亦如,是。

我當 云何。白

僧殘罪。 彼隨 覆 , 是自,大 僧與彼 料牌 若僧 不 粜 是 日數 覆藏日羯磨!此比丘行:覆藏| 藏日一卷一僧乞一覆藏羯磨一僧已與此比丘 狍 重犯覆藏本日治羯磨,誰諸長老忍。僧與,某 覆藏本日治羯磨。僧今與, 此比丘前 比丘前犯中間重犯 罪 ,罪知,日數,覆藏,今從,僧乞, 前犯中間重犯 藏本日治羯磨。若僧 知 大德僧聽。 不知 Ħ 數 日數 橙 瀫 此某甲比丘犯,僧殘罪, 乃至 今從 覆藏本日治羯磨。 住 聯 僧 別異。 到 Ë 僧忍聽。 時中間更重 前 此比丘隨, 犯中 僧 蕳 犯中 與此 重 知 豝 穫 如 犯 蕳 隨

藏。彼自8念。我當,云何。白

有,行。覆藏,比丘,中間犯 ●懺悔惡見不捨舉羯磨

Н

數

痛惱五句亦如

是

甲比丘前犯中間重®犯覆臟本日治羯磨 著、地合掌白言、大德僧聽。我某甲比丘犯 數覆藏。從僧乞。前犯中問重犯覆藏本日 殘罪。知。日數,不、知:日數,乃至住別異。隨 然。誰不、忍者說。如是第二第三說。 。覆藏,竟白,佛"佛言" 聽,僧與 此比丘 僧已與。我前犯中間重犯覆藏本日治 | 某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日 ,僧乞,隨覆藏日羯磨,僧已與 | 時中間第二重犯亦如, 是。彼 我行。覆藏 時中間重犯。 |犯覆藏本日治羯磨| 一犯程藏 '今從'僧乞 彼比丘應,來 僧足已。右膝 從僧 彼 慈感 本日 ЯI 我隨 六夜 比 比 僧 故 覆 正丘治 者 畐 ❷犯十(中間

僧已與,此比丘覆藏羯壓,此比丘行,覆藏,時 前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨,彼 時中間更第二重*犯。*從,僧乞前犯中間重 中間重犯覆藏本日治羯磨。此比丘行覆藏 重犯覆藏本日治羯磨]僧已與。此比丘前犯 中間重犯 此某甲比丘隨。覆藏日。 *從、僧乞、覆藏羯磨 罪,知,日數:不,知,日數,乃至住別異。隨,覆藏 僧時到僧忍聽。僧*與, 某甲比丘六夜摩那 比丘行。覆藏,竟。今從,僧乞,六夜靡那埵。若 犯第二犯覆藏本日治羯磨。僧已與。此比丘 犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。 日治羯磨"。僧與"彼比丘前犯中間重犯覆藏 藏日羯磨,此比丘行,覆藏,時中間重犯。知, 日。從、僧乞:後藏羯磨。僧已與。此比丘隨覆 **娷**] 白如、是大德僧聽。此某甲比丘犯。僧殘 某甲比丘六夜摩那埵」者默然。誰不、忍者說。 與。彼比丘六夜摩那埵;誰諸長老忍。僧*與。 丘行。程藏:竟一今從僧乞。六夜摩那無。僧今 犯第二犯覆藏本日治羯磨;*僧與被比丘前 日數覆藏。"從、僧乞,前犯中間重犯覆蔽本 比丘行。摩那埵,竟。白,諸比丘,諸比丘白、佛 摩那埵」竟 如是第二等三說,僧已忍。與,某甲比丘六夜 "僧殘罪"知,日數,不,知"日數,乃至住別異" 如上作如 是第二第三說。 一犯知,日數覆藏:"從、僧乞。 前犯中間重 知,日數覆藏 *從,僧乞,前犯中間 是白、大德僧聽。此 彼比丘行, 覆藏, 時中間重犯 **衆中應, 差, 堪** 故是事如是持、時彼 某甲比丘 能作羯磨 彼比

"從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治 罪,知,日數,不,知,日數,乃至任別異。彼比丘 此比丘非菏淨罪不出。是中有,比丘,犯,僧 羯磨。僧已典。彼比丘前犯中間重犯第二犯 彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨 乞,前犯中間重 犯覆藏本日治羯磨;*僧與 乞, 隨覆藏日翔磨。僧與, 隨覆藏日親磨. 日數,不、知。日數,乃至住別異。彼比丘。從、僧 應,如,是出罪,若梁僧爲。 彼比丘,出罪不。 如 彼比丘出罪 法。彼比丘行。覆藏,竟。從,僧乞。六夜摩那埵! 前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨, 犯第二犯覆藏本日治羯磨, 僧已與, 彼比丘 第二犯。知:日數覆藏。 *從,僧乞前犯中間重 犯覆藏本日治羯磨"彼比丘行,覆藏, 時中間 藏本日治羯磨,僧已與,彼比丘前犯中間重 犯。知。日數發藏,"從、僧乞,前犯中間重犯覆 丘隨覆藏日羯磨,彼比丘行。覆藏, 時中間 隨。覆藏日,"從,僧乞,覆藏羯磨,僧已與,彼比 乞出罪羯磨,僧與,彼比丘出罪,非法。我說 那埵、非法。彼比丘謂便行,摩那埵、竟、從、僧 竟。從,僧乞一六夜摩那埵,僧與一彼比丘六夜摩 覆藏本日治羯磨非法 比丘行,覆藏,時中間第二犯。知,日數覆藏, 行。覆藏,時中間重犯。知。日數覆藏。彼從。 丘謂行,摩那埵,竟 僧與,彼比丘六夜摩那埵羯磨,不,如法,彼比 『佛告語比丘」善懸。若比丘犯,僧殘罪。 言 僧 應與 。彼比丘出罪白四 、法。我說,彼比丘,不清淨罪不 。從、僧乞。 出罪羯磨,僧與 。彼比丘謂便行:覆藏 , 羯磨 如 新 彼 徻 彼 Ŀ 如 重 蕿

重犯覆藏本日治羯磨。彼比丘行。覆藏。 覆藏本日治羯磨。僧已與,彼比丘前犯中間 重犯知,日數,覆藏。*從,僧乞,前犯中間重犯 比丘隨覆藏日羯磨,彼比丘行,覆藏, 時中間 知,*日數,不,知,*日數,乃至@別異。 覆藏,三句亦如是。是中有"比丘,犯" 僧殘罪! 句亦如是。知,*日數,不、知,*日數,不、覆藏 三句亦如,是`知,*日數,不、知,*日數,覆藏三 藏,三句亦如,是。不,知, "日數,覆藏不,覆藏 *日數,覆藏三句亦如是。不,知, *日數,不,覆 知,*日數,覆藏不,覆藏,三句亦如是。不知 不出。此中知。《日數、不。沒藏、三句亦如、是。 僧與"彼比丘出罪"非法" 我說此人不清淨罪 法。彼比丘行。摩那埵、竟。從、僧乞、出罪羯磨。 六夜摩那埵,僧已與。彼比丘六夜摩那埵。如 已與 彼比丘 前犯中 間重犯第二犯覆藏本 出 間第二重犯。知,日數,覆藏。從,僧乞,前犯中 隨,發藏日,已從,僧乞, 愛藏羯磨,僧已與。彼 三句亦如、是。知。日*數,不、知,*日數,覆藏不 日治羯磨,如法。彼比丘行,覆藏,已。從,僧乞, 前犯中間重犯第二犯覆藏本日治鍋磨。 比丘行, 覆藏, 時中間第二重*犯' *從,僧乞, 彼比丘前犯中問重犯覆藏本日治判磨。 藏羯磨,僧已典,彼比丘隨覆藏日羯磨, 數,乃至住別異。彼比丘隨,所犯。"從僧 乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨]僧已典! 丘行。覆藏:時中間重犯。知,日數覆藏:"從,僧 .重犯第二犯覆藏本日治羯磨,僧與 哮 有比丘 - 犯帽 **残罪** 知 Ħ 數 灰 "彼比丘 時中 乞 知 猨

彼謂

埵 間 言者比丘犯:僧殘罪:知,數不,覆藏,從,僧乞 埵 六夜摩那埵。僧與一六夜摩那埵。即於,其日中 ,是念:我當:云何,白.諸比丘.諸比丘白,佛。佛 埵,即於,其日中問,重犯。知,數覆藏。彼作,如 彼從,僧乞,六夜糜那捶]僧與,彼六夜壓那 如是"時有」比丘 應數日與"覆藏"疑不疑亦如,是。證不誠亦 提謂 覆藏"若憶,日數"或憶,犯數"或不憶, 犯數" 日數應與清淨已來覆藏者憶犯數 不透一舞數或憶一罪日數成不憶一集 ·是、識不識亦如,是"彼比丘或憶. 一罪數" 數不。憶和數應 不、憶、日數、亦應與、清淨已來覆藏。者憶。日 不、憶、日數、應、與、清淨已來覆藏、若憶、犯數 丘白、佛、佛言。若比丘犯:僧殘罪、不、憶,犯數 數。彼作如是念。我當云何。自路比丘路比 犯。衆多僧殘罪,彼比丘不,憶,犯數不.憶 逸提乃至惡說,亦如是。時異住處有,比 覆藏。應一致,作一突 吉羅懺:懺已與,覆藏。犯,波 亦如,是。時有。比丘,犯:僧殘罪。若作:僧殘 如法懺,波羅提提舍尼偸 蘭遮突吉羅惡說 至惡說覆藏。佛言。應、教、突音凝懺。 會職已後 如法懺,時有,比丘,犯,波逸提, 謂犯, 僧殘乃 提。謂是波羅夷覆藏者。教作、突吉羅懺, |語言||汝比丘。應,更行||摩那埵||若行||摩 罪日數,不,憶,一,罪日數,應,與,清淨已來 重犯。知數覆藏。價應。更與。彼比丘摩那 夜乃至六夜中間重犯 是波羅夷覆藏,佛言。 犯僧殘罪 知數不 覆藏 ·數·日與·養藏。疑不疑亦如 者比丘犯 波 數覆藏。 或 悠 或 **压** Ħ 鴌 後 逸

岩

知數不知數不覆礙治已應與出罪不知 滅。僧應,與。彼比丘六夜摩那捶]彼行。 六夜摩那埵:語言。汝比丘更行。摩那埵 與彼比丘六夜歷那埵。彼比丘卽於。其 罪。知。日數一不,覆據一從,僧乞二六夜摩那極 應 四分"律卷第四十0五 埵[已]應,與,摩那埵本日治。與,摩 間 埵本日治,已。應.與。出罪,時有。比丘,犯。僧! 彼摩那埵」已。應,與,摩那埵本日治,與,摩那 犯。不知數覆藏。僧應與彼比丘摩那埵,與 汝更行。摩那埵。若行一夜乃至六夜中間重 藏。僧應、與,彼比丘六夜摩那捶,語言。比丘 埋,彼比丘即於,其日中間,重犯。不,知,數覆 ,僧乞, 六夜摩那埵, 出罪"時有"比丘 摩那埵本日治 夜乃至六夜中間重犯。知 重犯"知数不知數覆藏。僧應與彼比 與 此比丘 出罪,不,知,數不,覆藏 摩那 行,摩那堙本日治,已。 |犯||僧殘罪||知|數不||覆藏||從 捶 與 僧與"彼比丘六夜麼那 |亦如,是人の建度共足党 摩 數不 那 埵 那地 Ę 亦 知 臕 A 與 変 行 中 僧 殌

不。覆藏,三句亦如、是。不、知、數覆藏三句亦 」出。知、數不,覆藏,三句亦如、是,知、數覆藏 比丘出罪。如法、我說此比丘清淨無犯罪得 行:摩那埵;竟。從,僧乞,出罪羯磨!

僧與 彼

堙,僧與。彼此丘六夜摩那埵,如法。彼比丘 如法。彼比丘行。覆藏、竟。從、僧乞、一六夜摩那 丘前犯中

問重犯第一

犯

覆藏本

日治羯磨

第四十六 0三分之十

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念*等 譯

◎穫藏雄●度●第十三

佛言。行,覆藏,者不、應、爾。彼行,覆藏,者。或早 ,是。自行出罪,亦如,是。彼行,覆藏,者。與,他 入,來落,逼慕澄。或不,親,附沙門,親,近外道 藏 授比丘尼,佛言。行,覆藏,者不、應、爾。彼行,覆 受"大戒"與"他依止"畜"沙爛"受"僧差"差已数 出罪。佛言。不、應、自出罪與,他覆藏羯磨乃 佛言。不應,自行,摩那埵,與、他作,覆藏羯磨 行,覆藏本日治,亦如,是。 自行,摩那埵,亦 治摩那埵足滿二十人出罪,佛言不應,爾。自 至出罪。彼行,覆●藏。更互作:覆藏羯磨本日 乃至出罪,彼自出罪。更互作。覆蔽羯磨乃至 埵出罪。彼自行,摩那埵,比丘。 更互作,覆藏。 人數中,受,僧羯磨,差,平斷事,受,衆僧差使 ,應,自行,本日治,更互作,養藏本 日 治 丘。更互作。覆藏本日治摩那埵出罪:佛言。不 務羯磨本日治摩那埵出罪,彼行,本日治,比 緒比丘白,佛·佛言·不·應,自行·覆藏,與,他覆 更互與。覆藏羯磨本日治摩那埵出 罪 羯磨! 爾時世尊在。含衞國:時六群比丘自行,覆藏 僧中或問毘尼義或答。在歌僧作羯磨 者。如,有,餘比丘,能說戒者,而爲,他說戒。 心順比丘 說 "異教"佛言不,應,爾" 彼行 摩那 如 革屣,佛言。不…應、爾。佛言。 聽,偏露,右肩,脫, 行。反抄衣。通肩披、衣。或裹、頭、覆、兩肩、著,

覆藏者.

。岩犯,此罪,若相似。若從,此生。若重

屣

,後行,彼行,覆藏,者。道路行作

如是

處,已在。高經行處,或在前行。或竝語。或。共 者 ጒ 不、應、爾。應,在。大比丘末行,坐。彼行,覆藏 隨次坐。佛言不應,爾。聽在,宋行,坐。 藏,佛言不,應、爾,彼行。覆藏,者。與清淨比丘 作 展,佛言不,應、爾。自今已去聽,偏露,右冠,脫, ,坐。恐餘比丘知,我行,覆藏,彼行,覆藏,比丘。 應、爾。彼行。覆藏,者作。如,是意。 至。食上,不 不,往,食上。恐餘比丘知,我行,覆藏。佛言不 革屣,隣,從後,行,彼行,覆藏,者。作如,是意 衣。或通屑披衣。或裹頭。或覆,兩屑,或著,革 前食後食上。在、前行。或並語並行。或反抄 清淨比丘剃髮,或受清淨比丘作使,佛言不 比丘,行。或将,他比丘,行。或受,他供養,或受, 覆藏,者,共,清淨比丘,行入,白衣家,或隨,他 自恋,與清淨比丘,共聞,佛言不,應、爾。彼行, 衣鉢。佛言不、應、爾。彼行。覆藏、者。恩、清淨比 、應、爾。彼行:覆藏,比丘。共、清淨比丘,行。至, 丘,作,憶念,作,自言,爲,他作,證。遊,說戒,遊 清淨比丘起 迎逆禮拜執,手恭敬 問訊為持 "如,是教,犯罪人應,在,下行,坐,彼在,自衣 ·如是意識,取、食食,恐餘比丘知,我行,覆 (行:覆藏: ,坐。佛言不,應,爾。 」措 摩身。 佛言不 應 彼 與清淨比丘,共經行處行。彼在,下經行 呵 他羯 者 (磨及作羯磨者) 受清淨比丘敷座洗脚拭室 彼在,沙。彌下,坐。佛言 一爾。彼行。覆藏者。受 一佛言不, 世會 應 爾

若彼答言當,洗。此比丘便應,先看,浴室! **僧洗洛。應,至清淨比丘所,問言,大德洗不。** 盤若掃帶。鉢應,淨潔香。彼行,覆藏,比丘。 之。佛言。不應用、鉢葉、葉掃、聽、以発若澡 、與、人若非人,若著,無O蟲水中若無草處,洗 ,水應,與,水。若恐,時過,當,俱食,清淨比丘 巳著,左面,看,之。不,合,泥水污,不。若有,泥 比丘便用已。常食鉢盛、養掃,棄。餘比丘見惡 食器,還,復本處,應,掃,灑食堂,除,去糞土,彼 已。當,爲取、針與洗手,者自食已有,殘食, 比丘過食。清淨比丘食時。應,供。給所須。 去石水器;安。置本處。彼應、淨、洗手、與、清淨 水污,者。當,移,避之,為,清淨比丘,洗足已除 清淨B比丘具洗足器拭足巾B水器。拭,革屣, 無過垢穢汚,不。若有,塵垢穢汚,應,却便却 應。 出遠迎,爲持,衣鉢。 若有。o鉢床鉢支,應 乃至洗足器物拭足巾盛水器。清淨比丘 瓶洗瓶具盛殘食器。應以為清淨比丘敷坐具 藏者。若在小食大食上,應精灑敷坐具 作。隔斷,然後坐。若取。餘床,在,後坐。彼行, 酪漿若蔓奚苦酒鹽菜應,與。 ·浣當·浣。 浣已魘。著繩床®上木床上; 安置上,者僧伽梨在,頭上肩上。應,取看之。 應、爾。彼行:覆藏:者。共,清淨比丘,共。一 意。在,後行,恐餘比丘知,我行。獲藏? 言不,應,爾。彼行,覆藏,者。 意不在正 床一板,佛言不、應、爾。若長床板。佛言。 道 一行,恐餘比丘知,我行,獲 應 **精便掃。應.水灑** 在道行作 **岩熱當,扇。** ,佛言不 應與 如 藏 無 岩 應 食 須若 騰 來 水覆 聽 是 佛

●共=--- 刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥

還

復本處

房內敷、臥具、若會既手捫 摸看扶。清淨比丘 縄床木床若衣*昇湿房。應,先入。清淨比丘

以,機體衣」著,內被覆上,若出、房應、閉

若有.繩床木床若浴瓶若

*蟲,然後授與。若有,眼藥丸香,應,與。若有

清淨比丘衣,舒看抖擻,勿,令,有,蛇蜗諸毒

比丘.敷座與.洗脚器試巾洗脚革屣。

應,取

若病以:繩床若木床,*舁出,浴室:應,與,清淨

新·痛桃漿蜜石蜜, 符. 洗手, 受. 授與。清淨比

丘。 若淸淨比丘老病乏。氣力,者。 應,扶若以,

浴已,然後自浴。

者指淨比丘老。應扶將出

,摩身,不,應,受,他揩摩身,爲,清淨比丘,洗

入。浴室。

至清淨比丘後住。

應為。餘比丘

,是意,欲,白,清淨比丘,恐,煩亂共相逼迮,者。

欲,洗浴入,浴室,

應自精淨比丘。

一若。作如

灰眼

、當、爲、安障、若頭熱背熱應、爲、覆。

岩

直爾人,浴室。在,清淨比丘後,捨,壓身。 彼即

刮汗刀水器泥器。與、樹皮細水藥泥。 若烟來

安」著龍牙代上,若懸。著壁上:若清淨比丘病 應為途身。彼油器無安處不,堅牢, 比丘衣,安,著衣架上若 龍牙代上, 若 以,鄉床木床若太中界,至、浴室所,應、取、清淨

佛言。 有油

老鼠。應、扶將入、浴室中。與、繩床木床浴瓶

若浴床若刮汗刀若水器若泥器岩樹皮若細

病者老属。應,扶將至,浴室所。若不,能,行者。 宋藥若泥,應,問,上座,已燃火。若清淨比丘 避

爏

娰

薪 便 収

應

被便破。

臒

然

火便

應

著新便著

應,與,清淨比丘,具,洗浴瓶

住處。 諸比丘白.佛。佛言。行.覆藏,比丘。不 應,還,復床座水瓶洗脚瓶含羅,著,本處。 洗脚瓶然燈,具,含羅,彼行,覆藏,者。布薩竟 應。作者一切應如法作。 若清淨比 丘有所 應 ,是白,大德僧聽。我某甲比丘犯,僧殘罪,隨, 曹得,受,僧伽藍人沙彌 禮拜迎遊執手問 念。我曹得便僧伽藍人沙彌不。佛言聽。 敬禮拜迎逆執手問訊,不。佛言聽。 曹得.更互作使.不。佛言聽、我曹得.自相恭 已在心下行,坐"彼行,覆藏,比丘作,如,是念"我 物為魔次取,應,坐處取,耶, 三人共宿。行。覆藏,比丘作,如是念。衆僧衣 、應,去。聽,作,如,是語。 大德。 丘來遺,行,覆藏,者出,佛言。 ·應,在,上好房中,住, 聽,在,小房中,住。客比 行。覆藏,比丘。在,上好房中,住。 餘客比丘無! 者。至,布薩日。 應,掃,觀布薩處,敷坐具,水瓶 作一不應達逆、若達逆應如法治、彼行、覆藏 若不、欲、行。若彼人軟弱多有、羞愧、應、至、清 藏日羯磨。我某甲已行。若干日。餘有。若干日 覆藏日。從,僧乞,覆藏羯磨。僧已與,我隨覆 至。僧中,偏露,右肩,脱、革展,右膝著,地作,如 丘,佛言聽,白。應,如,是白,布薩日彼比丘。應 不。佛言得,受。彼行:覆藏,者。不.白.清淨比 淨比丘所,白言,大德上座。 應脫界便舉。應日三時見清淨比丘。 應,減便減應,覆便覆。 洗 白,大德,令,知,我行:覆藏。 Ϋ́ 室 便 ÜĘ 有。不淨水」應 若浴室戶應,閉 佛言。應、隨次取 我今日拾,数 不,應,造 亦不 我曹不.得。二 **若大衆難集** 出 。彼如,是 便出。 訊 我 彼 彼 有 便

内,%徐行者白, 亦 失。一夜,得,突吉羅罪。彼行。卷藏,者。不,半月 罪,彼行,覆藏,者。病不,造,信白,佛言應,白。 失,一夜,得,突吉羅罪, 世母旣聽,彼白,客比 從此處至餘處白聽。 寺內徐行者不,白。病不,遺,信白。二三人共 得,突古羅罪。有:八事失夜。 华月說戒時白。佛言聽白。若不,白失,一夜 滅者。在無比丘處,住,佛言不應,爾, 共,一屋,宿。失,一夜,得,突吉羅罪。 二三人共,一尾,宿,佛言不,應,爾。 者不,白失。一夜:得,突吉羅罪,彼行,覆藏 不應往道路白挨行比丘。 丘,便至,道路,白。諸疾行比丘,遂疲極。佛言。 若復不,白失,一夜,得,突吉羅罪,彼 至餘處,白。從,此至,餘處,0疲極。佛言。不,應 夜,得,突吉羅。世尊旣聽,白。餘比丘便從,此 處,見,餘比丘,6不,白。佛言應,白。不,白失。 今日隨,所教勅,當,作。 德僧聽。我某甲比丘犯,僧殘罪,覆藏。我某甲 偏露,右肩,脱,革展,右膝著,地合掌白言。 時白、應,如是白。彼行。覆藏者。應,至,僧中 時白是為"八事失夜" 佛聽。平月 半月 有。客比丘來,不如自。有。緣事,自出,外不,自 **北丘隨。覆藏日。從,僧乞。覆藏日羯磨。僧已** 一屋、宿。在、無比丘處、住。不、半月半月說戒 作 "我隨覆藏日羯磨"我某甲比丘。已行"若 有。客比丘來,不、白。佛言應、白。若不、白 "若欲,作時 若不,白失,一夜,得,突吉羅 "應,至。清淨比丘所,白言! 彼行。覆藏、者。 若有。因緣,往應,白。 往餘寺不白。 應在僧 若二三人 行。覆藏。 彼行,覆 伽 ₹ 若住 說 者。 大

6(不)。

●徐二條無毋

◎(白)十数⊜急

○另二页●: ** ○(作)・

₿務株:

德 ❷遊捷*度●第十四 諸大德僧,令、知,我行,摩那埵,回程嚴請股具足克 僧乞,六夜摩那堙; Ħ 我某甲比丘。已行。若于日,未、行。若于月,白。 [僧聽。我某甲比丘犯]僧選罪,不。覆藏。從 "偏露"右肩,脱,革屣,右膝著,地合掌白。 |那埵|者。應,常在。僧中|宿口日白。應如是 未 聽行,摩那埵 、行,若干日,白,大德,令,知,我行,覆藏 比丘亦行,如上諸事。 僧已與"我六夜摩那埵" 行 大

者應,與。時六群比丘。他求聽便去。許,他聽 與聽。諸比丘白,佛。佛言。若內有,五法 餘比丘內有,五法。從,六群比丘 ◎獷/慈心不,以,瞋恚,時六群比丘內無,五法 以不會質,利益不以損減。 有。五法、應。求聽,知,時不以,非時,具實不 受語。便舉。清淨無罪比丘,佛言。不、應、學、清 念"世拿無數方便教"諸比丘" 展轉相教更相 爾時世尊在。舍衞國。 善聽有,如法遮說 遮,清淨比丘說戒,佛言不,應,爾,佛言。 「亦去、佛言不、應、爾。聽、作」自言。 時六群比 聽者求聽。 教先求聽, 無罪比丘。佛言。聽。先求聽。六群比丘聞。 法 。佛言不,應,爾。 `許,他求.自言,O已便去,自作.自言@已復 說成 法四如法 一如法。二非法二如法。 胩 六群比丘。聞,佛總,進.說 彼即清淨比丘先從。六群比丘 佛言不應爾。 五, 佛言。聽,布 薩說戏の時應 戒,有不如法逃,說戒。一 非法五如法。 時六群比丘作。如是 自今已去聽內 柔軟不,以,麁 一非法三如法 、六非法 | 求聽而不 戒 汝曹 水瘾 **| 六如** 便 不 若作者不作者作不作破見若作者不作者作 命、是爲,八如法。何等九非法。邁,無根破戒

法

何

等九

如法

遮有根

破

戒若作者

爲二非法。何等二如法。遮。有根作不作。 爲。一如法,何等二非法。邁,無根作不作,是 作,是爲,一非法,何等一如法。進,有根作, 加 法 **戒作不作破見作不作破威儀作不作。是為** 根波羅夷僧殘波逸提波羅提提合尼有根突 根突吉羅,是爲,五非法,何等五如法。 根 有根邪命。是爲四如法。何等五非法。應,無 非法,何等四如法。雖有根破戒破見破威儀 戒破見破威儀, 是爲三如法, 何等四非法。 威儀,是爲,三非法,何等三如法。 遮,有根彼 爲二一如法,何等三非法。遊、無根破戒破見破 見作不作破威儀作不作,是爲,六如法。何等 吉羅。是爲,五如法,何等六非法。遮,無根破 遮.無根破戏破見破威儀無根邪命。 是爲.四 提提舍尼偸蘭遮突吉羅惡說。是爲七如法 等七如法。遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅 提舍尼偸蘭遊突吉羅惡說,是爲。七非法,何 六非法:何等六如法。 法。邁有根破戒作不作破見破威能的有根邪 儀無根邪命作不作"是爲"八非法,何等八如 何等八非法。 遮 無根破戒作不作破見破威 七非法。遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅 (法。十非法十如法。何等一非法 ||波羅夷僧殘波逸||提波羅提||提合尼||遮||無 £ 非 法 七如 法。八非法八如法。 " 遮 有根破戒作不作破 . 岩遮 無根 九非 遮有 法 是 匙 九 提

作破威儀若作者不作若作不作。是為:九 不作 儀見聞疑。是爲一如法。云何犯。波羅夷 中。如法僧要如法僧要違犯如法僧要呵 破威儀不見不聞不疑。是爲十非法。何等十 要不、人、違逆說中 ·入"波羅夷說中:非.治 作,是爲。九如法。何等十非法。非。波羅 **若作不作破見破威儀若作若不** 說戒。成為說我,進一說我,時。來信八難事。 衆僧不,應,在,此比丘前,設戒, 今邁,此比丘 ,地合掌作。如,是言, 比丘前,布薩,時從,坐起偏露,右門 丘犯,波羅夷, 比丘若欲以,此見聞疑. 波羅夷。若不見,此比丘犯。波羅夷。聞被 因緣相貌犯,波羅夷,比丘見,此相貌四知犯. 入。如法僧要呵說中:破戒見聞疑。 破見破威 如法。波羅夷人、波羅夷說中。拾戒人、拾戒說 隨如法僧要留隨,如法僧要不。達逆,如法僧 四拾戒比丘,見,是相貌。知,此比丘拾戒! 不,應,在,此比丘前,說戒,今遮,此比丘入,波羅夷說中, 此事未,決定,今 處彼住處說戒,時。四於,彼比丘前,從,坐 難惡"蟲難" 偏露,右肩,右膝著,地合掌作,如,是言, 若欲,以,此見聞疑,於,布薩時。 胈 露。右肩,右膝著,地合掌作面如,是言。某甲比 ·見。此比丘拾戒。 聞,彼某甲比丘拾戒。 比丘 一難事起,王難賊難火難水難病難人難非 **上拾戒**。 ,遮.說戒。 云何拾戒 不,應 此比丘若欲,以,此見聞疑,此住 在]破戒不見不聞不疑。 此某甲比丘犯,波羅夷, 此比 戒 不 入.拾 如因緣相貌 今遮 此比 丘前 說戒 作 在電比丘前 戒 若 應 治右膝 丘 說 於彼 ~破見 決定 夷 作 一若不 設 尨 如 説 中 **水** 水 戒 关 茖 北 偱 夺

●{我被键放其足觉}一会像 ●(第三分)十速会像。(四分律藏三分)十速像 ●(第十四)一笔,[第]一卷 ●(如]一多 ●特十(而言)像 ●(英)十食会物 ●疾二延像下同 ●他求二求他会》 ●(作)十巳会 ●(作)十巳会 ●時經二日報》 ●(破)十有会像 ●(情)十号会 ●(如)十二日本 ●(被)十有会像 ●(数)十有会像 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十十二日本 ●(数)十十二日本 ●(数)十二日本 ●(数)中的 ●(数)中 图(財) 此比丘前,說戒,我今遮,此比丘說戒,成

遊說中,此事未,決定,今應,決定,不,應,在,

何

"因緣相貌"是

破 戎

足見,此

中有。一一事思,從、王難乃至惡"蟲難,彼比 邁,此比丘說戒, 成,邁。3週,說戒,時。八難事

[若欲,以"此見聞疑;此住處彼

6.住處

布 薩

在此比丘前從

、坐起偏露,右肩,右膝著 某甲比丘人,如法僧要

法僧要違逆。不應,在此比丘前,說戒,我今

,右膝著,地合掌作,如,是言。 某甲比丘如

疑布薩時。

在。彼比丘前,從坐起偏露,右

甲比丘如法僧婆違逆,比丘若欲,以此見聞

若不見此比丘如法價要違逆。

間被某 有八難 不,以,麁纊,慈心不以, 瞋恚,英生,瞋恨; 被,睷恨,真實不,以,不宜,利益不,以,損 減,柔軟 以"五事,呵责" 比丘。呵責已應。如法治,被。眞實學,比丘。 呵 心 利益;以"麁獷,不、以,柔 軟,以,髌 患,不,以,慈 時不以時以不實不以實以損滅不以 彼 、是愁愛。被不實學者。應以此五事,解喻。 **險、皋、汝。非時不真質損滅麁獷瞋恚莫。以** 實不以實。以損減,不以利益,以,危險,不 言學汝。非時不以時,英。起,賦恨,以不真 瞋恚,不,以,慈心. 減,不,以,利益,或以,危礦,不,以,柔軟,或以, ,他。以,非時,不,以,時,不實不,以實。或以,損 、地合掌作。如、是言,某甲比丘破戒。不、應,在 患者比丘被。他不實學者。應以此五事解 以,柔軟以順患,不以惑心, 莫以,此語 此五法,應,得,學,他。 此比丘前,說戒,我今遊,此比丘說戒,成,遙 聞,彼某甲比丘破戒,此比丘若欲,以,此見聞 相貌,知,彼比丘破戒, 滅。柔軟不以,角獲。慈心不以,順恚,比丘有。 不以非時,異食不以不實,有益不以損 ·舉,他者,內有,五法:應,學,他。何等。五。以,時 破見破威儀亦如,是。是爲,十如法,若比丘欲 疑,布薩,時。在,此比丘前,偏露,右肩,右膝著 實學 责。何以故。8令.後不.復以.不實.譽,精淨 可,惭愧,以"不實」舉,他者應,以此五事, 不實學、他者。應,與五事,呵責,汝學,他非 比丘 應以此 舉,汝得,時不以,非時,莫生 彼餘比丘"應語"此比丘 何以故。我見比丘學 五事,呵责,呵责已四如 若不,見,此 地 丘破戏, 應 瞋

何如法僧要達逆如。因緣相貌,

如法僧要違

比丘見,此相貌;

知:此比丘如法僧要違

比丘前:說戒。"我今邁」此比丘說戒,成、邁。云

、是言, 某甲比丘如法僧要不、隨不、應,在。此 ●此比丘前,偏露,右肩,右膝著,地合掌作,如 要不隨,比丘若欲,以。此見聞疑,布薩,時。在 進此

比丘說戒

成

遮

. 0 趣. 說.

滅時

今邁。此比丘說戒。 成、遊。 云何如法僧要不 今應,決定,此事。不,應,在,此比丘前,說戒,我

,是言,"某甲比丘人,捨戒說中,"此事未,決定," 前|從,坐起偏露, 右肩,右膝著,地合掌作, 如

|聞疑;布薩,時此 住處 彼住處。

在被比丘

,起,王難乃至惡"蟲難。

彼比丘若欲,以,此

比丘如法僧要不隨。

聞"彼某甲比丘如法僧

相貌,知此比丘如法僧要不隨,若不見此 .随。如:因緣相貌,如法僧要不.隨比丘見.此

巴問 、聽。彼應、問。汝內有,五法,不。若言、無。應 問言。何等五。若不能說應,教令其應者 五法一不。若言、無。應、教令、莫、邁。若言、有、 座,未。若言,未。應,教令,問。若言,已問,應,問 、說。應,教令,英,遊,若能說,應,問言,汝問,上 令,莫,遮,若言,有。應,問言,何等五,若不,能 我欲、邁、某甲比丘說戒、願長老廳。中座應 剎 應,教令,問。此比丘應,往,彼比丘所,語言, 言,汝問,中座,未。若言、未,應、敎令,問。 丘前:作,如,是言,我选,某甲比丘說戒。願見 下座,未,若言,未。應,数令,問。彼應,至下座比 、未。應:語令,問。若言,已問:應:問言;汝復問 英、选、若能說。應。問言,汝已問。上座,未。若言 言、有。應,問言,何等五。若不,能、說。應,語 汝內有。五法,不。若言、無。應。語令,莫、邁, 、未,問。應,教令,問。彼應,至,中座比丘前,語言。 ,遮,若能說。應:問言,汝已問,中座,未。 言,有。當、問何等五。若不、能、說。應語令,英 語。我欲邁,某甲比丘說戒。願見、聽。上座應 填實。學、遊說成,比丘。至,上座前,作。如,是 此五事、讚美、何以故。後若復學、他者。當、以、 法治, ,他得,時不,以,非時,莫,生,悔恨,真實不,以, 問、汝內有。五法一不。若言、無、敎令、莫、邁。若 不,以,順患,莫生,悔恨, 真實學,他者。應,以, 不實。利益不以損滅。柔軟不以,麁獷:慈心 、進長老說戒,願見、聽 應 應問。 。問言。汝問。上座,未。若未,問 四彼異實學。他者。 汝已問。彼比丘法。若言、未 。彼應:問言。汝內有, 應,以,五事 應教 潜美星 若言 者言 令 問 問 令

佛言。若有異住處。有此丘犯。僧殘罪。 問 是念。我當。云何。即自語比丘 時有,異住處,布薩時有,比丘,犯。僧殘,作,如 言. 莫.遮。得.比丘伴. 應 應,與,波利婆沙,與,波利婆沙,應,與。本日治, 比丘 提 犯。波逸提。 比丘 諸比丘白佛。 提提含尼,彼比丘作,是念,我當,云何,白. 是中有比丘 便與。應,與,摩那埵,便與。 持 彼作,如是念,若今日說戒。令,僧國節共相誹 塞優婆の私。國王大臣種種外道沙門婆羅門 得比丘伴不。 (含尼)是中有.見 。彼比丘所,語言。 中 (塞優婆)夷。國王大臣種種外道沙門溶羅 』是中言、犯、偸蘭遮,者。皆是多聞 邁,是中比丘。或言犯:偸蘭邁,或言犯,波羅 何自 ,法持,律持,摩夷,得,伴®黨,比丘比丘尼優 加 處 ·命、僧破壞、命、僧廛垢。令、僧別異住 |持,律持,摩夷| 得,伴黨] 是中言犯波羅夷者 下座亦如,是, 比丘 是已說戒。時 比丘所,語言。此比丘已如法懺悔。應:至:眼見不聞處,敎如法懺悔,懺悔已。 犯 爾時有。異住處,有。比丘、犯波逸提。 1.諸北丘。 是中有.見.犯.波逸提比丘.者. 將.彼此,或言犯.波逸提,或言犯.波羅提,或言犯.波羅提,或言犯.波羅提 犯 휉 1.偷滿進 或言犯,波逸提,或言犯 夷 若不得件 、話比丘白,佛。佛言。若有,異 9 "彼比丘應"自觀 有異住處有此后 犯 是中或言,犯,偷蘭邁 語言,便可、隨、時 | 偸崩遮 皆多聞學,阿含持 應,與,出罪,便與, 比丘比丘尼優婆 應語 諸比丘白佛。 者 祭 被 (學)阿含 、衆僧 比丘 我 波羅 犯偸 、我當 爾 此 諸

門外道婆羅門。 日說戒。佛言。聽、遊說戒。時六群比丘聞 僧 僧聞辭共和誹謗。令。僧破壞。令:僧塵垢。 外道婆羅門。 乃至持,摩夷,得,比丘比丘尼伴黨,乃至沙門 閍 聽, 進說戒, 便進, 精淨比丘說戒, 佛言, 不, 應 ,成,邁,遮,無根作,不,成,邁,邁 有根作. 、遮、清淨比丘說戒。汝曹善聽,雖、應、說滅 無餘作不作,亦如,是、若五種說戒未,說戒,遊 成 邁.無根作 不作,不,成,邁。 邁 便 不清淨口行不清淨邪命癡不,能,言"不,知方說戒。時遊,說戒,成,遊,若遊,說戒,此正,身行 說城不成進若說戒竟邁說戒不成邁若 作 不,知,方便,不、解:問答。餘比丘應:語言,長 丘。身行清淨。口行不清淨。 言,長老止。不、須、作。此關節。 遮:說戒,比丘。身行清淨口行清淨。邪命癡 र्भ 應 訤 加 乃 |別異住。若比丘重。此破僧事:者。 不。應 戒 時聽 說形成 遊 若應 說戒 比丘。身行 .邁.邁.無根有餘作不作 無根不作,不、成、進。 此關證。 命。有,智慧能言,知方便能問答。 |不.解:問答:餘比丘應:語言:長老止。不.須 問言。長老。進此比丘說戒。爲以 .言。不,知,方便,不,解.問答。餘比丘應: Ŧ 不,須,作,此閱證,。應,如,是已說戒, 持 逃。說戒,比丘。身行清淨口行清淨。不 糜 夷 應。作,如,是已說戒。邁:說戒 彼作 如是念 若今日說 得 言犯 比丘比 波羅夷 遮,有根不作,成,遮。 足尼 |亦如是。邁|無根 遮 有根 作不作 邪命癡不,能 者 仲黨 應,作,如,是已 **特是多聞** 乃 **。餘比丘** 成 戒 至 何 遮 佛 令 令 言 돟 此 沙 比 若 事 苶 老

被

戒

爲,破見破威儀。耶

破

波逸提

遮者。

應如法懺悔已說成

若以

是破見。 放邁 應 残。若 戒 破何等成儀者言。破波逸提波羅提提 從誰許 爲是波逸提爲是波羅提提舍尼偸蘭遮突 彼在何處見。何等爲是波羅夷、爲是僧 **進此比丘說戒以見故耶。以關疑** 突古羅惡說,是爲,破威儀,應,問言。 波羅夷 為僧残為波逸提為波羅提提合 何事。從,誰聞爲,是比丘爲,是比丘尼,耶 古羅惡說,耶。若言,不見,言,聞。應 婆*私為疑犯何事為波羅夷。為僧殘波 尼 是優婆塞優婆夷耶。何所聞。此比丘爲 不聞為疑故國邁應問言 說成應 波羅夷 逸提,應,以 若遮 僧残 喜者。若進 改維夷應與作僧殘 已便說戒 遊, 說成 比丘不,能 答智 慧持戒 逸提波羅提提 治已說 比丘能答。 應與 覆藏 己說 應 「爲。偸蘭雖爲。突吉羅。爲。惡說耶。者皇言 應問言見何事。 徐蘭邁 是為 破戒 阊 問言 若言,不.破見 貫 聞疑耶 進 戒 典 破 應與 治應 。除罪懺悔 應,與,減換 已便說戒。若進,僧殘 、出罪羯磨 智慧持戒比丘令。數喜 破何等見 何 **含尼倫蘭遮 突吉羅惡說** 等戒 ÞÍ 戒 波逸提 已便說波 爲比丘比丘尼 摩那 "若應」與"本日治」與"本日 一破威儀故遮應 |若言:波羅 已便說我, 若遮,說我 云何見。汝在。何 與 岩言.不.破玻 " 若言, 六十二見 畄 埵 疑 罪已說 典 何事 /摩那埵 夷者言 比丘介:数 U 優婆塞優 問言 故耶 者。若以 一云何疑。 若遮波 戒者 問言 何放 破見 合尼 一已便 犯 爲 閒 殌 處 此 娰

●郵十(作如是已設成)⊜會 ●蒸二食會 ●英二私雲 ●私二英島會* ●(城)十首島會 ●時二是團 ●應十(作)員 ●(言)—⊜會 ●那二仏島會 ●見十(汝等何本耶)⊜會,(汝作何事耶)會 ●(言)—⑤章 ●〔這]—⑤會

若。客比丘說戒時。養比丘遊,說戒,成、趣 比丘說殼日。開彼處有。比丘:喜鬬諍罵詈共 當如法說。彼亦當如法說應作 舊比丘說戒已"客比丘遮"說戒,者不、成《邁 喚。舊比丘,共說我。 應,一一從,浴室中,出,界外,說戒, 問。上座,已與然火。彼客比丘人,浴室,浴 浴瓶刮汗刀水 "器泥器樹皮細末 藥 若言,已入,僧伽藍, 十四日設十三日作,若開,今日來,卽應,疾疾 何。諸比丘白,佛。佛言。若有,如此事起,應、作, 相誹謗口出力剣。 如法說:應,作,如,是已說戒,時有,異處, 教。不.應.遮.病比丘。須.病差,如法問彼比丘 丘說戒,餘比丘應,語言,長老。世尊有,如是 有。如是教。病人不應选。他說戒、須、病差 比丘邁,不病比丘說戒,餘比丘應,語言 法說。應,作如是已說戒。時有,異處說戒,時病 彼比丘病亦差。長老如法說。彼比丘亦當,如 尊有。如、是数,不、應、遮,病比丘,須,長老病差 若病比丘遮,病比丘說戒,餘比丘應,語言,世 · 三種布薩。若應,十五日說十四日作。若應 如是多者善。若不能、應作、白却,說成日, 。時有,異處說戒,時有,無病比丘,遊,病比 ,作"如,是白,大德僧聽。僧今不,說戒,至 。病比丘邁,病比丘說戒,病比丘作,如是 。 我當云何白.諸比丘.諸比丘白 遮 處一布薩。若聞,已至。界內。應 應 ŽΠ 法懺 悔 應答言。我曹已說戒。 欲,來,此說戒,我曹當,云 便應,掃,除浴室具浴床 已 説 溅 爾時異住 出外布薩。 如是已說 若客比丘 佛 岩 佛言 世會 衆多 處 若 泥 誑

戒 却說成、應作,如,是白,大德價聽。僧今不。說 强與,客比丘,問答,避難废具足竟 戒。至白月當說。成 若 月 客比丘便待不去。 常設戒 若客比丘不,去至。白月, 舊比丘應,如 白 如 是 爏 應如是白第二却說 彼比丘應,作,白 作 如 是白 刲 第 說 戒 法

●破僧謹*度●第十五

僧僧 學無智比丘,卽捉籌。 中。 事是法是毘尼是佛所教者便捉,籌。時有。五 提婆達多從,坐起行,舍羅,誰諸長老忍。此 多從、坐起行、籌言。誰諸長老忍。此五事四是 言。王含城中有,因緣事,衆僧集會。時提婆達 比丘往。世尊所。禮,足已却坐,一面,白,世尊, 長老" 多羅僧,著,一面"時提婆達多語 羅僧,著一面,是中有。六十長老比丘,以,贅 忍 以 爾時世尊在「王含城」 拾 五法非,法非,毘尼,非,是佛教,者。 起 法 戒,即往,至伽耶山中。爾時提婆達多至,伽 百新學無智比丘捉籍。 佛及僧 [是毘尼是佛所教者便捉,簪。中有,五 著一 。以一數多羅僧、著一 。此五事非、法非、毘尼、非、佛教、者、以、贊多 ·

一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件
一件</t 佛及僧,自作,羯磨說戒, 著一面 離,佛及僧自作,羯磨說戒。爾時衆多 我曹不須,佛及梁僧、百共作、羯磨說 面 時有。六十長老比丘拾.欝多羅 時提婆達多語。諸比丘 **羯磨說戒** 面言。誰諸長老忍。此 有。因緣,梁僧集會。 時長老 阿難 (佛言) 爾時阿難從、坐起。 即往;伽耶山中 此 誻 拾幣多羅 癡 比 我等可 小即從,坐 丘青 破 百新 傮 耶 盽 五

排 敎 婆達多法像,世尊,自嬖面疊僧伽梨,爲四 婆達多趣。於非道,在,泥犁中,一劫不,救。 有八 猶如。野干偃臥四軒眠。時含利鴻語 以。右脇、著、地、猶望如、師子、不、覺左脇 時提婆達多。於,大衆前如,佛常法,告,舍 者雖、後而善。舍利弗日連到已敷座而 連來。即言善來汝大弟子。雖,先不忍,而今忍 山中與無數衆園遠說法。 耶山中,求,利益,故。爾時提婆達多。在,伽 中,佛告。比丘,汝莫、恐怖,舍利弗目連往,伽 見涕泣流、淚。往。世奪所,頭面禮,足却坐, 提婆達多,亦復如,是,不見,有,如:毛髮許, 多有,如:毛髮、善法、故。記言在,泥犁中,一 有。如是八非正法、經鄉獲翳消滅善心 利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識 、見、有、如、毛髮、處淨可、以、手提出、、之。今觀。 不,救,譬如,有,人沒,在屎中,有,人欲,出都 記言,在,泥犁中,一劫不,教。以,不,見,提婆達 若見"提婆達多,有,如,毛髮,善法,者。 多趣:於非道,在,泥犁中一劫不,教 面,白.世尊言。 法,是故我言。 《為,衆僧 說法。我今背痛小自即停息。時 爾時舍利弗目連往。伽耶山中。有此 非正 法 經緯覆層障消 提婆達多在"泥犁中二 劫 世尊第一弟子亦往,伽 遙見,含利弗 滅 《善心。 樂 目 何 提 等 終不 坐 連 渚 V. 婆達 耶 言 扡 友 重 丘 莉 白 劫 我 爾 目 耶 Щ 不 提

二韓型

弗語

|神通|上|昇塵空||或現||形說法。

今可,爲,此大衆,示生,厭離心,

目連聞 舎

利

或不,現,形而說法。或現,半形

說法 出

現半

形 前

說法

或 時出 烟 或

時 丽

火

或 或

時

比丘,其有。是世尊弟子,者便隨、我來。時遠塵離垢得,法眼淨,爾時含利弗目連告。 知,大目連爲,此大衆,示生,厭離心,已。卽爲 利弗目連出,外未,久。三。間達多爛,提婆達利弗目連,與,五百比丘,即從,坐起而去。含 說,四諦法苦集盡道, 時諸北丘。 即於,座上, 從面孔出。 多脚指,言。提婆達多可,起。 ●言。師我欲,學,射術, 即答言可,學。時散若。 是第二舍利弗破,提婆達多,乃往過去世時。 告,比丘, 含利弗非,直今者破,提婆達多。 面;白、佛言。舍利弗目漢。 將,五百比丘,來。佛 比丘,來,歡喜。往,詣佛所,頭面禮,足却坐,一 玉 故可、幾時學、射。師即教令。牽、弓著、備語言。 我今學,射何時可已。即往,師所,白言。我介 有。年少婆羅門。 ,弓著,箭待,還而放耶。我今可,放,箭。 我有。因緣,入村。須、我還,乃可,放,衛。時師勅 於"七年中,學.射。過"七年,已便作"如,是念] 過、入地不、現 已便入,村。 下出,火身上出,水流,或時身上出 |百比丘,從,坐而去。 事,放若前有。大《娑羅樹』即放為著,樹。衛 問言。汝未放箭耶。 今我爲國浮提第一大師! 若@我死者次 或時通身火然毛孔。出,水。時含利弗 、汝。時師。卽莊。嚴其女,以,五百枚箭幷 |若汝不,放,箭者,於,閻浮提 與五百比丘即從。坐起而去。含 時散若作,是念,師何故教,我牽 諸比丘見,舍利弗目連將,五百 時師入,村事訖便還,至,散若 字。散若: 彼卽驚怖而起。 答言已放。 往。韶射師所,白 舍利那目連。將 人人身 師言。汝 - 最爲 大 知有 熱血 此 含 諸 ፑ

活此人將,婦乘,軍而去耶。散若復放,一箭,箭。應,箭而死。餘者復起。作,如,是言,我曹猶曹猶活此人將,婦乘,車而去耶。時散若即放人,宜可,與,食。時有,一賊,便起作。是言,我 便,而不,放,箭。即語,婦言。汝脫,衣置.地。婦 從,汝乞食。時賊帥言,今觀。其所使一非。是常 言。汝往贼所,乞食。時婦卽往語,賊言。散者 有。五百0群版|於|曠野中|食。 即安,其婦、著、車上、『持五百枚箭度、曠野』時 B諸比丘,汝欲,知不。時五百賊者。即今五百 時散若餘有。一箭,唯有,贼四帥在。 應,箭而死。如,是其有,一一起者:應、箭 登異人乎。即舍利弗是是為,含利弗昔日破 比丘是。贼帥者、提婆達多是。散若婆羅門者。 即脱,衣。即得:贼便,放,箭。應,箭而死, **今第二破。爾時舍利弗目連。** 多比丘"先戒即是。但應,教令,作,偷蘭邁懺 更受"大戒" 佛告,舍利弗目連, 此五百比丘。隨順提婆達多。作,別來,今應 往黑至佛所 弗,汝可,說法。我今背痛小自停息。提婆達多 悔,目連白,佛言。世尊在,無數衆中,告。舍利 達多非,但今日法像、我得,此苦層。此是第 亦復如是。法像.世尊。自*疊,僧伽 梨爲:四 、地。猶愛若。野干,偃臥 * 鼾眠。佛告。目連, 提婆 馬車 一苦*惱。目連。乃往過去世。雲山王右面有: 以右脇著地。猶如師子。不覺左脇著 與之。時 頭面體足却坐一面白佛言。 散若受已當度 時散若即語婦 將。五百比丘 隨順提婆達 曠野。 未得其 散 而 死 老

我 死 芭 儜 人傷利養人欲與患癡 屍 行 非法, 臭 雜泥 有息 者 竹黑鷹亦 如丈果 夫 學、我 賹 消 藕 夜 有惡 氣 懐 繁 噫而 丧 不自 致 妊復枝 死然折心 滅

佛告。目連:時大象者即 致,此苦惱,時諸比丘作,如,是念,未曾有。 達多是。佛告。目連、此是提婆達多第二學 ,月。十五日生故名爲,月益,彼此同意無,有. 提王: 一名:月二名:月益; 十四日生故名為 諸比丘心之所念,即告,諸比丘,提婆達多非 法通以匈邪教一破,壤五百弟子,爾時世 婆達多是世食弟子。 邊有、城。亦名。修羅吒。東西十二由旬南北 財富熾盛飲食豐饒,時月益王。修羅吒河 兩邊。各有。四萬二千城。 國土平博嚴好人民 嫌配院間浮提中有。一河水名。修羅吒,其水 但今日破,壞我弟子,乃往過去世。 生,男當,取。我女,時王月益不,生,男女,爲 旬。二王作、要。若我生,男當、取 乃作,如,是背,恩作, 我身是。 小象者提婆 "汝女"者 。有二、閻斧 知 我 水 七

池水。有二

大象,在

,邊止住。時彼大象。人,

●出水二水川号東色 ●開二文像 ●官師二師音号句 ●変二奖号 ● ●表死二無牧園 『持二時卿 ●[群]一像 ●(如)十是号 ● ●日本二水川号東 ● □[群]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ●「計]一像 ● □[本]一像 ● □[本] ● □[x]
四種母。一

者治身。二者洗浴浣濯。三

言 海

隨

汝意

眛

|惡行正子即作||是念|

수正是

板

風

医吹至 岸。

彼於"海邊」乞食自活

蕃

行自

Œ

船

|五百賈人。沒、海而死惡行王子得.||

,船入,海而去, 薄脳果報

風

壞

害

時實洛神語。善行言。五百買人非。惡

、胸啼泣懊"惱"恐諸賈人爲。惡鬼羅刹

家家乞食自活。

時

ęp

便

五百伏藏悉自發出。

「彼國法」若初生,男兒、或父母若沙門婆羅

兄生日,多有。善事現、即字爲。善行、時

時王自念。何須,沙門婆羅門作,字

"時王月益自思惟"言"當爲"此兒]作』何等

百賈客來至。

五百買客從海取、實而還。有

有"五百死囚,從,獄得

Æ

王第一夫人生,男兒,時。

我二夫人胎中。彼九月滿

。生一男兒 顏貌娟 。衆善自至。有五

仙人,使即往看。見,二仙人已死, ●即還白,王

。仙人已死,王自念言。彼二仙人命終。

生,

人白,王,王今知不。我今有,娠,王即增,供具, 二仙人七日復命終。即處,第二夫人胎中。夫

時王即遺人往看。修羅吒河邊有。

幾

即答言。我大有。愈銀七寶無數。 共命。爾時隣國王月第一夫人生女。即遣,使念.及餘一切亦不。愛念。我何.求方便,當.斷。 象馬車乘,作,衆伎樂種種戲笑,乃至教,學,二者洗浴浣濯。三者與乳,四者當為,娛樂。 海取,如意珠。令。閻浮提衆生無有。貧者,王 王所白言。閻浮提衆生皆多貧苦。我欲、入 如意珠一个,閻浮提衆生無行,貧者。。時即至 、是念。 閻浮提衆生皆多貧苦。 我當,入,海取, 來。至月益王所。語言。我第一夫人生,女。當, **阚戰之事。時善行。王子。王甚愛。念。及諸餘** 者與 王及一切人民甚愛。念之:而我獨爾。王不,愛 不。愛念。時惡行王子。作,如,是念:善行王子, 愛念。而惡行王子。王不。愛念。 小國王子夫入大臣侍從 一切人民亦無,不。 即字之為。惡行王亦復與,四母。 一者治身。 沙門婆羅門作,字為。此見生日。多衆惡事出。 兒。當一命,沙門婆羅門作一字。王自念言。何須。 羅捉,日。五百應,死者來至。波國法。若初生 夫人生,子。時多有。衆惡事起。野干鳴。阿修 御鬬戰之事。 時彼王子一切皆學。 時王第二 數印畫戲笑歌舞伎樂。又學騎錄馬車乘射 娛樂。養行王子年至八九。教。種種®技藝書 樂種種戲笑。又持。孔雀尾在一後。如是嚴 隨 取如意珠一个图浮提來生無有。貧者 。汝兒善行,作,婦。於,異時,善行王子作,如 Ą 意所與 四 者當為,娛樂。 即答,王言不 象馬 旄 車 諸餘一切亦 必欲,入,大 乘 作 梨 飾 伎 於海邊在貧賤聚落。 百賢人。 使 鬼羅刹等所、害、是惡行王子惡言。破 行還至:故處,不,見,衆買人,亦不,見,船

時,知,所,從得。知,男子有,欲意。看,時夫人 彼第一夫人胎中,女人有"三種智"知,有空娠 益歡喜還歸。時一仙人於,後七日,命終。即處 五欲自恣快樂無乏。個人答言可,爾。時王月

求,願生,我家,者命終便得,生。若生,我家,者 人所語。仙人言知不。我家無見。若汝等能 ,有,見。時王月益。卽至,河邊,漸行求寬。至,仙

白、王言。王今知不。我今有、*娠。王言善快。

即動。一切,供具增益一倍。時第

如上。 之。善行王子若安隱還至當等汝等實 中国夏船并求船師 四珠,者。隨,我天,海。一切所須飲食莊嚴之具。 行王子得,一船板、風吹展轉8得,還趣,岸。彼 薄福果報風破"其船,五百買人沒,海而 百賈人。賈人已受、其說、推、船入、海而去。 ·今未,還。可.推,船置,海而去。 更能除處。惡行王子。以惡言。向。豫賈人。說 時諸賢人受、教取、寰。善行教、授衆賈人、已 好年堅"莊、船。自恣取、寶。滿船勿、令、沈 其船詣。七寶所告語買人言。今已至讀渚 善行。與、五百買客,俱至回須波羅城。於 野婆羅城中。搖、鈴唱言。誰能拾,離父母妻子 將,恐•喪,命。今欲,與相隨入,海。王言隨, 時 浪難洄複難大魚難望症 嚴船已。復重唱令 我當供給。 兄弟姊妹及諸親屬。欲須。金銀珍寶無價寶 時王子。與王及夫人眷屬。辭別已。 富 "善行是我所,敬重"今欲、入、海。若我不、 可 即放船入海、以善行福德故。風 得 覍 時即有。五百賈客,來, 便 丽 斸 其 船師知海中諸難 命 ģp 至 時惡行說 集其所 Ē 所 往詣修 死 白 彼 吹 Ü 沒 彼 五 城 時 見

仙人。住。

福, 希,望有,見。時修羅吒河邊,有,二五通 ,林神。左野神市神。鬼子母神城郭神。爲 天

時河水神白,王言。修羅吒河邊有。

若彼求,願生,王家,者王當

日月釋姓の地火風神。摩醯首羅天。園

祠

祀

水

胂

禮

事種種諸天。

滿善天寶

二五通仙人,住"

●地十(水)●蜀少 ●城二身●雪雪* & 有二者例 G[即]—●雪 &[言]—⑤ G技二伎号② @[王子]—●❸ B ●表二亡② 四类二枝●⑤,类疑二超类⑤ 四[珠]—⑤ 四页二指图⑤②,修阅 四页二页⑤ 印莊二芸●③⑤* 0念+(之)∋**89** 9* ФД=**\$⊖9** 四件进二速得每份 四椎二维每份 四〔季〕—●金

遙見想問。善來 便 **,取,何乘,答言:欲,取,大乘:羅刹女言善哉。若** 衆生皆多貧苦。 宮 知 遙見慰問。善來童子,欲。何所至,答言。龍王 時善行王子。 汝成。最正覺。 珠 止 若汝成。最正覺者。 我當,出家爲,汝作。第一 復問言。欲取。何乘,答言。欲取、大乘,復言。 、腋。七日《中浮而過。七日中行,蓮華上。 七日 在。銀床上坐。 智慧弟子。即拾。金城。遙見、銀城。中有、龍王 頭上 中澤過七日中行。蓮華上 水常至、膝。 至,海龍王宮,取,如意珠,令, 閻浮提人無方, 答言。龍王知不。閻浮提衆生皆多貧苦。我欲 王所"龍王遙見慰問"善來童子。欲"何所至" 引,道面去到 二取如意珠令間浮提人無有,貧苦。 不。閻浮提來生皆多貧苦。我欲、至、海龍王 ·行:毒蛇頭上,然後乃至。海龍王宮,汝今可 · 令.閻浮提來生無.貧苦.者。即復問言。欲 我午寒可 與汝 "我有」實珠。能雨,東方二千由旬七寶。 ·彼遙見。金•城,中有:一金床。 然後乃至。海龍王宮 答言。海龍王宮難,可,得,至"七日中行 。復七日中行水至 海龍 答言不。取要當至海龍王宮 、七日中至、6腾。 前歪,海龍王宮,乞,如 即往,金城 王宮難,可、得、至。七日中行水 時善行王子往。詣銀城、至龍 我當出家作。汝弟子。報言可 童子欲,至。何所。答曰閻浮提 。羅刹洛。時五百羅刹女出迎。 欲,往,海龍王宫,乞,如意寶 至.彼龍所. [臍。七日中行水至 七日中至 汝今可 七日*中行毒蛇 龍坐。其上。 意珠 Ţŗ. 時龍王 一般七日 我 飽 彼 ep 夺 有

寶珠"能雨 ●言、欲、取,何乘:答言。欲、取。大乘:若汝成。 最實:答言不、取。 我要當:至,海龍王宮。 復問 答言不取。 最正是者。 欲,取,何乘,答言。欲,取,大乘,復言。@汝若成, 坐,如,上。即與,如意珠,能雨,西方六千由旬 子。即捨與城去。復見、有、琉璃城,有、龍王 生,毒蛇中。 豈非,前世瞋 毒報, 耶。當,以,何 蓮花上,乃至,毒蛇處,作,如,是念以 時善行即復前行。七日中水至、於膝,乃至行。 城 之。并遗二龍 欲、答言。我今欲、得,汝醫中如意實珠、答言。 宮,時海龍王遙見慰問言。善來童子。何所,須 法,而降,伏之。唯有,慈心。即思惟慈心三昧。 正覺時我當出家為汝作第一多聞弟 $\overrightarrow{r_{i}}$,汝。但汝命欲,終時。還,送珠,來。 汝等短壽。 時諸毒蛇皆悉垂頭 耆 活 妆 冏 걘 極 냜 道 汝從,大海,安隱而還為,何所得,耶 知不。我今在,貧弱聚落,家家乞食以自生 善行從,海安隱而還, 《欲句小眠息》 如。意念頃,即還,修波羅城,時惡行王子。 得此如意實珠來。時善行語言。我今疲 若是如意珠者。 被傷兩眼 即以。法院配羅 遂至。月王圀 南方四 我要當至海龍王宮。即 此珠8價大。非、不,相與。今當與 我當出家爲汝作。第一神足弟 |後持,珠選。時善行捉,珠求願 血流污身。東西障惶 即枕。惡行膝上 中 木刺 千由旬七寶 便當,忽然還至,修 行上而過。 11.5 刺头兩眼 守 即往 善行所 闖 老母有二 仐 而眠 至。海龍 即解珠典 當與 復問 何 持 行不 二小兒 行報 語言。 波羅 時惡 ęp 珠而 妆 子 言 Ī 見 客:

> 言不知。 問言。汝何故。乃於。月王園中 遙 見可具汝戲 不見道。即具為說、因緣、老母語言 言。汝從、海安隱而還。爲,得,何等,答言。得,此 益所。白,王言。王今知不我海中遇,大風;破 猶如,四二兒,時惡行。即還,修羅吒城,至 今欲。紫、汝爲。婦言不,能。 我欲。自出 賈人,入,海取,寶爲,水所,漂。惡行安隱而! 言類。我語,女王即喚,女告,之。善行與五 、海取、寶、水所:漂沒、汝今可、與,我女,王即報 卽遠.使語.隣國王月. 如意實珠。王即問言。 、船、五百賈人學沒,在海中,唯我安隱而還。王 是盲人。女答、王言無。皆。 上言。王今知不。我欲,得,此人,爲,失,王言。此 夫。時王即令國中皆令聚集。莊嚴其女出 以,上因緣,其白,王。王言。 王月益第一太子善行。王言。何故傷 問言。童子。汝是何人答言。王今知不。 出 ,外東西求,覚夫。時善行。即調,其琴,而彈,之。 見典 美音聲,在四國中,住。 **永血** 時王即取、珠村、璇里賞、之。 流污 汝今可,在,此住。 身行不見 此珠何所能作 善行與 五百買 ·時王女見,之 時王月即喚壽 汝若是王月益子 行東 道 飣 當相看 西烽惶 我有二 Ē, **蒋**嬴 腿 印往自 耶 傷之。 入え Ŧ 邓 我是 行 求 還 答 月 行

岩我真動 "持"我如意 幷及 9後二注鲁爾 ❷[昔]-● ● 第二萬●

者。今當,發願令.眼平復,善行即發.善願

(爲。閻浮提來生食苦苦厄」故。入四海

求

惡行王子。以"惡言"破"壞五百買人"

拾

我

意實珠 欲 命閣浮提衆生無有,朝乏

還

復以 Mi 還

. 住**记**陀羅木刺,破。我兩眼

珠

我於被人

ĮŲ.

有惡心

丘尼是。二。兒者今難陀阿難是。時善行者。 程夷是。時守園®老母者今摩訶波閣波提比

時惡行者今提婆達多是。五

B

質人

平,今白淨王是第一夫人者即今母摩耶是。

汝自造。共業,佛告 諸比丘。王月益者豈異人 業、王言。何故耶。以,此因緣,白、王。王言:實是

爾時月王者今執仗釋種是。時月王女者。今

覺問言。童子何故稱。禍

答、王言。天自造其

、刀斫之。時惡行臂容自墮,即自稱,腸。王便

〈時,王小眠睡。惡行念言。 今可,斷,命。 即拔 《頭』當,以,我所食,與,汝、答。至言爾,後於,

分の律卷第四四十四六

四来 僧 能 合 和 1 則有法 合 1 梁僧 常 和 34動修 劫受天 合 不辭 樂道競

·苦不,佛語,優波離,一切破僧人,不,必盡墮, 作,非法想,說如,是言,此是法此是毘尼是 堅.持此法.破.和合價.彼自知.非法想.破.便 地獄,受、苦一劫、優波離。若比丘非法言、法: 佛所教。異見回畏忍行"破僧舍羅" 優波雕如 優波雕復問。一切破僧者 此 (破僧者) 劫死犁中受,苦不,瘀。若比丘 **<b>特**堕.地獄.一劫受

> 波雕。 疑四句亦如是。 ,是乃至說不說亦如,是四碳當四建度具足第四 教不異見不異忍。 行,破僧含羅:作,羯磨。 僧。彼法想破法想說此是法是**毘尼是佛**爾 中受、苦不、療。 法想說。此是法是毘尼,是佛所教。行:破僧含 非 ,是優波離。此人不,墮,地獄,一劫受,苦。疑 法說 作。羯磨,優波雕。如、是破僧人,一劫泥犁 者比丘非法說,法堅,持此事,破和 法 堅,持此 法想破非法想說亦如是。優 非法想疑四句亦如是。 事 方便 破 傦 非法想破 如 峇 如 示

四分*律卷第四十七 80三分之十一

七寶

後於,異時,王月益。喪。

,王,時王子惡行。來,至善行所,白言。

、我今在

家家乞食以自存活。王答言。汝可、守。謹

病者,皆令,除愈,發願頃間。

即雨滿閻浮提 即以善行為

是如意寶。珠者。當、雨,滿閻浮提七寶、其有, 取、珠安、置幢頭、著、高好殿上、發願言。若審 王即出、珠。

善行即淨洗。洛身著,新白淨衣。

爲所在,王言。今在,庫中,白、王言。可、出、珠。 行,令,出,國。善行問,王言。惡行持,珠來。今 行、善行白、王言。願不、須、殺、時王月益遣。惡 當、往、修羅吒城、時王月益。即勅、國內、種種

嚴。於是王子善行。往、修羅吒城。頭面禮。

王足,已"

具以:因緣,白.王,王即勅,人殺:惡

莊

際從、海而還。

今極好莊,嚴我女,以適,之。今

遺,使。語,王月益,言。汝今知不。王子善行。安

無

in the

者

眼當,平復如,故

時發願亦竟眼

奉

復

時王即極好莊,嚴其女,以適之。

王即

姚秦*罽賓三巌佛陀耶舍

共竺佛念*等

現前。 即往。世奪所。頭面體足却坐。一面。以此因 不,看,衣而著。 謂,是我衣,取。不,以,賊心,佛言。不,犯。不,應, 緣,具白,佛 迦留陀夷衣,即言迦留陀夷偸,我衣,人不在 竟上、岸。著,六群比丘衣、謂、是己衣。 不、看而 @滅辭雄@度@第十六之一 去。六群比丘。洗洛已上、岸。不,見,己衣,正見。 爾時世尊在,舍衞國,時迦留陀夷。與十六群 ,往,阿夷羅跋提河中,浴。 便作"滅擯羯磨、迦留陀夷聞已有,疑。 佛問言。 不,應,人不現前而作,羯磨 汝以何心 時迦留陀夷。 取。 答言。 呵 浴 比

●往二住國 ②[珠]—自② ⑤表二崩國 ③王官二言可國 ⑤老二者⑥ ④(〃四 不十(可救)⑤ ⑪(又問)十信言⑤,(復問若)十倍② ⑫等十(篇)⑤ 原,破璞如無法,解意不修渺,若破未信者,一劫受泥型,五百六句十未信⑤ 建度其足竟]—⑤□魏度其足二法自⑤四此下驱本有光明是原 ●(小)十見⊜愛 ●(人)—⊜⑤⑤ ●言二告⊜⑥ ●等十(罪)⑤ ⑤ □祭十(解時世参教明此事)⑤ □(米僧破壞苦,離散長醇 ⑤⑤ □(作)十如⊜⑤ □艮二聚⑥⑤ □(所)—⑤ □(破管 □第十(蔵)⊜⑥⑤ □四十六二三十八⑤ □六十(第三分卷 **第十)細註®❸ ❷**(三分之十一)= **⊕**30 ❷(第三分)+減●● ❷度+(法)●● 一二十六思思像,(第十六之)

責羯磨。擯羯磨。 依止羯磨。邁不至白衣家羯 言。我不、憶、犯,如、是。罪。即語,諸比丘、言、 彼不.憶.犯.波羅夷僧 伽婆尸沙 偸蘭邁。 汝憶,犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁,不。 諍,應,如,是說,現前毘尼,爾時世尊在,王舍 吉羅。自今已去。爲諸比丘,結。現前毘尼滅 佛言。自今已去。 老。莫數詰,問我, 諸比丘故詰問不,止。彼作。 ·犯"如'是重罪" 罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭進。答言。我不愿 沙偸蘭遮。 重罪。諸比丘言。我犯:重罪波羅夷僧伽婆尸 白如、是言。大德僧聽。 往 毘尼白四羯磨,應,如,是與, 沓婆摩羅子,應 如,是念,我當,云何,白,諸比丘,諸比丘白,佛, 子。不和,重罪波羅夷骨伽婆尸沙偷蘭邁,諸 故 丘 ,僧乞,憶念毘尼,願僧與、我懷,念毘尼,慈愍 沙偷蘭邁,時諸比丘皆言犯,重罪,印問言。 "時沓婆摩羅子。不」犯,重罪波羅夷僧伽婆 。舉羯磨。滅擯羯磨。若作羯磨不、成。得,突 |夷僧伽婆尸沙偸蘭邁||不。 。僧中:偏露:右肩:脱: 【不、憶、犯,重罪:即答言。我不、犯,重罪:諸長 問言汝憶和重罪波羅夷乃至偸蘭遮不。 |丘皆言。犯,重罪波羅夷乃至偸蘭邁| 諸比 1.如,上作,如,是白,大德僧聽。 此沓婆糜羅 。如,是第二第三乞。衆中應,差,堪。能羯磨 不須 而諸比丘故難詰不,止,我今不,憶念。從 難 諸比丘問、我言。汝憶、犯,重罪波 諸長老。不須,數數難詰問 聽,爲,沓婆摩羅子,作,憶念 而諸比) 』革展,右膝著,地合掌 我沓婆摩羅子不和 丘 我不,您,犯,重 **拉難**詰 丞 止 櫌 答

尸沙偸蘭邁。即問言。 尸沙偷蘭遮。諸比丘皆言。犯、波羅夷僧伽婆 聽、此沓婆摩羅子。不、犯、重罪波羅夷僧伽婆 到價忍聽。與,彼憶念毘尼,白如是 彼 憶念羯磨,竟。僧忍默然故是事如,是持。自今 第二第三亦如是說僧已忍。與一沓婆磨羅子 憶念毘尼。誰諸長老忍。僧與。沓婆摩羅子憶 乃至偷蘭邁一不。彼不、憶、犯、重罪,即答言。 儀 時諸比丘言。 言無、齊限。 行來出入不.順 說 已去。與諸比丘結一億念毘尼滅節。應如是 念毘尼,者默然。誰不,忍者說。此是初羯磨 從 而諸比丘故數數難詰不疑 不、憶、犯。重罪。 諸長老。不、須,數難詰問 脫 ,是念。我當。云何。自話比丘。諸比丘白.佛 見,難結。諸比丘故難詰不上。 瀕狂心亂時多犯。衆罪。 羅 偸蘭遮。 諸比丘問言。 圧 行 倡 應 言 不憶]名,難提:癲狂心亂。多犯,衆罪 "憶念毘尼"爾時世尊在"王舍城"時有比 .僧乞.憶念毘尼.今僧與, 沓婆摩羅子.作. 來出 夷僧伽婆尸沙偸蘭邁不。彼即答言。我 聽。我難提比丘。癲狂心亂時。多犯:梁罪 、革屣:右膝著,地合掌作,如,是白:言。大德 。如是與難提比丘。應至:僧中:偏露,右肩 "非"我故作"是癲狂故耳。 聽,僧與,難提比丘不癡 毘尼白 四 2犯罪 今從 入不 顺 4丘問言。難提汝憶.犯』重罪波彼犯』重罪波羅英僧伽婆尸沙 威儀 僧乞 老。不須數難詰問。我。您犯,重罪的答言。我 後還得心。諸比 以耳。諸長老。不、須なる。 行來の出入不、順こ 版念里 成後、後還得心 彼不,憶,罪。今 彼比丘作 非沙門法 爬 。大德僧時 [羯歷] 朊 數 威 佛 如 先

中應, 差,堪"能羯磨者; 如,上作; 如,是自; 諸長老、不、須、の數難詰問、我。 遮 毘尼、若僧時到僧忍聽。 非是故作、諸長老。莫數難語我,而諸比 言無:齊限。出入行來不,順,威儀。 此是癲狂 偷蘭邁不。即答言。我先癲狂時,多犯衆 比丘語言。汝憶,犯,重罪波羅夷僧伽婆尸 無。齊限。出入行來不,順,威儀,後還得,心 德僧聽。此難提比丘。癲狂心亂多犯。衆罪! 奂 間 來出入不,順,威儀,非,我故作,是癲狂心放。 毘尼. 故難詰不,止 我 諸比丘 結 不癡毘尼滅節。 竟。僧忍默然故是事如是持。 不癡。 波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁,不、即答言。 威儀,後還得,心。諸比丘語言。汝憶,犯 心亂。多犯。衆罪言無。齊限,田入行來不 毘尼。白如、是一大德僧聽。此難提比丘。 第二第三說"僧已忍。與,難提比丘不癡毘尼 毘尼|者默然。 不癡毘尼。誰諸長老忍。僧與 難詰問,我 此是我癲狂心亂。 放狂心亂. 不止。我今不疑。 。我不癡毘尼。慈愍故。如是第二第三說 一不。我答言。先癲狂心亂時 言。汝憶 "爾時世緣在:膽婆城」在,伽渠池邊:時世 從僧乞,不癡毘尼。 。而諸比丘故難詰不止 多犯 梁罪。 犯 誰不忍者說。 重罪波羅 此比丘今不癡。從僧乞不癡 。從.僧乞:不癡毘尼: 願 非是放作。 出入行來不,順處儀 夷僧 □與□難提比丘不癡 僧今與 應,如,是說,不寢 。是初羯 而諸北丘故 伽婆尸 ·自今e以去。與 難提比丘 多犯 杂罪 諸長老 莫數 4.難提比 此比丘今 / 沙偸蘭 噟 如 重罪 順 郭 沙 行 狂. 浆

僧求.覓罪.如

法

如.毘尼.如.佛所敎。

, 爾時佛

僧中問時亦復如,是。

在,衆中,故作,妄語,白

應

,多求,冤罪,用多,人

知法

(者語)

如

是

大德僧聽。

Æ

象力釋子好

論議

賏

外

後與罪不應,不同伏罪,而與罪, 自今已去。 者於。異時,亦不、應,如,是。日連、令。彼伏罪然 已清淨。願世尊說戒。佛告,目連,不,態,如,是。 連捉。彼此丘臂,牽著。門外。還白。世尊言。

。諸比丘,結,自言治滅節。應,如,是說,自信 。爾時世尊在,含衞國、時含衞諸比丘靜。衆

與象力釋了作罪處所羯磨

汝象力。無利

相違、杂中故作。妄語、若僧時到僧忽聽。僧今 前後言語相違。設於、衆僧中、問。亦前後言語 此象力釋子好。論議與此外道,論。得,切問, **光, 北 能, 知, 上 作, 如, 是 白,** 大 德 **僧** 遊。
 老, 城 能, 和, 上 作, 如, 是 白, 大 德 僧 遊。 **,舉已爲作。憶念。 作。憶念 已典,罪。 衆中應**

時

不善得、汝得,切問,時、前後言語相違。

。設衆

起。往被比丘所語言。

汝今。可、起。

。世奪知

四

力,已告,諸比丘,應,與,彼比丘,作,罪處所白

「羯磨,應,如,是與集價,集價已爲作,舉。

作

,汝見,汝。出去滅去。汝不,應,此**。**中住,時目

杂

来中,羯磨武戒,者無,有,是處, 時目連從,坐比丘。故作,如,是言, 欲,令,如來於,不清淨

違

外有。枝葉,而內無。實,見已念言。世尊見,此

有。白法,邪見覆臟所犯衆惡。如。空中樹,雖,

淨行自言。是淨行。但有。破戒諸惡不淨。 比丘坐。去、佛不、遠。非沙門自言。是沙門。

無 非 於,不清淨衆中,羯磨說戒。無,有,是處,時日

即自思惟觀:察衆中。以:天眼淸淨,見,彼

淨 如來作

"如,是言,衆中不清淨。欲,令,如來

長老目述。作"如'是念'。梁中有"何等人不清 磨說戒,無有是處。時阿難默然復坐。 明相已出。來僧坐久。唯願說戒。佛告阿難

. 右膝著,地合掌自,佛言。

中夜後夜已過

衆中不清符。

欲,令,如來於,不清淨衆中,羯

爾時

難。中夜後夜過明相已出。復從、坐起偏露,右 世尊說戒。時世尊默然。阿難即還復坐。時阿 偏露,右肩、右膝著,地合掌白言。初夜已過, **红**

Ė.

H

布薩

白月滿時

前後園邊

在衆 坐

起 M

前於

。露地、坐。時阿難。初夜過已從

後言語相違。 應 威 集 以 後言語相違耶。 問 者,嫌、责象力釋子、言。云何與,外道、論。得,切 聞,中有,少欲知足行。頭陀,樂。學戒,知,慚愧 問,時。前後言語相違。故作,妄語。時諸比丘 妄語。自言我知,正法。如,是有,何正法。 得,切 外道皆共饑嫌。沙門釋子不」知「慚愧」。但作 ¸是前後言語相違。在"衆中¸故作"妄語。時諸 問 有 應 自 |今已去。 儀非:沙門法非:淨 。此因緣,具白。世尊,世尊爾時。以,此因緣 故作。妄語,耶 。比丘僧,呵,貴象力釋子,言。汝所爲非,非 ,時。前後言語相違。在,衆僧中、問時。亦前 1時,前後言語相違,於1僧中|問時。亦復如 "如是說"用多人語" 爾時世尊在"釋翅 .比丘子,象力。 意論議共,外道,論。 ,爲,云何汝與,外道,論議。得,切問,時。 爲 在 諸比 諸比丘往,佛所。 一衆中」問。 "世母以無數方便,訶,遺象 丘 行 結 用 非隨順行。 亦復前後言語 多人語 頭面禮足 滅 所不 得切 諍 前 瘦 法 相

獲地 言應滅此。節獅如草。獲自今已去。為諸 比丘,結,如草覆地滅諦法, 應,如,是說,如草 除諍事。令,僧不、得,安樂、時諸比丘白、 澄自共善問"此事"或能令,此諍事轉深重經 諸比丘多犯 爾時世尊在含衞國。 結罪處所滅辭法。應作,如是說,結罪處所, 忍默然故是事如,是持,自今已去。爲:諸比丘 僧已忍。與。象力釋子,作.罪處所羯磨 時亦復如,是在,梁中,故作,妄語, 得。汝得,切問,時前後言語相違, 象力釋子,作,罪處所羯磨,汝象力。無利不養 迫 歷年月。不,得,如,法如,毘尼,如 戒 無限。0彼諸比丘自作,如,是念,我曹多犯,梁 誰不、忍者說。是初羯磨、第二第三如、是說: 忍。 僧與,象力釋子,作,罪處所羯磨,者獸然。 非沙門法。 . 時亦復如,是。在,衆中,故作,妄語,今僧. 論 群 讱 問 』衆戒:非:沙門法。亦作亦說出入 亦作亦說出入無限。 **時前後言語** 時含衛。諸比丘共諍。 机 違 (佛所) 在。來中,問 在 誰諸長老 若我 杂 竟。僧 佛佛 敎 偣 滅 曹 與

北丘僧] 足行頭陀樂面行學戒,知,慚愧,者,嫌,責諸比 此 丘 比丘尼,作:作黨:時諸比丘聞。中有;少欲 丘尼共,比丘尼,譯。有關陀比丘,捨,比丘, 諍。比丘共"比丘尼:諍"比丘尼共"比丘」詩。比爾時世尊在"拘峻彌",拘睃彌@比丘共"比丘, 、因緣,具白、世色,世會爾時。以,此因緣 。已'往:世尊所,頭面禮足。在,一面, 非 威 以無數方便,訶、養諸比丘。汝所爲 儀 非沙 門法 非 淨 行 非 、隨順行 坐以 集 助 知

比丘,;;此丘共,此丘尼,;;。比丘尼共,比丘 所,不,應,爲。 已告.諸比丘有,四種辭言辭覓譯犯辭事辞。 助.比丘尼,與作,伴黨,耶。以.無數方便,呵責 辭。比丘尼共此丘尼,辭。闡陀比丘。捨,比丘 法非法若毘尼非毘尼乃至說不說。 若以如 善若比 若安,此事,不,安,此事,不癡不脫。是爲,覚辭, 語不、妄。求,伴勢力,安,慰其意。若舉作,懷念。 ,戒破,見破,威儀,見聞疑。作,如,是相覓罪。共 何筧諍。若比丘與此丘覓罪,以三舉事 ,是相,共辭言語。遂彼此共聞。是爲,言辭,云 云何言諍。比丘共此丘節。言引,十八辭事 、何爲、根、貪恚癡爲、根。無貪無恚無癡爲、根。 **筧辭中事作。犯辭中事作。是爲,事辭。言辭以** 至惡說。是爲。犯諍。云何事辭。言諍中事作。 比丘,善心諍言。法非法乃至說不說。作,如,是 或善或不善或無記。云何言諍是善。比丘共。 無貪無患無癡爲,根。僧爲,根。界爲,根。 是爲。犯辭根,事諍以,何爲、根。貪恚癡爲、根。 爲,根,人爲,根。三舉事爲,根,六犯所起爲,根。 根一犯諍以,何爲、根。貪恚癡爲、根,僧爲、根、界 界爲、根。人爲、根。三。暴事爲、根。是爲,覓辭 貪恚癡爲,根。無貪無恚無癡爲,根。僧爲,根 ●破事爲,根。是爲,言辭根。 覓辭以,何爲,根 僧爲、根,界爲、根。入爲、根。 六諍爲。e根。十八 、根。是爲。事諍根。言諍是善不善無能。言諍 何犯諍。 彼此辭言。 丘共 犯,七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃 云何拘睒彌比丘共 黈 朊 是爲言辭善。 不善心辭言。法非法乃 諍 云何言辭 比丘 人爲 共 破 不

說 癡不,脫。 無記。云何冤辭是善。是中比丘善心共相 **覓辭是善不善無記耶。** 不說。以,如,此事,互共辭言。是爲,言辭無記 以無能心靜言。 鬬辭,是爲,言譯不善,云何言譯無記。若比丘 威儀,見聞疑。內無、五法,欲、令、此人有犯垢 以,不善心,覚、罪。 諍事善。云何覓諍事不善。若比丘共,比丘, 念安此事不安此事不癡令脱。 共語。不長求,伴勢力,安慰其心,作、舉作,憶 、令,此人有,惡名稱流布, 有"五法"令"此人無犯無垢汚淸淨罪得出 覓。以三舉事,破,我破見破,威儀,見聞疑。 慰其心. 以如是相質罪共語。不妄求,伴勢力不安, 穢不清淨罪不出。 記。比丘共,比丘,無記心覓*罪。以:三舉*****事 學人故犯罪。是爲犯辭不善,云何犯諍無記, 或不善或無能。云何犯諍是不善。若凡夫人 共語。不,安求,伴勢力,安,慰其心,作,舉作,憶 以 事 戒。是爲。犯諍無記。事諍是善是不善是無記 若凡夫人學人不,敌犯戒, 辭事無記。犯辭是善是不善是無記。也。犯諍 念 破,戒破,見破,威儀,見聞疑。以,如,是相,覓罪 不說 |諍或善或不善或無記。云何事諍善。比丘 安此事不安此事無癡令脫。 _善心|言諍中事作。兌諍中事作,犯諍中事 ÇĻ 是爲.覓辭事不善。 云何覓辭事無 作學作憶念安此事不安此事 如是相 引,十八事,法非法乃至說 以,三舉事,破,戒破,見破, 欲,令,此人 不善名 流布 典辭言•辭。 **覓辭或善或不善或** 以如是相覓。罪 無事人不,故犯 ŗĽ 是為 寛 是爲覚 此 遂成 莫 內 伺

> 部, 為"事辭不B善,若以,無配心,作。是爲,事辭無言辭中事作, 覓辭中事作。 犯辭中事作。 犯辭中事作。是 作,是爲,事辭善。 云何事諦不善。以,不善心,

共豨言。 言譯。若比丘共此丘。譯言。以十八事法 有、諍卽是言。或有、諍非、言。 辭即是言。或有、言即是辭。或有、言非辭 或有。言卽是言辭。 蒏 姊共,妹語。 非,言譯,者父共,兒語。兒共,父語。兒共,母 彼此不知。是爲。有、言即是言語。云何有 語姊共、妹語。若復與,餘人,共語。 辭言。 言,云何言即是辭。若比丘共、比丘,辭言。 以,十八事,法非法乃至說不說。以,如 諍。 云何言譯即是言。 母共、兒話。兄共、弟話。弟共、兄話。妹共 語 十八事,法非法乃至說不說。 (克重出,此言質即是質譯犯卻事詩亦如、上 此四句曲解如:上言諱四句:不、異故不:復 十八事,法非法乃至說不說。 不 云何言不諍。兒共、父語。父共、兒語。 諍。是爲,諍而非言,覚覚諍。 覚辭覚。覚 万至說不說。 静而 第"云何諍即是言。若比丘共"比丘"諍 。母共、兒語。弟共、兄語。兄共、弟語。 言辭 "互共鬪彼此不」和。是爲"諍即是言" 互共關彼此不、和。是爲,有言即是評! 非言除言語。若餘淨事。覓辭犯諍 互共闡彼此不,和。是爲言諍卽是 **若復餘人共語**。 以如是相共辭言。 或有,言非言辭 含淨 若比丘共"比丘 是爲,有言非言 云何有言即 以如是 以如是相 是爲,言而 妹共姊 。兒共,母 或 五 是相 一部言。 姊 有 上共開 相 語 빘 ŢĻ 或 以 事 云 共 辯

彼諍比丘。

所

是爲。非法滅諍非法 相似 現 前 毘尼。 一比 ,法非:毘尼,非,佛所教,彼作,如,是言,是法是 ,僧亦如,是。三比丘。爲,一比丘,爲,二比丘 丘。爲二比丘爲三比丘,爲僧亦如是。二 毘尼是佛所教當,受行, 佛所教 汝當、受。是忍可。若作,如,是諍得,滅。 爲二比丘爲三比丘爲層亦如是。若一比 爲,三比丘,爲。僧亦如,是。若僧。爲。一比丘, 毘尼人。云何法現前。所持法滅辭者是。云何 是爲。如法滅諍現前毘尼。是中云何現前法 如佛所教。 爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是二比丘 是初辭。若更發起者波逸提。如是一比丘。 言。議往。返者是。若比丘諍事滅已。若更發 毘尼現前。所持毘尼波諍者是。云何人現前。 三比丘爲,一比丘二比丘 三比丘,爲,價亦如 爲.] 比丘二比丘三比丘, 爲, 僧亦如, 是。 起者波逸提。若後來比丘。《若新受戒者。謂 滅諍現前毘尼。云何現前法毘尼人僧界。云 如。佛所教,彼作。如、是言。是法是毘尼是佛 何法現前。所持法滅諍者是。云何毘尼現前。 所教。受、是忍、是。若如、是諍事滅。是爲。如法 是。云何僧現前。 特里尼滅淨者是。云何人現前,言義往*返 者屬o授在 比丘 僧為。一比丘,好言教語。 在,一比丘前,好言教語。 爲一比丘爲二比丘爲。三比丘爲 在 彼作"如,是言"此是法是毘尼是 比丘現前 現前。應阿者不阿者是 同羯曆和合集:一處。不 是如是辭事得滅。 好言教語。若搔非 如法师。毘尼 如,法如,毘尼 云何 界現前。 難又問。 言辭以:二滅,滅。以,現前毘尼,用,多人語。阿 合掌白,世尊,言。言辭以,幾滅,滅。佛告。阿難, 、是。爾時阿難。從、坐起偏露,右肩,右膝著、地 悔者波逸提 者。謂是初諍。 滅。若更發起者波逸提。若後來比丘新受戒 佛言。若一比丘。爲。一比丘,現前好言教語。 ·用:多人語:耶°佛告:阿難;有"問言。何者是。 現前義如、上。一比丘。爲二比丘三比丘僧,滅。是爲,阿難言辭以。一滅,滅不,用,多人語: 是毘尼是佛所教。 受是忍是。如是諍事得 如、法如,毘尼」如,佛所教,彼作。如,是言:是法 在道路 尼是佛所教。受是忍是"若如是辭事"滅。是 如,毘尼,如,佛所教,彼作,如、是言,是法是毘 丘僧亦如是。僧爲一比丘,好言敬語。如此 僧亦如是。三比丘。爲二比丘二比丘三比 亦如是。二比丘。爲一比丘 二比丘 三比丘 在道路 部,者。 亦如是。佛語。阿難一彼諍比丘,不忍可,僧作 人語。現前義如,上。 僧爲二 比丘三比丘僧 爲,阿難言諍以一一滅,減現前毘尼不,用,多 滅諍者。 如是滅諍。聞、異住處有,好衆僧好上座智慧 人,彼諍比丘,以此諍事,故。應,往,彼住處,若 不、用,多人語,是中現前義如上、若彼諍比丘 在,界內,羯磨作,制限,者是。

是。

Ę,

若

。而更發起者波逸提

是爲,阿難言辭以.一滅.滅現前毘尼 頗有。言曰以一滅。滅現前毘尼不 不能得如法如毘尼如佛所教 能得如、法如、毘尼」如佛所教、诚 僧爲, 二比丘三比丘 僧,亦如 應、至。彼僧中上座有智 "與欲已後 君 事 因,是起。僧作:如,是滅 所教滅此諍事。 長老所善哉長老。爲 慧 丰 梁僧滅諍。 若能如實說者。 長老諍事。若如是起如質如所因起。 在僧前始此諍事。此僧應語,彼辭比丘 諍。諸比丘住止不,安樂。 彼諍比丘。應,如,是 更分罪深重。不如、法如、毘尼如佛所教 尼 長老前:捨,此辭事、若長老不,能,如,法如,毘 所因,起。如,染僧滅辭,而不,如貧說。如,是長 滅,此辭9事,不若長老辭事。如,是起如 作。如、是受諍。受已應:斷決。若彼譯比丘是 諍事不,得,滅,諸比丘不,得,安樂住。彼僧應 老此諍事更深重、非,法非,毘尼,非,佛所教。 僧應,自避至,餘處,共評,斷此事。如,法 'n 說不了。 我等寧可,與「諸智慧人」別集「一處 间 尼,如:佛所教:梁僧作:如,是念: 我等若在:僧 、法如、毘尼「如。佛所敎。 若辭比丘 是上座! 忍聽。僧今集、諸智慧者,共別*訴 *評,此事,作,如,是白,大德僧聽。若僧時到僧 共*評,此事,佛告,阿難,彼時價即應,作,白共 足。二多聞 十法,者。應,差別*評,斷事。何等十。一持戒具 、是。應,作,如,是白,已共"評」斷事。 若比丘有。 人前 如.佛所教.滅.此譯事.者.我等自在作.辭· 。如,法如,毘尼,如,佛所教,者。 座者。應語言,小出。我等自共。醉此事,如 評。此事。恐更有:餘事起。 令。彼此善惡言 作,如是言。我此 |若誦。二部毘尼,極 若長老能爲.我等.滅"此辭 我如,法如,毘尼,如,佛 我不忍可是故來,至 諍事 我等當,量,宜能 如 是 我等當於 断事 白如 利 起9如 174 如"彼 質如 笡

比 丘 令 法師在 患。九不怖。十不癡。有。如此十法,者、應,差共 白如,是。應,作,如,是白,已遺,出,佛語,阿難 別*評。斷事。彼有。干法」者。應,別住。一處,共 所教 佐 某甲比丘。誦、戒不、誦。戒毘尼、彼捨。正義 遣,此斷事比丘出,應,如,是白,大德僧聽。彼 拾,正義、說、少許文、佛告、阿難、 捨。正義,說,少許文,佛告。阿難, 僧應,作,白彼坐斷事比丘中。有,誦,戒不、誦,戒毘尼,彼 非法語,若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出 遣,此比丘出。 、知,戒毘尼。 便捨。正義:作,非法語。 僧應,白 쏨 白如,是"自已造,出。若*証,斷事,比丘中。有: 少許文。若僧時到僧忍聽。僧今遺,此比丘出。 此比丘出,白如、是。應,作。如、是白,已遣出。若 如法說。佛告,阿難。僧應,如、法如,毘尼 *評斷事比丘坐中。誦.戒誦。毘尼。彼順。正義 如 其義 被數喜. 法 毘尼 「阿難。 亦忍,可此事。 .言辭力,强說、若僧時到僧忍聽。 作如 法 法 ·言辭力,强說·若僧時到僧忍聽。僧今遣。 。大德僧聽。此某甲比丘法師。捨『正法義』 "斷此事" 斷事比丘中。 有"不誦戒者" 不 [如]毘尼如,佛所教|滅,此諍事, 如 不。誦戒,不、知,戒毘尼。便捨。正義作 派 如佛所教滅。此節者。今*此僧應 ,助此比丘,若彼諍事。彼僧不,如、法 。 毘尼,如:佛所教:滅:此評事 僧應。作的造。此比丘出作,如是 五若善巧言語辭辯了了堪任 六若諍事起能滅。 彼捨。正義以。言辭力,張說。 應,如,是白。大德僧聽彼某甲 毘尼 僧即應語,彼辭比丘言, 如 ,佛所教! 七不愛。八不 滅 7.者。今此 一若彼僧 此 如佛 問答 說 佛 義

持,律持,摩夷,彼諍比丘。 言譯以二滅:滅現前毘尼不,用,多人語,現前 我等亦忍可此事 作。如、是滅諍、聞、彼住處有。衆多比丘,持、法 起者波逸提如,上。彼鄑比丘不,忍可,第二僧 如是滅諍。若作,如是得滅諍者 ●閒,捨,此諍事。 若長老不,能,如,法如,毘尼 ,用,多人語,是中現前者云何現前法毘尼人。 毘尼,如,佛所教,滅,此辭事,者,我當,於,長老 毘尼如。佛所教、滅、辭事、彼辭比丘。應、往、彼 逸提,如,上。若彼諍比丘。不,能,中道如,法如, **僧界如、上。如法滅鄑已。** 者。是為,阿難言諍以。 持摩夷比丘所,若彼比丘至中道 說。說已拾。靜。我等當量宜能減。此靜,不,若 所起,如、質如、所因,起。如、第二骨滅諍 比丘。應語 Ĕ 滅,此辭事,者。 更令,罪深重, 如。佛所教,滅,此辭事,者。我等便自在作,辭 忍可:故來』至長老閒,善哉長老,能如、法如。 僧作。如是滅諍。第二僧亦作。如是滅。我不 長老。我此諍事。因如是起如是實因是起。 衆多比丘持法持律持願夷者所:作:如,是言! 長老。不,如實說 重 比丘住止不,安樂,阿難。 法乃至界亦如上。 "應,在,彼衆多比丘前,拾,此諍事。 彼衆多 ,如.法如.毘尼 "此辭比丘,言," 不,如,法如。毘尼,如、佛所教 諸比丘住止不"安樂" 彼諍比 」者。此諍事自在。作,罪更深 如法滅諍 者諍事如法滅已。後發 如佛所教滅證者。諸 一뉋 滅現前毘尼不 後更發起者。得波 彼衆多比丘。應 應,往,彼持法持律 若長老。此諍專如 。今我等亦當 能減。諍事 是為 阿難 如實 作 作

> 若彼僧如法滅諍。第二僧亦如法滅諍。 者 滅諍"是爲,阿難言諍以二滅,滅現前。毘 彼第二僧滅諍。我等亦忍可。 比丘亦應,忍,可此事,應,語,彼辭比丘,言,如, 比丘應,如,法如,毘尼,如,佛所教:滅,此辭事。 不,如,法如,毘尼,如,佛所教,滅,此辭事,衆多 不,如,法如,毘尼,如,佛所教,滅諍。第二僧亦 上座者。應自避除處一共"評 爾時含衞國比丘諍。 如法滅諍已。 ,用,多人語,是中現前者。 如、上。衆多比丘亦如、上、二比丘一比丘亦如 彼諦比丘。不忍,可僧滅諍事。聞:彼住處 往,一比丘所,持法乃至持摩夷亦如,是 往,二比丘所,持,法持,律持,摩夷,亦 、上。彼辭比丘。不、忍:可含衞僧滅辭。 乃至 是受諍 應語言,汝小避。我等欲、"評」斷事。 一受辭已決斷。若彼辭 後更發起者。得。波逸提,如 時含衞衆僧如法滅 法毘尼人亦如上 **,** 斷此事, 若彼僧 **今當作** 比 丘是 如是 如 衆多 尼不 下 Ŀ 諍 是 亦

非沙門法,非,淨行,非,隨順行,所,不,應,會為 方便呵。黃彼諍比丘,言。汝所爲非。非,威儀 此因緣,具白,世尊。世尊即集,比丘僧。無數 比丘。便往,至佛所,頭面體,足在,一面,坐。 云何癡人。含衞僧如法滅辭而不。忍可。乃至 含羅,不、愛不、患不、怖不、癡知。己行不行。 、知。己行不行,有。如,是五法。 .應,差使,行,含羅。 ·行,含羅·差·行含羅人·白二羯磨。有,五法 責已告。諸比丘。 比丘滅諍亦不。忍可,世傳以,無數方便 應減 有、愛有、患有、怖有、癡 此 「諍,用,多人語、 不、應、差使、 Ø 行 不 呵 甕

e能羯磨者,如、上作,如、是白、大德價廳、若價 ,是。大德僧聽,僧今差,某甲比丘,行,舍羅,誰 時到僧忍聽。 含羅 阿闍梨皆如,法應,類露行,含羅。 僧忍默然故是事如,是持。 不、忍者說。僧已忍。差,某甲比丘,行、舍羅、竟。 諸長老忍。僧差某甲比丘行。含羅、者默然。誰 、法持。毘尼一持。摩夷一者皆如法語。應、顯露行。 丘作,如,是念: 來中非法比丘多。然彼和o向 說彼比丘應,顯露行,含羅。 彼諸比丘作。如彼上座智人持,法持,毘尼,持。 摩夷, 皆如法,是念。不,知,此諍事爲。法語多非法語多。 然 如法 法語者多非法語者多。然彼和"尚阿闍梨皆 。亂已便起。去。應,遣,信往,比丘住處。 價中 ,是念,此諍事法語人多。卽應,顯露行,含羅! 說彼比丘應,顯露行,含羅。 白言、彼住處非法比丘多。善哉長老。能往、至 語:者諍事滅。 若如法語比丘少者。 顯露二覆藏三就耳語。 是五法 "如.是念", 衆中多非法人,而上座智入持 《若如法語比丘多者。彼應,作,白。 "如,是語,者捉:破含羅,行,含羅,已:應:別處 |已。應,作,白。作,如,是語,者提不,破,舍羅, ,如,是行,應,作,二種含羅;一破二完。作,舍 若如法語比丘多、諍事滅功德多。此比丘 者 ,諸比丘作。如,是念。不,知,此諍事爲。如 彼比丘應,顯露行,含羅。諸比丘作,如 是爲 『應」差行。含羅,衆中應,如、是差 若不、往e如法治 僧差,某甲比丘,行,含羅,白 ,阿難言諍以。二滅,滅現前毘尼 云何顯露 有三三種 行。合羅。 若作,如,是諍事 彼諸比丘 。作如是 一彼諸比 , 卽應,作 谯 如

Ŀ 闍梨不。如法。我等者顯露行。舍羅:恐諸比丘 如是念。此諍事如法比丘多。 波逸提如,上。云何覆藏行,含羅。 諸比丘 持毘尼持、摩夷、若如法滅已。後更發。起者 用 滅諍已 衆中有。上座,標首智人者。持,法持,毘尼,持。 隨和"尚阿闍梨」提合維。彼比丘應,覆藏行 魔夷,而住。非法,若我等顯露行。含羅者。諸 含羅。彼作,如是念。此辭事如法比丘多。彼 亦 捉,含雜,是比丘應,覆藏行,含羅,二句不,知 比丘隨 發來中上座標首 智人住非 法 應,耳語行。含羅。彼比丘作,如,是念。此語事 含羅。云何爲,耳語行。含羅。彼比丘作如是 語行。含羅、二句不、知亦如上、 住非法持法持、毘尼持藤夷被比丘應耳 如法比丘多。而彼衆中上座智人標 首 比 念,如法比丘多。彼和*尚阿闍梨非法說。 羅:一破二完。應,作,白,如,是語者捉,完含羅: 含維 羅已。在一 若如法比丘多。諍事得、滅得,功德,多。行,舍 識已捉。舍羅、善哉汝亦當,捉。舍羅、慈愍故。 言。汝和尙同和*尙阿闍梨同阿闍梨親厚知 坐間容。一人身、小陸。緊,彼比丘作。耳語、語 如是語者捉,被含羅。彼行,含羅、時。應一番 後更發起得。波逸提 『是中云何用。多人語。 若用。多人說。 持 3, 如,上。應,如,是行,含羅。從,二種,乃至如法 人語。是中現前者。 不解捉贪羅。 後更發起得,波逸提,如,上顯露 而數之。從此乃至如法滅淨已 如上 不與善件 法比尼 有十不如 而彼和*尚 應作二種含 人界僧義 共捉含羅。欲 法捉 法 行 者 阿 如 彼 压

捉含羅。 羅。欲,令,衆僧破,故捉舍羅。 令 乃至說不說,是為,不解捉舍羅,云何不與善 捉含羅。於"此諍事,不"決了,不、知,是法非法 故捉含羅。 羅。彼比丘作』如是念。此譯事多有。如法比 摩夷。不。與作。伴法非法乃至說不說。 件共促含羅。若比丘多聞持,法持,毘尼 爲。合非法比丘多捉舍羅、云何知多非法比 不與善伴捉含羅。云何令非法比丘多捉含 羅一个。衆僧破,是爲、欲、令,衆僧破,捉舍羅,云 法比丘多為,非法伴捉舍羅,是為,知,非法比 丘野多捉含羅。彼比丘作。如是念。此辭事非 丘。我今當,提,非法舍羅。 令,非法比丘多,是 n在.現前.應.呵者便呵。是爲.別衆捉含羅. 3, 何知僧當:破捉含羅。彼比丘知:非法比丘 如,是念:比部事如法比丘多。我今捉,非法含 丘多,捉含羅。云何欲,令,僧破,捉含羅。彼 同一界羯磨不盡集。 羯磨異是爲非法提舍羅。云何別衆捉舍羅。 含羅,云何非法捉含羅,自二白四羯磨。 何以小犯事,捉含羅。 非法者多 **為非法仲黨:提舍羅。 是為,知僧當破捉** 非法捉含羅。 不,如:所見 故捉舍羅"云何不解 捉含羅。 '別梁捉舍羅。以小犯] 知非 或念犯,罪或不,故 應囑授 知非常僧常被 法比丘多 者不赐授 是爲. 捉含 百異 持 故

云何不如所見。捉舍羅。異見異忍捉含 0希≕ O能十(作)員會 9尚二上團汤園* O能十(線)團國,能二禮爾 O[去]一憲會 O(常)十如員會 修 O家二賢員會 OD[多)一員會 OD[當]一員會 OD在二前員 OD十十(種)員會 ●紀二級員會 @彼二順鲁國 稀慮 9廢二賢書會 100(多)一書意

至

如所見捉含羅

是爲十如法捉含羅

反此

捉含羅。復有圖上如法提含羅。 解提含羅

是爲"不如所見捉含羅" 是爲"十種非

或發心作,如是提含羅,是爲,小犯

<u>-</u>#-

·人身現相口說,言教。 是為,身作口作。是中 癡於,彼人中,最爲,尊貴殊勝無比, 是爲, 五 景爲.尊貴殊勝第一。 教是爲,身不,作口不,作。云何身作口作。有 不作口不作。 何有.人口不.作身作。有.人身現相口不.說。 現相。口說。言教,是爲有、人身不、作口作。云 怖不癡。云何有,人身不,作口作。有,人身不。 種平當人, 酥出.醍醐最膀無比,如,是不愛不恚不怖不 有、人,不愛不恚不怖不癡。此人於。彼人中。 不,作或有,人身作口作。或有,人不愛不悲不 藏也 有工 或有、人口不、作身作或有、人身不、作口 是爲。有人口不,作身作,云何有人人身 有人身不, 現相,口不,說,言 |種平當人| 或有,人身不,作 猶若,乳出,酪酪出,酥 口

四分*律卷第四十9七

四分*律卷第四十八章

共竺佛念*等 姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍 澪

●滅諍雄●度●之二

找

減。不以,不癡毘尼罪處所毘尼波 罪處所。毘尼。阿難復問,頗有覓諍以。二滅 以四減,減,現前毘尼。憶念毘尼,不癡毘尼。 掌白、佛言、覚諍以,幾波,滅。佛告,阿難, 覚諍 爾時阿難。從,坐起偏袒,右肩,右膝著,地合 有叉問 何者是。佛告。阿難。若比丘不 耶。佛告

吳、敬念與 居,有,五不如法與懷念毘尼,不上三句,是如此,有,三種,與,如法憶念毘尼,有,三種,與,如法憶念毘尼,即

毘尼著僧與。憶态毘尼,者非法。是爲:三種與

而諸比丘故難詰不,止。彼從,僧乞,隱念

現前。不自言。不淸淨。非法。別衆。是爲。五非

|與憶念毘尼。有"五如法與憶念毘尼。現前

犯 我不憶犯。重罪波羅夷價殘偸蘭邁。 羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言。犯重罪波羅 當如學法懺悔。諸長老。莫、數難詰問、我。而諸 憶念毘尼,僧若與作,憶念毘尼,者非法。若比 詩問,我。而彼比丘故難詩不,止、彼從,僧乞, 偷蘭遮不。答言。我不煩犯。長老。莫數難 此比丘懷念毘尼] 白四羯@磨如,上有三非 問。我。而彼比丘故難詰不、止。阿難 懥 羅 飝 夷僧殘偸蘭遮 問言,汝憶,犯,重罪,不。 若與"憶念毘尼,四者非法" 比丘故難詰不」止。彼從,僧乞,憶念毘尼,僧 、犯,重罪波羅夷乃至偸崩進。 重罪波羅夷乃至偸蘭遮|不。答言。我不!像 犯重罪波羅夷僧殘偸蘭邁 丘犯:重罪波羅夷僧殘偸蘭邁: 諸比丘亦言 進 偷蘭進。路比丘言。犯。重罪波羅夷僧殘偷蘭 法典憶念毘尼。 若比丘犯。重罪波羅夷僧殘 狍 | 夷僧殘偸蘭遮||而諸比丘語言。汝愆犯 夷僧殘偸崩進,不。•彼不,憶即答言。我不 』小罪,已如法懺悔。諸長老:英、數難詰問 一彼比丘語言。汝懷犯面重罪波羅夷乃至 犯。波維夷乃至儉蘭進。長老。其。數9難詰 T. 罪波羅夷僧殘偷蘭邁 若比丘犯。重罪波 諸比丘言犯,波 問言。汝憶、犯 我懂,犯,小罪, (個應)與 答言。 **我**憶 波

> 尼罪處所,耶 者。得,波逸提,如,上 阿難復問。頗有,覓諍以, 何憶念毘尼。彼此 丘此 罪更不應,舉不,應 是中 云何現前法 毘尼人僧 界如,上是中云 現前毘尼憶念毘尼 不用,不癡毘尼罪處所, 若如,是靜事滅。是爲,阿難覓諍以二歲 **自言清淨法和合。** 作"憶念" 若比丘如法諍事滅已" 後更發起 一滅 滅 現前毘尼不癡毘尼。不用,憶念毘 是爲五 如法與憶念毘尼 滅

』 北 與 諮長老。莫,數難詰問、我,而諸比丘故難詰不 衆罪,非,沙門法。非,是我故作,是癡狂故耳 波羅夷乃至偸蘭邁 不 答言。我癡狂時多犯 夷僧殘偸蘭遮。諸比丘即問言。汝懷、犯,重罪 犯 法與不癡毘尼, 若比丘不癡。 當云何。白諸比丘。 我。而諸比丘故難詰不,止彼作,如,是念, 故作,是我*癲狂故耳。諸長老。莫,數難詰 至偸蘭遮。我*癲狂心亂時多犯。衆罪。此 不、憶、犯、重罪、答言。我不、犯、重罪波羅夷乃 言。汝懷、犯,重罪波羅夷僧殘偸蘭遮,不。 比丘皆言。犯:重罪波羅夷僧殘偷蘭邁! 即 有此日,即類狂心亂多犯,來罪,後還得心。諸 佛告,阿難,有。問言。何者是。佛告,阿難, **||衆罪,非,沙門法, 諸比丘言。犯, 重罪波羅** 』此比丘不癡毘尼。白四羯磨如,上。有,三非 。彼從,僧乞,不癡毘尼,僧若與,不癡毘尼 諸比丘白.佛。佛言。聽 。而酢作, 是 問 非 我 徻 多 間 彼

法與不癡毘尼。有二二四去與下屋如日本。甲南山,鹽野地擅,提少片物。我求如人是為二三非南山,鹽野地擅,提少片物。我求如人從,是為二三非南北門。正以曾我懷、犯、衆罪、如、人學中所作,其。來第三是為"非法" 此是初句。天第二句亦同。上。正以曾我是為"非法" 此是初句。天第二句亦同。上。正以曾我

則安樂。 某甲罪, 言治。 復間。 若上座醴,足右膝著,地合掌說,罪名, 者是。 是為,阿難犯諍以,二滅,滅 種,作,如,是言。長老一心念。 我某甲比丘犯 比丘前,懺,應,歪,一 冶 應、生、厭離。答言爾 如是第二第三說。 言,可爾 發起者波逸提。除.受欲,已餘者如,上。若欲. 治。自責,汝心,生,厭離,也。 若評事滅已。後更 何自言。說:罪名:說:罪種:懺悔者是。 如,上。人現前者、受機悔,0者是也。 不。覆藏,長老憶。我清淨戒身具足清淨布薩 掌說,罪名,說,罪種,作,如,是言,會懺法如,上。 偏露,右肩,若是上座。 在二比丘邊」懺悔:應,至。彼二清淨比丘所 革屣, 禮,僧足, 已右膝著,地合掌白如,是言; 欲,在。僧中:懺,者。 受,某甲比丘懺! 者我當.受" 受懺者應,先問。彼第二比丘。若長老聽,我 悔。如是三說。受、懺者應,作,自然後受,彼懺 大德僧聽。我某甲比丘犯,某甲罪 應 滅 作如 不,用,@如草覆地, 是中現前者。法毘尼 波 佛告阿難 不、用。草覆地 頗 不。懺悔,不。安樂。 憶念犯發露知而 今從,長老,懺悔。不,敢覆藏。 是白。 有犯 現前 若欲,在,三比丘邊懺,亦如,是。 毘 諍 大德價聽 尼 若比丘犯罪 應往,看中,偏露,右肩 清淨比丘所 偏露 右肩 彼應語言。 自責。汝心 Ħ, 自 若作,如,是諍事滅 滅 禮,足已右膝著,地合 言治 佛言有。 滅 彼某甲比丘犯,某 現前毘尼白言 彼第二比丘應 草 現前毘尼自 若欲,在 覆 問言。 。今從,僧懺 乖 。是中云 說 懺悔 云何 阿 罪 者 何 難 脫 若

> ĦΙ 某甲比丘懺,自如,是。應,作 以二滅滅 言,爾若作,如是辭事滅,者,是爲,阿難犯諍 受懺者應:語言:自责,汝心,生,厭難。彼 此辭事。 自責。汝心,生 何白言。說,罪名,說,罪種,懺悔者是。云何治。 地是中現前者。法毘尼乃至界如上。 治事。 更發起。者如、上、阿難又問。大德、頗有,犯 所 事。恐令「罪深重。不、得,如、法如、毘尼 出入行來不,順,威儀, 限"出入行來不」順"威儀"彼作"如,是念" 事。是中比丘。多犯,梁罪.非,沙門法。言無,齊 以二滅滅。 肩,右膝著、地合掌作,如、是言,諸長老。 彼一衆中有,智慧堪能比丘,從,座起偏 罪深重,不、得,如、法如,毘尼,如,佛所教 入行四來不」順,威儀,若我等尋究,此事,恐令, 此諍事。多犯。衆罪,非、沙門法。 言無:齊限 罪 教證事滅。令諸比丘住止不安樂。 4 佛言有。又問何者是。答言。若比丘諍 從 多犯,衆罪,非沙門法。 僧懺 現前毘尼自言治。不,用,如草覆 現前毘尼亞華覆地。 |厭離||者是。如法諍事滅已。後 悔 若僧時 我等若自共称究。 如是自己 到 僧忍 不用 言無,齊限 聽 是中 應答 受懺。 攼 拁 我等 自言 我等 阃 _ 諍 陜 受 右 難。 佛 此 Щ

阿難。彼諸比丘應,作,白如 是 找 肩 분 僧 6億十(悔)⊜● 6[者]-●● Ø如二知图 Ø者十(懺悔者)章 ●(上)十三号数 ●音語二語者号数 ®(音)· (如)十字号数 ●来二次数 ●今二令号数 ●19 05年有例例

衆中

有。智慧堪能者。

從

座

起偏露右

,作,如,是白,已。作,

.如草覆地懺悔。阿難。

聽

。僧皇今此辭事作,草稷地懺悔。白如、

草覆地懺,如,是白。

大德僧聽。

若僧時到

衆中亦如是說。

今爲,諸長老,作,如草覆地 懺,悔此罪; 滅,令,諸比丘住止不。安樂。 若長老忍者。

第

地 以諍 云何草覆地。不、稱、說罪名罪種、懺悔者是、若 前毘尼草覆地。不,用,自言治,現前義如,上。 磨,若諸長老聽者。爲。諸長老及己]作。草覆 爲。非®法自言治:優波雕。是中比丘不.犯。夷, 豁比丘即與作。波羅夷罪治:優波雕。 波羅夷,彼不,作,舉不,作,億念,自言犯,波羅 時長老。優波雕、 是諍事滅,者。是爲,阿難犯諍以:二滅,滅 諸爭事已所犯罪。除:重罪遮不至白衣家羯 波離。是中比丘不,犯。僧残,彼不,作,舉不,作, 法與自言治, 乃至自言犯,惡說 諸比丘即與作,僧殘罪治, 羅夷,彼不,作,學不,作,憶念,彼自言犯,僧殘! 離。是中比丘不,犯,僧殘, 諸比丘不,作,舉不 憾念,彼比丘自言犯,波羅夷,諸比丘與作,波 進乃 是中比丘不、犯,波逸提,自言犯 、犯。僧殘,自言犯,波逸提,乃至惡說亦如是 僧残法治。是爲,非法與自言治。是中比丘不 「事滅已後更發起者如、上。阿難又問、事諍 "幾減,減。佛言。 膝著,地合掌作 夷罪治,優沒雕。是爲非法自言治, 白、佛言。作。白言治,一切如法不。佛語。優 。憶念:彼比丘自言犯,僧殘:諸比丘與作 自言犯,波羅夷乃至惡說,亦如,是。偸蘭 至 亦如是。 自言治不:一切如法,是中比丘不,犯, 惡 第二衆亦應,作,如,是說,若作.●如 說 亦如 是中比丘不、犯,波羅提提合 `以.一切滅.滅。隨.所犯. 爾 從,坐起偏露,右肩,右膝著 是。 如是白。諸長老 突吉羅乃至 便0波雕。是爲 心亦如是。 波羅夷乃至 惡 我今此 優波 便 非 液 是 珋 亦

如是 如是 自言治。 、學作。憶念:便自言犯:波羅夷。 優波離。 便自言犯,波羅夷,諸比丘即與作,波羅夷罪 中比丘犯。僧残,彼比丘不,作,與不,作,憶念。 非法自言治。乃至自言犯。惡說:亦如、是。 自言,犯。僧残。諸比丘即與作。僧残治、是爲 是中比丘犯。波羅夷,彼不、作、學不、作、憶念。自言犯,惡說。七句互作、頭亦如、上。優波離。 作。波羅夷法治。是為,非法作。自言治。 遠經行 罪治。 彼比丘不,作,舉不,作,憶念 治。是爲非法與自言治。是中比丘犯。僧稷) 言治。佛言。若比丘犯,波羅夷,彼不,作,學不 作。憶念,便言犯,僧殘, 提 亦如是"優波雕"是爲如法與自言治, 作。波羅夷治是爲如法與自言治乃至惡說 ,舉作,懷念] 彼自言犯,波羅夷。諸比丘即與 亦如是一優波雕。是中比丘犯:波羅夷10彼作 波羅夷罪治。是爲。如法與自言治。乃至惡說 雕非法與自言治。 論說 比丘語言。宜,知是時,彼比丘去。優波離不 、作..慨念。彼自言犯..波羅夷。 ·丘語。餘比丘,言。我犯,不淨行,欲,休道,彼 |諸比丘即與作||波逸提罪治||是爲||非法與 。優波離。是中比丘不、犯、波羅夷。 ·惡說從,自言,犯,波羅夷.還至. 乃至惡說互作,句亦如,是。是爲,優波 是中比丘犯。波羅夷。 乃至自言犯!惡說! 互作,頭亦如是。 「優波離聞。至,彼比丘所,問言。何所: 我犯 不淨行 **優波離復問**。 諸比丘即與作,僧殘 欲 (,休道, 問言汝誰 。諸比丘即爲作 便自言犯,波逸 諸比丘即與 彼比丘作,學 云何如法自 戛 乃至 彼作 時有 批 是 亦

> P滅諍健度 夢中和。優波離言。 言在。憂禪國,問言汝往、彼耶。答言不、往 逸 來耶。答言不、來。 犯 答言與 故二俱。 問言汝云何犯。 汝去乃至不。犯突吉羅。 問言於二在 答言我於, 何 處 彼 答

◎比丘尼健* 精舍。 佛法不,人。 人於,佛法中,得,出家,爲,道,佛言。 波提。與,五百合夷女人俱。 爾時世尊在。釋翅瘦尼拘律園。時摩四詞 訶波闍波提。聞。佛在。祇 "桓精舍,與五 國一從一狗薩羅一還至,含衞國祇四桓精合。 時 瘦,與,于二百五十弟子,人間遊行。往,拘薩羅 已。前禮,佛足,選已而去。 爾時世尊從,釋翅 故、瞿曇彌。 若女人於,佛法中,出家爲,道。今, 彌"莫、作"是言,四欲、令、女人出家爲。道、 醴,足却住,一面,白,佛言。善哉世尊顯聽,女 夷女人國俱共削髮被,袈裟,往,含衞國祇,相 流 涙 在門外立步涉破脚塵土盆身開游 "度**6**第十 爾時摩訶波閣波提。聞上世 詣,世尊所, 且止瞿曇 (尊教) 波閣 頭 百 Ü 颩 面

語言。 女人。 爾時阿難見已即往問言。 即至,世尊所。頭面禮,足却住,一 ,身在,此涕泣流,展而立耶。 夷五百女人,剃髮被,袈裟 哉世尊。 |出家受,大戒,何以故。考女人在,佛法中 佛告阿難 且止。我爲汝往佛所 於。佛法即,不,得,出家受。大戒,阿 願聽女人在: 佛法中, 出家受:大 且止 莫,欲,令,女人於 瞿曇彌何故與 步涉破脚塵 彼即答言。 水請 面白 爾時阿 佛言 我 王

中

①[如]—每愈 ②使二菱圆 ③法二治圆像 ④波二羅團 ④彼十(比丘)每0 ◎菱二便每0 ◎(波沙···克)七字二(波沙崖皮克)五字印作本文每0 ④(第三分)十比每0 ◎第十七二十七之初第6600,(第十七)——圆 ⑩河二阿圆* ⑪(未)十秋每0 四桓二江劒* ⑬(撰]—3 ⑪湖泣二剃乞圆 ⑭[中]—每0

新受戏比丘

應,起迎逆體拜與敷

淨

座 見 請

即是受戒。

何等の八。

雖,百歲比丘尼,

羅漢果者。顯佛聽出家受大戒。

佛告。阿難。

考能

行

共頂受"阿難"譬如"男子女入年少

若有,人與洗,沐頭,已止,於堂上。 華鷺阿希物多華 @霞瞻婆華鷺

蘇曼那華

是說

找 阿

"姨某甲。歸。依

邠

注

僧

竟

八事,如、上。摩訶波閣波提言。

今爲,女人,制,八盡•形壽不可過法。

於,佛法中,出家受,大戒,得,須陀洹果乃至阿

果,不。佛告,阿難,可,得。阿難白,佛。

若女人

、入,正道,亦如,是。

阿難白,佛"

女人於。佛法

乃至決定得

·出家受成。

可」得。須陀洹果乃至阿羅漢

世令、摩訶波閣波提受。三自歸、

可,報。非,衣食●床臥具醫藥所,能報恩, 我出

道、七返生死便盡。苦際,阿難如、是人恩難

Œ

知,苦知,集知,盡知,道。

於,苦集盡道,無,有,

狐疑者得須陀洹果斷諸惡趣。

得 決定人

●若有,人因,他得,歸,依佛法僧, 闍波提信,樂佛法信, *亦如,是、

燥 讃歎 ·呵"比丘,比丘應,呵,比丘尼,此法應,尊重恭 令,坐 、是阿難。我今說,此八不可過法。若女人能 教授 、得過。阿難 此法應。尊重恭敬讃歎。盡形壽不、得、過。 如僧安居冀。應,此丘僧中求。三專自恣見聞疑。 應。母電恭敬讃歎。 、過。比丘尼不、應,在,無比丘處,夏安居,此法 數。盡形壽不、得、過。比丘尼犯:僧殘罪:應,在: 從,比丘僧,乞,受,大戒, 此法應,尊重恭敬讃 敬讃歎、盡形壽不、得、過。 進,他覓罪 不,應,爲,比丘,作,舉作,憶念,作,自言,不,應, 重恭敬讃歎 不應誹謗言。破戒破見破威儀。 不可過法。若能行者即是受戒。爾時阿難聞。 者即是受戒。 二部僧中,半月行,摩那埵,此法應,貧重恭敬 而9渡。如,是阿難,我今爲,女人,說,此 盡形壽不、得過。比丘尼华月從,僧乞。 此法應。貸重恭敬讃歎 如 ĬH: 遮, 說戒, 遮,自恣, 比丘尼不,應 法應 撒形壽不、得、過。阿難。 比丘尼不,應,属,營比 譬如,有.人於。大水上,安。 ** 盡形壽不,得,過。比丘尼 赤敬 式叉摩那學戒已。 讃歎 盡形壽不、得 此法應 靃 丘呵責. 。比丘尼 形壽不 <u>-</u> 橋 八 行

過

*訶波閣波提知,佛法僧

□亦如、是。佛告:阿

床臥具醫藥所,能報恩,我出世令,摩*訶波

佛語 阿難 受持五戒

若有.人因.他信.佛法僧.此恩難.報.非,衣

非,衣食床以具醫藥所,能報恩,我出世令,變 有。大恩,若人因、他得、知。佛法僧,此思難,報 佛語、阿難、如、是如、是。於、我有,大恩、我母命 提於、佛有。大恩、佛母命過、乳養世尊長大。

乳養令,我長大,我亦於,變訶波閣波提

即分,佛法不久。阿難白,佛言。

摩訶波閣波

法不及。

《若女人在。佛法中,出家受。大戏,即令。佛

又如,好稻田而被,霜雹,卽時破壞!

若女人在,佛法中,出家受,大戒

(者家, 男少女多則

知,其家衰微,

如是阿

家受

大

烕

剘

令

佛

法 公不,人

阿難有

如是阿難。

人、說此八不可過法、我及五百舍夷女人當 世尊教已。即往,摩訶波閣波提所,語言。女 制。八不可過法。若能行者即是受戒。即爲說 人得,在,佛法中,出家受,大戒、世尊爲,女人, 若世尊為 女 持優鉢羅 |浄潔莊嚴 淚 受戒 是阿難。 婆 語令.知。應.作,如,是白。 剃髮,白如,是。應,作,如,是白,已爲。剃髮, 白 歲 閣波提及五百女人得,受戒,佛告。阿難,若女 卽 洗,沐頭,已止,於堂上,持,諸華蠶,授,與彼 頂受。譬如,男子女人年少淨潔莊嚴,若有,人 女人,說,八不可過法, 摩訶波閣波提等閉已 所 五百含夷女人當"共頂受" 時阿難即往"世 塘 膝著,地合掌。 作"如"是出家" Щ 從,某甲,求出家。若僧時到僧忍聽,與,某甲 欲,在,比丘尼寺內,出家,者。 若白,僧若一 從 後剃髮。應「作」如,是白「大姊僧」 尼寺内,剃髮,者應,白,價。 家 卽 來無所著等正覺是我世寫。 師難堂 兩手受,之緊,置頭上, 家。白如是應作如是白,已要與出家。 "某甲,求,剃髮,若僧時到僧忍聽。爲,某甲, |受,大戒、應,如,是與,出家。 若欲,在,比丘 將毀辱戲弄。諸比丘尼語:諸比丘。 不,於,佛法,出家,者。佛法當,得,久住五百 |頭面體||足已却住。一面 ,佛:佛言。自今已去。聽,彼比丘尼即與出 依佛法價、我 阿難聞之不樂。心懷,悔恨是當涕泣流 前禮,佛足,遠已而去。 者。 彼比丘尼將往,佛所,中道遇 世尊爲。女人、說、八不可過法! 授與 教作 如 是言 教。出家,者與著,袈裟已。右 彼 今隨 彼 佛出家。 即受、之繁,置頭上, 大姊僧聽。 如、是阿難、塵 若一一語令,知然 ,白,佛言"世尊" 時有,餘女人,欲, 和紹介 我阿里姨某甲。 聽 ,此某甲: |第三亦 此某甲 | 某甲。如 諸比 賊 我 詗 欲 應 彼 若 丘 賊 波 耷 及 如 如

。我今隨 ●亦十(復)争⑤* ©若二去⑤ ®床队二队床⑩ ©形二行卿 ®(场)十八争⑤ -鲁⑥ Ѿ(與)--鲁⑥ Ѿ與二夷鲁⑥* ⑩尚二上衞炀⑥* ●波二皮曼園 ●(量) ❷亦十(復)鲁霉* ●新受二受新團 ●陳二兴●②

是我世尊。 ,佛出家已 者答言能, 盡形壽不、得。偸盗、是沙爛尼戒。若能持者答 形壽不。殺生是沙彌尼戒。若能持者答言能。 若能持者答言能。盡形壽不,得於酒,是沙彌 盡形壽不,得。非時食,是沙爛尼戒。若能持者 廣大床上坐是沙彌尼戒。若能特者答言能。 沙漏尼戒。若能持者答言能。盡形壽不、得、高 ☎ 8香油鑑,身。是沙爛尼戒。若能持者答言 是沙彌尼戒,若能持者答言能。如是沙彌尼 中應,差,堪能作夠。磨者,如、上應,作,白、天姊 某甲沙彌尼。 已右膝著,地合掌白,如,是言,大姊們聽。 尼僧中 偏露。右肩 脱。革展,醴比丘尼僧足 戒,應,如,是與,二歲學戒沙彌尼。應,往,比丘 十歲曾出 嫡者。聽二年學戒滿十二與。受 中學戒年滿二十比丘尼僧中受。大戒。若年 十戒。盡形壽不,應,犯。 淵 和*尙尼某甲。 「盡形壽不、得、歌舞倡伎」亦不、得、往觀、是 |說。應將沙彌尼,往離閉處著,見處已,衆 尼二 聴 願 聽 盡形壽不、得、婬。是沙彌尼戏。若能持 [僧慈愍故"與。我二歲學戒,如,是第二第 若能持者答言能。盡形壽不、得、著、華 此 此某甲沙彌尼。今從、僧乞二二歲學戒 一歲學戒 某甲沙 燕形壽不,得.捉.持生像金銀寶物 如 盡形壽不、得。妄語。是沙彌尼戒 和 ,是第二第三。說已應,授戒,盡 *尚某甲。如來無所著等正覺 從,僧乞,二歲學戒, 和尙尼某 加尼 若僧時到僧忍聽。與 和 *尙尼某甲。白如是。大姊 全從 聽。重女十八者二年 .僧乞二歲學戒 4.某甲沙 我 - . 和

應能

更與戒是中盡形壽不、得、犯、若能者答言

,得,非時食,

若式叉摩那非時食犯戒

甲二歲學戒 和*倘尼某甲者默然。 *尙尼某甲 甲諦聽。 忍默然故是事如,是持。應,如,是與。六法,某 和"尙尼某甲。誰諸大姊忍。 答言能。 葉。若式叉爆那取,人五錢若過五錢。 若自取 法非式叉摩那。非釋種女與染污心男子 犯"不淨行」行,婬欲法。 岩式叉摩那行 婬欲 與,某甲沙彌尼二歲學戒,和"尚尼某甲竟。僧 者說,是初期"磨"如是第二第三說 那 那`非、釋種女。 若斷,畜生不能變化者命,犯墮。人胎,會脈臟呪術,自作教,人作,非、式叉塵 ,刀授與。教,死勸,死證,死 若與,入非藥, 若 命,乃至蟻子。者式叉摩那故自手斷,人命,求 **岩燒若埋岩壞色**" 教』人取。若自9所教:人*斫。若自破教:人破。 ,得,犯。若能持者答言能。不,得,偸盗,乃至草 共身相摩觸犯、戒。應、更與戒。是中滥形壽不 摩那 羅漢果,天來龍來鬼神來供養我,此非、式又 不,得,犯。若能者。答言能。不,得,故斷,衆生 岩取,減五錢,犯,戒,應,更與戒, 是中盡形壽 不,異實,無,所有。自稱言得,上人法,言得,闡 得 應 戒 。解脱,得,定得。正受。 "更與戒,是中盡形壽不、得、犯。者能者答言 應,更與戒,是中盡形壽不,得,犯, 若能者 非釋種女。 非釋種女 如來無所著等正覺說。六法。不.得. 不,得,妄語乃至戲笑。 若式叉摩那 僧今與某甲沙爛尼二歲學 若斷。畜生不能變化者命 若於衆中故作。妄語犯 非式叉摩那非釋種女。 得須陀洹果乃至阿 僧與 沙 僧已忍。 誰不、忍 2彌尼某 戒 溅

姊僧聽。 丘尼 過食自取,食食 與 能 "姨爲,我作"和尚,我依,阿"姨,故得,受,大戒," 言,大9姊我某甲。今求,阿\$姨 爲和*份 叉摩那於:一切比丘尼戒中應:學。除:爲此 多絲僧僧伽梨。 B此僧胡支覆肩衣。 離、開處、著、見處、是中戒師應、並、教授師、 受"大戒"白四羯磨應,如,是與戒,將,受戒人 如是第二第三說,和"尙應答言,可」爾 語言,如。我向者所問。僧中亦當,如,是問,汝, 獺狂二根二道合道8小大小便常漏8大小便 人不。女人有,如,是諸病,癩白癩雞疽乾蝗疽 主爲、聽、汝不。不、負、人債、不量非,婢不。是女 *尚字誰。年滿二十不。衣鉢具不。 問、汝,有便言、有。無當、言、無。汝字何等。 此是汝衣鉢不。諦聽。 教授者應。至,受戒人所:語言。汝此安陀會歡 若僧時到僧忍聽。 叉摩那學戒已。 僧中。如『常威儀,至』舒手及比丘尼處。立。 汝亦當,作,如,是答,彼教授師問已。應,還 涕唾常出。汝有。如,是諸病,不,若答言無。 白 使來! 白如是" ,作,白。大姊僧聽。此某甲從,和*尚尼某甲 野鉢教禮 .受.大戒。若僧時到僧忍聽。 [戒]是中盡形壽不,得,犯。若能者答言能 不得飲 如是言、大姊僧聽。我某甲從和 此某甲從,和尚尼某甲,求、受、大戒。 比丘尼僧足。在,戒師前 酒 若式叉摩那飲酒犯 若年滿二十若滿十二應,與 **後應語言** 某甲爲。敎授師。 白如是。 應,求,和*尚,作,如,是 今9是真誠時, 來 我已教授竟聽 來已應為捉 胡跪 父母若夫 此是鉢。 戒 "尙尼某 應 若式 願 我今 心合掌 大 눛 延 應 至 阿

病不 甲從。和"尚尼某甲」求,受。大戒,此菜甲今從 諸難事,年·滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍 乞,受,大班,和*尚尼某甲。某甲所說清淨。無 從。和*尚尼某甲,求,受。大戒,此某甲今從,借 癩白癩癰疽乾瘠癲狂二 根二道 合道*小大 汝非,婢不。汝是女人不。女人有,如,是諸病! 具不。父母若夫主聽汝不。汝非,負,人债,不。 ·無·汝字何等。和*尚字誰。年滿二十不。 衣鉢 時。實語時。 聽,我問,諸舞事,自如,是。汝諦聽,今是真誠 、僧乞、受、大戒,和*尚尼某甲。若僧時到僧忍 *尙尼某甲。●衆僧拔「濟我」,慈愍故。如 者默然。誰不」忍者說。是初親磨竟。第二第三 誰諸大姊忍。僧。授,某甲。大戏,和*尚尼某甲 衣鉢具足。僧今授,某甲大戒;和*尚尼某甲。 某甲,某甲所說清淨。無:諸難事。 8年滿二十 大姊僧聽。此某甲從,和*尚尼某甲,求、受、大 和尚尼某四甲 受戒者。與,比丘尼信,俱。至,比丘僧中,禮,僧 亦如,是說。]第三說。是中戒師應,作,白。大姊價聽此某 ·便常漏*大小便涕睡常®出。汝有"如,是諸 .求.受,大戒,我某甲今從,僧乞.受.大 ,已。右膝著,地合掌。作,如,是言,大德價聽。 《爲,某甲,受,大戒、和*尚尼某甲。白如,是。 此某甲今從。衆僧,乞,受,大戒,和 ,僧乞,受,大戒,和 |和*尙尼某甲|求;受|大戒| 我某甲 我今問,汝。有當,言,有。 僧已忍。與某甲,受,大戒,0竟。 。僧思忍默然故是事如是持。彼 應、作、白。大姊僧聽。 *尙尼某甲 M 無當言 。此某甲 僧拔 是第 *尙尼 戒 和 不 我

甲今從、僧乞、受。大戒、和*尙尼某甲。某甲所 學戒清淨。應、問,餘比丘尼,已學成未。清淨 某甲從,和*尙尼某甲,求,受,大戒, 此某甲今 學戒淸淨。若價時到價忍聽。 說清淨。無諸難事,年歲已滿。衣鉢具足。已 聽。此某甲從,和*尚尼某甲,求,受,大戒,此某 清淨。僧今爲。某甲,受,大戒,和*尚尼某甲。誰 受,大戒,和"尙尼某甲。白如」是。大德僧聽。此 者默然。誰不、忍者說。是初羯磨。第二第三亦 諸長老忍。僧與。某甲,受。大戒,和*尚尼某甲 淨。無諸難事,年歲已滿。衣鉢具足。已學戒 從,僧乞,受,大戒,和尚尼某甲。某甲所說清 北 不。答言能 若自破教,人破, 若燒若埋若壞色者。 過五錢。若自取發。人取。 若自*斫教 汝是中盡形壽不、得、犯,能持不。答言能 欲 淨 丘 聽 尼某*甲僧忍默然故是事如,是持。善女人諦 如.是說"價已忍"爲"某甲,受"大戏,*竟"和*尚 讃 丘尼,非,釋種女,是中盡形壽不、得、犯。 .得.偸盗,乃至草葉。 若比丘尼取.人五錢若 (慈愍故 應,問言,汝學戒未。汝清淨不。若恩答言。 法 。若答言,已學戒清淨。即應,作,白。大德僧 尼犯者。非比丘尼非釋種女子、得作 丘尼自手斷,人命, 行行。解欲法 "如來無所著等正覺說。八波羅夷法。 若比 死 勸 乃至共。畜生國非,比丘尼,非,釋種 死 如是第一 不得斷 Ż 若比丘尼作。不淨行。 二第三說。如 ||衆生命||乃至蟻 持四刀授與人 若堕胎*厭 僧今爲。某甲 生 上門法 二甲酰酮 應問 鬳 人*斫。 非比 行 呪術 已問 女 娐 不 死 若 朩

脉正受 己有 若 受,染污心男四子,捉,手捉,衣至,屏處 中盡形壽不、得、犯。能持不。 若摩若捺。 心。與"染污心男子;身相觸。 不、得、身相觸乃至共、畜生。 龍來鬼神來供,養我 、得、作。妄語乃至戲笑。 若比丘尼不。真實 此八事,彼非,比丘尼非,釋種女。 共立。屏處:語若共行。 若身相近若共期 犯。八事,乃至共,畜生。若比丘尼有。 築污 岩捉若急的於。彼非,比丘尼,非,釋種女。 犯。波羅夷。 重罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知,比丘 形壽不、得、犯。能持不。答言能。不、應、覆。藏他 如、法如。毘尼,如,佛所敎(乃至沙彌。 犯 遊不、共,僧事。 知。後於,異時,此比丘尼。若休道若滅擯。 不,作,共住. 釋種女。 先知,此人犯。如,是如,是罪。彼非,比丘尼 盲 是中盡形壽不、得、犯 是中盡形壽不得 作 能持不。答言能,不、得、隨、被舉 自稱言得,上人法, 力 得須陀洹果乃至阿羅漢果。 覆 藏他重罪 便 逆壓順壓。 若比丘尼。 不,自舉,亦不,白,僧不,語,人令, 便隨 順彼比丘尼。 若入外道 Ĵ 作 彼非.比 犯能 彼 故。是中盡形 若牽若推、若舉若下。 知,比丘爲,僧所 非 能持不。答言能。 得禪得 犯成人 持不 比 彼作:如,是言 答言能。 腋已下膝已上。 岩比丘尼染污 丘尼 |丘尼||非||釋種 完善言能。不 諸比丘 解脱三 未懺 是中盡 北丘 濤不 住 不,得, 非 犯者 是 若 尼 我 ΔÙ, 尼

法

如

. 毘尼

如

佛所教。

威

儀

未

懺

此比丘尼,言。

彼比丘爲

答言能。 不 此 受"大戒"是比丘尼法。●是中盡形壽館持不。 所著等正覺說。四依法。 比丘尼依。 此出家 比丘尼,非,釋種女。 諫。捨.此事 法。是中盡形壽能持不。答言能。若得、長利檀 是比丘尼法。是中盡形壽館持不。答言能。若 越施衣割截衣應、受。依,乞食,出家受,大戒, 頭屋小房石室兩房一戶,應,受。依,腐爛藥 不。答言能,若得,長利酥油生酥蜜石蜜,應 出家受。大戒是比丘尼法。是中鄰形壽龍持 玉 當善受」教法:應一勸化作、福治、塔供、養佛法 應,學問誦經,勤,求方便,於,佛法中,得, 須陀 心出家。功不,唐捐,果報不、斷,餘所、未、知。當 《比丘尼』時堅持不,捨、諸比丘尼應,乃至三 盡形壽能持不。答言能 日食月初日食若來僧常食檀 越 請 食 應 "長利,若僧差食若檀越 送食月八 日食十 |果斯陀含果阿那含果阿羅漢果| 『依』樹下坐,出家受,大戒,是比丘尼法。是 和*尚如法。阿闍梨如法。二部僧具*足。 "和"尙阿闍梨"令"受戒人在'前面 汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得。處 和*尚阿闍梨一切如法教勅不、得,遠逆, , 共住。**英**隨 "能持不。答言能。善女人諦聽。 依,囊檽衣,出家受,大戒,是比丘尼 故。乃至三諫拾者善。不、拾者。非 順彼比丘語,諸比丘尼, 犯隨舉。是中盡形壽不 "若得"長利別房尖 如來無 汝始發 去 諫

我曹得、戒。汝等不、得、戒。 時摩訶波闊波提丘尼,世尊有,如,是言,受。大戒,應。白四羯磨,爾時白四羯磨受。 大戒,者舉舍夷拘梨諸比

丘間

諸比丘作,如,是念,我等得,與

比 中,立者欲、求,男子、諸比丘白、佛、佛言。不、應。 烕 訶波閣波提比丘尼及舍夷諸比 丘 尼 、地形露。羞慚不.能.乞戒。 ●諸比丘白.佛 佛 尼將欲受。大戒者指層伽藍道路遇,脫野 言。餘比丘尼應,代為,白時含夷拘梨諸比丘 立乞,我。應,長跪乞,我。時有,瞬乞,我、●即倒 某甲比丘尼:作.使為: 某甲比丘尼: 從: 比丘 ¸是白,大姊僧聽,若僧時到僧忍聽。●今僧差a 差,作使。衆中應,差,堪能羯磨者,如,上作,如 戒,聽,一比丘尼清淨無難者僧作,白二羯磨 犯比丘尼,諸比丘白,佛。佛言。聽,證.使爲,受 甲比丘尼,作,使"為"某甲比丘尼,從,比丘僧 乞,受,大戒, 僧 戒者默然。誰不,忍者說。僧已忍。差,某甲比 作,使爲,某甲比丘尼,從,比丘僧中, 乞,受,大 第三說。比丘僧應問。彼字何等。 *尚尼某甲顯僧拔,濟。我,慈愍故。如,是第二 甲 尼。應,至,比丘僧中,禮。僧足,右膝著,地合掌 行 丘 已學戒清淨者。衆中應、差。堪能作羯磨者,如 復應,問,仲比丘尼,已學戒清淨未耶,若答言 《爾時有』立乞、戒者,有,白衣「見即言。在』此 丘尼聞,之心疑。當 '無護'應,瓽二三比丘尼,共去,受使比丘 |尼||作|||使竟僧®忍默然故 是 事 如||是持獨 .乞.受.大戒,白如,是"大姊僧聽"僧今差,某 應 。已學戒未,淸淨不。若答言已學戒淸淨者。 ,求,受"大戒,此某甲今從,僧乞,受"大戒,和 ,如,是白,大德僧聽。此某甲比丘尼。從,某 作 ,白、大德僧聽。 誰諸大姊忍僧差.某甲比丘尼 比。丘 此某甲比丘尼。 百佛。 和*尚尼是 佛 亦 膏 得 摩

甲,受,大戒,和*尙尼某甲。 巴滿衣鉢具足。 大戒。和*尚尼某甲。某甲已學戒清淨四年 *尙尼某甲,求,受,大戒, 甲,受,大戒,和*尚尼某甲。誰諸長老忍。僧與, 已學戒清淨年歲已滿衣鉢具面足。僧今與某 甲今從四僧乞,受,大戒,和"尚尼某甲。要某甲 聽。此某甲從國和尙尼某甲,求,受。大戒,此 者說,是初羯磨。第二第三亦如是說。 内.語言。大妹。即汝已受。大戒,竟,世尊有 某甲:受"大戒」和*尚尼某甲者默然。 者大戒。 戒,彼授,常血出者大戒, 血污,身污,臥具。 受,戒、佛言。不.應,以,小小顏貌 ,是教,聽,遺,使受戒,彼便以,小小顏貌. 默然故是事如是持。彼使應層還比丘尼 忍。與,某甲,受,大戒,和*尚尼某甲竟。 四價 言。不,應授,血出者大成,世尊有,如,是教,不 月水不出者大戒。彼授。無乳者大戒。佛言。不 戒]彼放逸情多。諸比丘白,佛。佛言。不、應、授。 大成,彼授,二根者大戒,佛言。不,應,授二,根 道爛吳者大戏。佛言。 戒 不,應,授,一乳者四大戒, 彼授,二道爛壞者大 應,授,血出者大戒, 不。佛言應,誦 比丘尼作,如,是念,我等亦當,應 .應、授.無乳者大戒:彼授,一乳者大戒:佛 「佛言。不、應、投、二道爛壞者大戒。彼授。二 時諸比丘聚。一處:共誦 不,知,誰間受誦,佛言。應 若僧時到僧忍聽。四僧與 彼便授"月水不出者大 不.應.授:二道爛臭者 此某甲的 白如是。 從 誦法毘尼 法里尼。諸 便遺使受 僧乞 誰不忍 、大德僧 僧已 道 某 某 液 佛 使 如 寺 忍

●〔是中····能〕十一字一号® 每足十(滿)⊜® ●(白)十諸島® ●丘十(脐比丘)号® ●即二母島® ●(諮)一® ●今悟一借今員® ●(已)十聚® ●〔救〕一会® ⑩(今)十從員® ⑪〔年跋已滿衣鉢具足〕一會 ⑭(僧〕一〇 ⑱〔和尚尼〕一会® ⑪(允丘)十僧員 ⑮菜甲已學戒清淨二所說清淨無諸難率員上中雜字宋本元本俱作雜字、〔某甲··足〕十五字一像 ⑯足十(已學清淨)員 ⑩借十(已) ❸ ⑱還十(與)号徵 ⑭汝已二我已與汝受員。我已與汝您 ⑩〔大〕一号®

比丘尼聞

。問言。何故高聲英、爾英、爾耶。彼即

在

,道行。見,有,此丘,避,道。天雨脚跌倒,地得

。諸比丘白、佛・佛言。有,如、是因緣,比丘尼

師,爲,年少比丘尼,剃髮,覺,細滑,欲意起,欲

、犯。比丘尼,比丘尼便高聲言。莫、爾莫、爾。餘

髮長。佛言聽,剃。

若自剃時。

有。年少剃髮

問若不問聽、去。

時有。比丘尼在道行。見

比丘,不避道。

佛言應,避,道

時有』比丘尼

愼不,敢不,問便去。佛言。若有,如,是難事, 若

题,白.,比丘,已便去,彼有,命難,有.,焚行難,畏

上智學問誦經。如是事應河。時諸比丘尼 如是呵,瞿曇廟。 若教,持,增上戒增上心增 丘。不應,誹謗若破見破戒破威儀。

不應

比丘比 丘尼: 不.應.罵: 比丘: 不.得.呵.责比

」呵;比丘,耶。佛言。 比丘尼。不一切不,得,呵,

禮,足却住,一面,白,佛言。 比丘尼一切不,得

,時摩訶波閣波提比丘尼。往,世尊所,頭面

說法呵。世尊有。如是教。比丘尼不、得,呵,比 欲,休道,摩訶波閣波提比丘尼知疑不,敢與 丘邊誦。羯磨已然後作。羯磨、爾時有。比丘

病

丘尼奥,比丘尼作,羯磨,

若不,知者。

聴比

作,羯磨,時諸比丘尼與作。羯磨,佛言。聽,比 語:諸北丘白,佛。佛言。比丘不、應,與,比丘尼 見已作,如是言

彼不,隨,0意故便作,如,是

不、敢違逆、乞。解羯磨,彼不,肯解。時諸居士 六群比丘尼,作,羯磨,彼比丘尼隨,順言数 作,叠道,教,他作,佛言不,應,爾。六群比丘爲,

丘

具為說,之。諸比丘白,佛。

佛言 剃

畤

聴

共

掮

革屣,在,比丘後, 時諸比丘尼有, 佛法信事,比丘白,佛。佛言不,應,爾。應,偏露,右肩,脫 羅頸。或覆頭。或通屑®披、衣。或著,革屣; 、坐。彼比丘尼習樂不,堪,久立, 即便倒,地得 、是語、天德。我有。如,是因緣故不,起。 鼻中毛,佛言。不,應,令,男子除,鼻中毛,彼令 有,病比丘尼所須 (事,不,敢在,前去) 或並語並行。或在前或在後。 便坐。時諸比丘尼。其此丘,在,道行在,前行。 見,比丘來:便起問言。大德我坐耶。比丘言莫 至白衣家 比丘,便坐, 白、佛。佛言比丘尼在、白衣家。 比丘尼, 6白衣家,不,問,比丘 便坐諸比丘 若作。餘食法,不、食若病若足食已, 英。讚歎。時有。比丘尼:在。白衣家內:有。比丘 食、諸比丘白、佛、佛言。聽,語、主人、令,知。 尼在,白衣家内,有,比丘,來乞食。彼比丘尼 男子剪爪。佛言。 不應、令.男子剪爪。時比丘 來不,起白.佛。佛言應,起。若比丘尼一坐食。 不敢語。何以故。恐比丘謂是比丘尼教化 。若俱有:欲意:者不,應 諸北丘白,佛。佛言。應,相。望前人,可,坐 爾時六群比丘。清旦著、衣持、鉢 白衣家內有。常教、化比丘尼、彼 分 剃 或反抄衣。或 彼 不應不問 10使,男子 聽作如 佛言 時有 諸 伹 除 應,一時與 小

◎緣:與患不喜拾:佛法僧:言。不,獨有、沙門釋

中一一衣聽作。障。時六群比丘尼。以,小小因

『佛言●聽,在』比丘背後|敷,座誦。若十種衣

亦可,於、彼修,梵行、諸比丘白、佛。佛言。若比

子種可、修、梵行。 更有。餘沙門婆羅門。我今

丘尼瞋恚拾.戒。不.成,拾戒, 時六群比丘尼

比丘尼

誦傷句示

佛言聽誦

在 前教

彼

羔

伴

曲

四分*律卷第四十8八 若石上坐。若在,整上,坐。 中求。教授、或受請或聽法。無。坐處。佛言 能愛護坐具者。便與坐 ,忍,苦遂便得,病"佛言"應[語],比丘尼,言, 比丘尼不,應,在,貯繩床木床上座,彼僧伽 貯繩床木床臥具 起去。 伽藍中。佛言。聽,與,床座,比丘尼月水出。 次第坐,餘者隨坐。時話比丘尼。來至。比丘僧 比丘白,佛"佛言" 若時過。聽,上座四八比丘尼 **詣其家,彼此相問年歲大小頃,日時便過 諸** 往白,時到,時諸比丘尼。 與食,彼於,夜半,辨,具種種肥美食,已晨9日 丘僧食,竟、日時已過。白,佛。佛言。若時欲,過 比丘僧食,然後與,比丘尼僧食,彼便先與,比 越請二部僧,彼如是念。 先與"比丘僧"然後與"比丘尼僧" 食,白,佛。佛言。不,應,先與,比丘尼僧食。 檀越 請二部僧。先與此丘尼食。 若草上的树葉上坐。若如梁上坐,比丘尼 ,身合掌言。 爾時有居士。請比丘尼僧明 大德恕我道迮 舒比丘白,佛 清旦著,衣持,鉢往 若在短机木頭上 佛有、教。應、先與 爾時有:檀 後與此 爾 時 有 不 H

●墓二座母命 ●株二株園 ●意二克氏園 O[不]—母命 (在)十百母命 (便)十共母命 ●抜: ●且二朝母命 四八二入園 OTに二五母の O(布)十茂母の O梁二季母命 O話二典の O 被母暈 ◎[事不敢在前去]

四分*律卷第四十九 • 三分之十三

共竺佛念*等 譯姚秦*罽賓三藏佛陀耶含

言得與。復念得、爲,比丘,授食、不。佛言得、授。 B比丘尼,不。佛言得,與。得,爲,比丘尼,授食, 我等宿食與此丘爲淨不。 丘尼作"如是念"我等此食得,與,比丘,不 求難,得。諸比丘尼受,食已故有,餘食。諸比 爾時世尊在|波羅•榜|時世穀貴人民飢餓乞 6比丘尼健度之下 身體:捉,捺乳,年少比丘尼見已。便生,厭離佛 在。白衣家內,住。見,他夫主,共、婦鳴口捫,摸 比丘尼不,應,在,阿練若處,住,時有,比丘尼, 後異時阿練若處有,事起,諸比丘白,佛。佛言。 **獐不。佛言淨。爾時比丘尼。** 不,佛言得,授與,時有,宿食,念言。與,比丘尼 丘。受、食已有,餘食, 念言。 在,住處,作,*技。。比丘尼在,別住處,點,濟。佛 别 言。聽,爲,比丘尼,別作,住處,彼比丘尼便在 《住處,作。6技敎,他作。佛言。 比丘尼不、應 心。諸比丘尼白、諸比丘、諸比丘白、佛。 不,應,在,0別住處,酤酒,彼比丘尼安,姪 "在"阿練若處"住" 我等此食得,與 佛言淨。時諸比 佛 佛

四

衢道頭市中粪掃聚邊立住。

諸居士見皆

之具,佛言不,應,爾,時六群比丘尼。在,巷陌女,在,住處,佛言不,應,爾。彼爲,具,香華莊身

共職嫌呵屬言。此比丘尼。無,有,慚愧,無,有

行外自

稱言。

我知正法

如是何有。正法

正

法

.有.嘶愧.外自稱言。我知.正法,如是9何

云何乃在。有疑恐怖處人間遊行。

如有

光澤。佛言不、應、附。彼摩、身毛」令、多卷。 言不、應、爾。 丘尼,以,牙骨,揩,摩身,作。光澤,比丘白,佛。佛 言。比丘尼不、應,在,如、是處,立住。時六群比 在如是處立 尼著,女人衣,佛言不,應,著。 持、衣楓、腰欲、令,細好、佛言不、應、爾。彼比丘 帶,佛言不,應、畜。彼畜、多婆腰帶,佛言不,應 彼腰帶頭作。鳥。糾。佛言不、應、爾。彼作過臺 、爾。彼不,好著,衣欲、令,身現,佛言不、應、爾 比丘尼以。多衣,纏、體欲、令,慶好,佛言不、應 子衣、佛言不、應、著。聽、比丘尼著。比丘尼衣、 不,應,爾一彼剪,身毛,佛言不,應,爾。彼比丘尼 在 、酱。彼散線帶繫、腰。佛言。聽,比丘尼編織作 陀羅腰帶,佛言不,應,網。彼畜,稗四語學 、是何有。正法,諸比丘白,佛。佛言。比丘尼不 男子邊,浴。諸居士見皆共濺嫌言。此比丘尼。 尼 行,如是始終無失。時年少比丘尼聞。便心 今可,及,時行,欲樂;後悔何及。老時可,修 汝等年少腋下始有、毛。何得,便修,梵行。 女人浴處,浴。時有,賊女姪女,語 ,帶繞,腰一周。若圓織者聽,再周。 何在。白衣男子邊浴。如、賊女姪女無、異。如 生,厭離、不、樂,佛法:諸比丘白,佛。佛言比丘 教化比丘尼:言。我夫行不,在 、應,在,自次男子邊,洛。 時有。婦女,夫出行不 不,應,在,女人浴處,浴, 彼比丘尼在,白衣 「有,慚愧」不,修。梵行**。自稱。**我知。正法」云 。於,餘人邊,得如城。彼自墮胎已。往語,常 六群比丘尼。以,細末藥,揩磨身 住 。如《似婬女》諸比丘白(佛) 彼比丘尼著,男 於餘人邊 比丘尼]言。 比丘尼至 佛言 樓腰 佛 梵 汝 得

姚 教已。 先與,出家人食,我終不,食。 要先與然後食, 持在,道行。時含衞長者。常作,如、是願,若 比丘尼"即以"一鉢、盛"一鉢覆、上"著"絡 四姨來與,汝食,比丘尼言。止止便爲,供,養我, 彼長者清旦方,事欲,往,餘處, 即遣,人語,言 汝往:道路街巷 見。出家人,將來。 佛 自稱言。我知,正法,如是何有。正法。自堕胎 已譏嫌言 比丘尼不.知.慚愧.不,修,梵行,外 ,須卽强奪取,鉢見,鉢中,有,新墮胎, 長者見 爲,供養,已,復言,出鉢,當與,汝食,彼復言不 使人言、過鉢來與,汝食,彼比丘尼言。止 止不、須。彼使卽强將,比丘尼、至,家內。 已彼言不、爾但來我當,與、食。比丘尼言。止 佛言。白衣家有。死者。比丘尼不、應、爲薬、若 而寒之。如似賊女姪女,無、異。諸比丘白。 後命過。諸比丘尼艮愼不,敢棄白 佛法僧,者。隨,比丘尼,能可,作者使,體視。 時有。白衣,病來至。 比丘尼住處,須。瞻視 比丘尼在。村內。見。乞食比丘。應出鉢示之。 此比丘尼。是王波斯匿所:敬愛。我等寧可 怖 聽為,住處淨,故棄,之。爾時王波斯匿。邊國 弄之。時諸居士見已皆共譏嫌。 反叛人民散亂。時六群比丘尼。在.彼有.疑恐 ,處,人間遊行。時諸賊伴見已作。如,是言, 佛言。聰、作、方便造、之。若是信樂讃 我已000 即往出,外求免。見,比丘尼,語言。 |汝可爲,我棄,之。答言可,爾 時使人受 佛 比丘尼無 養中 佛言。 家內 上便 豕 阿 被 彼 數 白

①[三分之十三]——●③ ②比丘尼雄皮之下—第三分尼法之餘®③⑤,第三分比丘尼雄皮法之餘⑤ ◎栋—茶号⑤ ④(住)十比●⑤ ⑤ 技—以●* ◎(彼)十比●⑤ ◎[別]—●⑤ ⑤卷二彩号⑤ ◎紅二指⑤⑩ 英—曼●⑤ ⑪[語斗反者]—⑤ ⑫·尘·张曰⑤ □ 自耕 —外自耕言●⑤ ⑫·娱—身●⑥* ⑮·饯十(胎)●⑤ ⑯·疾—夷●⑥ ⑱何有一有何●⑥ 加

磨

誰諸大姊忍]

僧爲,迦留陀夷,解

朩

禮羯

處,爾時蓮華色比丘尼阿。蘭若處

承水流

犯波羅夷

犯"偸蘭遮。

問言 瞉

難陀汝覺、樂不。

答言, 如似

第二株⊜ゆ*

有

慚愧 此丘 諸比丘白、佛。 尼,乃至跪語勘喻耶 至能言勸喩。 便,呵.责迦留陀夷, 云何呵罵打,比丘尼,乃 忍聽,爲一迦留陀夷,作「不禮羯麼」自如是。大 夷。爲,打比丘尼,乃至詭語勘喻 若僧時到僧 磨者。如,上作,如是白,大姊們聽, 白二羯磨應如是作 聽 姊僧聽。此迦留陀夷。思。打比丘尼,乃至詭言 順比丘尼僧,不"敢遠逆"從"比丘尼僧,求,解 僧忍默然故是事如,是持。爾時迦留陀夷。隨, 者說、僧已忍。爲。迦留陀夷,作,不禮郑曆 爲。迦留陀夷,作,不禮翔解:者默然。誰不,忍 勒喻。今價爲作,不禮羯磨,誰諸大姊忍。價 是解 磨」者。比丘尼僧:態、爲:解作白二羯磨: 尼僧,不,敢達逆,從,比丘尼僧,乞,解:不禮羯 不禮羯磨[諸比丘白]佛]佛言] 若隨[順比丘 從,比丘尼僧,乞,辨,不禮羯磨, 忍聽。僧今爲解,不禮羯磨,白 作。不禮羯磨, ,是白,大姊們聽。 足丘尼聞。 隨順比丘尼僧:不.敢達逆。 "不禮羯磨。 僧今爲.迦留陀夷,解.不禮羯 |者。嫌||青迦留陀夷||言。云何罵||打比丘 此迦留陀夷。 |衆中應、差。・堪能作羯磨者。 如、上作。如 聽,比丘尼僧為:迦留陀夷,作,不爲禮 有少欲 時世尊無數方便呵責已告諸 佛爾時集,比丘僧,以無數方 隨:順比丘尼僧 此迦留陀夷。 比丘尼僧為 夘 比丘尼僧爲作。不禮羯磨 。時諸比丘尼白。諸比丘. 從行,頭 衆中應,差,堪能作羯 從,此丘尼僧,乞 定 如 不敢違逆令 樂 若僧時到 是。大姉 此迦留陀 4 戒 應如 知 竟 僧 僧

共辭住處不應,受,爾時摩訶波閣波提比丘 難、無、厭而受者當、知、足。諸比丘白、佛。佛言。 今何有"正法"他共辭,住處,而便受、之。施●主

畏慎不,敢。世尊有,教比丘尼不,應,在,阿*蘭 尼。王園中有"比丘尼住處,欲"於,中夏安居,

佛

`時六群比丘。至,比丘尼住處。 更相調弄或共唄"或共哭或"共 芣 忍者說 僧忍默然故是事如是 僧已忍 共,六群比 爲迦 佛 韶

似賊

女姓女

無

異

"諸比丘白」佛"

, 比丘

尼不,應,在,邊國,有, 0疑恐怖,

爾時比丘尼有。阿。西若住處。

比丘有,聚落

處人間遊行。 佛言。

住處

.欲.共貿易,白、佛。佛言聽。貿易。 時比丘

,*蘭若住處,居士有,聚落間住處。

二居士,辭,住處, 彼一居士。布,施比丘尼僧! 共貿易,白,佛。佛言。聽,令,淨人貿易;獨時有。

尼僧即受。彼一居士即譏嫌言。此比丘尼不

、知,惭愧,多受無厭。外自稱言。我知,正法,如

柣 佛言。不應,一切遮應,隨,亂鬧處一遮,若都亂 戲笑。亂諸坐禪比丘尼。諸比丘白 丘尼,共住。 言聽,遮,彼便一切聽。不,聽,入:比丘尼住處! 夷 佛言、不、應二一切進,應,隨、亂鬧處,進、若都亂 哭或共戲笑。白.佛。佛言聽,遮,彼。便一切 僧住處。共二六群比丘,更相調弄,或共唄或 住處。應:一切遜。 時六群比丘尼。來,至比丘 禪比丘尼:諸比丘白,佛。佛言。 聽,獎來調 住更相調弄。或共唄或共哭共戲笑。亂諸 仹 羯磨"時六群比丘尼沙彌尼式叉摩那。來。至 若不、改。應,為,彼沙彌。和尚阿闍梨作,不禮 尼住處|共,六群比丘尼沙彌尼式叉摩那| 丘白。佛。佛言:應、喚來謫罰,若不、改 共唄或共哭"或共戲笑亂」諸坐禪比丘。諸比 寺內、共,六群比丘沙彌,共住。 更相調弄。 沙彌尼和尚阿闍梨:作,捨教授羯磨;時去,比 |解||不禮羯磨| 竟 者默然。 處應。一切遮,時六群比丘沙彌 。來,至比丘 應為 遮 罰 共 或 牤 坐 **〇和尚二和上帝②②下同** ●唯二應争® **-⊜**≉®* ●[共]—無動 O打=打⊜\$ ®(成)-

在,下承,流覺,樂有,疑,諸比丘白,佛。佛言,不 丘尼住處,不遠。有,渠流,通水。比丘尼以, ,贼將去婬弄,彼有,疑。以,此因緣,白,佛. 佛言無犯"比丘尼不應獨至如是經 時難陀比丘尼。至。華樹下經 比丘尼不,應,以 熱鐵 行此 行處 道 道 9萬二葉傳* ●主二住役 ●(獎]—●②

◎蟲草著,脚。諸居士見皆嗤笑。諸比丘白,佛 不、應,在,懸厠上,大小便,彼比丘尼有,疑。不, 贼女婬女,不,異。諸比丘白,佛。佛言。 比丘尼 正法。如是何有。正法:云何墮胎在。厠中,如 便墮胎在。風中,除進入見之一磯嫌屬晉言。比 若處。時比丘尼破戒有3%處。在.懸則上,大小 尼信樂 眼當,還復。 佛所。頭面禮、足。已却住。一面。佛言。此比丘 色不、憶。有,神足,後乃知。即以,神足力,飛往 ,彼。即捉狱 諸比丘白、佛。佛言。比丘尼不、應,在。白衣家 在,他家,想,孔中,看。 外自稱言。我知』正法。如是何有。正法。云何 諸居士見已皆共譏嫌言。比丘尼無、有。惭愧 有。六群比丘尼。在,白衣家內,嚮,孔中,看,時 佛言。比丘尼不、應,結跏趺坐,彼疑不,敢半 趺坐。血不淨出,汚,脚跟指奇閒,行,乞食,時 敢在,水上則,大小便,佛言聽。時比丘尼結跏 丘尼無,有,慚愧,不,修,淨行,外自稱言。我知 丘尼有、疑、佛言無犯、比丘尼不、應、至、阿*蘭 ¸身。彼婆羅門順,以,石打,頭兩眼a脫出。蓮華 時阿難有。六十弟子,皆是年少欲,還捨戒,時 大比丘僧五百人,俱" 嚮。孔中,看,爾時世尊在,王含城,時阿難。與, 脚趺坐] 佛言聽:半坐。爾時世尊在。含衞國。 即放 顔貌端 【衆欲、失。汝年少不、知、足 蓮華色比丘尼至.彼處 犯 比丘尼言。於、我當、往、某處 摩訶迦葉。遙見,阿雞來,語 即如言還復如故彼比 年少婆羅門 如似賊女婬女,不異 在。摩蜗提人間遊行。 。阿難言。大德 即以屎鈴 見繋心在 不、往應,如法治,時六群比丘間。作

0阿難。 少那 偸蘭難陀]言] 少欲知足行,頭陀,樂、學戒、知,慚愧、者、嫌、貴 蘭難陀比丘尼見唾,之。時諸比丘尼聞,中有, 三如是語,阿難亦再三如是言懺悔。夜過已 事。奪,阿難言。大德,懺悔女人無知。 阿難:言。汝看:是比丘尼.瞋恚作:如是罵:我 難,言是年少令.彼不,悅耶。 作,如、是言、摩訶迦葉是故外道。何故數屬,阿 諸家,但行破,殺。汝衆當,失。 諸根。食不、知、足。初夜後夜不、能、動修、遍至 比丘尼三比丘尼|若侰應|往。 若不|往應|如 法治,二比丘。獎,一比丘尼,應,往。若不,往應, 比丘尼三比丘尼,若價應,往。 尼,應,往。若不,往應,如法治,若一比丘。喚三一 諸比丘"聽"喚來謫罰"若一比丘"喚"一比丘 **赚大德迦葉**。 比丘僧,呵,實偷蘭難陀比丘尼,言,汝云何乃 白諸比丘。。比丘白佛, 迦葉清旦著,衣持,鉢至,王舍城,乞食。 、知、足。偷關難陀比丘尼聞:彼語。 瞋恚不、喜 法治'僧獎'一比丘尼'應,往'若不,往應,如法 丘尼,應,往。若不,往應,如法治,三比丘。喚二 僧應,往。若不,往應,如法治,三比丘、喚,一比 如法治。二比丘。啖二、比丘尼若三比丘尼,若 (頭白髮已現) 僧喚,二比丘尼三比丘尼,若僧應 。迦葉報言,汝與。年少比丘,俱、不善別 唯除,世尊,我不,憶,佛法外更有,6餘 云何乃唾。大德迦葉。 世尊以無數方便,呵責已告。 云何 於 佛爾時以,此事,集, 迦葉所 時摩訶迦莱語 汝年少比丘不 若不、往應 ,猶不,免 〕比丘尼 迦葉再 時偸 如 年

> 當作。何以故。世尊有,如是語:一比丘。喚,一 ,可,往不,應,往 如、是。諸比丘白、佛 比丘尼.應,往。若不,往應,如法治,乃至價亦 (等欲、喚。比丘尼,者便當、喚 | 0 || 危機废具足元 佛言。應,相,望前人,不 欲 有 作者便

· 法建度第十八

於路邊 比丘 捉 若不,聞應,大打,若不,朋應,持,衣鉢,與 關鑰應開。若不能開。應徐打令內人聞 兩革屣相抖擻。彼應,至,門中,手排,門若有, 撒。彼便著.樹抖撒樹神嫌責。佛言,不應,著 革屣,手捉。彼不,抖,撒革屣,便捉污,手。佛言。 寺內。應,知有:佛塔若聲聞塔若上座。應,脫 無數方便,呵責已告諸比丘。自今已去。聽 比丘、汝所為非。非、威儀、非、沙門法、非、淨行 學 緣。諸比丘閒。其中有,少欲知足行,頭陀:樂, 邊榜比丘聞問言。汝何故大聲耶。即爲說 爾時世鎮在。舍衞國、時有。客比丘 .樹抖.撒革屍.應. 著.石抖撒. 若木頭若離若 不應不科數便捉應料數 客比丘法應,作,如是隨順一者客比丘欲,入 爲。客比丘:側。客比丘:法:彼客比丘應。隨 知,入, 空房中, 蛇墮,其上, 大聲言蛇蛇, 吸以, 非隨順行。所不應為。 拿,世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧, 呵,責客 所,頭面體,足在,一面,住。以此因緣 戒,知,慚愧,者。嫌,貴客比丘,已。往,世尊 左 至下離膽處、踰、將而入開門時 行過 護塔神瞋 云何不,語,舊比丘 佛言不應 世奪既言,抖 **沙具白世** 不 第二 問 左 順 团 썵 舊

如

是言

復應問。 應,應去。脚水,著,革屣。 彼應。問言,我若干滅 有關閉 無人住那 有,如許房,不答言有。 有.利無.利 弊故•物乃至一丸藥、安:著一處。若有。主識 木上若板上"地 常取。 「若言」有。復問。有「房衣」無「房衣、若言」有。 。若言,有。應、問有、被無、被。 應語言 看,房中,勿,介,有,蛇諸毒*蟲。若有應,聽 應,先看,可棄處,便藥,者得,針線刀子者 人,0戶已。出,床褥臥具枕,地敷旣被若 應類。彼開,戶已。手捉,戶兩類。 有關饒無關饒 彼應 。若言,無。入住。應.問。有,臥具,無 《我當,取。彼應,至。房所,排,戶。者 若言有利應問有器物無器 心敷應 識 拂拭碌。向 復應,問此房有,人住 表裏,淨掃房,除 若言、有。若欲、取 若代若龍牙代若 若言,有。應,問 内 鲞

चंद

一平。應一平治,泥漿灑塗令,秤 氈被 地提 9.應掃凝6除去。應取9机淨洗。應具淨水 閉,彼出房看,壁四面。 并置,一處,取。常所著衣,除衣亂。佛言。常所 淨。掃床:抖擞持入。房安,著支上,取、臥具枕 衣 處。何處是淨地。何處不淨地。何者佛塔,何者 瓶洗瓶飲水器,應,問,何處大行處,何處小行 各各別處、應,先入,屋內,看,戶。輝高下然後 器,幷著。一處,餘比丘惡之。佛言不,應,爾應 著衣應。別一處,彼以,鉢覆革屣囊針簡盛油 敷好還如,本版取,床支物,冷拭,治持入應 曬持入房。●若●先殷不,好應,更好殷,若先 塔 三第四上座房,彼先應.禮. 佛塔.復禮 聲聞塔。何者是第一上座房。何者是第二第 檀越,請。衆僧小食大食。有。何檀越、僧爲作。 初日食。檀越請食夾到,何處,復問明日有,何 是僧差食、檀越送食。月八日食。十五日食。月 是衆僧大食處小食處夜集處說戒處。 房內,思惟。應,隨至坐次禮,房,彼應,問。何處 應 裹,頭通肩@披,衣著,革展,作. 處是惡人。自今已去。 覆鉢,誰家是學家。何處狗惡。何處是好人。何 比 架 丘應 ,爾。自今已去。偏露,右肩,脫,革屣 右膝著 四上座隨次禮。 彼捉膝禮不應捉膝禮。 「淨抖擻敷著,繩床上」 彼常著衣不著衣 《兩脚,如,是言。大德我禮。若四上座在, 若 隨 壁 破 順 壞岩鼠孔。 若不 隡 彼捉脚脛禮不應 捉脛 順 我爲 客比丘 無有壓土不 應 應如法治 泥 **取地敷料** 彼反抄衣纒、頸 、禮゚佛言。一切不 便 泥 若 制法客 自今巳 若有 聲聞 撒呢 地 何者 不 婆羅門

水 冰

應

著污、衣。佛言不、應,不、拭便著,應,拭已著。彼

||先洗。左脚|後洗。右脚。||•彼不.拭。革展| 便

一手洗脚,被先洗,右脚,後洗, 左脚,佛言。 。餘比丘見惡,之。佛言不,應,爾。應,一手捉

不,漉去,脚水,便著革屣爛壞。

"佛言不,應

Ħ

那

物

*蟲無*蟲。若言。有*蟲若是大*蟲 觸.水而去

隨。彼言。

有.水處便往取應,問,言有

者便持、叛取、水。彼不、洗、手捉、叛取、水除比

臂抱,羝腹,若以,衣角,穿,耳。

彼至,水所,應,

。洗手,盛淌器水洗脚, 彼以, 洗脚手, 便捉

丘皆惡之。佛言。

,不,應,不,洗,手捉,叛聽,兩

牙杙若衣架若渠

水邊若樹 若石若草 安衣

鉢、著、上。至,洗脚處、洗脚。 若無、水間言何處

過

應右邊

埁

前

過

£

寺

内

若有

人代考能

四提,革履,著,左面, 看,莫,令,泥水污, 若泥 若言.飲。 收,洗足具湿,本處,應問。 中,與法客比丘,坐。與、洗足水四水器拭足巾。 迎爲捉衣鉢。 如是隨順。舊比丘聞、有。客比丘來。應,出 去 除上、取、下淨水。彼擔水日中行水熱、佛 污.應.移.著餘處.彼爲。客比丘.洗足已。應.還 器 應,以,若草若樹葉,覆作,蔭持去,彼不,沈,器 耳至水邊海流手者是池水流水應手檢 、瓶 餘比丘惡、之。應,兩臂抱溉,若以,衣角,鉤 某處,某甲檀越。明日請、僧與小食大食 **咸**小食處夜集**處**布薩處。 房,此是第二第三第四上座房此是衆僧大食 縄床木床褥枕氈被地敷。此是唾器此是小便 長老幾歲。若言若干歲。應:語言,此是房此是 北丘見皆惡,之。佛言不,應,爾 語 時竝語口中有: 濱唾 人。 餘比丘惡,之。佛言應,洗然後與,彼與水 過,水,佛言應,伊洗,彼飲已不,洗,器過,與四餘 家。僧與作。覆鉢雪羯磨,某甲家。 不淨處。此是佛塔此是聲聞塔。此是第一上 「若有」所語:應:迴面語:彼不、洗 爲。舊比丘 此是大便處此是小便處。 彼應持,瓶爲取,水。彼不,洗手,持 制法。 若有"溫室重閣經行處,安。置 墜,水中,佛言不,應 舊比丘應 **僧差食乃至次到** 長老欲,飲水 此是淨處此 。彼應、問、大德 骨與作,學家 隨 、器便學。餘 順 應 某印 作 夵 並 爲 勿 水 座

●被二投員者 8月二房員 9枚二若母像 9向二層員 10名二名母者 9先二光者 9(治)—母者 8月二屆母母 9種二居母者 第二屆母者 100条二持國 100八十二八号章 100次二被母者 100坐二上座号者 100(木)—号信 100投二大者 100条人条二伙人帐

羯曆,某甲處狗惡。某甲處好。某甲處惡。我今

如法治

爾時世尊在,王舍城。

時含衞

出

家比丘

《多惡汚自惡 大小便

用

舊比丘

制

法

舊比丘應 隨順 若不 隨

前却近 膿血出。污身污、衣污。以具污、床耶。以無數家比丘。多惡汚自惡、大便、用、利厠草、傷身 行,非,随順行,防,不,應,為,汝云何婆羅門出比丘,言。汝所為非。非,威儀,非,沙門法,非,涉 、不、觸。厠兩邊、堅安。脚上厠。 先看,若有蛇蠍 反抄衣。或纏.頸或寒.頭或著,革屣。 佛言不 座在,上座前,去。或竝語竝行。或在,前在,後 順、不、應、久忍、大小便、若去時捉,厠草。彼下 制,便風法、諸比丘應、隨,順此法。應,如是隨 方便、呵責已告、諸比丘。 尊.世尊爾時。以此因緣集 出。污,身。污,衣污,臥具,污,床。諸比丘往, 蜈蚣百足 著無兩處,若風飄雨漬衣。聽、著、衣手堅捉令 者石若草。應,安、衣著、上。若畏、雨漬。 裏。若代若龍牙代若衣架衣屋。若水邊若樹 彈指若磨咳,若有.人非人,令.知。彼至.厠坊 ·所,頭面禮,足却坐,一面,以,此事,具白。世 多惡污自惡大便。 諸比丘間。中有,少欲知足行,頭陀, 、床。諸比丘問。長老何所、患 [爾。若在前去者聽。在前。彼至,厠外應 傷 不、覺卒鳴有、疑。佛言不、犯 啊 身作 |若眠若入定。佛言不,應,爾。彼 餘比丘聞惡之 兩邊使,大小便游唾污,厠孔 騙出。 應,並跨漸學 涽 嫌,責婆羅門出家比丘 膿血出 彼未、蹲便學衣形露。 用,利则草,傷,身膿血 衣 。佛言不,應,稱 自今已去,爲北丘 汚 身汚 蹲已當,看 北丘僧。呵丧 。即具說 衣 彼 在厠 汚 應安。 樂學 勿令 言。云 因 凤 彼 彼髙 佛言 緣 上 彼 世 具 大 便

敢在 應,彈指令,彼若人若非人知。 · 時汚,子。佛言應,別處,彼用,風草,已便起形 用、草牛屎搏、佛言不、應、爾。彼用、短厠草、汚 佛言不,應,爾 餘比丘惡之。 先看,若有,蛇百足毒*蟲應,騙出,彼先變,衣 露。佛言不、應、爾。應:徐起漸下衣,彼至:洗處 言不,應,爾。彼以。已用未用厠草,雜,一處, 取 不"抖擻,著.厕草,粪便莱。餘比丘見惡,之。佛 長一樣手。 厕草。彼用,長厕草,佛言。不,應,用,長厠草,極 聽用,回草然後起 **厕草**, 拭,身便起。 誦經經行作衣。妨:餘比丘大小便 、石措、若土鏧若深豆。 彼不。下衣 、去、水者以、手者以、葉若弊物拭。 不知身上水污、衣污、身。 。聲。餘比丘聞惡,之。佛言不<u>應</u>爾。彼用水盡。 而後蹲形露。佛言不應、爾。彼就,水器中,洗。 手。佛言不應,爾 見惡,之 爾 著,水。佛言應,見者便著,水。彼在, 佛言不應,爾應漸下衣起, 、洗者以。鹵土,若灰若泥若牛屎若故臭應,以 爾時世尊在 法 。佛言見者應 除 彼在,厕邊,誦經受經經行作衣。餘比丘 。諸比丘應 隨順 若不 隨順應 水 Ŀ. `佛言不,應,爾。彼上則見,有,囊掃,不 厠 彼用,叉奇厠草雜葉, 若用,樹皮 中 |含衞國"有"異乞食比丘 佛言不,應,爾。彼用,水洗時有 應留乃至足。人洗。 大小 污身污、衣污、坐具。 極短長四指。彼用 世 我今爲諸比丘說大小 便 . 尊有. 如.是教。聽.用. 佛言無犯。 佛言不應類。 彼見,洗器字不, "彼至 4. 厕前 受經 便匙形露。 岩手臭應 一洗處應 彼不,用 彼 加 年少多 佛言。 厕草 洗记 法 應

取。 比丘應,如,是隨順。 諸比丘,自今已去。 諸比丘往 世尊所。頭面禮,足却坐,一面。 所不解。 、是念。 我婦露形仰臥不淨汚,身。 所不 非沙門法。非淨行,非隨順行。 比丘僧。呵。丧乞食比丘。 此因緣,具白,世尊,世尊爾時。以,此因緣, 者,嫌,責彼乞食比丘。云何乞食比丘。年少 聞。中有,少欲知足行。頭陀.樂.學戒.知.慚愧 云何言、不、作。彼即打。比丘、大、死。時諸比丘 等不.應,作.如,是事。居士言。汝從.我屋 我婦便走耶。比丘言。居士莫、作、如、是言。 ,屋疾疾而出。必犯,我婦,即往追問言。汝犯, 」屋。見,共婦露形仰臥不淨汚,身。見已作,如 愧懼,即疾疾從,屋還出。比丘邁出。其夫便入 其女人露形仰眠不。淨出污,女根。彼比丘見 乃入。他女人臥屋。 云何乞食比丘。年少多所,不解。 推看,若不,堅牢,應,更安。居,若堅牢應,推 取。道路行革展、彼應、持戶鑰、出、房去閉,戶 rþ 梨 帶僧祇支。 贊多羅僧舒張抖擞5看。 疊 清旦淨,洗手,至,衣架邊。 著內然®後四顧®看。 裘 有人見不堅牢應持去。 著。頭上若肩上,淨洗鉢著。8卷囊中。 舒張抖擞看,勿,令,有 ,解。不,看,門 不,看,門相,乃入,他女人眠屋, 相便 舉, 親身衣洗足革屣 為。乞食比丘制法。乞食 以無數方便 若乞食比丘人,村乞 岩無,人見.藏 入。有 政所爲非。非 威 一手學衣 蛇 溢 然後著 若更著,堅牢 女人 所不應 不看門和 呵責已告 彼比丘從 學戶 厩 — 手 屋 氈 食 ÇĮ. ſ, 集 Щ 車 偼 1/2 我

知

Ē

法,乃至,大家,乞食如,似

穀貴。

處

掃除食處

彼以,食鉢,除糞。

`餘比丘見皆

士見譏嫌*言。

沙門釋了不如服足

自言 如 是

處

應

.還.復床B坐洗足B石水器。 語物復.故

挽,衣取、

舒張抖擞看

爲

。阿蘭若比丘制

法

應隨順

比

Ē,

應如是隨順。

阿查阿蘭若比丘,已告諸比丘。

任.

抱.

若天雨。若兩手捉,物。

比丘疑不,敢前取,佛言喚應往。

佛言不應類。

不.應.前収,食。若是女人。若病。若妊*娠。

食如

應,在,見處,住。 不應在道住 佛

子女人皆避道。

·聚,入。白衣家:應,看。第一門相乃至第七 伽梨,舒張抖擻看然後著。村邊若有,質器處: 時形露。佛言不、應、爾。應,右手捉、杖左手捉。 應,向,壁。彼乞食比丘。右手捉,鉢左手捉,杖 入村時。應,看,老相,看,空處,看,市相門相糞 若有屋若有。作人、應、脫、道行革屣、寄。之。彼 彼向,女人,正,衣。佛言。 不,應,向,女人,正,衣 無有。厭足。自言我知。正法:當,在,道住,令,男 足。自言我知。正法。如,是何有。正法。念前取 取。諸居士見皆譏嫌言。沙門釋子不,知,厭 "彼乞食比丘當」道住、令,男子女人避。道 『以、物隔』 若樹葉皮若鍵。鑑。 若次鉢若小 佛言。乞食比丘不、應。當、道住。世尊旣言。 爾時乞食比丘。至,他合內,風吹衣墮肩 。似穀贵。諸比丘白,佛。佛言。乞食比丘 ·飯乾飯變魚肉] 幷著:一處| 餘比丘見 彼在屏處任。佛言不應,爾。 彼乞食比丘他,持食出便前 如,是何有,正法。諸比丘白 沙門釋子不,知:慚愧 雜著一處者是一針 **,若地泥水爽,比** 乞食比 取僧 岩 出村。還取,道行革屣,著。下道安,鉢置,地。待。彼山時。當,看,第一門相,乃至粪聚相。若諸比丘白,佛。 佛言不,應,爾。 若知,當,得應 出村。還取。道行革履、著。下道安、鉢置, 不,知.慚愧,無有.厭足,自言我知,正法,强從 强乞要得乃去。諸居士見皆譏嫌。沙門釋子 家,乞食,若次第乞不,得,應,選。 何 鉢支頭上。取、衣符張看。勿、令、有。賦廛忿泥食比丘,來。應。起遠迎遊爲取、鉢。若有。鉢床 ❷疊僧伽梨,著,肩上若頭上。行時常當,思,惟 革屣,安,左邊,看勿,令,泥水污漬,若有,水漬 `校子,水®應著,繩床®木床上,彼應,與"乞食 汚,爲囊污。若有,如,是污:應,拭當,拭。應 · 樣 ·具"床座洗脚石水器拭脚巾" 若見,有。 餘乞 常所食處。應,往淨掃濺具,水器殘食器。復應 善法。 若見、人應,先問:訊善來,彼乞食比丘 、人乞要得乃去。如,似穀貴,如,是何有,正法, 應、移。彼爲、乞食比丘、洗足已。應,持、水器洗 比丘,坐,與,水器,與,水與,洗足石拭足巾,持, 便*揉、應、抖擞。便抖擞。應、浣當、浣。 浣已應 看供。給所須。若有。酪漿清酪漿若苦酒若鹽 授.水與"彼乞食比丘",次授食與、彼。 足石,諸物還,復本處,彼應,深豆淨,洗手,已。 若著。無草地若無"蟲水中"洗盜殘食器復故 與洗手,自食已若有。餘食,應,與,人若非人, 時欲過應。俱食,乞食比丘食已。應為取 岩菜,應.與。 有。正法。 諸比丘白 若熱應、爲、扇。 佛 佛 。須、水應.與。若日 言 彼乞食比丘 不.應,選,大 。食時應, 鉢

住。不具水洗足器,無有餘食

諸居士見皆譏嫌等言。

鉢

墮子。比丘白.佛。佛言。 食時若人若非人。 應 處食。有:妊*娠狗,看食不,得食、以,飢 帚。鉢應:淨潔持。時有,衆多乞食比丘。 共 惡之。佛言、 等可,往,彼。若得,食當,共食,之。時賊至,彼問 子常有.此法。具,水器洗足物,亦留,餘食。我 水器洗足物,亦不,留:殘食,去,此住處,不 含城。時阿蘭岩比丘窳墜都無。所具。不具。 隨順,若不,隨順,應,如法治,爾時世尊在, 言。汝有、水不。答言無。有,洗足物,不。答言無 有.衆多賊過.時有.一賊. ·與,食乃至一轉。我今爲,乞食比丘,制、法 .有.餘食,不。答言無。賊語言。汝在.阿蘭若處 不 應 以 鉢除糞 語餘賊 臕 声 用 。沙門釋 澡 盤 放逐 遠 應 掃 Ŧ ◎便二當鲁◆

來。若欲、至。聚落,小下道安、鉢置、地

道

行應

*常思;惟善法。

若見人應

.間訊言

隨順行所,不應爲云何嚴墮。在阿蘭若處 至不、留、餘食、時諸比丘往,世會所。 ,死。諸比丘聞。其中有,少欲知足行,頭陀 足却坐,一面以此因緣,具白,世尊,世 食。清旦淨洗手至。衣架四已。一手舉太 著。腰帶僧祇支。髒多羅僧舒張抖擻看。 戒,知,惭愧,者,嫌,贵彼阿鷶若比丘,言。 ·不、具、水器,乃至不、留、餘食,以、無數方便 汝所爲非"非"嚴儀,非"沙門法,非"淨 若阿蘭若比丘人村乞 勿,令,有,蛇*蟲 呵責彼阿 阿蘭若巴法 即打令 自今已去 水器 頭面體 開若比 行 食爾 然後 手手 75 汝

窳燑。云何在,阿爾若處,住。而不,具

時。以此因緣,集,比丘僧。

丘

學

若手巾裹。若鉢囊盛已,聚。觀身衣洗足革屍 既被,取,道路行革展,打,露杖,彼應,持,戶錦 若見,人應,先問訊言,善來,若欲,至,聚落,小 見 出,房還閉,戶推看,堅牢不,若不,堅牢,應, 更 應、看、卷相若空處相市相若門相若糞聚相, 應脱道行革羅打露杖寄之。 下道安,鉢置,地 去、若更著、堅牢處、在、道行應、常思、惟善法 住一令,男子女人避道。如是何有。正法,話比 避道。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知。 持。鉢。彼阿蘭若比丘當。道住。令。男子女人 時。形露。佛言不、應、爾。應。右手捉、杖左手 向,女人,正,衣。佛言。 爾時阿蘭若比丘、至。他舍內、風吹衣墮肩。彼 入。白衣家,應:看。第一門相乃至第七門相? 丘白、佛。佛言。阿蘭若比丘不、應:當:道住,世 慚愧,無,有,厭足。 自言我知,正法。 當,在,道 间 尊旣言。不,應,在,道住,彼在,屏處,住。 是女人@若妊*娠若抱兒若天雨 若 釋子不,知,慚愧.無.有,厭足,自言我知,正法, 不,應,爾。應,在,見處,住,彼阿蘭若比丘。他持 食出便前迎取。諸居士見皆共譏嫌言。沙門 伽梨 應、嚴學戶鉤。 壁 |白、佛゙佛言。阿蘭若比丘不、應。前取、食。 ,是何有,正法。 急前取,食如,似穀貴, (|若堅牢應:推,繩著.內四顧看,若無:人 若村邊有.賣器處,若有,屋若有,作人。 『彼阿蘭若比丘、右手捉、鉢左手。捉、杜 著頭上若肩上。 取,僧伽黎,舒張抖擻看然 若有.人見.不.堅牢.應.持 不,應,向,女人,正,衣應 **净洗鉢著。絡囊中。** 彼入,村時。 砜 手捉 諸比 佛言 若

·人乞要得乃去如:似榖贵; 如,是何有:正法; 門釋子不如惭愧,無有.厭足,自言我知,正 者比丘往,大家,乞食。諸居士見皆共譏嫌。 雞"鐵。若次鉢若小鉢變應,手巾裹。 彼阿蘭 雜.一處。若是一鉢。應.以、物隔。 若樹葉皮若 肉,拜著。一處,餘比丘見惡之。佛言不應,爾 若喚應,往。 彻 諸比丘白,佛。 要得』乃去。時諧居士見皆共譏嫌。沙門釋子 若次第乞不.得.應.選.彼阿蘭若比丘强乞食 法, 諸比丘白,佛。佛言。不.應,選.大家,乞食. 法,乃選。大家,乞食如,似穀貴,如,是何有。 時當、看、第一門相乃至糞聚相,若出、村還取。 、具、床座洗脚石水器拭脚巾。若見、有。餘阿蘭 ,待。彼得,食時作,如,是念,此爲,賊此自食,出 不,知,慚愧,無,有,厭足,自言我知,正法,强從 水器,奥、水。奥、洗足石拭脚巾。持:革屣,安、左 繩床若木床。上,彼應,與,阿蘭若比丘,坐,與 應,抖擞,便抖擞。 汚 上,取、衣舒張看,勿、令、有。膩塵坌泥污鳥糞 若來,應,起遠迎逆爲取、鉢。香,鉢床鉢支頭 食處。應樣往淨掃凝具,水洗器殘食器。 若見,人應,先問"訊善來"彼阿蘭若比丘常所 伽梨,著,肩上,若頭上、行時當,常思,惟善法! 行道革屣,打,路杖,小下道安,鉢置,地。疊,僧 爲,關阿若比丘,洗足已。應,持,水器洗足石諸 岩地 者有,如,是污,應,拭便拭。 看,勿,令,泥污水漬。若有,泥污,應,移。彼 死水峽,比丘 阿爾若比丘。 佛言不、應、爾。若知、當、得應 若浣浣已應,絞去,水嘰著 比丘疑不 敢前 得。飯若乾飯變魚 應。揉便*揉 佛 復應 沙 言 正

見皆惡之。佛言。不應以鉢除養應用凝盤 若比丘食已。 應,扇。須、水應,與。若日時欲,過應,俱食。阿蘭 比丘。大投、食與、彼。食時應。看供,給所須。 留。殘食,若有.販來應.與。授.水與.彼阿蘭若 物 法治. 比丘白、佛。佛言,阿蘭若比丘應。善知、星。 比丘。今日是何星。阿蘭若比丘不能,答。 此是何方。阿蘭若比丘不,知、答慚愧。諸比丘 ❷若比丘應,善知,夜時節,時賊問,阿蘭若,言。 欲食便食。 水是洗足物此是食。為故等,故別留。淨潔。若 若掃帚。鉢應、淨潔持。若有、陇來應、語。 本處應,掃。除食處,彼以食鉢除糞。 水中。洗盛殘食器。床座洗足石水器諸 有.餘食、應、與。人若非人、若著無草地無、蟲 有、酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜、應、與。若熱 阿蘭若比丘應。如法隨順。 警心思惟。今爲,阿蘭若比丘,制,阿蘭若法, ,佛。佛言。阿蘭若比丘不.應、爾。應,初夜後 阿蘭若比丘敷,好臥具,安眠' 時諸 比 白佛。佛言。阿蘭者比丘應。舊知,方相,賊 比丘不,能,答慚愧。諸比丘白,佛。佛言。阿蘭 與食者。或有已食者。有。方食者。 **清旦往白。時到,時諸比丘受請食時錯亂,** 僧明日食. 有,已坐者,有,方坐者,或有,已與食者,有,方 者。有,方欲、去者,或有,已出者。 還復 爾時世尊在一含衞國,時有,居士,請 本處 時賊問。阿蘭君,今夜是何時。 即於,其夜,辨,具種種多美飲食, 應,爲取,鉢與.洗手。自食已若 彼 (應,澡豆淨洗手,已。 若不,隨順,應,如 有方欲 或有記 。餘比丘 Æ 物復 此 丘 潔 衆 别 白 被 諸 彼 或 是 出 去 夜

聚住

佛言不

應

爾

。應、隨水座、上座坐已。應

者來留根狼藉污,地白,佛。佛言不

應

爾

所

梵行難,畏慎不,敢不、問而去。佛言。 若有,如 比丘事,佛言應,白,上座,在,前去,彼有,命難 革展,在、後行、若有、爲,佛事法事僧事,有.病

,若問若不問聽,去。彼往,食魔,錯亂

座下座。 看 比價 $\equiv$ 若檀越與"上座果"應"問言」果淨不。若言。未上令。諸比丘起,若求、來者。聽,比坐開、坐處。 Ħ 如法坐不善覆身。 遺,人語,令,知,好如法坐,中座坐已。應,看, 有 淨洗已用食。時六群比丘。食受恭敬故。@在 得病。佛言。不應、不洗、鉢便持往、食上。應 **合、知,好如法坐。**下座坐已亦如是, 白佛 ,食便食如,似穀貴飢餓時, 語令、傳使、遍。若檀越與,上座種種羹。應 若爲上座,送來。得,隨意取。若言,爲,僧。應 淨,上座應,語令,淨。若已淨。問言爲,誰送來。 、後往,食上,令,諸比丘見。我等,當起、諸比丘 不洗鉢,至,食上,蛇在,鉢中,吐。比丘用食已 丘。至,食上,無,鉢食。比o坐應,借、鉢, 佛言。不應面眶肘食,應,斂肘食,六群比丘。 子不、知、惭愧、無、有、厭足。自言我知。正法、得 食時大咳睡。逆睡墮,比坐上,餘比丘惡、之自 六群比丘·眶肘食妨。碳比坐。 丘得,食便食。諸居士見皆共譏嫌言 .佛。佛言不.應.爾。應.徐徐棄唾.彼食時若餘 不如法坐不善發身 |坐爲索; 若無:比坐。應 自減半與 時話比 、佛。佛言。 不、應,貪利恭敬: 故在,後往,食 爲,誰送來,若言,爲,上座,隨,意取。若言,爲 **†** 。應語合,傳使,遍。時有,比丘,不,得、食。聽, 座下 。佛言不應,稱。應,唱言,等得然後食。時 勿,令,不如法坐不善覆身,若有,不 座 勿 冷不 應,彈指令,覺。 者 如法 應類指令覺。 如是何有。正法 坐不善覆身 諸比丘白, **若遣.人語**。 "有比丘" 。 時有此 沙門釋 佛 m Ŀ 若 若

坐者,有,方坐者,乃至方欲,出者,令,檀越不 受請比丘, 云何受。檀越請「錯亂去。或有』已

知已與、誰未、與、誰誰已食誰未、食耶。以,無

(方便)呵責已告語比丘。自今已去。爲諸比

,是隨順。若比丘欲,往受請,應,往,衆僧常小

丘

制。食上法

諸比丘應、隨、順食上法、應、如

處。應、待。彼下座在、前行。

" 竝語竝行或前或

後。或反抄衣。或經頸、或蹇頭。或通肩。披衣

著革屣

佛言不應爾

"應偏露"右肩脱

座應,在.前如:e象行,而去,若上座往,大小便 食處大食處可見處,住。若檀越來自,時到,上

> 四去。應,爲。檀越,說的達回嘅,乃至爲說,一 不知食好不好食爲。足不足,諸居士皆譏 丘.便起不.語.比坐.知.四機傾倒.地。 彼處處薬.洗 子。食已默然而去。今,我等不」知。食好不好足 諸外道人皆稱。數布施。讚美檀越,而沙門 如,好坐。時有,比丘。食已默然而去。 瓊形露,諸比丘白,佛。 比丘,在"白衣家内,共机上坐食。有"一六群比 以深麗孫承藥外。 食 不足。諸比丘白,佛。佛言。 可 棄之 若 爲利 物 鉢水 應 散 聚著 施 ,令,地污泥, 爾時衆多比丘。 脚邊、 佛言不應爾應語 此 不應食已默然而 利必 去 佛言不應 時 持去 常 與六群 餘人皆 彼 得 棄 檀越 偈 爾 ż 令

已坐者方坐

者

或有。已與食者。有。方與食

者,乃至或有。已出者。有,万欲,出者。如是何

坐者乃至方欲,出者。今。檀越不,知已與,誰 言。云何受。檀越請,錯亂去。或有。已會坐者方 頭陀,樂。學形,知,慚愧,者,嫌,責彼受請比丘, 已食誰未,食。時諸比丘聞。@有,少欲知足行 有。正法、个。我等不。知。已與、誰來、與、誰。誰

所:頭面禮,足在,一面:坐。以,此因緣,具白,世 未,與,誰誰已食誰未,食。時諸比丘往,世

奪

;世尊爾時。以:此因緣,集,比丘僧。呵,責彼

足。自言我知正法一受,賴越請

皆共。瞋嫌。沙門釋子不,知

惭愧 未

1,無有服 時 諸

錯亂去。或有

彼

權

越

不

知

誰已食誰

食

居

"嚫時。除者皆去彼安坐。或在静處.坐。或在 羅。若上座語而不說者亦突吉羅。 座不能說 寬。佛言。不.應,人人亂說.應.令,上座說,若上 世 丘去, 若植越欲,聞,說,布施, 應,稱,數布施, 若病比丘事:應。白令、知然後去! 若是語 上座,四人相待,餘者聽、去。者爲,佛法僧事, 佛 過五六語媒嬻。時人皆嫌責。語:諸甲比丘 覆處,坐`或共,女人,在,無有知男子處 聞 若欲,聞,說.檀越法。應,爲讚 袓 「拿旣言。應」說,"達面嘅」時人人皆說、遂便鬧 應,為讃,数過去父祖。 .說天。應為激級天。若欲.聞.說.過 "佛言。"達"戰時餘比丘不應,去。 若 為樂 。應語。能者說,若上座不語突吉 赦 施 後 "應爲 裋越 必 敷檀越法 得快 彼說 *達 應面留 說 去父 餘比 欵 法 布

聽 時 處煮、佛言。應以、釜煮、若禁滿若銅瓶鑊煮。 皮。若沒る茶樹皮。健陀羅若。華茇。若阿摩勒。 應,用,細套石,若色脫應,更染。若泥若陀婆樹 石 取應 染不」耐久。佛言。不、應、爾應、煮、 竹 若溯涌出以,木按,之。彼不,知,熟不熟,佛言。 應一人捉發一人應汗、若熟捉。鑼熟物,彼 別處。若揚令、冷然後和合。彼就、染汁中、染 冷熱著,一處,染汁壞。佛言。不,應,爾。應,冷熱 不調 染,彼染已敷著地色壤。佛言不應,爾。 染汁壞"佛言。不、應、爾應、取。少許:別餘器中 敷著。草上、仓、草壤、彼敷著。草上:葉上仓,色 羅耄耄羅若。氍毽上。 十種衣中取二一衣 以,鹵土若灰若土若牛屎,浣。彼用,麁澁兌 世 法諸比丘應隨順。若不隨順 :淬俱下。應,以,掃帚:遮,若掃帚弱應:以,木 煮時樹皮片大不受。 |浣,衣令,衣壤。 計。彼不知應著。何處。佛言。應著發中。若 収 |彼漉汁時氣捉,瓷遂疲極。 佛言不,應,爾。 "著地以"彼染衣"著"上若懸"著繩上" 彼須 聽、番繩、須、籤聽、作。 **算在 含衞國** 数檀越 樹根。若以:茜草、染。 ·.汁二三°筛,著,冷水中,若沈者熟應,漉 一背向煮。 佛言。不應爾應敷著伊桑延陀耄 ["若染汁偏流應,倒易"時有"比丘"雕"染 見之不語 潹 染汁衣汁偏流。 数佛法僧,為諸比 佛言。不應,用 『時諸比丘衣服垢膩。佛言』 彼令 佛言。應以斧細斬 彼在。日中,漬汁用 彼須,衣 如衣色遂 有異比丘 如 被不,知何 **麁澁瓮石** 法治。爾 頭安和聽 丘 壌 說 彼便 食 四

索應,與,彼染衣 拾去。佛言。不,應,爾、應,藏舉然後去。 岩餘人 金器鑊斧♥斤繩籤伊梨延陀 耄羅耄耄羅.便 語令、知 、得,大福德,不,知,逆風順風,掃地不,滅跡,不, 淨,佛言。不、應,爾應。掃除已去:彼著,新衣,掃 **F**. 佛言。不應、爾應、順風掃,有。五種掃地,不 地應盆污。佛言。不、應著、新衣、應、著、故者、 岩無。私衣、應、著:僧衣、彼逆風掃靡來盆、身。 小避。我欲、掃、地。我介爲諸比丘、說、染衣法、 ,是五法,得,大福德,若上座在,下風,應語言, 順風。掃、地滅、跡除、羹。復掃。*帚*本處,有。如 不,得,大騙德! 除粪、不、復精。言言本處,有。如是五法、禄、地 Ĥ 分*律卷第四十8九 隨順若不隨順應 佛 佛 彼比丘染衣竟。不,舉,釜禁滿銅瓶 言 亦 有,五法,得,大福德。 知 竟不掃除染處。令地 應 酮 如法治 見者應 法捷度B具足党 爲 倒易 (逆風 若 不

四分"律卷第五十四四分之"

共竺佛念*等 譯 選三藏佛陀耶舍

若林門間若塚。問若水邊。若敷草若葉。時諸若塞房若山谷窟中。若露地若野草害草務邊。右肩,右膝著,地合葉9白言。世尊。我等當,住,右肩,右膝著,地合葉9白言。世尊。我等當,住,衛房,在膝著,地合葉9白言。世尊。我等當,住,衛房,

|舍||諸比丘白||佛||佛言||聽||作||房舍||

來。即自下,象取,象上褥 王舍城有,迦蘭陀竹園 最為,第一。時世 世尊若初來所入園。便當,布施作,僧伽藍,時 時世尊在。王含城、摩爾竭王抵沙作。如是 比 蘭陀竹園最爲第一。今奉施世尊。 王。提金藻瓶,授、水與、佛、白言。此王舍城迦 ,佛言。願坐,此座,世尊印就,座而坐 知,王心念。即往,迦蘭陀竹園。 房房物。若衣鉢坐具針筒。 四方僧,何以故若是佛所有。の若園閩物。若 故爲例納受。佛告、王言。汝今以,此園 王梵王沙門婆羅門無。龍用者。應。恭敬 施佛及四方僧 、塔。王即白,佛言。大德,以此迦蘭陀竹園 :若枕臂。十種农中若用..一一衣 E. 無 枕 臥 得 忠佛言 慈愍故。爲、我納受。 『疊爲』四重數 已。白 聽 一切諸天世人魔 捅 王遙見。世 石 作 岩鳖岩 施佛及 。時抵沙 願慈愍 時 枕 批 念. 布 如 拿 拿 爾 拿

施、國及果樹、橋船以8渡,入設,此偈,而勸、喩之

峙 $\pm$ 耆闍崛山,來,王舍城中。 数喜。從、坐起禮、佛而去。 言。大德在,何處 王瓶沙。 種種方便說法,令、得、數喜,王聞 石邊若草上。長者問言。 若作,房者得不"比丘答言" 是 路 戒 施泉 。頭面禮,佛四足,却坐一面 諸 樂 法 人 宿 等 非 者 答言。 此 狴 幷 有,大長者,見已問 時諸比丘清旦從 在山窟中水邊樹 人生善 無,房舍,耶 夜 施房舍者 福 "世尊未.聽 增 佛說四法 世 道 瓫 一質為

所

須

初

聽

有

倳

爏

食,明日往白,時到。自世尊清旦著,衣持,鉢 、生。善道。故。今以奉。上佛及四方僧。 願爲。 時長者手自斟。 酌種種 多美飲 食已捨,鉢取,金瓶水,0授,世 切所須皆令,具足請,佛及僧 即於其夜 辦種種多美 作。六十房舍 往。大長者家 為大洞故。 闍 崛 Щ 得病。聽作一握。彼不知以,何物 岩繩不」足。應:繩穿床G陸踈橇: 羅毛獲十種衣中若以:一一衣:作! 獲,上。四時諸比丘無枕。 紀,若褥垢膩應,作,重褥。若重膩應,作 臤 得 病 佛 言 聽 伊

與大比丘千二百五十人俱。

皆今。他足 座而坐。 崇 十

-別房。一

聞

佛

鵬

比丘

作

房

含

即

於

耆

日食,幷施,房含。

為原塞 蚊 虻諸毒の雌 熱 故 亦 及 IJ IJ 障 諸 狭 惡 慈愍納受,時世尊即便受,之。以,。此勸喻。而

切所須皆令,具足,爲

《稲徳故》

我於着閣崛山

聽作。時有。檀越一欲為,僧作、樓閣舍。佛言聽 大講堂。如,王住殿。一 ,作。時有、檀越、欲,爲,僧作。毘摩那房 作。 1尊聽,衆僧作,房舍。欲於,迦蘭陀竹園,作, 者,開化說法已,從,坐而去。時王瓶沙。聞 .尊無數方便爲.開化說法。令.得.數喜。 [時王舍城長者。 更取, 卑床, 在, 世尊前 時有 房 堅爲樂 諸比丘欲 疾諸 舍 戒 | 概越|| 欲為,僧作 ●如象形 無毀 施衆 檀越一欲為,僧作.種種房。 聪 與 作 故 缺 房。 作。房竟若地 纫 佛言聽 所須供給具足。佛言 勤修 世耀 奪說,第 定 노 分 於佛 得 作。 别 障 足,佛言 隨作房 2.佛言聽 佛言聽 觀 翳雨獸 法 爲 坐 爬 言。 賏 處 床

長 世

四邊,若褥絲破裂應,補治,若貯聚一處應,縫 草作若毳。若劫具作貯、若褥小應,張縫著床 佛言聽、織、除、二種繩、皮繩髮繩、用、餘縄、作。 有病聽,作、床。有:五種床,如、上。彼欲、織、床。 佛言。聽「支床脚」時六群比丘作「高支」 衆僧多得。含義品願一諸比丘疑不敢受。佛言 何作。佛言。若四方若圓若三角。爾時王含城 展囊針筒油器:置。一處。 餘比丘見惡之。佛 不著衣,在,一處。取,常所著衣,時亂。佛言。不 若龍牙杙上、若作、衣架、安。彼常所著衣。與。 邊若背後,臥、轉側墜,衣上。佛言。聽安。繩上 時有。比丘衣,無。牢堅安處,佛言。應、疊置。 頭 不應作、高支。大高應、高層尺型五若一樣手。 蛇鳳默蜈蚣諸毒*蟲入屋。末雕欲比丘見、驚。 裏。若作。地敷。 若作、繩若作:褥貯。 時諸比丘 .應,常所著衣不著衣共安:一處。 知,持燈置,何處。 油 角 『時諸比丘房裏患閣。佛言。 聽,燃燈,須、油 鉢囊針筒置。一處。 革履囊油器共著。一 頭若瓶上. 磨草繩織床 "用作"網床四繩木床"繩" 須,燈炷,與四炷、須,盛油器 若著,壁龜中 佛言。聽著 佛言聽旨受。 佛言聽作。不知云 製延陀耄羅耄耋 若織作.褥®表 惠 若木甲床若 彼床無敷臥 作。佛言。聽 地敷著故 彼持 鉢革 時諸比丘。 蟻 |與器。不 佛言。 飮 油 排 "嚮無關層 ス 像 飵 如

言。聽作戶,須戶樞一聽作。若思戶裏臭氣 臒 若在,下。不,知,云何朋,佛言。聽,開,孔 鑰。不知在。何處一安、佛言。 若在邀若在上 取比丘衣鉢針筒坐具持去。佛言。聽作 入.聽作。簾板障戶.無.關鑰.有.賊放牛羊人。 聽。穿戶扇作、孔出、氣思蛇蜈蚣毒"蟲從、孔 贼牧牛羊人。取:比丘衣鉢針筒坐具去。佛 、箸。思,燒箸,聽,鐵作,彼房無.戶不會堅牢 及放牛羊四人。取此丘衣鉢針筒四以具。佛言。 者作,鉤。若患、開聽,阴句響。彼*響無障 障 若 燈不明應 扭 炷 冷高 油 汚,手 聴 作 賊 齵 Ť

懺,不,知,作,何"幖幟"佛言。聽作,摩醯陀羅 安橫概時六群比丘。私用。衆僧臥具:諸比 別、"嚮取」比丘衣鉢針筒坐具、去。佛言。 简坐具,去。佛言。聽面關唇,彼犯戒比丘挽, 作若四作若象耳形作。夜患、蝙蝠、貴患、熱鳥 比丘。方作,"幖懒"若作,半月像,若作。圓"嘌物上作,價"幖懒"聽,私物染作。"幖懒"破六群 若作。蓮華。若作。名字。時六群比丘。 白.佛。佛言。不應,私用,衆僧臥具。聽作過標 物是我已有。諸比丘白。佛。 如是語。衆僧物不,得:私用耶。答言。此非僧 作。僧"幎峨"諸比丘見語言"長老。世尊不」作。 若作回機像,若作回痛桃童像,若作,五 "佛言"聽,織。作館疏障, 若作", 轡糲子。 彼作,如日光*熙檝 蜜像。 贼及放牛羊人。 取 彼作 - 牛頭形容 佛言、不應和己 比丘衣鉢針 。私物上 廳 職 色 届 繩 時 丘

a若坐*若立者以。時諸比丘露地經行。息,風 板。 俱在,衣上,佛言。不應,爾。 與。女人,共败、衣。佛言。不、應、爾。彼共,女人, 與,女人,俱在.草上葉上, 佛言,不,應,爾。 佛言。應,以,軟草經,邊。若故復不、受。應,以, 四*坊廳、作。作,大堂所須,一切應、與。時堂內 石上。佛言。不應,爾。若上石一人不,能,動者 泥漿灑,地若布,沙若草樹葉敷,地坐,上。 復不、受、應、縛草作、座、縛、草作、座已便破 人各一床不相容受。佛言。聽者大三職者共 比丘白、佛。佛言。聽、大。作。不、知、云何作。佛 ,與。時布薩口衆。僧多集。堂小不。相容受,諸 邊出簷上安。欄楣,聽作 一切作房 所須 甲房臥其。時有,比丘,有,小沙娜,欲,房中安 床 樬 喜 著,餘處,佛言。不,應,移。應,作,名字,言。是某 尿搏*幖幟 床坐。若。坐故不、受、應、作、長床若長板。若 [障] 佛言聽,作。時有,比丘|欲開,房前曲障 』小繩床,聽、作。須。獨坐床:聽、作。 須、板與 "佛言聽,作。須,小床,聽,作。須,繩床,聽,作。 作 佛言聽作。欲作。後內房。佛言聽作須戶 須,地敷,與,地敷, 若四方若四若長作若兩。坊若三*坊若 : 須、壁聽、作、壁須、半壁:聽、作。須、作、大 佛言。聽長行作 爏 座 彼共,女人,上,船疑,佛言。 爾 老病羸頓經 患 作 佛言。 輪*標幟 作 如水添灑地*幖 聽 行 時有,比丘,欲,作房四 作 作。經行堂 時倒 彼移 房中定臥具 ·堂所須 彼與,女人,共上, 地 佛言。聽 聽"直 "不知云 一切給與。 骸 作 渡 彼 衣 彼 聽 华 獨 田 行 水 索 道 鵬

、行更爲、名字,給孤獨食。彼於,王仓城中,有。 起迎逆請與敷、坐。 往。長者家,彼長者常法。若給孤獨食來時 **知具。佛言聽、畜、復無、安處、佛言。聽,與、水器** 破壞。佛言。應、水屋中別作、架安、時來僧得 安水屋, 若地泥污,脚。聽,安,石若觀若碎石, 佛言。聽作、欄。彼池水然,佛言。聽,瓶盛,畫日 請四分。坐。 王舍城中有。長者.是其親軍厚。 居士|名,須達多。 共安,一處。 、用.寶。應,用,鐵若銅若瓦,作,彼水器無安處 彼須水器,應,與。彼用,實作、器。佛言。不,應 內。屋中,夜鹭置在,外。若屋內思,泥、聽,別作。 、泥應、安、石若頓若板若8碎石。思、小兒陰、水 兩邊。若寺內應、作、池。若池邊崩決。聽,以 汚脚污。衣坐具,佛言。聽,以。石若觀若木 石,與、石。須,坐具,與,坐具, 雨新染衣色壞。 若甎若木.障,四邊,上應,作.屋覆, 1時疲極。 堂舍 食旣至已。問,長者,言。 業,年年從,含衞國,至,王含城,按,行田 時思、渠崩決、佛言。聽以一石若艱若木、隆。 盆與水盆 、緊、兩 作。接著竹筒以繼穿筒手提B循 。爾時耆闍崛山中去、水遠。佛言。聽,作 欲請,佛及僧明四日食。 頭 。但自莊,嚴堂舍,爲,佛及僧 |循、索行、捉、索行手軟破| 聽,兩頭安床 爾時世尊在。王舍城舍衞國 須水型坂 與 佛言。應,別作、洗脚處,彼須 常好給施班窮乞兒 ●而此日5亦不,起迎 莊嚴堂含欲 。 時比丘洗 脚天雨 彼洗,脚天雨 水*坻。 須洗脚 時給孤 是長者自 若池邊惠 手 行 逐因 佛 有 石 渠 作 泥 經

> 叠 砂心 言 家 關冥、時給孤獨食恐怖心驚毛堅、恐將,有,怨 Э 我今寧可。開門。 即以,神力,滅、闇忽然大明。 *審是佛。再三問亦再三答。*審是佛。時 者報言。 覺見,明謂,是晝日。 食。汝欲見世尊英有留難! 日宗親。慈愍面故利益故。作,如,是念, 給孤獨 ,佛在,心而眠。 尊:非,時明日乃可,往。時給孤獨食卽還,家念 時給孤獨食仰看,日作,如,是念。今日見,世 問訊。長者答言,佛今在,迦蘭陀竹園中, 獨食再三問已。問言。佛在,何處,我今欲,往 師佛世尊,給孤獨食問言。四番是佛耶。答言 覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天入 嗣 作 呵門 已 時彼神還攝 神力 明曉即 一神。四見給孤獨食、欲見世尊無有。留 液害。我 熊 爲欲 有,如,是大名稱;號曰,如來無所著等正 請。佛及僧千二百五十人,俱。 卽慰喻言 我不嫁娶,亦不,請,王。 ·嫁娶為、欲,請,王。爲、欲 Ŵ 時有。異天神。 是給孤獨食昔 時 即便開,門。時給孤獨食出 彼門神。見給孤獨食恐怖 莫 恐怖 卽往趣,戸呵城門。時 英恐怖 卽 時給孤獨食。眠 而不見佛"彼 我欲設 設大洞 彼沙門 滅 說 忽然 給狐 倱 難 佳 彼

七馬 設 王及 紫 皆實車 所 以 有為 洪 馬 磨 有 金 Ē 百 象沙牙珞乘匹 以王幷雪 童 及 以山 及 女 有 王大 是 百 百 布供聚 Ė 占 人 施具金象

©[一切作房所須藤與]—每© @時二桥® ©[僧]—每© ©作十(一切作房所須聽與)每© Ø坊二房®* ©[坐]—每© ©(若)十直® ©[若]—⑥* ◎悠二楼®®® ©清二娟®®® ©玩二項®®®* ®(破)十碎每© ®(便)十百百麽 ©月二樓®®,惟像「哪是二丈比每® ©日十(當於北)百零 ©而十(坐)每© ®[亦]—6© ®今二與每® ◎清二度日®* ◎故二數每© ©(迹)十月自② ◎(○素)—8 ◎ ※三度日®*

與,來價,受,我明日請食,

時世算默然受

珂

,往,祇陀王子所,求索買,之。

彼即

往王子

和獨食。

坐

|起前禮||佛足

速已

丽

白言。佛已出

世。天今知

不已受

我請

於

敬心 **般靜得。上第一,調,伏諸根,堅固猶若,大龍** ●天神乃安、慰我一時給孤獨食。即往,迦蘭陀 ·身. 時給孤獨食。 竹園中,時世尊在,露地,經行。 如澄淵 世 。答言で我是で同呵 者但前行。前行有 前詣 [安眠]我則異,於彼 湿,坐處,敷,座而坐。 佛所 |清淨無.穢 之 白言 稲 遙見,世尊,顏貌端正諸根 蒯 利 安眠不。世尊答言 益。給孤獨食問。汝 見已敬心生焉以信 ·彼作,是念; ,時即說,傷言 + 諸佛常法圓光照 六 遙見 給孤獨 不 得 未曾有。 在. 五 遺 時

切皆安 切受已 盡 眠 身心俱寂調伏於熱 諸 縛得.●解 梵 行 得涅 滅惱 脫擊

白言願受,來年請,佛言。我*已受,王抵沙請。 居九十日請,佛言。我《已受,王瓶沙請,即復 爲。給孤獨食。種種方便開化說法。 ,佛言。世尊。我已知,之。自當,知,時。 唯願世 復白言。大德、願受。後年請、佛報言。若有,如 至不。飲酒,。唯願世尊。與。衆僧,俱受,我夏安 林可、得、坐雕、如來當、於、如、是處、住、 "佛優婆塞" 自今已去`盡形壽不"殺生]" |即於1坐上1得1法眼淨|見1法得1法得1增上 給孤獨食前體, 佛足, 却坐, 一面, 患心生。白。世尊,言。我今歸,依佛法僧! 清淨無,有.慣鬧,無,諸惡獸; 絕,於人, 令得歉 時世 即白 75 鱼 即

是 鬧 团 蜂毒螫之屬。 我當.買.之爲.佛故立.僧伽藍. 國 地平博畫無,衆鬧,夜無,音聲, 請 果 邑 食 得數長一為說法,已。從、坐起而去。時給孤獨 尊無數方便爲,給孤獨食, 方便說法開化。令 飽滿,食已捨、鉢。更取,卑床於,佛前,坐。時 斟酌種種多美飲食。 給孤獨食家 尊著,衣持,鉢。 種種多美飲食、夜過已清旦往白、時到、 辦之。彼即答言、長者 佛及僧明日施食。即往,其所、語言。 我自當,辦。 食,時即遭,人答,王言,此便爲,供養,已不,須。 ·須。我自當.辦。 作品是念 夜無,音聲。 |不近不遠行來遊觀。其地平博畫無,衆 |并說:池井,及安,橋船] 佛已出世今受,我 + [念·今此何處。有。不會近不遠行來遊觀:其 。此衆僧旣多。汝可、不須 |處處宣令作||如,是言,可,於,冬處,種||植園 王瓶沙聞 信語言。 **令。汝等得、福無量,至。舍衞國,已。** 於,含衞國,夏安居。 從王舍城還記歸舍衞國。 人。汝可,不,須,設,供。 汝屬客在。此衆僧既多 時壓竭大長者。 就,座而坐, 彼祇陀王子有,要好園。於,含衞 1給孤獨 亦無,蚊虻毒螫之屬, 與二千二百五十比丘僧、俱。往 給孤獨食田即還,其家,夜辨 食清 供養佛及衆僧一合、得 此便爲供養已。 不 當從此道至含衡 時給孤獨食。軍手自 佛 供設。我當為汝 聞給孤獨食請 我當為 及僧明 無有效蛇蠅 彼至 村落城 汝*髵客 我今寧 Ħ 汝故設 多十二百 作如 食 **@** 世 卽

加具以 比丘僧 言 @和尙同和尙阿闍梨 同阿闍梨; 第 在 利亦目連、臥起安樂不答言。安樂。世傳問 所 誰房。六群比丘言。是我和尚同和尚阿闍 宿 间 厚,故即舍利弗與,目連,俱後至。 毗舍離,時六群比丘。先佛前往取"房舍。 布金。餘地我自欲、奉,上世尊。給孤獨食言。 、之不、情。珍寶、如、是"即言。長者汝止。勿,復 非國是常人,亦非常福田。乃令、給孤獨食爲 餘少地,布金未、週。祇陀見已。便作,是念。此 爲決價。 給孤獨食言。汝已決、價。 五十比丘;俱,人間遊行至。跋闍國。 便可,隨意。爾時世尊。從"王舍城"與"千二百 食。還、家動、人出、多金錢, 昔日舊制 ■令.無間者。豈非.決價.言耶。 云何決。價。答言,向者言以,金錢, 若以,金錢, 側布溝,地 含衡 百千金錢 何處 |頭面禮||9足却80住||一面||世學知而故問| 阿闍梨知識親厚房。舍利弗目連不、得,房 大 |宿:外@埵上||舍利弗目連夜過日|| 食,起迎逆禮拜恭敬善言問訊 赵 姓 當與二百三百四百千金 告言。 出家者 因緣,白,佛爾時世拿以,此因 夏 宿。答言。在外,嫌上以 即語言。長者隨動汝意。 《安居。可 (彼言不)寶。 彼卽看,王舊制,已。 。汝等謂誰應,受,第 有言願 以此園 復更重白如上。 一个,無,間者我亦不, 便可、受、之。王子言、 侧布祇陀園 親端正 賣 天便可,看, 多之。 作。是學言。 何事 佛言。此 為"知識 一側布滿 時給狐 郭 彼 "復轉詣" 或有言 第 我 緣 中有 故 當 或 世 顣 爲 水 貫 興 典 有 舍 拿 梨 舆 是 親 獨便 Ŧ. 地 妆

□〔我〕——由 6 何二私命亦命,尸命 6天二大兽 6 [特]——自含 6 既二以自含 6 所以二肢形态 6 绝二斯自含 6 唯二惟鲁 6 已二以自念 * 四 容二素自念 * □ 印二邦自命 • □ (特) 十世术自令 • □ 千月二年手自令 • □ (清)——自命 • □ 江不凉二流不近自含 • □ (如)十是自命 • □ (共)——自命 • □ 之二與自含 • □ (今)——自令 • □ 之二與自含 • □ (今)——自令 • □ 之二與自含 • □ (今)——自令 • □ (大)——自令 • □ (上)——自令 • □ (上)—自令 • □ (上)—由

. ...

象言。 者。 如是佛法可得 長老、者、是人能住、於法、現世有。名譽、將來從、村至、村、從、城至、城。而說法言。其有、敬、 置。頭上:獺猴以、鴉置。肩上) e被作,是念: 鴉生年多,我。 拘律樹、我於、彼食、果來此便出即生,此樹 憶。事近遠。 8答言。 我憶雪山王右面有大尼 獼猴,汝生年多、我。象與、獼猴:共問、鴉言。汝 艩 間 者。 寧可,推 念。我等共住。 友,象獼猴鷄鳥。依,一尼拘律樹,住。 善聽。應、與、不應與。乃往過去世時。有,三親 持律者。或有:言坐職者。佛告、諸比丘,汝等 或有。言隨坐者。或有、言三衣者,或有、言能咀 、言露坐者。 或會有二言作 阿蘭若者。或有三言乞食者。或有三章精衣者。 象與 共生。 葪 。或有.言一搏食者。或有.言。塚間者。或有 ,莠道,爾時鵽說,如,是法, 人皆隨順。 、我憶 "當,尊重恭敬供養。作,如,是法 已。 丘長幼相次恭,敬上座, 禮拜上座迎逆問 生年長我 汝等於 有 我 . 磯問 . 獅猴 言 . 汝憶. 事近遠. 年大小次第拿卑更相恭敬! 《言多聞者。或有.言法師者》 。小時,此尼拘律樹舉,手及頭。象語。 《憶 小時 此尼拘律樹 我行時觸』我 猕猴鷄鳥共問,象言。汝懷,事近遠 。或有,言樹下者。或有,言常坐者。 ·.餘食法.不食者。或有.言一坐食 我 不應不。興恭敬更相輕慢。 (。佛言 法律中出家。 流布。自今已去。聽隨,長幼 "不應,體,白衣,汝等應 訊 時諸比丘聞 佛 時象即以關稅 0 彼禮 **头遊,⊙行人間** 應更相 。彼作,是 '或有'言 拜白 潮猴答 若年長 依林 恭敬 法訓 敎

若夏

|汝得。若于日。若一月若半月

2者1日。若3致,若多者2

應

教

O受戒時節 O作

如是教

春

©大式叉摩那比丘尼比丘,■及塔應、禮。 如來世尊,塔亦應,禮。世尊既有,是教,應,禮,切諸天世人諸魔梵王沙門婆維門。 许應,禮, 叉摩那比丘尼比丘,如是等人塔一切應,禮。 等人應,禮 破 ·應:體後受大戒者。言犯。邀罪: 第二為以出家年一為。夾幣第一佛言"應」以。生年 神興、佛言。隨,本所來處行。不應故左西遠 小 比 乃至比丘。及塔一切應、禮。小式叉摩那 若少年沙彌。應、禮、大沙彌沙彌尼式叉摩那 若滅擯若應。滅擯一切非法語者不應。 心受戒壞二道黃門。 受大戒數以爲歲 不應 下 音 比丘,佛言。不,應,移亦不、應,起。聽,在,中 彼比丘先至。後有,比丘,來大二夜便移前 爲、次第、若生年等者應以 行,諸比丘作,如,是念,沙彌當,以,住年,為,次 廟。彼旣不得,禮自衣塔廟,便左遠行護塔廟 、塔。彼便體。白衣塔廟,佛言,不應禮。白衣塔 坐。既在。中間:坐。復更相移動。合。衆亂關 禮 比丘 丘尼。 一聽後 . 價惡心出.佛身血 不應 佛言 、爾。應,在,大比丘下坐,彼不,及,後安居 四應,禮,大比丘,大比丘塔亦應,禮,一 禮 來者在下坐。既在下 應、禮大比丘尼比丘及塔亦應。禮 。少沙彌尼。應:體,天沙彌尼沙彌式 不.應爾。 切) 女人不應 。佛言"不」應 彼復在:沙彌下坐:佛言 殺父母殺 非人畜生二根 禮 出家年為次第 前 母殺 阿 坐。乃在自次 ,犯比丘尼 , 賊 受大 一爾。和尚阿闍 3.若被擧 戒 應禮 禮。何 羅 者不 年 漢 削 办 佛

株若石 丘欲,作 打破出。 言、大富長者多饒財寶爲僧作 四處,應,填平。若慮水應,設,堤障 料理。竟價。 僧聽。此某甲房與某甲比丘,料理。誰諸 比丘,料理 是白。大德僧聽。 如是與。 便在中住。 有。居士,爲,僧作、房。 衣家,見,上座來,不,起。 食品若後 應回耕己 不,可,去。燒已以,水若會苦酒,澆。 主或致。餘言者。 有石樹根棘刺應却。 不、忍者說。 忍。僧以:此某甲房,爽, 某甲料 .佛。佛言。衆僧應,與四比丘白二與磨。 ,起。避,上座;言。此非,價地。 應 處 比丘若沙彌若守僧伽藍人若優婆塞。 河、出者。 蟿] 拭四邊。 傾應 穏 。若泥著、蝦摸、佛言。 作 易。 、衆中差 食時 不 起 |磨。不之:不、知、誰當,應平、佛言" 應,掘出。 若難破。 若自作若教。人作。彼須、擊摸。 於邊作。大四坑,深埋。彼欲。本 燥 若僧時到僧忽聽。白如是。 作 我曹貧窮誰當,住,此 忍默然故。是事如是持。時諸比 僧已忍。以,某甲房。 在。水邊樹下石邊草上四紅 佛言聽。彼 ガ 應 整處有掌 至量影時。 堪能羯磨B者。如上作如 今僧以,此某甲房,與,某甲 反 應。決了分明。 四若不,能,出。 以、鐵椎打破出。若復 者反時 "而無人住。 此非 若有坑 應以弊物 欲,平,地。 佛言。 佛言。應起。 断,草不,犯 僧地 理者默然。 群 與某甲比丘 `房'沙門釋 渠 。佛言聽。 比 "若恐地 彼作如 應 若以,石 若有大樹 焼去。●若 諸北丘白 處勿低 佛 F, Ň 應 詈 Æ 大德 在 永 爾 然。誰老 椴 作 ф 地 有 是 時 若 不不自 穮 ጉ 若 不 狽 不 椎

❸[有]—姜雪* ❷塚二紫姜❸ ❷與二與姜寅 ⑥(被)十谷姜❸ ❷(被)—姜⑤ ④(行)—姜⑤ ❷彼十(乃)姜⑤ ⑥[發]—姜⑥ ❷大式 爻摩那比尼尼二乃至大⑥ 四及塔應確二應確及塔⑥ 四[應]—⑤ 四[渡]—⑤ 四第十(耶)姜⑤ 四受戒二投姜⑥ ⑤(應)十作 姜寅 四(元)—姜⑤ 四(一)十比丘姜⑤ 四者二人曼⑥ 四[任下]—⑤ 四[度]—⑤》 四[芳]—姜⑥ 四十(行)姜⑥ 四十(平)姜⑥ 四十(地)姜⑥

筒盤

彼用

實作。簡

佛言

不

應

苚

實作

起離,床。

三房中

小便處。

房中,住,若別作,小屋,彼病比丘不,能,至,大言。病比丘不,應,在,閣上大房中,住,應,在,小上大房中,住。使大小便の睡の汚穢臭處不淨。佛上大房中,住。佛,佛言。不,應,爾。彼病比丘在,閣 比丘不,倚身不,安。 脱'佛言。不,應,倚'社 比丘數數起棄,虱疲極 比丘數起疲極。佛言。聽,作,睡器。彼於,多人 言。沙門釋子自稱,覺悟,而自晝日脇著,地眠 晝日多人處脇著,地眠。 種衣中,®以,一一衣,著,背後,倚,之。 於,戶上,作,會華像,聽,作。彼作,兵馬像 應,與,戶不於戶邊,作,體蛇像。 魔、捨、虱薬、地。佛言。不、應、爾。彼上座老病 一來比丘畫日不、眼疫極。佛言。 劫貝若弊物若綿,拾著,中。 羊畜生食。上覆草 「亦不、應、去。彼六群比丘託、病不、避。上座。 "諸比丘白,佛。佛言。不,應,爾。 .應.作。應.以.紫色若朱若五種色.彼 【若不能出房。聽屋中安。便器若不能 如是像 聽 、而眠。彼驅。遺病人。佛言。 若風吹上覆,應,以,木石,鎮,上。 佛言。 劃 污灑地,佛言。不應爾。彼上座老病 佛言。 令 齊者 聽,在, 近處,整,坑安,大小便 、作, *痛挑臺若蓮華像。 」倚。"彼上座老病比丘及遠來 聽,穿,床作,孔便器著,下。彼 佛言。 燥應積之。 應以泥。 佛言。 諸居士見皆共譏嫌 若風走出 聽以器若毳 若天雨 彼上座老病 泥上被須戶 不,應、遣 佛言。不應 聽,人,房內 彼比丘 佛言。 倚色 被 若患 漬 病 欲 食堂就 彼明 如 切 物 佛 拿 祮 Ĥ 爲 肵 國 丘行 多 意 筒 俱。時 經 飉

遠 W

齊

Ŀ

骨乃至木:作。無安處應以 草若竹若簟若木,作,韵。 授,水已。白,佛言。我以,此祇。桓園,奉。上世 已作,體而去還,家。 受之。爾時世尊。說。偈 美食,供,養佛及衆僧,令,滿足,拾,鉢持,金瓶 飲食。清日往白。時到四世尊著,衣持、鉢。往、詣 須之具應.供 時比丘分房。有.比丘.得. ||世尊||言。 少應治。 諸天世人沙門婆羅門魔梵無。龍用者。 房10合房含物衣鉢坐具針筒便是塔廟。 唯願受之。佛言。居士。汝可持此園 。或令,我修治,即不,取。 ,教以,園奉:佛及四方價 及四方價。 』給孤獨食,種種說法開化。今、得,歡喜已。 。卽乘,車往迎。遙見,佛來。卽下車前詣,佛 世尊默然受之。時給孤獨食。知佛受請 頭面體,足却住。一 "跋闍國 實作、寒。佛言、不 捅 ,座而坐。給孤獨食。**國**手自斟,酌種種 給孤獨食。 **9** 唯願受:我明日請食,於,祇四桓 彼欲,治,房。 |給||爾時世尊從||毗含雕||人間遊 何以故。居學士。 [至]含衞國] 與,于二百五十比 若 骨若鐵若鋼 即於其夜辦種種肥美 聞、世尊從、彼來至。含德 勸喩 厠 應 "破壞房" 彼作 佛言 私若出應,作 。佛言、應、受。隨 時世傳無數方便 朋 **, 緘緊著。床脚裏** 唯 岩鉛 若是世尊園 寶作 「願世年。慈 聽治 錫岩 爊 一切所 蓋塞 如 加 **学**熊 春 力 是 梊 ĖD 園 政 手 故

野施泉 是要之人 面殖園果 等 井 樹 畫及若 夜 與 設 房 於 稫 舍 增 橋 盆施船

陀王子。 "桓去水遠。聽作、渠通水。思 渠壤佛 樹 須者一切應,與。若不牢應,作,重樓面閣 座老病比丘度,橋時脚跌倒. 數方便種種說法開化令。得數喜。 若樹葉 障,十種衣中聽,一一衣障作 於,含衞」食已還,稱"桓」思,熱 聽作。時祇 兩邊安,欄楣, 邊安軍索手提順而度 比丘行時不,能 入無,有,禁限,佛言。掘,作塹障, 彼上應老 聞、法歡喜已禮、足而去。 時祇 * 桓 8 閒牛羊 四壤。聽,以,毛習養、盛, 若故復破四聽,以 破 以,草选,若草爛壞, 復應,以, 甈石若木, 遮 門聽作門。 云何作 應,以 板若木 作,若安,繩索 復作,并。作,并所須一切聽,與。若出井 1恵の洗 痛 |熱應區循路道邊種三種樹如上。 [DK 還來入,井] 給孤獨食。頭面禮 華樹果樹葉樹。 作留若繩斷。聽以及作。比丘不留慣作思 聽。《以木壓、四邊,持、器著,中。 若故 如 木岩瓦甎石 聽轉輪牽 應 法國常持 以 處泥。 欲為,祇*桓作,大貴價重門。 "桓鼠樹不好。佛言。 銄 **岩籬不堅牢應鑄牆。** "若塹不、牢。應,重作 應 鉤 度。佛言。聽作 戒 取 安斯 若輪孔壤。 作棚遮 應以 時上座衆所,知識 足已却坐 彼 若捉索故倒 無 石 後 石若甎木,屋,四 安 地。佛言。 得 若患,小兒墮井。 若牽泥 佛言。 聽以 非 生 橋 索 離障 聽種 面 善 給 一鐵作 而不 處 連繫。 聽 。 作牆所 ō 抛 孤 世 道 佛言 佛言 隆 以 比丘 懸兩 급 三種 岩無 細 畤 時祇 獡 @應 ① 泥器 知 遏 暑 皮 聽 若 草 Ŀ 拆 來 ıЩ 破

●齐十(平)号® ●華二葉号® ®(若)十以母® ®(涕)十曜号® ®行機二後行号® ®近十(住)号® ®(拔)一号® ®(角)十牙号® ®(用)一号® ®桓二瓦卿* ⑪(時)十代郡号® ®手自二自手母® ®土二七郎 ⑪合房仓物二房物仓舍物号® ®茄二值等 ⑪之二結号® ⑩常二次号® ⑪频十(中)兽® ⑩求二概号® ⑩(滅)一号® ⑪陽二門号® ⑰凝二陰号® 鄧精二數學 መ以二小号® ❷填二器号® ❷〔禮〕一号® ⑪若十(作)号® ⑪度二路号® 鄧大二女子号® ⑰若十(作)号® ⑪度二串号® 鄧大二女 ❷ 48洗二流⊖9

剃髮 佛言、不、應、爾。彼不露形者畏慎疑、不、敢與 佛言。不應,附。彼露形者爲,不露形 壁上龍牙杙上若衣架上,彼思煙黑污。衣。 諸比丘以太著。露地天雨濱。佛言。聽,疊著 鷹坐。煙雪返面 次處坐,彼上座,不,入,其處空,佛言。 便 時六群比丘。上座欲、得、涼便閉、戶。欲、得 以"石甎若木,作,浴床,"患,泥汚,脚" 應,以"石 在 圓若八角 彼在 屋前 露形者 揩身 應、共,白衣浴。若稱 應與 **|座後來入無處。諸比丘白,佛。佛言。** 開戶。諸比丘白 言。聽別作。衣屋,彼露形爲。露形者:揩身 (地患,熱,應,養令,冷。彼共,白 |疑。不||敢以||香著||泥中||佛言。聽|著。 |° 多,地,若木頭送跌。應,整作。狗牙相。壓 煙聽上開,孔惠. 閱。 ,邊屛處,作、彼患。浴室冷。佛言。聽,作,尸。 近 鬉 냜 順 "某甲長某甲麁"諸比丘白,佛" 佛言。 佛言不應爾 井邊 佛言。不應,爾、彼露形者爲,不露形者 爾 食 ·彼六群比丘先入,浴室,在,好處,坐 聽遊者身多污臭。聽以泥洗 不知 作 不應爾 露形洗 宇脚面 架著,上。時祇*桓 佛言聽 云何作,佛言。聽,若四方若 不 ·聽。物趣面。思頭熱聽後。 佛 應 彼不露形者為 露形者 作。佛言。不.應.爾 数佛法僧者聽浴。 彼露形暇楊枝。 W 佛言'應'廢"來僧所 彼露形者為 露形者 應 彼 開窓。 露形大小 佛言不應 衣 無 浴。更相看 患泥。應 者楷 佛言'不 浴 。次座者 便 應隨 室 浴室 彼比 應 埶 身 時 佛

水。 他彼 漏下多。 患,手痛,聽,安面懷桿, 彼不,知,儲,水何處,聽 佛言不、應、爾、 浴事 通、渠鑿、井如、上、岩水少應 言 洛得,忠。佛言。聽,別作,小浴室,若思,地泥,聽 聽。互相取與以太障身者。一 牆壁障回處`■若樹木草障處。 便 、著19甕中,四被「天雨」時患,繞,濕衣服, ❖ 患 有 問 道 厨 秱 言聽,作。安薪屋,時有。比丘,露地看,煮食,天 作品溫水屋。時諸比丘安。薪露地、天雨濕。佛 、安·甄石岩术若碎石B若沙、若故泥應 决去。 **衣障。身。如彼在。上三處 洗浴者。若有** 丘白,佛佛言不應,爾。聽四種獲障洛,若有。 在。泉碧清渠。若池水中、洛。時龍女順嫌。諸比 爾 應 屋 (坐。諸比丘白,佛。佛言不,應,爾四時諸比丘 |安,屋。時比丘露形汲,水,見,婦女來,慚愧 不 待。 路 濕、衣養、污淨人飲食器物佛言聽、作、淨食 婦人 別安。僧伽藍處。時四點比丘露四處大小便。 佛言 露形道行, 爾 時諸比丘露處四溫水天雨濕,衣。佛言聽 應 得作者水少應大開通水處著惠 遇更天雨,麓温友服。佛言。聽,在,梁落 "佛言黑"作"來多處" 時諸比丘白衣家為設飲食受請往 不露形者禮露形者 (.見.之。比丘疾疾起,大便不,竟遂成 彼露形者禮 狥 應在邊更作小漏處 彼 露形 廁 時祇"桓浴室四去,水遠。 佛言不、應、爾、 屋被安一大便處 署 不露形 禮 露形 大作、渠。彼汲、水 若當戶見 者 佛言不; 彼露形 切如法。經 若水障,身。) 諸比丘露地 佛言不 者 便 佛 (許多人 應 糖井 所 經 應 言 行。 锕 聪 須 雕 水 鮗 若 45

聽掘地 忠頭 以灰覆 佛言不應 云何作。 時諸比丘露地經行有。蛇蝎蜈蚣百足 泥 地 言不應爾。聽別作.洗處。 薪火堕應上者患燒手作。針。彼用資作 竹豐華若木作。若忠、筒口燋、聰、安、蝴蝶 臒 得 比丘若守僧伽藍人。彼比丘不慣 爐 作 應。別作,燃火堂,不,知,云何作,佛言 在 彌 欲比丘見恐怖。佛言。 底 爾。聽,當,在,中安。火爐,時諸比丘得。有輸火 熏污、房污、臥具,佛言不、應、爾。 時諸比丘 障 息寒。聽。露地燃火炎。露地坐患背冷 汚。應,別作,小便處。 小便起時倒地 岩欲 佛言不應,爾。應,在,邊一處,小便,若故患 患佛言聽作,筒吹,彼用,實作,筒 **,佛言聽、畜。不、知、誰當,推行,佛言** |若圓若長作。彼處處安||胡竈| 外燃火命煙撬持。炭ス是。若不相 ·六群比丘於,好綵畫嚴飾房中,然,火炙煙 風雨日暖。聽作是爱。 漏下。完兩邊安,木。 拭,大便,或在,壁角,或在,石上或草上 川 若更 Ą 佛言。下緊柱上安板木閣道 作,坑下安,四石持四瓮著,上開,*瓮 相 聽,用。牙角骨者銅鐵倉羅草筒者 看應 甙 應作火坑 ·銅鐵鏶。彼欲、聚火 比丘岭水洗 聽,用,骨牙角銅鐵木,作。 作 题,在,邊安 隔障 聽作懸經行處不知 不知云何作。 若思氣臭作,蓋覆。 安火 彼處處小便泥 爾時世尊在,拘睒 彼 面手脚: Ŀ 座 佛言不 吹火 吹火 (作画把 老 患 恐火 沙爾若 聽四方 佛言不 病比 冷 行 容受 未離 竈 在 鉗 波 應 聽 若 污 佛蔵 冬

● 李二明号,记者 《杨二大号者》 《属二神》 (6 (M) 一号录 《秦二郎号》 《(M) 十物号》 《行二开》 《(M) 一号》 《属二神》 《《属二神》 《(M) 十十十分》 《(M) 一号》 《(M) 十十十分》 《(M) 1) ((M) 1) (

見我有

育

阛

事不

沙

聽.汝往.彼居士所

語

時比丘早起油塗,脚已入,聚落,乞食。女入接 食。諸比丘脚劈破。聽。6億是跟足底油,塗至。 有、居士、無、人勸化、自發、意作、房施、我。我於 人間遊行。便以,房舍施,衆僧,爾時世尊。從 已人間遊行。時彼居士。聞,羅睺羅在,房住已 ·阿難得。別房。佛言聽、畜、爾時羅睺羅。在 禮油污手提,比丘鉢餘比丘見惡之。諸北 聽,用餘雜色禽獸文者,時衆僧得,兩房 佛言不應早起油塗脚入聚落乞 面禮,足己却坐,一面,白,佛言。那梨 |住。時那梨有。居士。無。人勸化。自 聞,居士以,另施,衆價,便往,至世 人間遊行。後居士即復以,房施、衆 "曠野城"時六群比丘。 爲。世 至那梨林中,敷座而坐 爾時世 此房住 ||不應 爾 爲居士、說、之。居士答、我言。我不見、汝有可 居士所具向,居士,說,如上語。居士答言 若身行,時世尊以m是因緣集,比丘o衆,告 呵责事,於,沙門法,亦無,有,不清淨若口 却坐,一面"白色佛言"世尊"向者所,勒" П 或有人自心喜樂作品。施一人,已復施。衆 言、汝等善聽、非法施非法受非法住。如法施 行不清淨。時羅睺羅往,世尊所。頭面禮面足 不,見,汝有。可呵實事非沙門法若口說若身 已復以施、僧亦如、是。 多人。是爲"非法施非法受非法住"施"一人, 如法受如法住。云何非法施非法受非法住。 受如法住。或有人喜樂自作是。施二人是 爲。非法施非法受非法住,云何如法施如法 已。轉施,與餘人,亦如是,作,房已施,已所同 施,衆多人,已施,一人,亦如是 異部,亦如是"或有人自心喜樂作,房"施 部 施,二部僧,亦如,是。是爲,如法施如法受如 部,亦如,是。 亦如,是。施。衆多人,已施,與異部,亦如,是。 住。施。衆多人,已價破爲,二部,施,已所同部 多人,已復施。衆僧是為,非法施非法受非 法住,爾時世尊。曾於,迦尸國,人間遊行。與,五 百 說若身行 施 《婆娑般陀樓鹽那。時四比丘開,世尊與。五 比丘。俱。時輪連國有。四舊比丘。阿濕轉不 如法施如法受如法住。 俱 1.與已所同部,亦如,是。施二人,已施 人間遊行當 邪 作,房已施,與異部,亦如,是。是 時羅睺羅受,世尊教,已。 來至 施一人。已僧破爲二 輪連 施"衆多人|施 作,房施,價 世 □算有:二 我 我 往 說 具 萸 僧 法 栾

指奇。時來僧得。一重房。佛言聽、住、

佛

貸

以男女形像文棚莊

||枚堂屋|| 佛言

尊。從,壓竭國,至

發,意作。房舍,施,羅睺羅。時羅睺羅。

時羅睺羅。

,房住已出

摩嵎提 人間遊行。

時

卢

、重星、佛言聽、住。爾時世尊在、含衞國

言聽 煖

水洗不

知

눞

何

煖

佛言操の罐盛水

弟子.

住

著火邊

『若澡*罐多■若火邊不容者應,安三

揭《杖瓶、盛、水著、上发、瓶大妨、火。

應作繩

歷一者繩燒了、简盛、繩若简燒以記泥。 9為水

佛言應,以.餘器,8率取,*瀉水瓶中

安、澡盤洗脚器。在、屋裏、洗、洗脚所須應、與。

時患,藥水,應,作,潤水筒,若懸繩斷。上安,鐵

時諸比丘冬月洗脚患,冷。佛言。應

鏡。鈕

房含物。作品第一比丘分, 瓮器瓶 * 瓮釜鑊 坐 告 舊比丘所,如所為教勅,數、以具、彼比丘答言。 竹草花果果作。第四比丘分,時四比 大褥小褥臥具雞物作。第三比丘分、餘雪林 此因緣:集,比丘四僧,告言。此四分四物,是四 却坐"一面"以"此因緣,具白"世尊"四世 臥具、時舍利弗目連。往,世尊所,頭面禮 世尊是法主。便可。隨,意住止,我等先已選上 與,五百比丘,倶來,迦尸國。 汝今可,爲,諸 尊從。迦尸國 人間遊吃行。 選上房留 四方價物 僧伽藍僧伽藍物。房房物。 自入。不、成、分。不、成。"賣買、犯 衆多人一人"自入口者分者"賣買者"不成 非。僧所賣:非。衆多人乃至一人所賣。若彼 方僧物。不應分。不應自入,不應回賣買,亦 若分若自入若*賣買。不每成、分。不、成 *賣買; 若僧若衆多人若一人。不,得,分。 得。自入,不、得。賣買。 若價若衆多人若 《四分,以爲、私有,僧伽藍僧伽藍物。 處。我等寫可選 一數,置臥具,含利弗目連受,世尊教 燈臺諸雜重物作第二比丘分。繩床木床 分四方價物。不,應,分。不,應,自入, |留||世尊|餘米分爲|四分|如上。無||客比丘 、成,寶買「犯,偸蘭选」第二第三亦如 分中果四葉聽、分。若花上佛餘者同 含利 舍利弗目連 汝往語,彼舊比丘。 |世食。餘者如,上分爲,四分。 時 連 來至 擇上房 戼 奥世 至,鞝速,殼,座而 恐驅。我等 。偸蘭邁 何 2.餘 。此是第 出 房 不 算以 世尊 丘即 自 者 四足 批 應 往崑 木 世 人 等 僧 不

房

丘

ᡂ[於]-❷足+(已)⊜❸

四 分*律卷第 五

四分。律卷。第五十 の第四分之も二

9姚秦罽*賓三巌佛陀耶含 共竺佛念*等 譯

●房舍捷⊕度之餘

·作、私房。有:上座客比丘,來語言。 若不、起應語言、還僧地、更無有理。以僧 房。諸比丘白、佛。佛言。應語令、起、若起水善 座。彼答言不起 年經營。餘者隨,大小量宜。 彼經營人一切時 言不,應,爾。若作,極上大學好重閣堂,聽,十二 地入已。 藍面便處處取,房分,佛言不應,爾。應,九十 三月竟隨,上座一分,時有上上二通經營價伽 恭夏冬受。僧常營事房。佛言不、應、爾·聽,夏 食堂溫室經行堂、令、客比丘無。住處,佛言不 日取:一處住。 者房。佛言不、應、爾。若所作房受、獨床水床 作。營事人,佛言不應爾。彼作,小房,索,營事 經營泥壁者補醫缺壞若平地,便學索營 事 者 上堂衆多人住處。應,在,下堂,住,彼作,小小 爏 時世尊在。含衞國。 爾 彼便盡形壽經 營一房 屋不時 聽與 .爾·若下堂衆多人住處。應,在,上堂,住。若 佛言不應爾。 有,比丘,卒成,屋不,堅牢。 佛言不 彼經營人在,梁多人住處,住。 "問言何故耶。 答言是我私 。彼作"惡房"便索,營事者房 彼差:沙彌里僧伽藍人.便 時有比丘 在, 僧地 起避上 成佛 中

房

應,指投言。取,某甲房。彼營事比丘取。

二比丘 B索,房已。營事比丘便命過。諸比丘不,知,此 佛 時有。比丘,作,房未,覆拾行。時客比丘語。舊 中命過、諸比丘不、知此房與。誰。佛言隨 房與、誰。 營事比丘。遺人白,僧索,房。彼比丘至。僧中, 比丘不,知,此房屬,誰白,佛。佛言隨,僧。 年內覆成餘小者隨事量宜,時有一比丘 諸比丘白,佛。佛言。 比丘,言,可,覆,此后,舊比丘答言。作者應,覆。 、房已。彼使比丘命過。諸比丘不,知,此房與, Œ 屋 作 誰 衣物. 賱 作 所治房、復受、餘房、佛言不、應、爾。 ,彼住後還來,此。時諸比丘聞。往.世尊所. 居已。聞,有,異處僧,大得,夏安居衣物。而 *優塡聞巳譏嫌"云何跋難陀。受我請,夏安 跋難陀受請安居已。閉有,異處安居僧、天得 面體,足却坐一面,以此因緣 尊爾時。以此因緣,集 釋子言。云何受請在,拘貶彌,夏安居。聞,有 (聽,與,房"時有"營事比丘"受,房已命過 言 房。 。佛言應、與一般營事,者与時營事人夏安居 |互作||上座||在||先" 時營事比丘| "跋難陀親@厚王請在:拘 睒彌,夏安居,時 ,安居房,爾時世愈在,拘睒彌。時王**四後**塡。 「諸比丘白」佛「佛言。先作者應」先治「時有」 處 不 僧 有、異比丘覆。彼二比丘共蹐,先後、治 即往,彼處,少時住已還,拘睒彌。 應 |共作、房二人共議:前後作。佛言。聽 佛言隨。僧。營事比丘道。人僧中索 大得,夏安居衣物,便 懶 若所作房莊嚴香薫所 聽作。極大好重閣房六 《比丘僧》 呵 貴跋難陀 往 具白世尊 ,彼住巳復還 夏安居受。 即所住房 須 啃 其 時王 僧。 有 諸 足 世頭 往

處安居。 往、彼住即失,此處,於、彼少住已。復還,此 此 羯磨者。如、上作,如、是白、大德僧聽。若僧時 聽,與。白二羯磨應,如是與,衆中應,差 言 復失,彼處, 爾時衆僧房舍故壞。 此房,與某甲居士:修治。某甲比丘經營。 某甲比丘經營,白如,是"大德價聽。 僧今以, 到僧忍聽。 耶 「若與、我者我當,修理。 諸比丘白、佛。 佛言 無數方便呵責已告。諸比丘 聞,有異處價、大得,夏安居衣物。 僧今持,此房,與某甲居士,修 有異居士 若 比丘 堪能 庭 誰 īffi 此

甲比丘經營者默然。誰不、忍者說。僧已忍。 諸長老忍。僧持,此房,與,某甲居士,修治某 四待,還, 與某甲居士房。修治某甲比丘經營竟。僧忍 嫌。資諸比丘、言。我未、分、房出行。而於、後便 ,房便出行。諸比丘卽於,後分,房。 彼營事比 默然放是事如是持。 諸比丘分,历已。 所 答言已分。爲.我取.房不。答言不。 比丘不,知,爲,成分不成分。佛言成四分四應 分,房。我於,此有,益。何故不,與,我房,耶 朊 房出行。 我於,此有,益。 知爲成分不成分,佛言成分。應待還 還問言 彼比丘營處多。此比丘不知,與,取 未分房我出行。屬餘比丘爲我取 彼亦應。囑、人取。 時營事比丘未,分 屬,餘比丘,取,房。 留.我營事房,不。彼答言不。即便 而不,與,我取,房 彼方還問:諸比丘,分,房末。 爾時營事比丘。未分 而不上指。示房處 彼即 諸比丘不 何房 被亦 諸

分,房時。次得,好房,便捨,前房,諸比丘自 O五十十(第四分卷第一)和註图通图 O律十(款)自由的 P[第]—②* O[第四分之二]—每0 O二——② O[姚来…譯]十六字— ②* O(第四分)+房每仓,{房舍…餘]六字—② O贬+(法)图* O作私二私作② O好+(房)自由 O(於)+便包 O以+(落)自由 O(次)+便包 O以+(落)自由 O(次)+便包 O以+(落)自由 O(次)+价值 O(次)+价值 O(次)+常量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次量 O(次)+次是 O(次)+次量 O(次)+次是 O(次) 借十(己) 8 四[分]—每每 四(亦)十度和 四件=得每

9房会摊度6具足竞 ·怖不、癡知。 分未分。 粥。生天如、旬打箭。 言聽,捉 有"五法分辨" 未分。有"如、是五法、分粥"入"地獄,如、射 彌使!一切亦如是。有,五法,爲,僧分粥。人 具分浴衣分衣,可,取可,與。差,比丘使,差,沙 粥,不,愛不,患不,怖不,癡知,已分未分,有,如 佛 是五法:應,差爲,僧分粥,若差應,令,爲,僧 分粥。已差不應,分。 處、佛言聽、移。 設差不,應,分。 如射箭。 |分,小食|分,伝闍尼,差||請會敷臥具6分臥 校者環若®校若角®杓若銅杓*若浴床。 。"已分未分,有"如、是五法,不、應、差爲,僧 典。 。彼不,敢從,此住處,移,此諸物,至,彼 不應 彼 有愛有患有、怖有、癡不、知,分 生、天如、射、箭。 若有、愛有、患有、怖有、癡不 比丘疑不敢捉,衆僧戶的。 爾 有五法,不應差爲。僧分粥。 應 乃至差,沙彌使, 有如是五法 有"五法,應"差爲,借分 從 <u>.</u> 座 不、愛不、患不 更分。 1. 爲.僧分 ,亦如,是 老無 箭 佛 地 勞

●雜建*度®之一

中不、洗持用食食已得、病。 有此二種鉢者借與。時有此丘 體,足却9坐,一面。白,佛言。 爾時世尊在"波羅榜"五比丘來"至佛所"頭 佛言。聽持。迦羅鉢含羅鉢。 作 佛言聽,剃。 食無鉢。 |不、洗、鉢用食。軈。洗已用食。時諸比 用 ·實作鱼橘佛言不、應 佛言聽。比坐學與 若自剃若使,人剃, 諸比丘白,佛。佛 我等應,持,何等 |蛇吐の毒鉢 時 内有 比丘 若個中 用 彼 須 面 作。 贄 Щ 甝 躨 長至,一白衣家,

聽作、簡盛。彼用實作、筒。

佛言不應

用 掌

手捉難

言不應用寶。聽用銅鐵。

令:人剪,彼須,剪,"爪刀,佛言聽,作。彼用,實 作 承髮物 髮 須、舞。佛言聽作。彼用、實作。佛言不、應 鼻中毛長。佛言聽 囊中,時四比丘四爪長。佛言聽,剪。 言不,應,爾 、之若十種衣中一一衣聽,作,承髮器 何作。聽,織、竹作,者屈回木爲、捲以、樹皮,回晚 刮 刀卷,聽,事上四牌,若放卷應,石上磨,手捉,石 四大皮。若隨落應,以面級連綴。若手捉難。*掌 恐失。應、盛,著刀囊中,若刀鈍應,刮刃,若自 若手捉行恐,失。繩繫絡著,肩。時四比丘用,刀 護。應,作、囊盛。若從、囊口 刀鞘。患動壞刃。應以、物障。若毳若劫貝若 牙角銅鐵白鑞鉛錫含羅草竹葦木,作,被作, 刀 聽 破。聽,頭安。鐵。手捉難。掌"護" 教。人到。彼須。刮刀,佛言聽,作。時比丘剃 鞘 。聽,用,骨牙角銅鐵白蠟鉛錫,作。 Ħ 惠、髮著、衣。佛言愍、畜、承髮器、不、知、云 彼用、實作。 (網B鐵)彼然捉刀難 著、地。用時著「膝上」,泥土8万、衣。佛 **一聽以** 《飊懸若安:杜上"時比丘惠 佛言不應用愛聽用骨 拔。若自拔若令,入拔。 出。應以繩繁之。 面掌護 聽著剃刀 一若自剪若 佛 , 若患, 鑷 言 用 彼持 聽 資 彼 作

女見已便緊,意於90彼比 息,零落。聽,著.刀囊中 "應"作、蓋8塞,彼用,寶作,蓋。佛言不,應,用 "應59月,銅鐵白8臘鉛錫竹木,8作惠, 聽用,銅鐵若白臘鉛錫竹木。 此比丘顏8貌端正。白 丘 爾時有比 卽 語 匙 若趣著。 丘 Ē 言 衞 衣 更爪 中 **田房→原の 甲彩**→株

找.m髮。 B囊髮。彼剃,鬚不,剃,器 大剪,爪。不,知,長B短B挺許應,剪 曹癡人。避,我所制,更作。餘事。聽,諸比 以,8彩色,染,爪。佛言不,應,衡,佛語,比丘。 ,爪命,每血出,佛言不,應,爾。彼剪,爪令,如 佛言不應對 ,應.爾。彼恩曆,爪令,光出; 月形。佛言不應爾。彼剪、爪令。頭尖。 、爾。汝男爪長如,是。彼即打:比丘,次、死。 便爬破。身面。那比丘答言,居士莫作 疾疾逐,比丘語言。汝欲,犯,我婦,我婦 作。如、是事,我不、從便爬破我身 *爪爬破 丘白、佛。佛言不、應、畜、長爪, 時六群比丘剪 我等法不,應,爾。8彼8便言。汝云何言,不,應 婦即自服破 疾疾出,共家,比丘亦四出。其夫亦從、外入。 語言,彼比丘喚,我作。如,是事。 我當自以四爪爬過身面 語。我等法不,應、爾。彼婦女言。若不,從, 我 作 麥應一剪,時六群比丘以,剪刀,剪、鬆 如 佛 |我身面|如,是。 言不 是 彼剃,雪髮不,剃 如 身面, 應 是 爾 事 語 H 佛言應 "其夫,言。 時比丘閉已愧 一破已。 丘言。大 佛言不應 留金髮佛言不應 **、 翻。 佛言應** 我不從 我夫還 剃っ数髪 面 姊 佛言。極長 比丘喚 _ 其 佛言不 莫 Ħ 是語 不 | 丘皮 夫 諸 時 我 作 彼 **全** 髮 剃 汝 彼 從 我彼便 ĝр 者 是

日本の (20 元) - 1 (20 元 の美二年号の の髪二 乗申(1919)

二面身骨肉(1911年去多)(1914年二把含金下阿(1914年不多)(1914年夫号(1914年)——1914年,1914年

露處洗浴猾如。白衣。 諸比丘白、佛。 多欲無,服,自稱我知,正法,如,是何有,正法 處,洗洛。時諸居士見皆共譏嫌。 彼比丘睡,身指9摩。佛言不,應、剛。 餘比丘著,藥。 有正法 子多欲無、厭。 光出照,面。時諸居士•見皆共饑嫌。沙門釋 比丘鏡照,面或水中照,面或以物。摩壁令 比丘忠"眼痛" 丘白,佛。佛言。不,應, 如,是畫,眼瞼。 知,正法,如,是何有,正法。 獨若,白衣, 不應爾。六群比丘畫眼瞼, ●梳.鬚髮、佛言不、應、爾。彼以、油塗髮。佛言 長兩指。若二月一剃。此是極長。時六群比丘 剃,彼比丘不、知、髮長。髮許應、剃。佛言、極長 避,我所制,更作,餘事,自今已去。 、面著,藥。彼比丘治,身治,髮。 佛言不,應,爾 ,佛。佛言不,應,爾。時比丘患,面瘡。 佛言聽 。彼●撒、髭令、翔·佛言不、應、爾。 沙門釋子多欲無、厭。 以鏡照面猶如自衣。 若獨在:一房。 佛言聽。著,種種藥。 自稱言。我知证法。 時諸居士見皆 聽以水鏡照 自稱言。 汝等癡人。 **諸比丘白** 應。最髮盡 沙門釋子 彼於露 。佛言不 時六群 如是何 諸比 時諸 我

爾 の腋、繋、腰臂、佛言不、應、爾。 彼著。抬印。佛言 、爾。彼著,指環。佛言不、應、爾。彼用,五色級絡 **男。佛言不應爾、彼著、管牌則、佛言不應** 患汗臭" 時四六群比丘著。耳雷鏡,佛言不、應 不應爾 不應爾被六群比丘纏。褒耳會應佛言不應 以,多羅葉若鉛錫,作。環張,耳孔令、大佛言 六群比丘著,耳環。佛言不應,爾。六群比丘 」爾。時六群比丘耳輪上著、珠。佛言不、應、爾。 葉:隨,病比丘便身。 洗息痛佛言。 彼作。鉛錫麼帶一佛言不.應.剛,彼著.頸 聽以 聽、洗,病者種種瘡乃 聽,洗,病者種頹瘡乃至,細末藥若細。泥岩葉華

佉羅瞿魯奢羅。與,弟子八萬人,俱。 如是轉滅。子,共住。時思不蘭迦葉。與,弟子九萬人,俱。末 蘭迦葉、至、長者所、語言。我是阿羅漢、有、大 是阿羅漢有四神力,者。四,取,此鉢,去,時富 爾時世尊在。王舍城、 若汝是阿羅漢有。大神力、者與、汝。 漢有"神力"可,以此幹拜寶與我。 若提子等。至"長者所」作"如"是言。我是阿羅 含欽婆羅波瞿迦旃延訓四毘羅吒子尼捷陀 ,取而無,由,得。時8末佉羅瞿奢羅阿夷頭 是阿羅漢有。大神力、與、汝。汝可、往取、彼欲 神力。可,持,此鉢幷鑑,與,我。長者語言。 汝若 著其上。唱言。若此王舍城。有:沙門婆羅門 以,實作,絲囊、盛之。於,中學與四壁、高標、安、 者。是六師弟子。得大段旃檀木。即用作、鉢、 乃至尼揵子。與《四萬人,俱。時王舍城有,長 時有外道六師 長者言。 汝可,社 與 弟

似。剃刀形。刮汗丼欲、去。身毛,佛言不、應含羅草竹木,作、 時六群比丘作。刮汗刀。

|不.應.畜.如.是刀。時病療比丘以,麁末藥

取

彼欲,取而無,由

、得。爾時實頭廣大日

連

自稱,有"神通",我亦有"神通"

稱四有大智

所制終不,更犯,我等今寧可,往,彼所,語言,

汝沙門瞿曇自稱,得,阿羅漢。我亦是阿羅漢

佛言不應用,實。

聽用。骨牙 角銅 鐵鉛錫

頭

,香飲身。爲,香好,故。佛言不,應,爾。時o諸比欲,令,麁好。佛言不,應,爾。彼作,如,是意;以

[爾。時有,比丘|作。如,是意。自8推打。肩臂

丘惠,身汗臭,佛言聽,作,刮汗刀, 彼用,實作。

大神力。 行。頭陀、樂、學戒、知、慚愧、者、嫌、責實頭盧、神足力、乘、虛而去、諸比丘聞中有,少欲知足 取、鉢盛、滿美食」與。時賓頭盧取、鉢已。還以 旃檀鉢。若斋如法治。若得。已成者,聽,破 爲弊木鉢故,於自衣前現,神足,不應於 非 制諸比丘,不、得於自衣前現,神足,彼沙門 與諸比丘 白衣前,現,神足, 若現突吉羅比丘不,應,畜 姪女爲,半錢,故於,衆人前,自現,汝亦如是。 所,不,應,爲。云何於,白衣前,現,神足。 質爾。時世尊無數方便呵」責賓頭盧。汝所爲 故問。賓頭盧、汝於。白衣前,現,神足,耶。答言 世尊。世尊爾時以。此因綠集。比丘僧。 知而 奪所。頭面體,足却坐。一面,以,此因緣,具白。 頭盧。寶頭盧即小下住。時被長者。從,手中 **賓頭盧。賓頭盧即取、鉢。長者復言。小下住賓** 虚空中,即合學作,禮作,如,是言,取,此鉢, 欲,墮。時彼長者在,閣堂上,遙見,實頭盧,在 虚字:遶,王舍城、七匝。國人皆東西避走言石 往取。時賓頭盧閉。目連語:已。即合,石踊。身 言。我未,曾白衣前現。神足,汝亦是阿羅漢有。 羅漢。世尊記,汝神足第一,汝可。往取,目 言。云何在『白衣前』現:神足』、時諸比丘往』世 共在,一大石上,坐。賓頭盧語, 非威儀非沙門法非淨行非隨順行 世尊記,汝師子吼最爲,第一,汝可, 時諸外道開沙門瞿曇 "目の連" 汝是 猾如

骨

智慧。我亦有。大智慧。 我等今欲,共,沙門瞿 有神通,我亦有,神通 四時世母與大比丘僧 千二百五十人并外道 復言。外道衆多坐處"窄狹飲食有限。本為 從、上來,仰視,空中,遙見,天曼陀羅華乃至分 隨 我當.現二。如,是隨.沙門瞿曇所現多少. 曇,捔,勝神力及過人法。 言:是阿羅漢:我亦是阿羅漢。沙門瞿曇自言 而去。爾時諸外道,與、眷屬、俱。往、瓶沙王所。 法教命化令、得,歉菩。 9床,於,佛前,坐。時世尊爲,長者,無數方便說 僧及諸外道。一切充足食已拾,鉢。更取,與 俱坐。時彼長者。設種種美食供養佛比丘 數百千高座自然而有,南西北方亦復如是, 尊。以神足力一令。地平正廣博東西聖觀、時無 長者。但聽人人。足,相容受。飲食供足。爾時世 千二百五十人,設,供。今恐不,供足,佛學告。 狹。恐不、容、受。佛言但聽、人。足,相容受。長者 者可、聽、人。長者白、佛、外道衆多。此處野智 俱來。即往白長者言。知不。今諸外道與者 屬,俱往,長者家, 守門人見,諸外道與,眷屬, 膏不,從,地出,乃從,上來。時世貧至,長者家 陀利華及天"伎樂住,在冬中, 便作,是念, 此 合。澤頂上,言。願王常勝。白言。沙門程曇自 從世 [來。當,聽,入不。長者言。英,聽,人。佛曾言,長 |來供,養我諸外道,今乃更請,佛及僧,飮 「壓而坐。時o諸外道開。作,如是念,彼長者 「我四个寧可。往令。彼供具不足。即便與,眷 拿 作 是念,今此音聲 爲長者。說法已。從、坐 沙門羅母自稱有大 若沙門瞿曇現、一。 爲 從 忚 Ш 爲 我 往佛所,頭面於,足却坐,一面,以 曇所現多少,我盡倍,之。時王波羅殊提。

力過人法。時抵沙王。 倍 之。大王。 王瓶沙五百乘車載種種美 。我今欲 與,大比丘衆,俱。從,王舍 往,詣佛所, 頭面 八共沙 菛 瞿 世尊告、王言 藝捔現 種美食 禮 食 彼 足

"我亦有」●大智

慧,今可,共現,過人法神力

沙門瞿曇現,一。我當,現二。如,是隨,沙門 力過人法. 四有神力。我亦有神力,自稱言,有,大智慧 自 提王所。合掌頂上證言。願王常勝。沙門瞿曇 國諸外道。"優禪城諸外道。俱共往,波羅殊 千人,俱隆,世尊後。 梵雪身天釋提桓因四天 二百五十四比丘,從,王含城,去,王從,八萬四 即隨,世尊後,去。時王瓶沙聞,佛清旦與,千 、彼去到,所至之處,喚共鹅,神力過人法。 為。我等,不為,彼四程每沙門。我曹今可 B神力,便去。 且止我自知、時。可,現實,現。●明日當、去隨。 與外道,辨理神力及過人法。 却坐,一面,以,向因緣,具白,世尊,唯願世尊。 神力過人法。而沙門瞿曇。不,能,與我捔 我亦有。大智慧。 往,"優禪城。"優禪城王。名,波羅殊提。 從,世尊後,時諸外道聞世尊清旦出,王舍城 城去。時瓶沙王。以,五百乘車,載,種 王所欲。世尊明日。 王諸天無數百千大衆隨,從世尊後, 去。作如是言。沙門瞿曇。不能,與、我等,共 「稱言」是阿羅漢。 我等今欲,共捔,神力過人法。 我等於,王含城中,求共捔, 我亦是阿羅漢。 自稱言 時世尊 摩蝎 若 誦

白。世尊:善哉世尊。可,共:諸外道,現,神力過 我 具 ĒD ①[大]—每3 ②含二混争3 ③拍二角哪多下同 ①懂情—特性意,能懂完* ②[花]——自39 ③(有)十大自3 ②麦二便自3 ⑤使二枚⑤创* ②[苗]——3 ①[今]—3 ①言二名自3 ②克茨——近狭心,近天心* ②不供—供不自 ②告二者自3 ①烈二克自30 ①现一度。 ②[斯]——3 ①片二生》 ③化二人例 ②则二時第 ②(如)十是自3 ②神力二种通告3 ②[斯曼沙門]——3 ④比丘二人自

法

爾時世尊告,波羅殊提王言。

Ħ.

JĻ,

此因緣

當去便隨。王意。明日清旦便去。時王*優陀 告,王。言止止、我自知,。時可,現當,現、明 哉世尊。可,與,諸外道,共拘,神力過人法, 沙門瞿曇現一。我當、現二。如是隨,彼所現 神力。 妈。國諸外道。優離國諸外道,拘睒彌諸外道、睒彌國瞿師羅園中,住。 時"優陀延爲王。 摩 多少,我盡倍之。時,優陀延王。詣,世尊所,頭 去。我等今欲,共,沙門瞿。曇、捔、神力過人法, ●共捔』神力過人法.便去。 王五百乘車載,飲 於,糜竭國 亦是阿羅漢。自稱言、有。大神力。 白如是言。沙門。瞿曇自稱言,是阿羅漢。 俱往,優陀延王所,合掌頂上讃言。願王常勝。 衆。無數百千眷屬圍遷從。世尊後,世尊往,拘 羅殊提王與七萬人俱。釋梵四天王諸天大 時王瓶沙聞,世奪去,與"八萬四千人」俱" 與共捔,神力過人法,彼即隨,世尊後,而去。 食,爲,我等,不,爲,彼。 我當,隨去到,所至處, 乘車載,種種美食.從,世尊後, **尊明日清旦從。*優禪、去。** 。我捔,神力過人法 [酸足却坐,一面]以此因緣,具白,世掌。 五百乘車載,種種飲食、隨、世尊後、時諸 中載 飲 去。作,如、是言。沙門瞿曇。 峥 彼自稱言,有,大智慧,我亦有,大智慧! "世食去"便作"是言" 可 不,能,與,我共捔,神力過人法, "優禪國」求,共捔,神力過人法。 現 而爲。我等 當 現 明日當、去隨,王意,時 (便去。 不爲彼。我會等今 波羅殊提王。五百 沙門瞿曇。不能 優陀延王五 時諸外道聞, 不能與我 我亦有,大 佛 善 波 Î 丽 我 业 延王與。六萬人,俱。 梵施王與。五萬人,俱。 Щ 車 重

屬逐世尊後。時王叛沙聞、佛去。即與《八萬 其所至之處。晚田共捔,神力過人法。 **神力過人法** 尊去.便作,是言,沙門提曼。不能,與 明日當,0出,迦維維術國 **尊明日清旦便去。爾時梵施王。即以五百乘** 法,佛告,王 少,我盡倍,之。 現一。我當.現二、如.是隨.沙門瞿曇所現多 與沙門瞿曇狗,現神力過人法。若沙門瞿曇 不,能,與,我術,神力過人法,便去。我等今欲,與"沙門瞿曇,捔"神力過人法。 而沙門瞿曇 有,大智慧,我於,壓竭國*變禪國拘睒彌國! 神力,我亦有。大神力。自稱,有。大智慧。 我 稱言,是阿羅漢。 掌頂上"願王常勝。白,梵施王言。沙門瞿曇自 外道。迦維羅衞國諸外道。共往,梵施王所,合 弟 拘律關中 *優耀王與。七萬人,俱。*優陀延王與。六萬 大衆從。世傳後,爾時世尊。往,迦維維衛國尼 隨 ,足在,一面,坐。白,佛言,願世尊,現,神力過人 隨 飲 千人俱。 "世尊後, 載種種飲食從世尊後、時諸外道聞。 俱、從,世尊後。釋梵四天王無數百千諸天 彼 (食)而爲,我等,不、爲,沙門瞿曇、今當, 所至之處 僬 波羅殊提王與,七萬人,俱。*優陀 去。 言。正止。我自知時。可規當 捨,我而去。 時迦維羅衛王梵施。是佛異母 時楚施王往,詣佛所,頭面體 時瓶沙王與,八萬四千 當共捔,神力過 我亦是阿羅漢。自稱,有,大 ₩ 大城五百乘 去可隨王意 法 即與。春 八我共捔。 ép 隨 世現 世 俱便 亦

從

等且止。 <u>|</u>座而坐。 間遊行。 我盡倍,之。王波斯匿。 瞿曇現一。我當,現二"如,是隨,其所現多少, 今欲,共,沙門瞿曇,狗,神力過人法。 匿王末利夫人長者梨師遠多富羅那 瓶沙王波羅殊提王 "優陀延王梵施王 電子 日本佛世像言。 若欲,觀如來現,神力過人法, П 知時,可,現當,現。於,臘月十五日, 鄮 足却坐。一面以此因緣 而不能,與我共稱,神力過人法便去。 城拘睒彌迦維羅衞國。欲,共捔,神力過人法。 智慧|我亦有:大智慧。我等於,摩竭國 *優禪 曇自稱言"是阿羅漢" 城諸外道。 者為外道,數學價直百千四座,有. 告。梵里天.且止。 衙國有"別處" 言、有、大神力、我亦有、大神力、自稱言、有。大 頂上白言。 國波斯匿為,王 人從,世尊後、爾時世尊。 世 "如.是言。我當.爲.世尊.敷,高座。佛告言 至。十五月,如來當、現。神力過人法、大王。 算後 "顯現,神力過人法。佛告王言。止止。 舍衞國諸外道。皆往,王波斯匿所。 釋焚四天王與諸眷屬無數 時梵天王。偏露右肩右膝著地 找自知,時。 至,含衞國祇園桓閒中 顧王常勝。四作,如,是言] 拘睒彌諸外道 **其地**平正廣博。 我自知 四時摩竭 國諸外道。*優 我當為世會敗高 我亦是阿羅漢。 時諸居士有, 時。 往。世餘所。 具白,世尊,善哉 從迎維羅 天帝釋四 者便 迦維維衞諸外 世尊往 住 信樂恭 一中從初 來。 信 頭面體 若沙門 沙門瞿 常國 百 時含衞 座佛 千里天 外 天王. 自稱 合掌 彼 渺 波 胩 我 含 Ħ 孪 敷

@[# 二千多 四(佛)—鲁② 图天二工等》 图(高)十座等度

神力變化。

尊水, 時世尊即取,一。把水,栗,之前地

飛翔

者近山障石壁身過無,四閡。遊,行空中,如,鳥 多身|多身爲。一身於,近現處,若遠不見處

("出,沒於地,猶者,水波" 履,水而行如,地

至,梵天,

時諸大衆見。世尊如是變化

一步。身出,烟焰、狼若,大火。

|手捫||摸日月||身

眼淨,如,上。此是如來第十日變化。於,第十

日,世尊於,大衆中,現,神足變化,一身為

乃至得。法眼淨如上。

皆大歌喜得。未曾有,厭離心生。

便出色•香味具足。

觀諸大衆得法會有:脈離心生, 即為:說法 皆共食、之。 此諸大衆見, 世尊如,是神力變 心生。時世尊觀諸大衆,得,未曾有,*生,厭離 尊如是神力變化。皆大歡喜得,未曾有.厭雜 過大衆,積至,于膝, 比丘比丘尼優婆塞優婆 於第二日,此樹花生色香具足樹花散落周, 法。令、得、數喜。時。於、座上、無數百千人遠塵 爾時世母東面看,時。有,無數百千諸座,自然 離垢得,法眼淨,此是世尊初日現神力變化。 、嘴已。囊、著背後。即成。大樹,根莖枝葉秩疎 |世拿第二日現神力變化。於,第三日, 樹菓 』座上,無數百千人遠塵雕垢得,法眼浴,此 有。南西北方亦復如是。中央有自然七寶 即為無數方便種種說法 令,得,數喜,時 比丘比丘尼優婆塞優婆*私及諸大衆。 。即成天池,其水清。淨無。諸廛穢:飲 爾時有:檀越|次供|第四日|者授 厭難心生。時世尊觀諸大衆,得, 優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分 其東不,搖自落堕,地不 即為無數方便種種說 時諸大衆皆悉就歷。 此是世尊第三日現。 是神力。皆大歡喜 時諸大衆見.世 世尊為受 。時世奪 佛 陀利華。 其身, 並牛牽,之皮繩斷身形破壞,若不,拾 心 生。 如來說法聲,而不見,形。 第七日,世尊在。空中為諸大衆,說法。但 得。法眼淨一如,上。此是世尊第六日變化。於,大衆得。未曾有「厭離心生」。即爲。說法「乃至 皆大歡喜得,未會有,厭離心生。時世質觀 」有"差降"時諸大學衆見,世尊神力變化如;是。 乃至得,法眼淨,如上。此是世貧第五日變 觀諸大衆得未曾有厭離心生。即爲說法 變化,皆大數喜得。未曾有,厭離心生。時世尊 無我涅槃息滅。時諸大衆見,世尊神力如是 晉。一切衆行皆悉無常苦空。一切諸法皆悉 浪 乃至得法限淨 微,諸大衆得,未曾有,厭難心生, 即為,說法 變化。皆大歡喜得,未曾有,厭離心生。時世尊 尼四犍子等亦即復如是。 已見,而爲論議,故。終不,能,來,至我所,乃至 諸比丘。言若使,不*蘭迦葉以,堅勒皮、繩。 縛 何故不、來*耶彼欲、來而不、得、來。時世尊告。 知不。沙門瞿曇已現,神力,於,今八日,汝四曹 時。諸居士信,外道,者。遣使喚,諸外道,汝曹 生。即爲。說法,乃至得,法眼淨,如,上。第八日 神力變化如,是。皆大數喜得,未曾有,厭離 化。於,第六日。 面各出一河。直流不,即"其水•恬•净而無,波 衆雜奇華以為,莊嚴。其論流水聲說法之 以爲莊嚴。 時世尊觀,諸大衆得, 宋曾有, 厭雕 衆鳥異 類鳧雁鴛鴦黿龜魚鑑水性之 如上 **時諸大衆見** 世尊化諸大衆皆一等類無 爾時第五日。其池四 時梵天王。 時諸大衆見,世尊 世象神力如是 告天帝 闧 諸 心

"私及餘大衆皆嗅,此香氣。

飄濕。即入,草木叢林山谷窟中,而自癜窠。時道高座,破散令、滅無、餘。 時諸外道得,風雨 與 座 曾有:厭難心生。 天上,說法。時諸大衆但聞,其聲,不見,其形 雛心生"世尊卽爲"說法」乃至得,法眼淨,如 兄,世尊如,是變化。 八日變化。於第九日,世尊於,須彌頂上,爲, 為說法,乃至得,法眼淨,如,上。 此是世尊第 變化,皆大歡喜得,未曾有,厭雕心生,世尊 不繁,題自投深淵。時諸大衆見,世尊神 有。露形斯尼外道波梨子波私婆鬧伽。以 滅無餘。時風神等聞,四天王教,已。即取,外 ·是言。諸外道自言。與"世尊等。 m 天帝釋告。四天王。諸外道自言。 糬 時諸大衆見,世尊如、是變化,皆大數喜得。未 ,上,此是世尊第九日變化。第十日世尊於,梵 大衆說法。但聞其聲不見其形。時諸大衆 不,能,來與,世尊,捔,神力,今可,彼,說其高 』世尊捔o神力。今可、破壞其高座 世尊,四現神力,今可,破 言 時四天王。 。諸外道人自言 即召風神雲雨神 世尊即為說法,乃至得,法 皆大歡喜得,未曾有,厭 與此律 滅其高座。 等 與此尊 而不,能,來 雷神公如 丽 不能 令散 ħ

未曾有 (生) 厭難心

得。未曾有。

茂盛、時諸大衆見、世尊如

有"檀越,次供日者授:佛楊枝;

,者,次第從一

日

1至十五

說法。 乃至得,法眼净,如、上。此是世尊第 、上·o此是世奪第十二日神足變化。於第十 世拿神足變化如是。皆大歡喜得,未曾有一厭 、應、思惟、是應、斷是應、修行。是時諸大衆見。 飲喜得,未曾有 樂若不苦不樂是亦熾然。誰熾然。貪欲瞋悲 三日。世尊爲大衆說法教授。說法教授者。 **癡。火熾然。生老病死憂悲。苦惱熾然。** 會有,即爲。說法,乃至得,法眼淨,如,上。 此是 大衆聞,世尊如、是說法教化,皆大歡喜得,未 是生。耳鼻舌身意亦如是。一切皆熾然。爾時 越以,一掬花。授,世尊,世尊嗅已鄉,著宏中, 如來會第十三日變化。 樓閣中一切皆有座佛左右面。 切皆熾然。云何一切皆熾然眼熾然色熾然 熾然。限觸熾然。 ,佛神力,故。 是應,念是不,應,念。是應,思惟,是不 於第十二日。世尊於天衆中 世奪即為說法,乃至得法限淨 厭離心生。 變爲。萬四千華臺樓閣 華臺 眼觸因緣有、受。若苦若 於。第十四日。次供檀 世 拿即 天帝釋梵合 十一日神 爲 說 心念 苦緣 法 如

過支夫 而說,偈言 王 大 人 最

知不。

如、上。爾時摩竭王瓶沙次十五 得。未曾有 爾時大衆見,世尊神力變化如,是。 《施王波斯匿王末利夫人長者梨 辦種種美食。 飯 佛及僧 無能 世尊即爲,說法乃 知 夜過已明日。 并波羅殊提王·優陀延王 世 奪 日設,供,即於 至得,法限淨 肵 U 依 無 皆大歡喜 .種種多美 師達多富 禪 上

赤真珠

愛羅那。 和如是。 四種震動。時世尊足下相稱、輪有千輪、輪中郭 瓶沙更取。卑床,於佛前,坐"時世尊壞 如趺 坐,申,脚案上, 足至,案上。時地爲,六反十八 白。世尊言。世尊,往昔作,何顧德。得,此足下 三千大千國土,四時摩竭王。見,世尊足下輪 成就,翰相具足。光明晃聲從、輸出、光光照 落有,五十五億,時利益衆生王所住城。名,點,土豐饒人民熾盛快樂。 有,八萬四千9城,聚 ,王名:利益衆生: 作:閻浮提王:時閻浮提。國 千國土,爾時佛告,無沙王,乃往過去世時。有 千輻輪相光明晃曜輪中出光|光| 照 三千大 光、東两十二由延。南北七由延。其城廣大人 字,慧事。無,兒息。彼爲,兒故、禮,事種種醫 民燈盛財 8物無限嚴飾快樂。 王第一 夫人。 三種智慧,知,男子有,欲意 图看, 知,得胎時。 子。後於。異時。王第一夫人懷歸處。女人有。 陌話神鬼子母聚 落話神 遊處供養求 顯有 天王地水火風神摩艦首羅天子園神林神巷 天河水池水滿善天寶善天日月天帝 品釋姓 知。所從得處。 切大衆皆供養滿足。 即從,坐起偏四祖,右肩,右膝著,地。 食已 治纶 £

莖華葉皆悉是金。 莖枝葉皆是白銀。 伏藏自然四涌出。 端正時兒生日,四八萬四千諸城。八萬四 增供黑瓷"以"最上飲食衣服醫藥臥具. 一 我今懷B好王言大善。 有四馬 時央人即往, 王所,白言, 十月滿已生,一男兒。顏*貌 藏有、銀者銀樹涌出。 藏有。琉璃| 者類梨者。 瑙 藏有 金者金樹 即爲,夫人,倍 浦 出 王 有 切 Ŧ 根 根 樂。象馬騎乘乘車。 9經,六年,以是因緣 何以故。

須皆增一倍。

字 亦如 作是念 見毋字,慧事。 即字爲。禁燈、時王爲,其見。置四種乳母。一 身四母者。修、治身形支節。 浣衣母者爲,浣.濯 者治身二者院衣。三者乳養。四者慰留笑。治 種種玩弄之具與共嬉戲持。孔雀蓋一在後 母者。若王子在一象馬車乘遊戲時一華香寶 衣服,洗,浴身形,與乳母者,主,如與乳,遊 者沙門婆羅門爲作,字。 是 爾時國 何須沙門婆羅門爲作。字也。 我今寧可,字,兒為,慧燈。 法 若兒初 時王利益衆 生 岩父母爲作 娛 物 戲

王子令,得,快樂,爾時世尊。師說,偈言 惡 隨 生 者 切 粱 共 生 屻 諸世間 要婦 是常 生 堕 肵 善地造 盘 道獄業法 無有 有命 者 生 業 福 切 清里報 有果報 生天上 一 皆無常 皆有 會當、墮 爲

9技藝,皆悉綜練。至,年十四五時,諸群臣。 共母教。學諸"伎藝"書畫算數戲"笑歌舞"伎 胩 王子所,白言。知不。王已命9終今次應,登上 是故、今不、能爲、王行、王敎令、諸臣言。頗 位。爲、王施、行敎令,王子答言。我不、能 利益衆生王命終王子轉大。 髙 行 作 、王行。王敎令.不。答言有。何者 學射勇健の捷 我前世時。 曾為國 墮,在地獄 六萬歲 無 歪,年八九歲, 爲王 Ľ 有

O出一位的 O注一就图 O火二大图 O脊髓二性苦色 O[第]—句 O奖十(贝)自含 CQ二更基的 O称二样自含 O加二糖的 面積二甲基酚 面積二甲基酚 D数十(八)自含 D物二氧酚 D数天二天能力 B(釋)—② D级二字句 团有二者句 D近二任句 西炎二兵自含力 B八二人例 D前二指常分下同 因及证据综合会的 B中果二作作的 B头二头形子 B(孔)十中自含 B挂二件的 D技二头自含 B的产进合金 B被二进合金

,十惡,殺生乃至邪見*耶。王答言不。 時諸大臣皆往。王所,白言。王實教,國人

何

Ü

卽

沒不。現。忽有。天帝

,而在,前立。問,王

萅

Ŧ.

不。堪,王悲燈威德

9可,行,十善,時彼男子。

與彼人。而告之曰。男子汝可、食、飲此肉血

所益。即叛,利刀自制、股肉以器經血

授

謂言。王慧歷。

教。我等行。十惡,殺生乃至邪

今事可,往試,王點燈,為"以無上道,不退轉

老隨其所索一切施與。將恐來奪。我座一我 城門中四交道頭。有,施沙門婆羅門貧窮孤

故布施為以退轉,也。彼即化,作男子。 自相

乃至不邪見。諸臣即往。王子慧燈所,白言。●時諸國入聞,如,是敎, 盡修,行于善,不穀生 命過。王子慧燈。次應爲王。作,如是百段不 行。十善,不殺生乃至不邪見者。我當爲王。 ,爲,王,乃使,閣浮提人若男岩女能言之者皆 唱令。作,如,是言。汝等知不'利益衆生'王已 行,十善,不殺生乃至不邪見者。 一時諸臣聞。王子教,已。 者能命。閻浮提若男若女能言之者 '即遣,使持,鹊四方 我當為

四

分會作卷第五十四一

乘,我欲的自行教,化國人 常為王。是故我無是語。 能言之類皆行。十善不殺生乃至不邪見。 故 。我先有是語 "我不,作,王" 汝等今可、嚴。駕象 乃令. 閣浮提 聀 人

几 分"律卷"第五十二 第四分之三

姚秦"罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念*等 譯

王子知不。

閻浮提人若男若女能言之者皆

e雜姓*度•之二 便 便乘。王言"可"去示。我。役人言。我教,國人行。 此是誰象。諸臣答言。不知是誰象。此必是 於門外。時王慧燈見如是象駕。問 常乘。即嚴,怨天象。象有。六牙。牙皆館大。置 時天帝釋作如是念 如是念。我於無始世已來。經,歷來苦喻轉 、行,十善,不殺生乃至不邪見。 言。若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得 行上惡風耶。 十惡,者。 王象。非餘人有四世。願王便可乘之。王即 五道。或受。截手截脚截耳鼻出眼截頭 ,行,十善,不。答言有。問言何者是耶。彼答 彼即示,王。王問言。王悲燈教,汝 答言實爾。王復問言。可。有力 我不應 · 合、王 乘 . 世 時王慧燈作 諸大臣。 5. 透何

世尊第十五日變化

門中四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。 教,已。卽於,八萬四千城、隨,所在藏,於,四城

隨,其所索,一切施與。

時天帝釋便作是念

王慧燈於。八萬四千城。隨。所在凝。

皆於,四

所,求索,者,一切施與。

時諸大臣聞意燈王

四交道頭,布,施沙門婆羅門貧窮孤老。

얦

貫

可取入王藏。

王言。何須、入、凝。

即可於彼

·王。善好不*耶諸臣答言基善。時諸臣自、王

"王初生時。有"八萬四千藏,自然而出。

4

與。自繫。頭上、作、如、是言。如、是時有,如是 行,王教令,王子言。取,絹來。即授,第一白絹 行。十善不殺生乃至不邪見。今可。登三位

今布: , 之。瘡即不覺如,故。佛告.瓶沙王,言。 非所以 作是念 四也,時王第一夫人者。今母摩耶是。時王 翰机翰8郭成就。光明晃曜照, 三千大千國 殺生乃至不邪見。以是因緣故。足下千四輻 败 利益衆生王者。豊異人乎。即今父王白 老病死憂悲的苦惱如,是等者,時天帝 意。行。布施、欲、求、無上正真一切智。度、未度 天帝釋應王梵王,耶。 喜得、未曾有、厭雕心生。世尊觀、諸大衆皆大 教喜厭離心生為無數方便說法。今,無數百 土,爾時大衆見,世常如,是神力變化,許大歡 千人即於。座上,遠原。 天下二三四天下乃至魔焚王。我作如 【人B民】 若男若女能言之者。皆行,十善,不 |者。即我身是。我於前世。教,化閻浮提 解。未解者、未得涅槃者令、得、涅槃、度 施 爲一 當以一天甘露灌其身上,即 我今个,王慧燈以,此瘡,死者。 天下二三 王答言。 離垢得,法眼淨。 M 天下 我布施不 Īης 為 日 淨是 爾 便 是 生 庤 甚 便 月

是言。乃以。此貴價材。作、柱。也。 畜尸 作,鉢者不,亦住,乎。時彼屏處入聞已。四即 聽。若比丘有所言說。便來語我。 人。出宫閣無有疑難。 爾時世餘在。王含城。 施。與諸比丘, 白、王。王即物人。更作。新柱、以易取 、赊婆木鉢。 諸比丘不,受言。佛未,聽,我等 時諸比丘自 時王瓶沙。 時王0安 佛 佛言。 人落解 爲諸北丘 聽說比丘 **稅重宮閣** 持作 丕 鉢

此是 應 往 300 0 王二主号300 0以二录》 0 月二因号30 0年十(歲)号30*,(戒初分)®* 0 —十(第四分第二卷)無註30 —号30 0(第四分)十载号30*,(雜雄成之二)—30 0之…—二之:\$350 00也—耶鲁30 00率—邪®* 00成二来30 00苦恼—倘苦む 100岁—服命 100世—邪®* 100世—别—300 100苦恼—倘苦む 100岁—那命 100世—那命 100世— - 黄金の O玉士主美金の O以二来の 問二期® ●安二宮母® @何二更多下问 @(即)——●®®

四分律卷第五十二

搬棒旅游棒、斋、寶棒、斋、雜寶棒。 離跋闍子比丘音。金鉢。佛言不應、音。彼音。 法 白 朊 是白衣法若畜如法治 金鉢施比丘 是如來法鉢。若畜得、偸蘭遮 。若畜如法治。爾時世尊在。婆伽提國,昆 ,佛。佛言。不,應,畜;如,此等鉢。 不、受言。佛未、聽、我等畜,如、是鉢、諸比丘 玩璃鉢作,實鉢、雜寶作,鉢。施,器比丘、比 金鲱白佛 一切寶鉢不應一者。若畜如法治 , 聽, 我等番, 石鉢 白 "汝等癡人"避,我所制,更作,餘事" 以。石鉢施。諸比丘。。諸比丘不、受言。佛 此是外道 。佛言。比丘不應、奇。金鉢。此 比丘不,受言。世尊未,聽,我等 法 佛 時王瓶沙。復作。銀鉢。 岩畜如法治。 佛言不.應.畜 時抵沙王。 佛言不應 此是白衣 自 時 瓶沙 作 此

藝沙門,不,受後來與我 吒子。與。尼犍那"耶子」與。薩遮尼o犍子。彼 翅合欽婆羅,與"波休迦族"起,與前 時諸梨奢念言。當持此鉢與誰。中有言。與 白、佛言。願慈愍故。受,旃檀末香,世尊即受, 受此難尼鉢、佛言梨奢。我不應、舍此 以,旃檀末香,滿、鉢本,世尊大德。願慈愍故 爾時世尊在。毘含雕:諸梨奢得。大價摩尼 不蘭迦葉、或有、言。與、末任羅程舍羅阿夷頭 。毘含離諸梨奢,以,大價摩尼鉢 .鉢與。薩遮尼"犍子。 時薩遮尼 截諸梨奢子 隕 (患不,喜不,自慎護,便作,惡言。 · 舌滿。鉢。 彼懷 憍慢貢高姨 爾乃當。受。彼 光與 猩 心。犍子。 者里羅 鉢 君 彻

2

·薩遜尼"犍子。大欲傷,毀我等種族

無條限節說偈言 ◎爲。虛詐。利益故說。不_以,無利。有,如,是五 說 不,會被,答責。令,彼歡喜後無,悔恨 者事必得,解 91 法攝言。得,自中,理不被,答實,令,彼歡喜後 善者便說。不善者不說。如法便說,不如法不 不、聽、語便打殺、諸比丘白、佛 以一石 "愛言便說。不愛。言不,說"以,質而說。不 打殺 佛言。有"五法攝言"得 彼 (秋)自 料理 佛言 解前 何等五 自申 惡言 若 神理語 面

善說 至 說 能 莱 亦 掂 愛 所可說 說於愛言 霊 時無。不o愛 語眞實 誠 不侵他人 說 監於 言,者 者近 # 於 苫 露 際法法 説 語 脒 不為言 令 [已 Иt 質e語爲_"最 安 便 諸 法 為彼 隱 疵 큺 住:於四涅 為善 不來 無熱 最 至 無 無 涩 所 貴說 惱損 說樂樂上集 法

動態 四椎 四器諸物四思,零落,佛言。 鉗 鐵鉢。時有一鐵作者出家、欲為諸比丘 時更減沙王 種種泥塗。 龍牙 "杙上" 未,聽,我等者。鐵鉢,路比丘白,佛,佛言聽,為 佛 佛言聽 重 佛言聽作。 佛言聽作 彼 不知云何重 作 布施比丘鐵鉢。 以。杏子麻子泥の裏。 彼畜,鉢不知熏生,垢思,臭, "彼須是疑器。佛言聽作 彼須爐。 彼須面瀰囊 一聽,作,爐若釜若四盆 "聽,作靈盛著品杙上 。佛言聽 比丘不,受言。 聽 以灰平 作。 作 。彼*鏇 彼須 彼須 作鉢 佛 地 佛

誻 鉢 佛所教。隨次而作即成。四持異貴好蘇摩鉢 上泥塗。若以、佐器羅陀木、若以、塞木、若以 佛言不應類。彼安、鉢不平處 安。鉢石上。佛言不應,爾。 佛言不應類彼安。鉢道中,佛言不應類 F 尸除婆木阿摩勒木。安。四邊,燒之。彼即如 如是作說。如是調作如是鉢如是捲煙。 彼 石欲、墮處 除鉢黑鉢赤鉢。 爾時世尊在一合衛國。時諸比丘得。赤鉢不、受 羅村。時路比丘得曾優伽羅鉢不,受言。佛宋 如是鉢白佛。佛言聽、畓。 與諸比丘。比丘不、受言。世質未應,我等畜。 如,是歷乾已。作,大陸爐,安、針置,中。以、蓋覆 煺 國 逡 作 ,受。時世發在,毘含雕。 言。 师未、聽,我等畜,如、此鉢白、佛。 世尊在"優伽赊" ·聽·我等害如此鉢,白,佛。 墾 。有,受,一斗牛,有,受,三斗,者,此應,受持。 人間遊行。 四邊手按合堅。 語言。取此處土、作如是打、如是曬燥。 燒之。當作,如是魯思爾時世尊。 $\overline{\mathbb{R}}$ (鉢著,D整欲,墮處,佛言不,應,爾 。有二八種鉢。鐵鉢蘇摩鉢8優伽羅鉢優伽 佛未,聽,我等畜,黑鉢,白,佛。佛言聽,畜 佛未,聽,我等畜,如,是鉢,白 手 鉢場。安支以 ·捉.兩鉢.佛言不.應.爾 (佛言不)應 時有。信樂陶師。 世尊指。授祀 此總而言。二種9針 諸比丘得優伽除鉢不受 鉢置 若以四新四君牛尿壅 爾 諸比丘得 黑鉢不受 Ŀ 。彼安 彼安,鉢四棚閣 佛言聽,葢。爾時 時世食在智優伽 鉢 (佛言不) ()鉢有 爈 佛 指隔 蕧 被安 在蘇摩 佛言聽 佛言聽 鐵 Ŀ 鉢丸 Ľ 灰

、乾已學。手捉、鉢難、護持、佛言聽、作、鉢囊、磁、

鉢出

佛言應面繩繫。

手

,捉,鉢囊

洗,鉢不,乾便舉垢生。佛言不,應,爾

。隨,可,摘出,便摘出。餘者不,可,出

無苦 應令

取令,去,腻。

鉢有"是面白孔"

食人,中摘出壞

。針。若以、細末細泥。 若葉若華若菜,洗之。

言不,應,爾

牛屎若泥

洗被以雜沙牛屎洗鉢壞鉢。佛

應以,器盛,水漬,牛尿,澄去沙用

佛言不應爾。

應,用,澡,豆若土若灰若

著一鉢中。彼遊鉢中作門雅桃蔓蓮華像佛 應爾彼鉢中作萬字。佛言不應爾。彼畫 一彼故失,鉢令,破更作,新者,佛言不,應 彼安。鉢繩床木床問,佛言不,應,爾 「彼安。鉢繩床木床下。佛言 佛言一切物不應 彼安鉢戶 6.佛言不 佛言不 除 ÄН 彼用,實作,函者箱。 隱脇途成惠 腋丁 ·堅應以帶繫龍牙代上: 應爾 以、舍羅草若竹木、作、若鉢相屬、應以、草樹 摩鉢囊中出入患破 出。佛言應作蓋。彼用寶作蓋。 若十種衣中一一次,作 談持 鉢口 應用。含羅草若竹木作。 佛 蕑 言應 佛言不應納應 Ĭij, **近行週** 丽 作 佛言不應以寶作。應, 鄁 佛言應,作。函者箱 絡 障隔。若從、函箱 肩 脚跌倒 **。鉢口外向** 脖 比 丘

須臾間。

被安。鉢繩床木床角頭。

網。除須臾問。彼立洗。鉢館地破

彼持長物著,鉢中。

佛言不應稱 被安 鉢戶扉後 彼

捉

ÎM

鉢

別

Fi 佛

言不

爊

酮

佛言不,施,爾

地

」成酒聽,非時飲,成酒不應,飲 頭陀端嚴少欲知足有,智思言者。告,諸比丘 丘僧。 **菴婆羅葉大熟**。 菓,往,世尊所。頭面禮,足却坐,一面,白.佛 治,後於。異時,養婆羅菜大熟。阿難喜食,此 言聽,食。 羅菓汁,佛言聽、飲。彼得,成煮灌婆羅菓,佛 ,足。云何乃食,王菜,盐。諸比丘白,佛。佛言。不 法,如是何有正法、施者雖、無、辰、受者應、知 門釋子不知.厭足,多所,求欲。自言我知,正 彼答言。沙門釋子食盡。彼大臣即濺嫌言。 守園人所:索,薬。彼答言菜盡,問言何故盡; 王須恭婆羅菓動。傍耳索、栗。臣即受動 索。次復更與一如,是遂食面彼東一盡。後四異時。 諸比丘出入,無有。疑難。時六群比丘。至、守 爾時世尊在。王舍城、時王瓶冷灌婆羅園、 關人所語言。 應食。養婆羅東,爾時諸比丘乞食。得養婆 為諸比丘、隨順說法。 彼得,毫婆羅萊漿,佛言聽,飲。 我須、花婆羅菓、彼即與。 爾時世尊"以"此因緣,集,比 無數方便讃數 "若飮應"如法 若未 復更 盲 套 轞 沙

佛言不應爾應洗譽。彼不以。澡豆洗膩不

白。鐵鉛錫一後。患、墮落一佛言。 @應以、胡膠 **鰻底被以資鰻底。佛言不應用、寶應以**。

若母蠟膠,彼不,洗,鉢便舉。餘比丘見惡面之。

若安處不 。佛言不 挾 盛 蘇 鉢 鉢 戲 白佛。佛言不應反被拘執亦 相恐殿。如。王大臣。如是有。何正法 補 執」更相恐傲。時諸居士見皆共譏嫌。 爾時世登在,拘睒彌。 . 一个 已 『佛言。若以四級縫岩並 "緩縫有』孔 聽 Â 1. 花婆羅 時六群: 比 异 扙 沙

含不, 木作 度 Ħ 佛言裏著細觀身衣。若思、熱應。反被以。袈裟 與"若中央不定。應以,尺度」量,彼以,實作,尺 灰岩赤9縣土若白9單岩墨芳雌黄,一切 作 佛言聽作。搭彼。 言不應爾。聽以銅鐵作、針縫、衣息指 佛言應以,木作。彼須,繩張。佛言聽,與繩張 張之。若故縮應。作、桃張之。不,知云何! 時忠。縮。以,石鎮四角補, 若故縮四角堅杙 、物補。彼孔大以,小物、補令,衣縮小。 佛言不 覆,上,時比丘衣壞、佛言應,補治,不,知云何 子不」知:厭足、自稱、我知。正法、反被動執 漿 縫,若衣細軟壞衣聽,針縫,彼以,實作,針。 縫之 不知以何物縫御言聽以爲毛若簪 應,爾應,及,孔學大小廣二指,補治。 若補,表 麗,地已張,彼縫 W 一時病比丘被,拘執,毛在內毛著,瘡患痛。 樓。佛言應,與。彼欲,染縷用"緋衣" 彼縫,衣時忠,曲。 佛言不應以寶作,聽以,銅鐵 應爾 聽,用,銅鐵骨牙角の鉛錫白團鐵 被於 一般張、衣著、地縫應金、衣。佛言 "彼敷"衣草上葉上 |除婆羅草上|敷,衣縫草著,衣 以實作。指指。 ,衣時鍼刺,地 聰,繩墨拼令,直。 |合。草葉 不應更相恐 佛言不 壞 1聽以泥 。佛言不 乃至以 胡膠 處 彼須 須石 被 縫 木 捅 佛 作 臐

9種被安,鉢著,地壞熏。佛言不.應.耐。

應以

應。經兩分份一分若有。星孔多應盡

,佛言不應,爾。彼都經經鉢。佛言不應

丽

|鉢作||"己名字。佛言不應類

彼繼鉢四邊

泥漿 過地安若故壞熏應安若葉上若草

一者故壞 馬應作 鉢支 者復壞。熏

以物

●森林二蒲美色象,蒲林多 ©[己]一名 ©禮二提告》 O總二提告念*,⑩ O说二聚② ©第二款念* O说二聚念 ©[忠]一册 O座二森台 ① ②二禄台 ② 之二元号② ⑤ 图若十(歯]告,若二贞命,[若上]一名 ⑤ 图 八禄]一件命命 ⑥[雄]一十二章 ① 张二宋章 ② ⑥ 汝二花号② ⑥ 汝二花子》 ② ② 张二宋章 ③ ⑥ 汝二花号》 ② 秋二报》,我见 ② 张二次号》 ⑥ 秋二报》,我见 ② 张二次号》 ② 秋二报》,我见 ② 张二级号》 ② 秋二报》,我见 ② 张二级号》 ② 秋二报》,我见

◎故患*姓:隨著:餘物,取合,不*姓。時諸比丘 暫 息,針筒刀子碎納縷*擬零落;佛言。聽,作,鑵 若復患墩。四以,鐵鍊,槳, 膠,上。若思,食若水人,內。 用,牛馬尾毛,者忠,蟲噉,筋*純,鷹,以,胡膠 須、鑽、佛言聽、作。彼用、實作。佛言。不、應,用 土。迦羅黑鉢破。 **鉢**穿壞。佛言:聽,以,胡膠 塞若石灰若白 "墠 言聽補。若著四釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩 銅鐵乃至竹木,作,若。針。錐應,著,。蛇中,若 鐵乃至竹木、作、患、針從、筒口、出、佛言。應,安 (會) 彼用,實作,佛言。不應用,實作,聽,用,銅 零落,佛言。聽,作,針。旣。故思,零落, 佛言。應、會捲、緊著衣桄學,之。時睹比丘患、針 解、衣取、餘木:不、學。佛言應、學。不、知、安,著 外無、雨處、若風雨飄漬。應、高懸、彼補、衣竟 *擬尺度樓*擬針刀子補衣物零落,佛言聽 、護應,作,帶。絡,著,肩。時比丘鐵鉢穿破。佛 盛一者此諸物從,口出。應以編繫,者手捉難 食堂中,張、衣桄大戶不、受不、得、入、應、6置, ,知,學,何處,佛言。聽,安,著經行堂中若溫室 作囊盛。彼不。舉。衣統一雨清。佛言應,收舉,不 耄繙耄耋羅毛態敷上縫, 彼比丘患,繩墨拼 、蓋塞,彼用,實作。佛言。不,應,用,實作,聽,用, 何處,佛言。安,著閣下若床上,彼不,學,繩索, 珠故 不應爾 "諸比丘於,阿蘭若處 以 (。聽,用.銅鐵,若魯思.縷。紙斷, 應,用.筋若 來觸 聽十種农中一一衣 惱比丘。 應,鑽作孔,以針縷綴。 諸比丘白佛。 爾時世尊在"王舍 火珠出火。有贼 亦以"胡膠 廖之" 。若伊梨延陀 聽作 彼

草若葉獡四摩若麻翅奢草一若以,牛馬屎取 若龍牙杙上, 彼不,知以何物,承,火。應,以。 落.聽,作,靈盛,無,安處,患,濕。聽,懸,著床下 出,火"須,火母木,聽,作"須,鑽火子,聽,作。彼 於,屏處,以,火珠,出面火 火。時比丘數數鑽、火破、手思、痛。 佛言。聽 須、縄、所須之物一切聽、奥。 彼恵,鑚火具零 須、火。佛言。 聽發比丘於,阿蘭若處,作,火術 不應,在,阿蘭若處,以,火珠,出、火。時諸比丘

同床宿。 同床宿被疑不與病人同床佛言。聽與 水,爾時世常在,婆祇提國,時六群比丘二人囊 行乃至半由旬。 若無應以,僧伽梨角,漉 丘白,佛。佛言有者應,與。比丘不應,無,漉, 比丘、從借、甕不、與。遂不、得、水飲、思極、諸比 羅國一行。一比丘持、旗水囊、渡、水飲。共 沙囊中。彼以,雜蟲沙、薬、陸地、佛言不應、爾 若作的演乳若作,流瓶, 若患,細蟲出。 水囊。不、知,云何作,佛言。如面勺形若三角 臥,後起時方知,非,女人。 諸比丘白,佛。佛 丘二人同被"極臥"餘比丘見謂"與"女人,B 人,同床臥,爾時世尊在自婆祇提園, 六群 乃知,非,女人,諸比丘白,佛,佛言,不,應,二人 聽還安。著水中,時有二二比丘、共開。在,拘薩 比丘白,佛。佛言。不.應.用,雜蟲水, 聽.作.漉 生命。自稱言、我知,正法,如是何有,正法、諸 居士見皆共職嫌。沙門釋子無,有,慈心 斷,衆 爾時世尊在。舍衞國二六群比丘用,雜蟲水 應二人同被拆臥。 餘比丘見謂,與,女人,共宿,後起時 時諸比丘正 有一 聽安 二件 敷 病 水 諸 11:

時正有,一被一點,內各別被四親身衣, 若草若葉。佛言。聽,此數上各別

非時食 捉鉢食,聽,著,繩床木床角頭,若安,瓶上, 應、畜 床,作,小床浴图白,佛。佛言。聽,浴室中安,大 身大浴室中床小不,受"彼疑不, 敢取,外 繩床。諸比丘白,佛。 佛言不,應,爾, 床作。小繩床,畜。 六群比丘法外道如,是畜, 所取,有,所舉。聽,床梐上立, 時諸外道大繩 破。諸比丘白、佛。佛言不、應、爾、若比丘欲、有 授。與彼人,令、取、食。時六群比丘亞臥枕,於 應,分,餘器中,別食,若無,別鉢,聽,食時留,半 、應二一人同鉢食,時比丘の共一器盛、飯。佛言。 愧。自稱。我知。正法,如,是有,何正法,二人同。 時諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不、知 爾時世尊在,含衞國,時六群比丘同,一針,食。 $\Box$ 若火若日月。若不語道種種外道法,諸比丘 ·佛·佛言不應去。彼奇·寶頌罐澡盤, 小床,脊,時六群比丘畜,白衣器耕犁若捞,白 六群北丘於, 繩床木床上,立。 床繩斷令, 褥 言不、應、爾。 法。亞風四而食。如,似王大臣。諸比丘白,佛 不,知,慚愧,自稱言,我知,正法,如,是有,何正 案上,食。時諸居士見皆共譏嫌言。 與、彼食、若日時欲、過。聽、一人取。一傳食、已 比丘,在。阿蘭若處 鉢、食。猶如、王大臣、諸比丘白、佛。佛言。不 ,佛。佛言。不應,事。餘種種外道法:爾 。時有此上名。耶波徒、或禮。事諸外道 被言。我不,犯,非時食,我同母,諸比 時諸上座老病比丘不,能 「昭食。餘比丘語言。汝犯」 《敷臥氈臥 迦留陀 沙門釋子 一 佛言不 外通 辟有_u 自 大 夷 時 覆

о#= 四面二如象 四(白佛)—鲁多 四耳二酸

白

應

(在,如,是處,大小便令,人

足

往被池水洗洗

彼女人亦至,彼池水上,洗。

諸居士見作;如是言:

此比丘從,彼問

女人亦爾"比丘必犯;此女人!

諸比

三明 出 《處,欲,大小便,去,此處,不,還有,池水,時比

『至。一屏處。欲。大小便利。時有。女人,亦至

,《智佛經、爾時有,比丘。拘薩羅國在,道

論

而欲難

·糅佛經·佛言。聽·隨·國俗言音所

17佛言。

汝等癡人。此乃是毀損。

以外道言

義

顯世

尊聽。我等以。世間好言論」修。理佛

大德。此諸比丘衆姓出家名字亦異破。佛經 往,世尊所,頭面禮,足却坐,一面自,世尊言。 斗不,應,受"時有"比丘,字"勇猛,婆羅門出家。 帝扇斗。諸比丘不,受白,佛。佛言魏,受。餘者

通 時六群比丘共。他鬪諍反抄衣衣繼頸 六群比丘出。息物,白,佛。佛言不,應,爾。時六 盛油華瓶。諸比丘疑不,敢受,佛言聽,受。時 **、有厭足,自言我知。正法。 共携,手在,道行.** 居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不、知,惭愧,無 諸比丘白,佛。佛言。不應以、欲意說法時六 諸比丘。爲。佛事法事僧事塔事病比丘事。 若 主人,而去。時賊自日何,共家。 暮遇,門 ,自。上座應,答言,如,法如,律說。時跋難陀在 上座前,小曲,身合掌白,如,是言, 我欲,有 群比丘從,@他學,息物,白,佛。佛言不,應,爾 言不,應,爾。時諸比丘道路行。 如,王大臣,如,是何有,正法,諸比丘白, 群比丘共携,手在,道行,撥,他令人倒,地。時話 佛言不,應,附 ,是事,應,往。時跋難陀釋子欲,意爲,女人,說, 諸比丘白,佛。佛言。不應,向,茶至,白衣家。時 乃與、贼共期來劫,我家,如,是何有。正法,時 言。沙門釋子無有,惭愧。自稱言、我知,正法。 **家人答言。是跋難陀釋子。時諸居士皆譏嫌** 便入劫。奪其家。 家主問言。誰慕阴門出。去 子。向幕至。白衣家在內坐。須臾便出 下占。佛言不、應、爾。時六群比丘共、他縣、物。 群比丘與,女人,卜占。佛言不,應、爾、 , 法。 彼女人祭知即語言。 檀越喚,逼,春比丘,疑不。敢往,佛言。若有,如 『肩被、衣著,革屣,共,上座語、 疑 ·佛言不,應.爾。應.偏露,右肩 亦不 應在 彼得,物便取 池水上, 汝何不。自爲說法 洗 "佛言不應,稱"六 爾時跋難陀釋 有人施革展 脱革艇至 諸比丘°白 復從人 佛佛 不語 裹 湖即 M

羅

母。遺人送,六種物、獨坐繩床火爐燈籠掃

以。布裹芥子,作、炷然、之。

爾時毘舍佉無夷

周安、燈、若安、燈樹、若以、瓶盛、水安、油著、上 復不,明。應,作,轉輸燈,若故不,明應,室內四 ,明.聽,大作,注,若復故閣應,室四角安,燈,若 若患,燈炷臥。聽,炷中央安,鐵•柱。 若故不 污、手聽,作。智。若思、"箸火燒」聽,作,鐵"箸 與須油須燈性聽與若不明高出性者油 執炬,若坐處復聞。聽,然燈,彼須,然燈器,聽 、去。時諸比丘夜集往,布薩處|忠|闇] 佛言聽 比丘,佛言,應作,聲點令,去

" 若彈弓打木介

時祇桓中有,烏有,0鸚鵡島,作聲。亂誘坐禪 ,是以爲,便身無,患。現食出未,出口得,還 其不、爾不、得、久活。 若餘比丘有,如、是病:如

咽

佛

此

比丘。適從牛中

來。生此

著

@入出,佛言應,解·脱作,若患,蓋*学脱,應 撒聽 作 道去。不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言。 而行。時諸居士見。謂是王家人來。恐怖 緊、時跋難陀釋子盛鉢@絡囊中貫杖頭肩! 骨牙角乃至木,作,被作,蓋*竿長,門中不,得, 惠,四邊壞,聽,面量, 彼須,蓋等. 蓝頂。 彼須蓋四宏。佛言。聽,與。彼用,實作。佛言。 鐵鉛錫木作。彼須蓋子。佛言。聽作 彼用寶 用,實作。佛言。不、應,用、實作,聽以,骨牙角 行,亦不,應,斋。時諸比丘天雨時往,大食上諸比丘白,佛,佛言。比丘不,應,持,圓蓋,在,道 臒 正法,如是何有。正法,豁比丘白,佛。佛言不 九汉多楊。若折若曲。 作。彼用,實作。佛言。不,應用,實作,聽,用 應用質。聽用骨乃至木作被絕對原 作 皮岩葉岩竹作、蓋。從須、蓋。等,佛言聽、作。彼 諸比丘白。佛。佛言、聽為。護衣、故在、寺內、樹 小食上, 若夜集時布 薩時雨漬衣 新染色 王大臣,令,我等恐怖避,道。 言。我知。正法而持。大好圓蓋:在道行了猶 大臣,恐怖避,道去。 道 、釋子不、知、厭足:無、有。惭愧。自稱言,我 行 須」蓋B宏,佛古、聽、典。彼用,實作。佛言。不,應,用、資作。 聽,用、實作。 聽,用,實力,至木,作。 、爾。亦不。應、畜,如、是枝*絡囊。時老病比 行倒 地 即皆濺嫌言。 持好大圓蓋 聽,用,多羅樹葉摩樓。梅葉時度,養,若 。佛言老病聽,捉杖,忠,紋下 被用 沙門釋子多欲無 彼不遠諦視 **寶作。佛言。** 諸居士遙見。 聽以做作,揭頭 如是有何 不應用 功 謂 佛言聽 厭自 知是 是 正法 作 Œ 賀 猣 壤 荷 避 白 稱 岩

言不、應、爾、諸比丘道行見、蛇。蠍蜈蚣百足。 諸居士皆共譏嫌言。沙門釋子不知服足 枝 比 者 我 言沙門釋子不知、厭足、無有,慚愧。自稱言 時六群比丘捉。正大圓屬、諸居士見皆譏嫌 搖,若简盛。碎石搖个,作,聲,若搖破竹作 未,離,欲比丘見皆怖白,佛,佛言。聽,捉,錫杖 王大臣。如是何有。正法。時諸比丘白佛。 應,以上皮纏。時諸比丘大小食上若夜集時說 易壞佛言。聽以過皮若菜補若皮補。若墮 以皮縵上作扇。佛言不應、畜 捉 正 應以,統統。者,擬斷應以,筋統一終,若邊壞 細蟲若草,時諸居士見。皆饑嫌言。沙門釋子 若優婆塞推一時六群比丘作、織毛能扇多殺 患, 蟲草應露壁,身上 压 捉 無,有, 慚愧:害, 衆生命" ☆皮扇! |若草十種衣中一一衣,作,扇。時六群比丘 "如,是等物」作"時六群比丘斋」●空中杖! 時患熱,佛言。聽作,大扇,若作,轉關扇車, 丘在道行,思熱白,佛,佛言,聽,以,樹葉若 疑不敢受白佛。佛言。 法,諸比丘白,佛。佛言不,應,爾、彼得,已成 知正法,捉,大圆扇,如,王大臣,如,是何有, 惟易 `知,誰推:"佛言。聽,比凡若沙彌若守園人 作 白 用 佛 愧 自稱,我知,正法,乃持,"空中杖]如, 骨牙角白鐵鉛錫作若上頭破 佛言。不應、畜 害, 衆生9命, 如是何有,正 佛言不,應,畜,六群比丘縱橫十木 聽,以,草若樹皮葉,以 佛言聽 如 自称言,我知,正法 是俄屬。時諸比丘 聽,受與、塔。時諸 作 排 時、諸比丘 糠*艇 不知 法 諸比 亦 聲 作 佛 聽 Ans, 時 彼

白佛 若裁碎繒帛作。 佛言。聽音 陫 郁 沘 丘 得 尾拂 証 比丘

相降二歲聽, 共坐, 小繩床。 爾時世尊在王舍城。 思。零落。聽作、靈盛。 污,衣。佛言不,應,爾'應,安,脚作,机 扯 白鑞木作。彼安、置地,污、手。佛言不應置 作。佛言不應,用,實、聽,用,骨牙角銅鐵鉛錫 不,解,事數相涉,聽,用,算子:記數。 彼用,寶 共論法律 繫安,杙上龍牙杙上 不.相容受。佛言。 應,安,板上。彼安,板置,地已復安,膝上 時路比丘共來聽一戒。 相降三歲聽。非坐木床。 不,樂從,口出。聽,以,繩 時。優波雕與諸比丘 新學年少比丘 坐處迮狹 彼算子

透說法 "嫌言" 利弗 爾時世尊在 祇種園中。 入處擔 而故問阿麵 若染草牛屎雞將欲自用糖持。佛言。 佛 背負,物行。 比丘戰 湯 負 心自,佛,佛言。不,應如是著衣。 時有。比丘,伊梨阿若著、衣" 如 **、聽法耶。自今已去。一切不應、噉,蒜。爾時舍** 物行 佛言 ,自衣,背負,物而行。皆生,慢心。諸比丘白 病風降教服蒜 時有。比丘戰為遠佛住。時世尊 如。我白衣,如是著衣鹅、物皆生。慢 若見,白衣,應,下著,地若動於,所上。 不、應。背負、物行。時諸比丘須量新 時諸比丘於。寺內、梁、集擊石材 佛言阿難 諸居士見皆譏o嫌。 背負移徙,白,佛。 此比丘何故遠住。阿難言。 寒可.貧 "佛言聽,服" 颠 (無數 諸居士見皆鬷 如是 佛言聽,寺內 沙門釋子猶 **松百千衆** 亦不應背 "時有比丘 **篠味** 前 뺦 知 園 此 木 無 不

與

與。時無外牆障。

,是念, 彼二人存在時。

君世

若須門聽作

我當送。

諸比丘白,佛"

何器

盛食佛言。

治佛言。

(畏愼不:

四异若頭

戴岩屑

擔

作 塔神鰕。 (上,幡蓋)佛言聽,安,懸幡蓋物,彼上,塔上 背負 、上。彼上。欄上。 護塔神順、佛言不應上, 佛言。聽,四邊作:欄楣,安,華香,著,上一 彼欲 作。佛言。四方作若圓若八角作。不知以,何 泥若牛屎泥。若用,自泥,若用。石灰岩自"墠 」泥。不,知,用,何等泥。佛言。 聽,用,黑泥若黑台 伆 如,是言。若世奪聽,我等為,其題,路者我當 言不,應,爾。 土。彼欲、作、塔基、佛言聽、作。彼欲、華香供養 須上有,所取:聽,上。彼上,杙上龍牙杙上。佛 作自佛佛言。 諸比丘白,佛,佛言聽,作。 탉 佛言不。應上。 含利 弗 日連般涅槃已。 聽,以:石壓若木 岩須,上有,所取 朾 椀 越

B說上安.蓋. 彼塔露地華香燈油幡蓋B女樂 像上安蓋供養。佛言不應爾應作,餘方便 每月以,石灰泥白。「墠雪土泥」 彼須,洗足器應 ·與。若地有,鏖應,泥'若黑B泥牛屎泥。 若須 供養具。雨漬風飄日與廛土坌及鳥鳥不淨 器,不,知,云何持理住,佛言,聽,象馬 。須石作道行.佛言聽作。 聽。作,積種屋覆。一切作,屋所須應 . 齊聽,我B等上美飲食供,養塔,者 若須上有。所取與聽上。彼上。 牛馬入無限。 時舍利弗目連檀 時諸比丘自作公伎 聽用金銀鉢資器雜 我常供養飲食。今已 佛言聽,供養 四彼須,地敷 彼不,知,云何 佛言聽,作 0作 已應 車乘散著 越作如 不知. 岩吹 11: 艙 若 聽 貿 有鲁② OD 第二聚鲁③ OP 化二枚邻

0 嫁二奖®* **企**往= 著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆耽嵐 聽我等擔世尊髮行我等質持行諸比丘 世尊在世時塔。 得,勝。時彼王子還,國爲,世尊,起,髮塔, 此是 白、佛。佛言聽。不,知,云何安處。佛言。聽,安, 寶塔翰綵若鉢肆酖嵐婆衣頭頭羅衣褒。 髮器收世鈴髮。佛言。 見 *優波離入出息盡入,第四禪。 觤 毌 語言 、父母語言。汝莫、麁出息,令。佛不,安。 汝莫能 諸比丘作,如,是言, 入息.令.佛不.安。 爾時 復自

何安。含利應、安。金塔中若銀塔若寶塔若雜 聽作。彼欲作,形像,佛言聽作。彼不知云 彼須。華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車。佛言

岩以、紐綿、裹若以、鉢肆耽嵐婆衣、若

營作者應,食。時合利那目述程越作是念,佛

(等班,嚴供,養塔,者我當,作。

佛言。聽。

常應。食。 作"伎供養"

佛言。比丘若沙彌若:優婆塞若經

(供養

(佛言不

뛢 M

彼

段旗不敢

令白 农

佛言聽。

彼不知供養塔飲食雜

莫。太直,身命,世尊不,安、復9日,佛言,小兒 世,身令,世尊不,安、復問,佛言小兒剃髮好 四使,身安樂,而太山,身,父母即語言。汝莫,太 剃髮好不。佛言。菩能剃髮。而入息 不,佛言。善能剃髮節加身太直。父母語言。汝 與,佛剃髮者面正有。一四小兒,無,知未,有,所 爾時世尊在。王含城。 〈父母在』世尊前, 合掌白言。 優波離小見。 『為佛剃髮。時小兒字,*優波雕、為佛剃髮 1年剃髮。 爲,好不"佛言"善能剃髮"乃 時恭 敬世尊 太危 **立故無敢**

●蓮華像||若故有餘●應,泥,地

陀羅像若作自藤像 君作 葡萄蔓像若作

安如 言不,應,爾。 擔,世母塔,行、彼持,世母塔,往,大小便處 應爾 頭通屑被,衣若著,革麗,擔,世尊塔,佛言不 挾,世尊塔,佛言不應,爾,彼反抄衣經頸裹 象馬車乘輦舞若肩上若頭上擠戴。 婆衣若頭頭羅衣裹, 不,知,云何持行,佛言。 上若屑上擠。時王子持。世尊愛、去所往征討 、知云何持。佛言。聽,象馬車乘若螯盤若頭 安處,佛言,聽,安,金塔中若與塔若寶塔若雜 諸比丘白、佛。佛言聽、與。彼得已不、知。云何 軍,欲往,西方,有,所,征討、來索,世尊發髮。 婆太若頭頭羅太里基盤,時有,王子架姿雕將 來髮,應,用,新器,若新衣若繒綵若鉢肆酖嵐 中刀。阿難受。教卽取,刀。是時阿難持,故礙 告阿難言。。優波雕已入第四禪沒取被手 言。小兒剃髮好不。佛言。善能剃髮而出息太 世貨塔 應偏露。右肩脫,革履若頭戴若肩上 置 佛言不、應、解、 應"清淨持" **不好房中** 不,應,以,散器,盛,如 彼不,洗,大小便處, e 應。令,淨者持 在 上好房中 彼腋下 一若世尊 時小 世尊 佛 穦 彼 不 佛 不應爾。 內 羅 鎀 應作 霜牛 須,幢。

葉若孔雀尾 拂拭、彼大有、華。聰、著、路基上。

彼畏愼不,敢命,白衣作,伎供養,佛言聽。彼欲 傾倒應,扶持,彼自作,伎供養。佛言不,應,爾 象馬車乘營養馱載若肩上頭上擔0戴,若欲 以。頭頭羅衣,裹。復不、知。云何持行,佛言聽。

若欄上若龍牙杙上若嚮中。

若有。多香泥。

聽,作,手像輸像0處鹽

若繩質懸,著屋

角若圓作。復不、知以,何物,作、佛言應以 佛言聽作。不知云何作佛言,應四方若 世尊現在起, 塔者我當,起立 眠,時諸"優婆塞作的是念,若世尊聽,我等及 街, 佛言。聽,安, 杙上若龍牙杙上若頭邊,而 不,應用。彼爲,守護堅牢,故。而畏慎不,敢 己在下房中宿。彼共如來塔同 历宿。佛言不應,稱。 在。不好房。宿。彼安。如來塔。證。下房、己在 言不應 M 應 安 如 應,安如來塔,在,上房, 來塔 Ź 諸比丘白. Ŀ 屋箱 好房 。哪言 申 佛 墫 Ŀ

彼著,革屣,旋,塔行。 畏愼不,敢。佛言聽。彼著,革屣,入,塔內。佛言 不、應、爾。彼爲、堅牢、故。欲、於、塔內、臟、物,而 爲。守視者聽內宿,彼於、塔內藏。物、 彼爲,守、塔故。畏愼不,敢在、塔內、宿,佛言者 供養世質塔者我當作。諸比丘白、佛。佛言 諸優婆塞作,如是念。 作者應。食、時諸外道常莊、嚴供、養外道塔廟、 聽作如上。不知誰當應食此食。佛言學 上好食供養,者我當,作。諸比丘四日,佛 供養、諮優婆塞作」如是念。若世尊聽我送 石若木作。一切如,上法。乃至地敷亦如,上 佛言不 應 。作如、上,彼在,世尊塔內、宿、佛言不、應,**何** |羅障|如,上。時諸外道塔廟常作|飲食 · 憧.彼塔四邊無,籬障,牛羊踐陷無貿 佛言聰作,憶。若師子懷若龍瞳若作 彼捉,革屣,入,塔內,佛言不,應,爾 佛言不、應、爾 酮 被畏愼不,敢著,富羅 佛言不,應,爾。 岩世尊聽,我等莊,嚴 彼捉,富雅:入,塔 彼著:富 旋塔 "佛言 彼

●唯十(作)® ●就一枚鲁雪 ●康二隆® ●魔二隆會 ●勝二昧®⑥雷爾 ○若二共鲁 ●精得二滿新鲁,森為雪,滞疾象 ● ●(康)—9 ●正二八鲁雷 ●小十(小)® (西使二於愈)(西[而]—自 (四自二阳愈)(西養二类愈)(四首二常愈)(西 ◎進士迹

入路內

面 不

不,敢在,塔下,坐食,世尊不,聽,在,塔下,坐,諸 塔下食,時諸比丘。旋,塔時若房舍時若洛池 外,行,佛言聽。彼於,塔下,食汚穢。佛言不,應 於塔前一燒,死屍,佛言不,應一爾。彼於一塔四面 過。佛言不、應、爾。彼於、塔下、埋,死人,佛言不 衆物,聚,著脚邊,食已持e出,彼持,死屍,塔下 不淨,時諸比丘不,知,云何,佛言。聽,以,不淨 比丘白、佛。佛言聽,塔下坐食,不、應、令。 汚穢 時。衆多僧集會。處所迮狹不。相容受,彼畏愼 於、塔四面:燒、死屍,令、臭氣入、彼持,死人衣 燒死屍,令,臭氣入,護塔神順,佛言。不,應 彼著、糞糯衣,比丘畏慎。不,敢持,粪糯衣,從, 若床,從,塔下,過。護o塔神與。 佛言不,應 應、爾。彼於、塔下、德、死屍、佛言不、應、爾。彼 內塔。隔。聽,在,中間,舒,脚坐,爾時世愈在,拘 嚼,楊枝、佛言不、應,爾。彼於,塔下「9嘮睡、佛 大小便令,臭氣來入, 護塔神順。 於,塔前,大小便。佛言不,應,爾。彼於,塔四邊 熏之聽"彼於,塔下,大小便。佛言不:應,爾 塔下過,。諸比丘白、佛。佛言,若淨浣染以、香 塔下,過。世尊有,如,是敎,不,聽,持,死人衣 薩羅國,與十二百五十比丘人間遊行。 彼於,塔前,舒,脚坐。佛言不,應,爾。 言不,應,爾。 都子婆羅門村。到。一異處。 世尊笑。 前 是念一个世 彼於, 塔下, 嚼, 楊枝, 佛言不, 應, 爾, |暗||楊枝。佛言不,應,爾。 而笑。偏露。右肩.脱.革屣.右膝 彼於,塔前,翊睡。佛言不,應,爾。 「算以」何因緣:笑:耶。世尊不, 彼於,塔四邊 佛言不)應 ,岩僧伽藍 。時阿難 彼於 爾 往 彼 N 睛 屋四角懸香。 須,野鳥肉,應,與。

著地 塔,已。七歲七月七日與,大供養,坐二部僧 乃往過去世時。有「迦葉佛」 笑,向者以,何故而笑。願欲,知之。佛告,阿難! 於象際下。供第一飯 翅毘伽尸國王:於,此處,七歲七月七日起,大 處 農夫,耕,田。佛往,彼間,取,一摶泥,來遛,此 |而說||偈言 合常白佛 言。世 拿 時去』此處,不遠。 不,以,無因。緣, 般涅槃已。時有 有 ī

·諸比丘比丘尼優婆蹇優婆@夷·皆以一樓 不,如,以,一樽泥 設以。百千瓔珞 設以,金百千擔 不如以一排泥 設以,金百千钧 設以。金百千山 不,如,以,一樽泥 設以"金百千壁 不,如,以,一缚泥 設以,金百千抱 不如以一搏泥 不如以一特泥 不,如,以,一樽泥 設以。金百千巖 爲佛 爲佛 爲佛 為佛起塔勝 為佛起塔 皆是閻浮檀金 為佛起塔勝 爲佛起塔勝 皆是閻浮檀金 皆是閻浮檀金 皆是閻浮檀金 皆是閻浮檀金 皆是閻浮檀金 皆是閻浮檀金 起塔 起塔勝 起捧臉 胺 勝

白世尊言。大德諸比丘得病。若聽諸比丘 能供足 為佛及僧 而爲,方便隨順說法,讃,數頭陀端嚴少欲知 足透,佛而去,時世尊以此因緣集,比丘僧, 時耆婆童子知:佛聽可: 即從,坐 作。浴室浴 足樂,出離,者,告,諸比丘 往。世尊所。 |者可、得、少、病。時世傳默然聽可。 作吐下藥 頭面體,足却住。一 作 《粥及野鳥肉羹》 聽諸比丘作。浴室

四 分*律卷第五十四

四 分學律卷第五十二二 第四分之四

四姚秦"罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念*等

佛言應。滬積一若故臭以香泥泥。若復臭應 服藥、彼須、吐下、應回與、吐下、彼須、粥與、粥 得品飲食供養、諸比丘不節遂成,患。佛言應 ,著"此處"即成"大塔"時諸比丘患"屋內臭 時間置算在,昆含難。時來僧大 爾時者婆蛮子治。來僧病 方便,令,沓婆摩羅子不,惘,汝。答言,若汝記往 親友知識。諸大雕奢。聞、慈地比丘來,至毘 爾時慈地比丘來,至毘 9雜雄*度之三 惱,我而汝等不,見,佐助,彼即言。我當,作。何 言。我何用,共致等,語爲: 老。我何所、犯、故相問訊而不、見、答。 有。如,是事,者不善不隨順非,威儀,不,得,時。 伺,佛及杂僧大集時。往,彼作,如,是言,大德。 我婦,來僧當。和合,與作,滅攘。 我等謂,此處清淨安樂,無,有,恐怖! 。即往問訊。慈地比丘而不,應,答。 **猶水生火**。 何以故。沓婆摩羅子侵犯 含雕國"彼與諸 一沓婆摩羅子輕慢 如是則不來 而反生 " 彼言長 彼即 離奢.

起前禮佛 舍 9第二漢章命命下同 9第二滿章②命 9(卯)十作章③令 9(終]一章③ ③念 ⑤(與]一章③ ⑥二十(英四分第三卷)和註③ ⑥律十(藏)章③⑤ ④〔姚朱…壽〕十六字一●◎* ④(第四分)十雜○圖、〔雜捷度之三〕一◎ ⑤往二住⑤⑧

、孝,順父,不、孝,順母,不、敬, 沙門,不,敬 白二羯磨,白衣家有:五法。陂、奥作,覆鉢,不

與"大雕者」作,覆鉢不與往反言語,作

、供"事比丘"

有如、是五法。*應、與

阿

如是八法。

穗

,差9為,僧使,語

被大

@具白。世尊:世尊爾時集,比丘僧,以,無數方 ●諸比丘往,世尊所,頭面禮,足●以此因緣 學戒|知:慚愧|者"譏|嫌彼大離奢|言。咨婆摩 比丘言。汝等問。彼大雞奢。 莫以 無根不淨 哉。沓婆摩羅子。此是好答。爾時世尊告諸 來,未,曾夢中犯,姓。而況覺也,佛言。善哉善 摩羅子清淨無,有。不淨行。 此是慈地比丘敦 大雕者。得,諸比丘詰問,也己。便作,是言,沓婆 尊教、即與、大雕著。共相詰問、汝可說、寶、此事 子面耶。以無數方便,呵責已告。諸比丘,自今 云何。莫以,無根不淨法,誇。各婆摩羅子,以 ·呵.責大雕奢.言。汝所爲非。不.隨順行.非 、諸比丘聞。中有,少欲知足行,頭陀,樂 云何以,無根不淨法,謗,咨婆摩羅 時諸比丘開,世 誇事 時諸 法一該比丘。若犯比丘尼。有如是十法者。 岸 父,孝,順母,恭,敬沙門,恭,敬婆羅門 鉢 、忍者說。僧已四忍。為大難者,作,蹇鉢不相 謗。今僧爲作』覆鉢不相往來:誰諸長老忍。僧 瘄 覆鉢不相來往, 白如,是。大德僧聽。 此大雕 羯磨者,如、上作、如、是白、大德僧聽。此大離 僧應與作。複鉢應如是作。染中應差據能 法。爲謗比丘。僧應作。獲鉢、有如是一法 僧應,與作,覆鉢。如,是九八七六五四三二一 法 兏 能聽能說自解能令,他解! 相往來,作,白二點磨,有,八法,者應,差,使 往大雅旁所語如是言。 來,竟當僧忍。默然故是事如,是持。聽僧差人使 爲,大雕者:作,覆鉢不相往來,者默然。 **謗。若僧時到僧忍聽,僧今爲此大雕名作。** 奢。沓婆摩羅子清淨。雪丽以,無根波羅夷法 僧 ·損滅作。無利益方便令、無住處 關訊比 |衆僧應||與作||覆鉢| ·有:如·是五法' "不應,與作,覆鉢。復有.十 有五法 使。而說。偈言 於比丘前。說言佛法僧惡 沓婆摩羅子清淨。 19不)應 與作 而以無根波羅夷法 爲。謗比丘。爲此丘 覆鉢 僧為汝作,發鉢不 能受能憶持無 何等五 以無根不淨 一般事比 應差為 孝順 誰不 往 往 **徳僭聽**。

法,謗,清淨比丘,得,大重罪。

無根不淨法,謗。清淨比丘:得,大重罪。

羅子實無。不符行。云。何以,無根不淨

法,謗,此沓婆摩羅子清淨比丘。以,無根不淨

惱我

бb

答言。

此

有何難

彼大雕套

往佛

火

雕

名

今僧の為

沙妆作。卷

4年不相

往來

若僧時到僧忍聽。

僧今差 阿

@奢語、不。答言聞。唯佛知、之。佛語。咨婆歷羅

時佛知而故間沓婆摩羅子。●汝聞』彼離

『說』如,上言,時沓婆摩羅子。 去,佛不,遠

子,汝不、應、作,如、是答。實當、言、實處當、言

不相往

爲

作 寫

露,右肩,右膝著,地合掌白,佛言。我從,生已

時沓婆摩羅子聞,佛語,已。

從坐起。偏

若 R在大家中. 無有 是 比丘 錯 亂 堪 問 任 時 受数 一無有法 不移 無損 爲 僧 使動滅弱

敢違逆

B顧前入。含「阿雖報言、我不」應,入。汝家@受, 時大離客在,外門屋下面梳,頭。遙見,阿難遠 是持、爾時阿難著。衣持、鉢。往,後大離客家。 作。覆鉢不相往來一竟。回僧忍默然故學是事如 阿熊為僧使。往被大離者所語言。僧為汝 難言。汝應,往懺、俗梁佾。時大離奢。隨,順 以一何事,故。阿難即為其說。因緣。彼即言。 床坐飲食供養、離奢言。大德阿難。何以故, 解作。白二羯磨 諸比丘白、佛。佛言。若大雕奢 僧一不敢遠逆一從,僧乞一解,覆鉢一還相往來。 我當作。何方便 」地久乃8醒悟。還退以手捫眼。白,阿難 德阿難,如色是便為色殺。我恩耶。尋即問 言。僧已爲汝作。覆鉢不相往來故。雕奢言 鉢不相往來。彼隨,順梁僧,不,敢違逆。 僧今爲,大雕箸,作,解覆鉢還相往來, 乞,解覆鉢不相往來羯磨。 。僧使·者默然。部本「忍者說。僧已*忍。差 「僧使」往,大離奢所作。如,是三一僧今爲汝 "覆鉢不相往來"誰諸長老忍。 僧差,阿姓 如是白、大德僧聽。今僧爲大離奢 疾疾收,髮前迎,阿麵,白言。大德善哉。 來。白如,是。大德僧聽。僧今差,阿難! 從,僧乞,解覆鉢還相往來,者 ·解:我聚鉢:還相往來耶。 梁中差,堪能羯磨者。如, 一若僧時到僧忍 隨順來僧不 應 ~. 解 絕倒 吉 答 爲 大 如 僧 覆 Ł 時 衆 阿

磨。梁中差。堪能羯磨者。如上作,如是白 僧使,往,大離奢所,語言。今僧爲,汝作,覆鉢 白 ſ, 大 羯 • ①[我]—自念· ● 《二本》 ● [編二編》 • [已]—自念》》 ● [本可》》 • [本]—》 • (時)十条》 • (明)—《》 • [表]—《》 • [表] • [A] • 9具=與② • 亚倍十 四栋

然故•是事如,是持。 爲。彼大雞客,解。覆鉢,還相往來竟。*僧忍默 鉢 相 不 來 波斯匿鹿苑。時居土皆譏嫌言。沙門釋子無 處,住。彼於,道路,燒,草。火勢蔓莚。遂乃燒,王 徳佾聽。 王鹿苑。 ,有"惭愧,衡"杂生命"被8月言我知,正法。 **僧忍聴**。 祇桓外有"野火,燒蔓莚來至。 僧聽。此 衆中應,差。堪能羯磨者。如,上作,如,是白。大 當,云何,白,諸比丘,諸比丘白,佛。佛言。聽,僧 云何,即白,佛。佛言。聽,逆,除中間草,若作,抗 鉢無.杖而行. 然。雖不,忍者說。僧已@忍與 囊。誰諸長老忍。僧與,某甲比丘杖絡囊者默 行。今從,信乞,杖絡囊, ·還相往來者默然。誰不、忍者說。僧已*忍。 往來。誰諸長老忍。 僧爲:彼大雕奢,解,覆 相往來羯磨, 今僧爲, 大雕奢,解,覆鉢 "彼隨」順衆僧,不,敢遠逆。從,僧乞,解覆鉢 (.)彼老比丘杖絡囊白二羯磨。 斷。若以,土滅。若逆燒時,有,比丘 羸老.不 .無··· 6格囊壁,鉢無,杖而行,彼作,是念, 我 大德僧聽。 見來僧作 |竟、*僧忍默然故。是事如是持 。佛言。聽,以,竹。壓,草。若石若木鎮,上。時 佛言不、應、爾、時諸比丘道路行有,草妨 《某甲比丘羸老。不、能、無,杖絡蠹 與 如,是何有,正法,*耶。 此某甲比丘羸老不,能,無,絡囊盛 "某甲比丘杖絡囊" 白如是"大德 彼從,僧乞,杖絡囊。 若僧時到 僧爲,大雕者,作 法羯磨 時迦留 陀夷在|阿蘭若 僧今與:此比丘杖絡 無同意者 欲 (某甲比丘杖絡 諸比丘不,知, "獲鉢不 諸比丘往日 應,如,是與, 爾時含利 相 魜 燒 澴 往 丽

任之 法羯磨而心不,同, 、得、伴默然、犯重而默然。同住默然。在,同住 非法。有五法應默然見他非法而默然。不 亦默然任之。若見 而默然在。戒揚上,而默然。如,是五法默然者 如是五事應和合,爾時世尊。在一瓶桓中與 與欲。若從,可信人,聞。若先在,中默然而坐。 合。何等五。若如法應,和合,若默然任之。若 地默然。 *睫諸比丘畏慎不,敢言,長壽。 壽。大衆遂便鬧亂。佛言不,應,爾。時有:居士, 壽 無數衆說法。時世尊•睫。諸比丘咒願言長 等長壽,諸比丘白,佛。 居士皆異嫌言。我等禮,比丘,比丘不、咒,願我 佛 宫 若餘入作。如,是事。亦曾當,墮。地獄骸鬼畜生。 ,如,是。當,墮,地獄餓鬼畜生; 不,生,佛法中, 時六群比丘有國小事,便作。呪阻言。我若作 丘 腰帶,頭安氣茸。佛言不、應、爾、彼畜。革帶, 作 、作"如、是語。若我作"如、是事、 南無佛。若■汝 不,生,佛法中,諸比丘白,佛。佛言不,應,爾。聽 |畏愼不,敢言。長壽。世尊不,聽,我呪願。 我等*婕。諸比丘不、咒,願長壽。諸比丘白 爾 不,應,爾,六群比丘畜,閣提四那帶, "如,是事,亦言。南無佛。爾時六群比丘畜 "佛言。聽,呪願長壽。時諸居士禮,比丘。比 諸比丘比丘尼■優婆塞*優婆■夷亦言長 避我 佛言 彼裔.散經帶.佛言不.應.爾. 如,是五法應,默然。有,五事,應,和 所遮 聽 默然 更 作,餘事。 ,小罪,而默然。爲作,別住 默然任之。若得同意件。 有五法 '佛言聽、呪,頗長壽' 爾 百个已去。 不應默然 居士皆職嫌 佛言不 汝等癡 如 若如 是 諸 佛 切

往白佛。

佛言不應

有,三事,應,在

屛

. .- ----

小便

楊枝

如,是三事應,在 觩

屏處

室

爾 作。錦帮。佛言不應、爾。彼作。白帯。佛言不 六群比丘大染真色作。帶。 不,應、爾、聽、作品腰帶廣三 、*髀坐: 時六群比丘。 誦,外道安置舍宅吉凶 升合。爾時跋難陀釋子。自往,陶師家, 在 瓦器 種器,與「諸比丘」,比丘不」敢受,白,佛。佛言聽 受。有四二種器不應畜 、佛。佛言。不:應,冤器上坐,亦不:應,白衣家累 上,累@髀坐。器破。仰@倒、地形露。 諸比丘白 雪声,彼喝,雪楊枝奇者,佛言不,應,爾。 楊枝:有如是五事利益。 」臭。二別味。三熱"癃消。 如,是五過。嚼,楊枝,有,五事利益。一口氣不 增"盆熱齒瘡」不。引食,眼不、明,不、喉,楊枝,有, 枝。不、嚼。楊枝、有。五事過。口氣臭。不、別、 佛言不,應,爾。時諸比丘口臭。佛言應,嚼 死吉凶咒。解諸音聲咒:諸比丘白,佛。佛言不 符書咒。成核節咒。刹利咒,尸婆羅咒。知人學生 、爾。時有。比丘,嚼,短楊枝。見、佛恭敬故 葉者,佛言不、應、爾。 彼嚼。長楊枝。佛言不、應、爾。聽,極長者一四操 者長四指"彼於,多人行處,嚼,楊枝, 若在, 即以爲,患。諸比丘白,佛 爏 心 不 (、聽、作,袈裟色帶,爾時有,信樂陶師,作,種]、爾。彼敎,他。佛言不,應,爾。彼以,此活命。 應 备 時六群比丘畜,長廣帶 彼純嚼,皮。佛言不,應 。佛言不、應、爾。 四引食、五眼明。嚼 世奪旣聽、唱楊枝。 |指透||腰 佛言不應 彼 周 爾 佛 嚼雑 極 便 彼 彼 楊 味 温 短 咽

。若在"食堂」若在"經行堂"諸比丘見惡之。 @ 倒二腿 四楼枝奇二叉寄雪 揚权奇 图象

四杖,在,寺外,入,內問訊。

時六群比丘出

乘輦輿,捉,持刀剣。

來欲,見,世尊,

彼留刀

爾時世尊在,毘舍羅國一時諸離奢。乘,象馬車 傷。比丘身體:諸比丘白,佛。佛言不應

畜

復

丘音=1點子。 裂,破比丘衣鉢坐具針筒,乃

見。諸比丘、吠。比丘白、佛。佛言不、應、畜 爾時世尊在。狗睃彌、時跋難陀釋子畜。狗子,

爾時世拿在。婆祇提國。

時毘舎雕婆閣子比

言不、應、畜如、是鳥

夜鳴喚。亂諸。比丘坐禪。四諸比丘白,佛。佛

時諸比丘多善,鸚鵡鳥。鸚鵡鳥 初夜後

應1令,燥已擧之。爾時世尊在,含衞

時諸居士見皆共磯嫌言、

慚愧

"乃乘"彼象馬車乘|捉"持刀劍

沙門釋子不知,厭

輕乘。彼象馬車乘鰲圖與,9提,持刀劍,

共戲 外

e用已不,洗便舉。諸比丘·見皆惡,之。佛言不 佛言不應,爾。應,洗。彼洗。已不,廳集,便學 應、爾應、洗。彼洗已不。應燥 便舉生壞。佛言 」應,用、實作。 聽,用,骨牙角乃至竹木,作。 舍羅草竹葦木。彼不、洗便學。餘比丘見惡之。 應,令,燥,舉之。 時諸比丘患,耳中 聽,用,骨牙角銅鐵白鑞鉛錫 時諸比丘忠,食物人,齒 彼用。實作。佛言不 彼用 實作。佛言 青 彼 以用,實作。 彼 言。聽、爲。檀越牢堅、故藏學 男、彼有。命難淨行難、畏愼不。敢騎乘避走。 受,世尊有,如,是教,不、聰,持,刀劍,白,佛,佛 持,刀劍面來寄,諸比丘藏,四比丘畏愼不,敢 佛言。若有如是難。聽,乘,象馬避,時諸白衣 营 丘亦不應,捉持刀劍。 丘 共 不能從此住處,至彼處,畏惧不敢騎乘,佛 一不、應,乘,象馬車乘輦*與 戲 聽,乘, 步挽車, 若男子乘一切畜生乘亦 猾 如國王大臣 諸比丘 時諸上座老病比 而四共戲 Ĥ

間

佛

言不應爾

佛言聽作。簡強物

言不應爾

舌上多垢

佛言聽

作

刮

佛

3

比比

Ē,

四 心 命而 當,奪,我命。若我起者必失,王位,若奪,我命, 是故起耳。下問言 必確地獄。寧當。今失。王位。 鷹地獄|我念言。此王持,惡心,來。若我不、起 昨日何故不、起。答言。亦爲、汝故。王問言。云 汝今何故起迎,我耶。答言爲,汝故起。王言。 何爲,我耶,答言。汝昨月善心來。今日懷 即便起遠迎,先意問訊言。善來大王,王問言 耶。尋復念言。寧令、失、位。不、可、令、墮、地 命,我今若起彼失,王位。若我不.起。當.奪.我 是念。此王今懷,惡心,來。若我不、起當,奪,我 明日清旦便往。賓頭盧所 言。明日清旦當、往。若故不、起當、奪,其命,王 晡問,訊此下賤業人, 而見、王不、起。 王即報 樂婆羅門大臣,從、王。白、王言。云何大王。朝 ❷盧親厚知識。王朝暗常往問訊。 爾時世拿在。拘睒彌國,王里菱陀延。是里賓頭 來。若我不、起當、奪,我命。若奪,我命,必 魔,地獄。令,此王墮,地獄,耶。失,王位, 我當失 ()位耶。 遙見"王來」便作 不.令.墮,地獄。 答言 時有。不信 失 悪 獄 王

戲聲是何人。傍臣答言。大王知不。王憂*陀 、去。尋當、送、珠。王卽還軍向,拘睒爛國,彼 何不」言、須、珠、若言、須、珠、我即當、與。王今可 內七年不,雨、聞,汝國中有,水珠,若出,此 食豐多。彼即報,使言。我不,爲,城故來, 唯有,水穀飲食盡乃可,得。 提王所。具說。上言。彼作。是念。王舍城牢固。 時天即降雨。 飯摶,共嗣。王言可、爾、時即遣、使。往,波羅殊 @乘刀劍共闢。 得 白言。王今知不。王含城牢固。 智慧大臣 唯水穀飲食盡。乃可、得耳。 內七年不、雨、彼聞壓竭國王瓶沙有,出水珠 華,共鬪,汝復可,作,飯摶,相打共鬬,我亦作, 慶拘頭廳分陀利華,共屬| 我亦當,以,如,是 含城 圍 城而住 若出,此珠,天即8降雨,彼便與,四部兵往,王 諸四婇女,在",恒水中 在、孔中、生出、竹上、時彼大臣。至、瓶沙王 如是乃至七日。作。如是言。沙門語處。便與。 集軍衆:守、城區警備。數日過言。今日是初 ģþ *愛陀延與"婇女遊戲聲"即問 提王,如是言。今可知且停。不须,象馬車 問題言。 還拘睒彌。修治城塹 唯水穀盡乃可、得耳、今應、遺入語、波羅 幾日當 教以,竹葦,著,池中,四个,衆運花 "以是故來。使答言。大王。 汝今可,用,染華優鉢羅鉢頭 彼城牢固。 失學答言 乘船遊戲。 收檢殺食柴薪 "時城內有』多方便 非,餘方便可,得。 而城內水穀四飲 却後七日。 "非'餘方便可' 、時想禪 傍人言。 初 我國 王國 時 聞 珠

應爾。

不應爾。

,坑。佛言聽,作,挑耳o笔

·爾·聽用,骨牙角乃至竹木作。 彼用已

諸比丘見惡.之" 佛言不,應,爾

❷應,洗已舉,之。彼不,燥便舉生壞。佛言不

❷〔秦〕一寒❸ ❷ 数二氮⊜,鲜② (音)--多

延

與諸*婇女乘、船遊、戲於恒水中,是彼戲

搫

王即勅

傍人

弊

放象於恒水邊

Ŧ

❷禪國,七年中錢,脚。 時跋難陀釋子。●從,拘 象人即便捉,王。王甚恐怖。彼問,王皇言怖耶。 出見。白象,白、王言。有,野象,王即勅、人言。勿 ●辛苦。此是王女。彼是王得,應,爾耳。 羅 兒瞿波羅訓象術。并教、我女彈琴、彼將至、慰 知,調象法術、即誦、術彈琴往、前取、象。時守 我師 是念,若我白,王必奪,其命,彼是我師。教,我 時,逐興,王女、共通。拘波羅王子知、之。 彼作 所"持"王*憂陀延信"往"夫人所。 諸比丘白 **睒彌奢彌跋提夫人所,來至慰禪國"憂陀延** 問言汝怖耶。答言怖。王言勿,怖。汝可,教。我 侍從,耶。即便繁之。衞送往,波羅殊提王所。 王更恐怖念言。波羅殊提。將、無殺,我幷及 王言我怖。彼言王勿,怖。 波羅殊提王喚,王。 、作、聲牽、船近、岸。 野象,拘●婆羅 不.語.人 後王憂陀延欲,逃走, 即自嚴,疾行 、佛。佛言"北丘不」應,爲,白衣,作使。若作突吉 已從,慰•禪,至,拘睒彌國,王卽至,奢彌跋提 夫人所。語。如、是言。我在、彼繁 ,與,之。便可,辦具。夫•人言。若如.是者。 諸象 ·供。養八婆羅門:一切所須皆令。具足,今欲 放 。時彼教,王兒調象術。 教,女彈琴,後於,異 |車金銀七寶王及我身一切。當盡,如許所 "象上,於,象上,飲。失,琉璃器 | 幷與。一人,彼亦都受猶無,厭足] 王言。今 必(欲,逃走) ,第一白象藏守象人,時王*憂陀延大臣 ,我"辛苦,遂藏不、語、人。彼安,王女, 知之。便作,是念,彼自嚴,疾行 若我白,王必奪,其命, 此是 彼卽近,岸,王*憂陀延。善 未、至、地頃 時誓言。當 。即覆藏 樂

Ü

"信樂心,而作,是念。我今在,居家,妻子

種 當云何 以,王如許供具,與,此八人,彼法不、受。若與 迦旃廷默然受之。時王見,迦旃廷默然受請 白,如是言:願受。我明日請食,通、已八人。時 便爲上說法令。得數喜。 延所。頭面體是却坐,一面。時迦旃延種種方 亦不、受"王言可、爾。 時王憂陀延,即往,迦旃 、王說法。令、得,歉喜,已。 寶,布施。迦旃延言。止止。此便爲,供養, 我等 車馬人の兼金銀琉璃頗梨 真珠車栗 馬瑙七 便爲,供養、已、我等不、應、受,如、是供養、復以、 盛、水授、之。以、象布施。迦旃延言。止止。王此 種多美飲食,令,得,飽足,食已拾,鉢,取,金瓶 陀延宫,敷,座而坐。王*爱陀延。手自斟,酌種 迦旃延。清旦著、衣持、鉢通已八人。往,王*爱 辦種種多美飲食。明日清旦往白,時至一時大 已。從,座起頭面體,足緻喜面去。 王澤,其家 子聞。 旃延足,已。更取,卑床,坐。 時迦旃延。種種爲 不,應,受,如,是供養, 時王*憂陀延。即禮,迦 語 覺悟證知爲人說法。初語亦善中語亦善下 諸天世人沙門婆羅門天魔梵王\$桑中: 而自 解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 如來出世應供 正遍知明 行足為善遊世間 緣 內 亦善。 白諸比丘。諸比丘白。佛 集,比丘僧, 爲,諸比丘 今可,請,之幷更請,餘七婆羅門穩比丘 若復餘種姓生者。彼聞。正 |夫人言,此摩訶迦旃廷。是大婆羅門 文義具是6開,顯淨行。 若居士居士 從、坐起而去。還寺 ,說,大小持戒健度, 時王聞法數喜已 佛爾時以此因 法便生信 。於一切

四放,袈裟,以,信捨,家人,非家道, 起諍訟。 繋縛 害緊閉 ,生 超怨告,能作,利益,衆人愛樂 令,歌喜出,和合言,所說知,時,是爲,不兩舌! 相壞亂,若有,離別善爲,和合,和,合親愛 語:不"傳至》彼。若聞"彼語,不:傳至,此 不,聚,詐於世。是爲,不妄語,捨,兩否,若聞,此 姓不符行。修、梵行、勤、精進、不、著、欲愛、清淨 取。其心清淨無有,盗意是爲,不見偸盗, 生是爲不殺生拾、偸盗、與便取、 戒 不,教生放,给刀杖,常有,惭愧,慈,念衆 道、彼與。出家人同除,捨飾好。與,諸比丘 亦捨離。剃、除懸髮、按、袈裟、拾、家入、非家 錢財若多若少皆學悉捨棄。親屬若多若少皆 飲酒離放逸處。不、著。華香瓔珞。不歌舞四倡 常出,如是利益善言是為,不能惡言離無利 而不言樂。斷心除如是麁惡言,言則柔軟,不 離,麁惡言,所言麁獷,苦,惱他人,令、生,瞋恚, 香潔而住。是爲拾姪不淨行,拾。妄語。如實 舰儲積沓。卷一切諸物。不。欺詐輕秤小四斗。 伎。亦不。往觀聽。不。高廣床上坐 有,綠而說。所言知,時 益語。如.時語質語利益語。法語律語滅諍語。 則知、時非時不、行。 不、合。和惡物國不。治生販賣、斷。他の肢節 女 若是一食,不,把,持金銀七寶, 不一番養奴婢象馬車乘鷄狗猪羊 "不,得,純修,梵行,我今寧可 断。他錢財 棄。捨他人 斷。除如,是諸不善事 役使作業。言輒虛詐 量腹而食废身而 。是爲離無利益語。不 不,取,妻妾童 彼於,異 `樂.聞.共言, 剃 非時不 不,與不 除 田宅園 衣 焓 時 食 當 间 取 鳗 丕

切

沙門婆羅門食

他信施 除腳如是

但

論議我今得,勝

能問便問

能忍汝不能忍。我勝

放汝但。在言

洛池或在 講堂 我知如

汝趣,邪道

我向。正道以前言:著、後。後言著

是法律。汝無所知

食他信施

四里事國土事思憶世間入夫海事。

斷,除如

事園觀出入事臥起事女人事衣服飲食專親

道法。說,王事的賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘

如,餘沙門婆羅門食,他信施。但說,妨

9稀八道十四道或復四拍

,石。斷,除如,是種種

婆羅門食,他信施,專為,嬉戲,以暴局的掩回樓 著,純白衣,能離,如,是莊嚴之事,如,餘沙門 雀蓋。以、珠爲、扇以、鏡自照。 首。 色級繫,臂捉,通中杖。 ◎梳、頭。著.好華鬘、染●眼紺色。種種莊, 嚴面

e執.持刀劍幷孔

著雜色革。展

嚴身。酥油靡,身香水洗浴。

餘沙門婆羅門食。他信施。

但作,方便,求,自 以香塗身香澤

惡

除。斷如是妨道法。

戒

國不,如。

行"妨道法, "邪命自活"

報 星

如

是"邪命法"

或言"不*蝕, 安隱。或言。地動

醍

或

言。多病

成言,少

方便,水、諸利養、象牙雜寶高廣大床。種種文 如是事。如餘沙門婆羅門食,他信施,但作 食他信施、聚集種子種の殖樹木鬼神村、離

榆被褥。及與雜色諸皮、離、如、是利養法,如,

施。無數方便但作,設陷美辭。現相毀訾以,利

`拾,如,是邪命諛諂;如,餘沙門婆羅門

常共講論諍言。或在。園觀,若在

(一切妨道之業)如,餘沙門婆羅門食,他信

m

或誦,別鳥獸音聲響。除,斷如,是妨道法 書]或誦,別夢書]或相,手相,眉。或誦,天人問] 符咒;若火燒鼠嚙物能為,解咒;或誦,別死生 咒。或誦,鳥咒。或誦,枝節咒,或歸漏安置舍宅 沙門婆羅門食如他信施,行,妨道法,*邪命自 吐或下治。男治,女。除、斷如,是妨道法。如,餘 施,行。妨道法,*邪命自活,行藥療,治人病,或 餘沙門婆羅門食。他信施。*邪命自 活 或行,針治,病,或治,鼻或治,下部病,除,斷如 信施 天時 或言 當 ,是*邪命妨道法| 如,餘沙門婆羅門食,他! 或誦惡術。或誦。好咒:或治。背病 若爲出 除斷如是妨道法。 邪命自活。 法 種種畜生以求"利養" 團斷"除如"是種種妨道 鬪、駝或鬪、牛。或電單牛鬪或水牛闆,或鬪,女 羊,或四國,羝羊,或國、鹿或國、象。四或屬、馬或 門食。他信施。但作。種種關嚴。 作是。能遠,雕如,是使命事, 持 施。行,妨道法,邪命自活。瞻蠡相男女好惡相。 鬪或杖鬪 若居士,通信。 切嬉戲鬪事。 或咒四火。或咒,行來,令四吉利,或誦,利利 或爾,男四子, 此信 艻 如,餘沙門婆羅門食,他信施,行,妨道 「行」妨道法(图邪命自活) 或為(人咒)病) 便 往彼 水為,使命 或9鷄鬪或9狗鬪或鬪猪或鬪猪。 召.喚鬼神.或復騙遣種種屈厭辭 、雨或言、不、雨。或言,穀貴 持,彼信,來,此。 或鬪"童男童女"衡"除如是 如,餘沙門婆羅四門食,他信 ,此處,往,彼處,從 如,餘沙門婆羅門食。他 為王 如。餘沙門婆羅 Ŧ. 或弓鬪或B刀 自作是教他 大臣 活 被還 逐緩 如 Ŧ 芔 法 門 身安,亦復如是。 是 足 佳 專 不如。

足而

已衣

(鉢自隨。

獨"若"飛鳥羽翮身俱

比

羅門受"他信施",求,種種餘積飲食衣服香味

雕如是無脈足事。如餘沙門婆羅門

如是所去之處。衣鉢隨身。

如餘沙門婆

、修,淨行,故苦消滅。新苦不,生,無,有,增減, 學護持善學調伏善學止息。彼有,如是聖戒 财物.故欲、令.轉載有所、至到、。比丘食知,止 以、藥塗、之取令、瘡差、比丘食以知、足。取 得。聖眼根:食知,止足:亦不,食味,以養,其 伏善學止息。比丘亦如、是。於、六觸入中,善 調御者。左勒、輕右持、鞭。善學護持善學 有力無事。令。身安樂,猶如,男子女人身患瘡 止息。猶若,平地四交道頭。駕。象馬屯國乘。 善 法。堅,持戒品能善護,眼根,耳鼻舌身意亦如 不,取,相,不,爲,眼色所,劫,假根堅固寂然而 不知貢高憍慢、取、自支、身、令、無、苦患。 ·有·如、是惡報、@日蝕星、他亦如、是、除 (*蝕) 或言,不*蝕國或言,月*蝕,有,如,是好 "於"如,是六觸入中,善學護持調伏令, 無、所,貪欲:而無。憂患。 不、漏,諸惡不善 內無,所著,其心安樂。 或言彼勝此不,如: 或言彼國勝此國不如。 或言。日*蝕。或言。不*蝕 亦復如是。比丘有,如是聖 如餘沙門婆羅門食他 成言,每彗星現,或言,月900 灣9如人以,香油 行若 知止足。 病 或言此 44 於此事中 或言,恐怖,或 瞻,如,是吉凶好 **眼難**, 視 初夜後 | 國當勝 或此勝彼 齊,車為 修集 或言 夜精 信施 色 令 身 得 调 劢 彼

四[如]—多

覺悟。

H

若

聖諸根、於。食中,能

取令,支,身

除諸蓋 觀,外身身念處,精進不、懈念無、錯亂,調、代 精進不,懈念無錯亂。 比丘念無,錯亂 夜後夜精進覺悟 丘有,如,是聖戒,《逮,聖諸根,食知,止足,初 便起思惟若行若坐。常爾一心念、除,諸蓋,比 念當,時起,緊想在,明。心無,錯亂,至,於後夜 念除諸蓋 若有"所說" 若復寂然。 行步入出、左右視瞻屈申•俯仰。 **'是'是爲,比丘念無錯亂'云何比丘一心** 念無。錯亂,測、伏慳貪世間憂惱 受心法亦如 慳貪世間憂惱。觀,內外身身念處、精進不.解 亦復如、是。行步入出乃至默然。常爾一心。比 若在,中若在,後。常得,安樂,而無,有,畏。比 是爲。一心,譬如,有、人與、大衆,共行。若在,前 受,取飯食,大小便利。 已洗足。安,置衣鉢,結•加趺坐。直身正意繋 露地糞聚邊, 若在,塚間の水岸間。 在,阿蘭若。處樹下,住。 夜後夜精進覺悟。常爾一心無,有,錯亂。 丘有,如,是娶戒,得,娶,諸根,食知,止足,初 ,有,怨嫉,心住無,瞋。 念在前。 去睡眠,不,與共俱 除斷調愧不與其俱。 "譬如,有,奴大家與回姓安隱脫,奴 。除斷於疑。已度於疑 **断除慳貪,心不,與俱, 斷,除瞋恚無** 彼 於。初夜,若行若坐。 彼於,中夜,側,右脇,累,脚而臥 比丘如,是觀,內身身念處 "常爾一心念無"錯亂"云何 清淨無患。 睡眠覺悟。若坐若立 調。伏慳貪世間憂惱 如,是一切常爾一心。 或樂、處。山窟、若在。 緊急想在,明念無錯 其心一向在 於 內心寂滅調明愧 常會開 常有。慈愍 執持衣鉢 彼乞食還 彼自 è 若 樂 丘

念言我先是奴。 樂,如,人久閉,牢獄,從、獄安隱得,脫。彼作,是 化身有,色力, 樂,如,人久病從,病得,差。日食飲消化身有,色 在。不,復長,人。以,是因緣,便得,歡喜,其心安 得,還本,復有,餘在,足、變,妻子,我今便得,自 息、還本旣畢。復有,餘在,足,以養,活妻子,彼 又如,有,人學。他財物也而行。治生。 不。復從人。以是因緣便得,數喜其心安樂。 度,大曠野,不,遭,賊劫,安際得,過。 因緣,便得,數喜,其心安隱,如,人多持。財寶, 念,我先回縣閉。今已得、脫。 力、彼作、是念。我先有、病而今得、差。飲食消 自念言。我先舉價以用治生,圖而得,利息 喜樂 處寂靜,故。彼捨,覺觀,便生,內信,心在。一處] 身.遍滿盈溢無,不遍處. 慧力不,明。彼即捨,欲惡不善法,與,覺觀,俱 、獄行"大曠野,自見未、斷。諸曰結。 令。心染汚 丘有,五蓋,亦復如是。 念。我先多持"財寶,從:曠野,得,過。 無覺無觀。心定喜樂。入,第二旗, 、樂"何以故。由,不放逸精進不懈念無錯亂樂 、是。喜樂遍身無、有,空處,此是最初的現身得 不潤。而無、暑野落、比丘得、入。初禪,亦復如 宋藥。以,水渍,之和合相得。其水潤漬無,有。 而受。喜樂。得、入,初禪。 所,復長以是因緣便得,數喜其心安樂,比 頂之泉水自中出 |獨清於身。遍滿盈滋無,不遍處 以是因緣 而今解脫安隱。 亦不,從東西南北 如,奴負@債久病在 如人巧浴器盛和 彼以。喜樂、潤。漬於 **.便得,敷喜,其心安** 無所復畏"以是 巴得負 ,彼以,心定 彼作是 能得利 而今無 酒 在 旣 如

@頭學摩分陀利華,雖,生出,地而未,出,水。根 Ŀ 戲處 捨喜心。住,護念樂。身受,快樂,如,擊所說, 護 心 盈隆無有。李處 比丘人第二 戶 相應。住無動地、聲如、密屋、內外泥治、堅閉、 第四禪,心不与掉動,亦不,懈怠,不,與,愛恚 淨衣。無,有,不,覆之處,"比丘人,第四禪 遍處。@由若,男子女人沐浴淨潔。被以,新白 清淨。入。第四禪。身心清淨具滿盈澄。無。不 身,無,不過處,此是第三禪得。現身快樂所遊 丘人,第三禪,亦復如是。離喜住樂 潤漬於 莖華葉潤。漬水中。無、有。空處,而不,潤渍。 比 逼滿盈溢。 念快樂。入,第三禪,彼於,身無、喜。以、樂潤 具足, 風鳥扇動,其燈焰直上,無方,曲戾。居定常 如是。其心情淨遍滿於身,無,空缺處,彼 此 色化有。此四大身色異。彼化身四大色異。從 自於。身中,起,心、能化,作異身。一般節具足諸 定心清淨,無有,垢穢柔如軟調伏住,無 是第四禪現身得樂所遊戲處。何以故。由 然。比丘人,第四禪,亦復如,是。無,有區掉動 根無四關。時即觀之。此身色四大合成。 放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜 心無,懈怠,不,與,愛恚,相應,已住,無動地 定喜樂遍滿盈澄、此是第二現身得樂。彼 來即 、嚮、無、有,風塵、於、內然、燈。無、有,人非人 四大、身色中 "譬如.有.人鞘中 彼捨,苦樂憂喜。先斷不苦不樂。 此 無有。空處。 池中清冷水出 起心化作。 拔刀。 譬如。"優鉢羅華拘 彼 潤 彼身諸根*肢節 作是 演 亦復 故。彼 池 念 如是。 邁滿 亦復 動 演 得 Ţ 此 地 朩

之而

有

和益

辔如,治象牙師

養能

牙 在 @便能作,種種變化以一身為無數身無數

|如、行。虚含゚行。住空中,如;鳥飛翔|出。沒

身能飛行石壁皆過。無所,觸

因緣

淨,見,衆生死此生彼,乃至隨,衆生所造業報

皆悉知之此是比丘得第二明。

断無

明

们明法生

關已去。明曉法存。

此是見,衆

從北方。往,南方。比丘如是。以,定會心清淨

沔

至,西方。從,西方,往東方。從,南方,往

至無動地

見衆生死此生被智證以天眼清

· 乃至入:無動地: 一心修:智神通智證!

彼

捫。摸日月。身至、梵天。譬如。@陶师善調。和 於地,如,水。涌波,或烟或焰若大火。積。手能

隨意所造

@欲.作,何器.便能成.之而有,

譬如,巧匠善能治,木隨,意所造

自

精進不懈念無錯亂樂寂靜故。彼以,定心清 此身。此是比丘第二勝法。何以故。由、不放逸 彼化四大色身異" 此心在,此身,依,此身,緊 是四大合成被身從化而有。此四大色身異。 化身一切諸根"肢節具足"而作是念。此身 比丘亦復如是。從此四大色身。起心化。作 是珠此是*純。珠異*純異。此珠紫在於*純 以青黄赤。凝質之。有眼男子置掌而视。此 身、譬如、琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢。若 化四大色身異。此心在"此身」依"此身"繁"此 四大合成。彼身從,化而有。此四大色身異,彼

善 百生千生,無數百千生、劫燒都盡國土還生。 電能憶識宿命無數若干種事。能憶一生十生 男子女人以,水鏡,自照無,不,得見。比丘亦 得聞人非人種種音樂,此是比丘第四勝法, 聲。比丘亦復如是。以過心定故。 非 智 所作乃至梵天。此是比丘第三勝法 比 隨 男,在被國,在彼國內,如是行如是住 四周 若行若住若語若默。從,彼國 復往,餘國 譬如,有,人從,己村落,往,至他國。 我在,彼生名字如是,種如是,姓如是。食如 淨乃至人,無動地一心修,習宿命智證。 之所念。此是四比丘第五勝法。彼以定心清 復如,是。以,定心清淨,故。知,外一切衆生心 鄉心脫心上心無上心皆悉知之。譬如,自喜 無垢有緩無癡廣心略心小心大心定心亂心 證如他心智。彼知,外衆生心,有欲無欲有垢 彼以"定心清淨.乃至入"無動地。一心修習 有。聰耳人,在,中不,勞,聽力; 而聞, 種 種 心清淨,乃至人,無動地。 若行若住若語若默。如是展轉復還,其國一宋 於此。如是形色相四貌無數種種皆悉憶識 如是。從、彼命終復生、於彼。 ,是壽命如,是在世如,是。 .勞, 多力, 而能憶, 識所行諸國。 |鎌||真金| 人。譬如於城郭國邑中有。講堂廣大高顯 丘 意所 彼天耳清淨過。出於人耳。聞二種聲人 亦復如是 作 魔, 意所作,自在成 自在 成之而 定心治淨至。無動地 有利 一心修習證. 天耳 壽盡如是受苦樂 如是展轉來,生 ()之而 益 響 天耳清净。 我從此國 ("彼以"定 有利 在 於彼 如 隨 · 企 如是 便 音 意 猛 師 閣已去。 卑. 語

,是行如,是住如,是語如,是默 見以、邪見報故。墮、地獄餓鬼畜生如 修習見,衆生死此生彼,智證彼天眼 處寂靜。故。彼以,定心清淨,乃至,無動地一心 梁事,此是比丘得,第 顯大堂有则眼人在中。見衆生從 眼清淨。見,衆生死此生彼,四隨,衆生所造業 見修,習正業。身死得,生, 天上人中,如 生身行、善口行、善心念、善不、誹、 誇賢書、正見以、邪見報、故。 隨、地獄餓鬼畜生,如、此衆 ,此人造,身惡行口惡行心惡行,誹,謗賢聖 衆生死此生彼。 因,皆悉知之。譬如,廣大平地四交道頭有。高 殿。隨,衆生所造業報因緣,皆能知之。 何以故"由"不放逸精進不懈心無錯亂樂 以。宿命智證能憶無數百千劫種種 明曉法學存。 。殿徒被 丘事亦如、是。能以。定心清淨: 形色9好醜善惡諸道尊の貴 婟 復 一明、斷滅 此是比丘憶宿命智證 至被 國 無明。明法生 如 在 是展 (注北方) 清淨 彼 是 國 乃至 轉還 見 邪 天 如

身。一切諧根"肢節具足"彼作。是念。此身是

入"不動地"從"己四大色身中"起、心化,作化

比丘•初滕法。

。何以故,

由不放逸精進不懈

從, 健中出, 衣。

比丘亦復如,是。此是 此是簏此是衣。

念無錯亂樂寂靜,故。

彼以, 定心清淨, 乃至

、難出、衣

彼作是念。

從此餘中出蛇。

譬如,有、人從

館異

無動地 至,本國,比

如是

繐

如人食中出蛇。

彼作,是念,此是筐此是蛇,

此是刀

"刀異鞘

異

從此鞘中

拔刀

Щ

亦

質知趣

潘盡道學

褯

彼

如是

知如

足見。

從

加

苦樂諦集盡道語。如實知,有漏漏集漏盡

至無動地 一心

修。智色無漏智證。

彼如實

知

75

不 生

懈心不錯亂樂寂靜」故。彼以, 定心清淨. 死此生彼,智證明。何以故。由,不放逸精進

是魚雞。 清淨至 閣法去 明 晚法存 是為無漏智明 譬如,清水中。有,木石魚鼈水性之屬,東西遊 我 坤 生。此是比丘得,第三明 行 《生已盡。梵行已立。 不放逸精進 有眼者觀之。見,木石魚鼈 有漏 "無動地"得"無漏智證"乃至不"復更 東西遊行。比丘亦復如是。以上定心 無明 漏 不懈念 無錯亂樂處 寂靜故 心得 所作已辨。 |解脱||已得||解脱 断,無明, 可以法生, 。此是木石。此 更不.復生 何以故。 智

[分❸律卷第五十€三

70 四 @第四分之五

9姚秦*罽賓三藏佛 竺佛念*等 ľĖ 耶 譯 仓

滅之。阿 四梆;安、鐵棺,著,中。下積,梁香薪。 時末羅子 @集法毘尼五百人 天滅。汝等火,即問。阿那律,言。大德。諸天何 大末羅子、展轉皆以,四大炬,然,之。時天亦皆 中為面標首者。持人然之。時天即滅人火。 裏。復持,五百張雪塵次而纏之。 涅槃。諸末羅子。洗,佛舍利,已。以,淨劫四人, 爾時世尊。 一安。舍利置,中。以、蓋覆,上。復作,木 答言。摩訶迦葉 [那律語』末羅子,不須,乃爾疲苦] 諸 在拍照尸城末羅園娑羅林間 在。波婆拘尸城 作。鐵棺 盛 餘 艀 兩

在道

行

與"大比丘衆五百人,俱

常隨,佛行。親,從世尊。

受所教法

彼

心處

《問』世尊"是故今者應、令,在數"

即便

令

諸比丘皆作是念。

數中。時諸比丘復言。此阿難是供,養佛

、之不、悅。即告、諸比丘、言。四旦起疾捉、衣鉢 图任,欲,作便作。欲,不,作便不,作"時大迦葉聞 故 迦葉言。即疾疾執:持衣鉢 時往及,世尊舍利未,燒當,得,見。 不應當作是不應作是我等今者便得自 早。爾時有"跋難陀釋子,在"衆中"語"諸比丘 問言。識我世尊不。答言識。復問今故在,世 汝等從。何所、來。彼答言。我從,拘尸城 槃時曼陀羅華,在,道行"時迦葉遙見而問 僧五百人,俱。 麽訶 迦莱。 知,迦葉心如,是念,以,是故,滅,火、末羅 及,世尊舍利未、燒見、之。阿難答言。欲、及,世 河 Ŧî. 訶 言。長老且止。莫大憂愁啼哭,我等於,彼摩 亦復如,是、啼哭憂惱而言。善逝沒槃何乃太 眼。何乃速滅,我曹所學宗之法。何得。便盡! 或 如,所、樹根斷樹倒,此踏未雕欲比丘亦復 比丘。聞,世尊已取,涅槃。便自投,響子地! 持,此華、來。時迦葉聞、之不、悅。中有,未雕欲 不。答言不。在世,般涅槃來已四七日。我從,彼 有。宛轉在。地。猶若,圓木。此諸未離欲比丘。 是。啼哭而言。蓉逝涅槃。何乃太早世閒明 《德阿那律。今便小8停。 羅邊、得。解脫,彼在時數數。我等,是應是 "是念,我當,得,見,未燒佛舍利,不耶" 含利未,燒 @往天觀寺。至.阿難所語言。阿難 百人俱。往前尸城已。 世尊含利已洗浴。褒以,新劫具。復 在,彼二國中間,道 丽 時有。異尼健子,持,世尊般涅 欲見之。難,可,得見。何 遂被諸天意 "於是大迦莱"與。 "得,見,諸比丘聞。 出,城西渡,融票若 行。與"大比丘 來復 以五 子言。 穪 我 諸 欲 譬 菖 如 天

今於。彼摩訶羅邊,得,解脫。

是,今我等已得,自❸在。 我等,是應,爾是不,應,爾。

欲作便作。

應作是不應

老

在時皆共學,戒。

葉哀歎說。偈遶。棺七匝。

火不,燒自然。

禮佛足,時世尊足還內,棺中不、現。時

我先在。道行,時。

聞,跋難陀語,諸比丘

迦葉。女人心**R**軟。前禮、佛時泣淚瓊、上。 手

所。棺槨卽自開,世尊現,足。時大迦葉。見

故難,可,得,見。

著,木棚中,下積,衆香扇薪,今垂,欲

H

張

"墨·次而纒之"

置在

鐵棺

盛滿香

燵

Ź

便不作。我等今可,共論,法毘尼,勿,令,外道 身作。金色,誰污,足下輪相,阿難答言。大學德 尊足下輪相垢汚。卽問。阿難。 世尊顏容端 迦葉言。勿以,阿難在,數中,何以故。阿難有 以致,餘言譏嫌,沙門瞿曇法律若,烟,其世尊 迦葉燒,含利,已。以,此因緣,集,比丘僧,告言。 比丘比丘尼四優婆塞優婆B私語天大衆亦皆 污,世尊足,大迦葉聞,之不,悅, 即禮,世尊足, 愛恚の作癡!有,愛恚怖癡! 是の故不,應,令,在! 智慧者。時諸比丘言,應,差,阿難,在,數中,大 時卽差得。四百九十九人。皆是阿羅漢多聞 如,是言。 長老*且止。 塻,復愁憂啼哭。 我等 今可知料,差比丘多聞智慧是阿羅漢者? 時大迦葉漸前往,佛舍利積 而今滅後無學、戒者、諸長 我等當於,何處,集論 彼在.批時教呵 不作 大迦 捉 油 時阿難得阿羅漢已。即說,偈言

聞 種 種

說

常供養世

9

此非 我故作

摩訶波閣波提於,佛有,大恩

懴 不

與。五百阿羅漢: 共行。時諸長老皆往,毘含 今當,令,其生,脈離心,將欲,令,阿難生,脈離 力。已得《天服知他心智》作"如是念"今阿難 問訊多人衆集。時有三跋誾子比丘。有。大神 離。阿難在,毘舍離一住。諸比丘比丘尼*優婆 王大臣種種沙門外道。皆來問訊多人衆集 大牛,共行。我今亦如,是學人有,作者。而 。毘舍離。比丘比丘尼*優婆塞*優婆*私國 時大迦葉即作,白。大德 告來 - 與五 。靜處 僧忍 我 雜碎戒。阿難答言。時我愁憂無賴失。不且 碎戒, 迦葉問言。阿難汝問,世尊,不。何者是 論。法毘尼一白如是。時阿難即從,坐起偏露 作、白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。 婆那為,第二上座,大迦葉為,第三上座,長老 比丘僧 中有院隆羅迦葉作,上座長老寶 具。即便治,房臥具、時大迦葉以,此因緣、集 先論,法毘尼,耶 我等先當,作,何等。 時諸比丘。從、毘含雕往王含城 制 戒,首今已去。應,共立制,若佛先所,不、制。今長老。今者衆人言各不定,不、知,何者是雜碎 是雜碎戒。 世尊,何者是雜碎戒時諸比丘皆言。來我當 ,佛聞。憶,持佛語。自今已去。爲,諸比丘,捨,雜 大周那爲,第四上座。 不應制。佛先所制。今不應却。應隨 戒,自今已去。應,共立制,若佛先所,不,制。 餘者皆是雜碎戏。時大迦葉告。諸比丘言。諸 波羅夷十三事二不定法三十事。 者皆是雜碎形。或有一言、除、四波維夷十三事 ·語"汝雜碎戒"中或有·言"除,四波羅夷" 餘者 右肩,右膝著、地合掌。白,大迦葉,言。我親從 雜碎戒 或有言。 二不定法。 而學。時郎共立如此制限 已 断於生死 或有、言。除、四波羅夷十三事。除 餘者皆是雜碎戒。或有、言。除,四 皆言。先當,治房"舍臥 除,四波羅夷乃至九十事, 為當先治房會以具 時大迦葉。知,僧事,即 瞿 **墨**今欲 作如是言 除者皆是 、僧今集 枫 佛所

便

。即說. 偈言

[觀]祭阿雄,是有欲非,是無欲,復念言。

我今寧可、觀察阿難

爲是有欲無欲耶。

飽

'n

塞*優婆*私國王大臣種種沙門外道

心。自念言。譬如新生犢子猶故飲乳。

作自己。俱往,毘含雌、時阿難在道行

塘 僧

"僧今往"王含城,集共論"法毘尼"白如,是

王含城房舍飲食趴

、具衆多。我等今宜可, 共

集被論法毘尼

此路比丘爲僧所流

若僧時到

毘尼 多饒飲食臥

Ħ.

無。之耶。

Øр

竹言

唯

念已即坐。坐已方欲。亞臥 阿難在 露地 聚繩床 進不,放逸,寂然無亂,是阿難未曾有法。時 阿難聞,跋闍子比丘說,厭難已。即便獨處 "其中間心得,無漏解脫,此是阿難未曾有 ,出時身疲極。念言。我今疲極。寧可,小坐 : 住室樹 禪莫放 逸 下 夜多經行。 多 心 說 思於 頭未 至 枕頃 何 所作 夜過明相

大迦葉語。阿難言。汝於,佛法中,先求 得,突吉羅罪,今應,懺悔,阿難答言、大德。 度女 見

懺悔

不

有罪信

告汝。 故解軍。 答言。大德迦葉、非、我慢而故作,更無、人捉 梨。脚躡而縫。得。突吉羅罪。今應:懺悔: 徳,故。今當,懺悔,迦葉復言。汝爲,佛経,僧伽 言不,能耳,我於,此中,不,自見,有罪,以,信大 迦葉,言。我不,故作,爲,佛作,供養人,難。是故 而言、不、作。得、突吉羅罪。今當、懺悔 迦葉復言。汝令。世尊三反請。 不自見看罪以信大德故。今曾識懺 佛 其水學甚濁。恐世尊飲、之作、患。是故不、與。迦 索、水。汝不、與。得、突吉羅罪,今應、懺悔。阿難 。請。佛住世の我於。此中、不。自見。有罪。 信。大 言。大德迦葉。非、我故作、魔在。我心。令,我不 」得,安樂,汝得,突吉羅罪,今應,懺悔, 令,無數人得,利益,慈。 愍世間諸天人民,令 个當.懺悔。 迦葉復言。世尊欲,取,涅槃;三反 令水清5净 阿難言。 葉雪復言。汝但應,與。 答言。非,我故作。時有,五百乘市,從,水中,過 徳 母命過長。養世 故。今當,懺悔,迦葉復言。世尊在時。從,汝 汝不,請。世尊住世若一劫若過一劫 我於,此不,自見,有罪,信,大德 俘 **若佛威神或復諸天能** 大德迦葉。 汝作 我 供養人。 阿難答 阿難答 令 於 阿難 故 此

罪。信大德故。今當機悔。 ,問,世尊。何者是雜碎戒。 悔。阿難答言。非,我故作。 、邁,女人。 令回污,佛足,得,突吉羅罪,今 .問.世尊,何者是雜碎戒。我於,此中,不, 自 阿難言。我非故作,時我愁憂無賴男失 ,大德,故。今當,懺悔,迦葉復言。汝 我於,此中,不,自見,有 得,突吉羅罪.今 迦葉復言。汝不 女人心*軟禮 6乏二之10

九六七

@僧大德僧聽。若僧時到僧忍聽。@僧今命,上 ·有罪。信,大德,故。今當,懺悔。時大迦葉卽作 何處。答言。在,毘含雕婆婆河邊,比丘初犯,毘含雕婆裘河邊,比丘初犯。復問。第四本起 陶師子初犯。復問。第三本起』何處 復本起,何處、答言。 @在。王舍城,陀尼伽比丘 言。在,毘含雕。須提那迦蘭陀子初犯。第二 言。第一波羅夷。本起,何處,誰先犯。優波雕答 座大迦葉問《我答》,白如是。 時大迦葉即問 · 白言。 大德價聽。 迦留陀夷初犯。如是展轉隨,所起處。如,初 復問 第一僧殘本起,何處。答言。在。舍衞國 優波離法里尼, 白如是。 初犯"如,是展轉如,初分說. 耆本起,何處,答言。在,含衞國,六群比丘初 含衞國,迦留陀夷初犯,第二亦爾,復問。尼薩 分說。復問。第一不定法本起,何處、答言。在, 處一答言、 群比丘初犯。如是殷轉如,初分說,比丘尼別 含尼本起:何處。答言。在,含衞國,因,莲花色 本起。何處,答言。 在。釋翅瘦象力釋子,比丘 闧 压 (丘尼,起。第二第三第四如,初分說,後問。 。如是展轉亦如,初分說,復問。初波逸提 如非所說 一衆學法本起,何處。 因 在何處 泣淚手*汚佛足。 《問。初聽。安居:本起,何處,答言。在,含衞 "六群比丘|起。復問。初自恣本起|何處| 在波羅。條五比丘。復問。最初 答言。 "復問。最初聽,受,大戒,本起,何 若僧時到僧忍聽。 。在"王含城"為"諸少年比 我於,此中,不,自見, 答言。在:含衞國:六 時優波雕即作。白。 復問。 波羅提提 答言。在 僧今問, 糖 嚭 與"五百比丘"俱。

在一處 問乃 藥法集,一處,爲,藥犍度。一切迦絺那衣法 革犍度。一切衣法集,一處。爲,衣犍度。 一切 答言。在《含衞國 長經、為長阿含,一切中經。為,中阿含、從 世界成敗經在『何處』說。 處。爲自答犍度。一切皮革法集。一處,爲,皮 居法禁。一處,為,安居犍度,一切自恣法集,一 度。一切布薩法集。一處,爲,布薩犍度:一切安 比丘尼律。一切受戒法集,一處 爲,受戒®犍 那 爲,阿毘曇藏。時即集爲三臟。時長老富羅 緣經。 方等經未曾有經聲喻經。 @優婆提舍 魔雜焚王。集爲。雜阿含。如是生經本經善因 比丘比丘尼優婆塞優婆 事 處,說。阿難皆答。如。長阿含說,彼即集,一說。 大因緣經在,何處,說。 天帝釋問經在, 在,何處說,增一在,何處,說,增十在,何處,說, 我答,白如,是。大迦葉即問,阿難,言。梵動經 德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令,大迦葉問 阿難法毘尼白如是。時阿難即復作白。大 作。白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今問a 調部毘尼增一都集。爲,毘尼藏,時大迦葉即 集。一處"爲"迦絲那衣犍度:二律幷一切犍皮 如是集爲,雜藏。有難無難繫相應作處。 經句義經。法句經波羅延經,雜難經聖偈經。 至"十事從"十事,至"十一事"。爲"增 聞、王舍城五百阿羅漢共集、法毘尼、 大因綠經在,何處一說。天帝釋問經在,何 |至毘尼增一。時彼即集||比丘||一切事弁 『爲』比丘律:比丘尼事幷在』一處:爲: 因,六群比 *私諸天雜帝釋 僧祇陀經在。何處 丘 起 如是展轉 集 卽 雜 雜 朷

> 從佛聞。 波雕乃至集爲。三藏。如,上所說 棄 是一切知見故。宜,制已還開開已復制。富羅 彼復作。是言。大德迦葉。世母是一切知見,不 此八事。時世還豐熟飲食多饒。佛還制不、聽 時世人民相食乞求難。得。慈、愍比丘:故。即 食。大迦葉答言。實如,汝所說,世尊以,穀貴 水所出可、食者。如、是皆聽,不、作、餘食法, 取食、早起受、食。從、彼持、食來。若雜菓。若池 迦葉。我盡忍,可此事, 唯除,八事,大德。我親 法 是故言集,法毘尼,有,五百四人 而學。要在。王含城,五百阿羅漢共集,法毘尼 是佛所、制則不、應、却。如,佛所制戒、應:隨順 那。我等作"如是制"是佛所、不、制不、應、制。 ,應,制已還開開已復制。 迦葉答言。以,世尊 "以此因緣,集,比丘僧,爲,此比丘,更問,優 毘 尼 憶持不,忘。佛聽,內宿內煮自煮自 我 亦 欲 豫 在其次 闡 法 彼言。大德 時大迦 得

四七百集法毘尼

門釋子不,應,受,取金銀。沙門釋子捨,棄 寶 令·B與.伽那子比丘,卽言我不.受。何以故。沙 見物。檀越布薩時布。施衆僧金銀 含離比丘行,如,是事, 施金銀而 四截坐具, 、和。得,與、鹽共宿。得飲,閣樓羅酒。 丘。行。十事,言,是法清淨。 爾時世尊般涅槃後百歲。 食。得,聚落間。得,寺內一後聽可。得,常法,得 不,著,飾好。 (得,受,金銀,彼於,布薩日, 檀越布) 共分之。時有,耶含即迦那子。聞見 彼於,餘日,作,分已。 即往。跋闍子比丘所。 佛所』聽應 毘含雕跋闍子比 得、畜木 循中 送與,伽 兩 指抄 唱

如是言。

我聞大德與"五百阿羅漢|共集

往。王舍城。至上为迦葉所

如是沙門婆羅門。

亦有。四事。

 $\mathcal{F}_{j}$

築

塵穢

[P]

,修羅烟雲@壓霧是 爲,四事

| 令| 日月不

、著、飾好、離考。復於、異時,世尊在。祇•桓中

沙門釋子不應,受,取金銀,棄,捨珠寶,不

·諸比丘,有,四事,故。令。日月不明,何等爲

銀,終不,應,自受,取金銀,是故離奢。以,此因

我作,是說,聽,為,竹,實草木故

求, 乞金

見,沙門釋子捉,持金銀

決定應

知非沙門

。汝若

珠寶、不著。飾好。其有、受、取金銀、者、則受、五

「者受」五欲,則非,沙門釋子法,長者。

言。長者。如,汝所說。如法如實。不達,世尊教 說,是言,將,無,違,失聖旨,不,如,法教,耶,

何以故。沙門釋子不應、受、取金銀、除、拾

注:

白

世會言

"我即爲解說"各令"數喜"世

拿

佛我

(尊所)頭面體,足却坐,一面。以,先因緣 一各令,得,解歡喜,珠髻長者。後於,異時,

往

解 抡

具

訤

珠寶、不、著,飾好。時珠髻長者、為、路大臣 好,何以故。沙門釋子不,應,受,取金銀,棄 門釋子受,取金銀。不、捨,珠寶,非,不,著,飾 長者。字、珠髻語諸大臣、言。勿作是言。沙

> 穢 羅門。以,邪命自活不能,除斷,此是第四塵 不拾"飾好" 是第二塵穢。 或有,沙門婆羅門,行,愛欲法 門婆羅門。 分 『是爲,四事。以,此四事,故。 令,沙門婆羅門 沙門 婆羅門無 飲酒不能除斷 此是第三塵穢。 或有。沙門婆羅門,受。取金銀 有 光類 世算解時。即說、偈言 三何等里 此是第一塵穢 不能捨離 或有沙門婆 75 或 有 此 衪

《不、受、取金銀、棄、拾·珍寶、不、著、飾好、語

語。如是言。汝質瞋。我語。耶。我言。沙門釋子

。耶舍伽那子比丘。至。毘舍雕優婆塞所

舍離優婆塞順。汝往教化令、喜。●時即差、使 沙門釋子。捨、藥珠寶、不、著、飾好,彼郎言。

優婆塞言。世尊在《王舍城》時。王宮中《王群

臣集。說,如,是語:沙門釋子應,得,受,取金銀

不治。珍寶、非、不、著、飾好、時彼衆中。有、大

那子

比丘

伽那

子此丘言。

我不,須

我

先言。

毘

沙門婆羅門受取金寶璎 造恶 無光 貪欲 巨 飲 團 旲 訛 酒 愴 炡 所覆蓋 (垢所)汚 甚 不 闇 所 此爲結 殼亂 M 培業別 金業別 ď, 愛著於 沙 門婆 好 羅 門 色

子。 是故離奢。以此因緣 問 那子。持、我等一个非沙門釋子。婆闍子比丘 諸離奢得。信耶 比丘,俱。還,婆闍子比丘男所。 遙見,伽那子比 丘、與諸離者解說。令、得,數喜,已。與,彼使 ·供給衣服飲食醫藥所須之物。 信 丘來。即問,使比丘言。 汝以。此事,不,信、我耶。彼離奢言。我非,爲,不 言 『我有、信』樂於汝。汝可、住。此毘舍雕! 我當 不應、受、取金銀、除、去飾好。我說、是語 何故 耶 卽 答言爾。 具說 故 光因線: 伽那子比丘。 已解喻 即言。 汝等當知。沙門釋 彼已信 樂伽 時伽那子比 彼毘舍雕 比

國 離婆多在。何處。 河邊。即往婆呵河邊雕婆多不,在 人言。離婆多在,何處面彼即答言。 多 那 不 ĬĔ, ..與.我作.伴者 [子比丘作]是念:我此譯事 。答言。我不,罵,衆僧,彼即和合與作 語 θμ 那 子比丘 **彼即答言**, "便可,得,如法滅"彼 Ē 伙 先罵,梁僧 間在婆 彼即 黎 見

徳長老。在,寺內,得,別衆羯磨 得寺內不 餘 餘 村間, 答言大德長老。足食已捨,威儀,不,作 言。大德長老、得人村間、不。彼澄問言。云何得 在。舍衞國,不、作、餘食法,食,以,是故制。復問 離婆多言,不應爾。問言。在,何處,制。 拾,威儀,不,作,餘食法,得,二指抄食 言。云何二指抄食。答言。大德長老。足食已 婆多,言。大德上座。得,二指抄食,不。彼 是時。當具說,先因緣令,其得聞。彼即問,離 提,尼師四道,往,離婆多所,彼作,是念,今四正 耶含伽那子。亦在、僧中、集聽、法已。夜半 僧中,聽說法,已。夜半後捉,尼師境,還,屋。 多、往、衆僧中、不、答言當、往、時離婆多。 集。問,雕婆多供養弟子,言。汝大德長老雕婆 國。而復不在。即問。離婆多在,何處。答言。 婆多在。何處。答言。在,阿伽樓羅國。即往,彼 爾 食法 食法,四往,村中間 伽赊國,即復往,彼國,見,離婆多值,衆僧 "卽往,彼國"旣至。雕婆多復不,在"復問"離 。問言。在《何處』制。答言。在,含衞國,不 食以是故 。彼還問言。云何得,寺內答言。大 制 得、食。雕婆多言。不,應 彼の問言 聞在:伽那慰闍 "若得"長老雛婆 雕婆多言。 大德長 似即問,餘 二食四不。 答言 往集 愛問 老 在 問 不 後 肟 ΨĪ

言云何得後聽可答言。大德長老在,界內 薩。犍皮中制,大德長老。 制。復問。得常法:不。還問言。云何得。常法:答 言。在,何處,制。答言。在,王舍城,布薩犍度中 別梁羯磨已《後聽可。離婆多言。不應、爾。問 律。若不、觀,毘尼不檢,校法。律。而違,反於 答言。比丘知不。應,觀。修多羅毘尼 檢校法 言。大德長老。此作,是已言,是本來所作,彼 何處 含水 e酥油蜜生*酥石蜜酪和,處得食e不。答 修多羅毘尼 檢,校法律, 與,修多羅 6相應 法。若已作不應,作。未.作亦不應,作。若觀, 得.飲,閑樓羅酒.不。答言。不.應.爾。 在」舍衞國藥犍度中制。復問の言。大德長老 中。食、答言不應、爾。問言在,何處,制。答言。 長老。得,與臟共宿、不。彼還問言。云何得,與 國,不作,餘食法,食。以,是故制、復。問、大德 何得和。答言"大德長老",是食已拾,威儀以 ,作。復問言。大德長老。得,和不。彼還問言。云 、鹽共宿,答言。大德長老,得,用共宿鹽著,食 不。答言不應, .受.収金銀 含衞國 因 六群比丘 制 《法律 相應 不 違 本法! 若已作若未,作應 餇 "答言。在。王舍城,因,跋難陀釋子:制 制。復問、大德長老。 制。答言。在,拘睒斓圆、因。長老娑伽陀 .應.網。問言,在,何處.制,答言。在,舍您 間言。在何處 毘含雕婆閣子比丘。 不。答言不 問言在 制 應例 答言"在,王舍城 "得,後聽可,不,還問 復問。大德長老。得 得、畜,不割截坐具 何處 問言在。何處 制 行业此 答言。 。問言在 十事 後言 布 在. 塒

子比丘 餘人、何以故。思諸比丘所見不同。 三洋陀比丘 言 彼即大持,毘含雕好衣,往,離婆多弟子所,語 邊一大德雕婆多亦當來。時毘舍雕婆閣子比 浮陀所以,此因緣,具向,彼說之。期,婆呵河 90往。時耶舍伽那子比丘。即往,彼山中。至三 此因緣。具爲。彼說已共期,婆呵河邊我亦當 和合比丘 婆多尊重。 是言,長老。@彼波夷那波梨二國比丘共諍。 言。我爲,大德雕婆多故。持,此好衣,來與。 丘。聞,耶舍伽那子比丘往,人問求,索仲黨 出在"波夷挑國"善哉大德、當、助,波夷那比 世尊出在圖波夷那國。善哉長老、能爲、我自 止不。復興"即遇與汝可、取。 彼言止止我不 敢言。彼即强逼,之不,已。便往,雕婆多所,白, 大德上座。波夷那波梨二國比丘共靜。世尊 幾臘 彼即答言。汝癡人、持、我在,不淨部中。汝去 世尊出在。波夷那。 如、是言、大德。彼波夷那波梨二國比丘共辭 丘,彼即答言。大德長老離婆多尊重。我難不, .受。彼復勤數逼令.受。彼遂便受。旣受已。作 四貫"彼問言說" 比丘所語。如是言。長老我先語、汝。大德雕 不復須汝 施。衆僧命銀、命。分物人分、彼言。汝英、語、 清淨如法是佛 答言十二歲 共生。 一汝可,往。阿四吁恒河山中,彼處有。 難,可,爲言 '彼得,遣已。便往,毘 是我同學和上 彼皆勇猛精進度。無所畏。以 。何等,彼言已遣、我。復問言汝 所 聽 顯大德。助,波夷那比丘。 "問言汝十二歲。四猾 我不愿能語。今大見 彼 柪 與一六十波維聯 榎 越 含離婆閣子 而 於 不與 布 夺 薩

> 那比丘非法語、時有天不、現身而讃言。善 離婆多及諸比丘如,是語。我等今當,往,諍 那比丘非法語。時諸長老。即共往,毘舍離 哉善男子。如"汝所觀"波梨比丘如法語"波夷 尼 尼 行。作,如是念,我今此諍事。當觀,修多羅毘 起處。即乘、船從。恒水中:往。時天熱疲極。 畏 座 民含離有。長老。字,一切去,是閻浮提中最上 船在。岸邊蔭下,息。時婆搜村有,長老在 惟如是。況我而不。久坐。時彼長老。即 老作』是念。此客比丘遠來疲極。 坐,時離婆多即便坐思惟至,夜久。一切去長 氣力羸劣。而久坐如,是。況我當,不,作,如,是 思惟夜已久。離婆多作,是念,此上座年已老 即共相隨。往,至彼居。時一切去長老夜坐禪 座屋中,宿。四具說,此事,令,其得,聞。時二人 **造耶** |檢||校法律|便知||波梨國比丘是法語波夷 知,維法語誰非法語、 時三浮陀語。離婆多言。 今往,一切去上 答言 不、受,我供養 彼四即觀,修多羅毘 云何不 。猶故坐 畏 峙 液久 | 輝思 道 彼 0食+

坐思惟。夜已過多。語。離婆多言。長老。 夜思,惟何法,答言。我先白衣時學智,慈心 夜思。惟大人之法。何以故。大人之法人。空三 習"쏲法" 我此夜多入"空三昧"彼言。大德此 定。何以故。慈心三昧是小定。即復問言。大德 言。云何得二指四抄四食,答言大德 切去。此夜思,惟何法,答言。 "彼作"是念"今正是時"可"說"先因緣 。彼問言、大德長老。得二指抄食 彼卽言。 汝此夜入,小 我先自表時 足食已 令其 不 汝此 問 9姓二族皇帝下同 9[後]—皇帝帝帝 9[律]—命 9[相應]—皇帝帝帝 9班—燕帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝(不]—帝 (不)李 9[言]—皇帝帝帝 四叶二呼命 四和上二和尚朝 四往二往命 四[被]—皇帝 四次二使命 印第四(次)—指名 四[的]—帝帝帝 四月二共自命命 四年二常自命命命 四[抄]—帝 四[全]—命

此夜思惟入慈三昧。

睐

◎剛十(含)⊜® ◎食十 海二堪⊜® ◎黄二旗❸

僧忍聽。 等亦 林 應 尼 F. 長老即作,白 不同宜此事,卽言。當,於,婆梨林中 뷴 村長老沙留不闍蘇摩。是平當人。是中有,阿 是平當人。波梨比丘。語,波夷那比丘言。汝 比丘。語 僧事時 第二上座。離婆多第三上座。婆搜村是第四 、得,和合,一切去上座爲第一上座三字。吃 頭比丘 化即 僧 ,是諸上座皆集"時一切去上座 中時一 羯磨羞。二三比丘,取。餘比丘一欲、至。婆梨 **除比丘不在中。白** 即言。上座一切去雕婆多耶舍。 |座。阿雛皆爲;其•和尙]時長老一切去。 化 說 "乃至布薩•時受,取金銀,令,分物人分,如 若僧時到僧忍聽。 爏 應出 話 数中 儀 彼 .除食法•食。 "彼諸長老作」是念:我等於 。波梨比丘言。汝等今可,出 著數中、彼話上座作是念。 **今僧論。法毘尼。白如是。** (卽言。勿,語,餘人) 恐人心不,同。 不作 上座即作。白。大德僧聽。 問言在何處 俪 切去上座 。平當人:彼卽言。長老三泮陀婆搜 堪,任勸化, 彼諸比丘言, 。此事。恐更生。餘辭事。不,知。誰語 何以故。彼の在所處。 我等今寧可, 意次在 胩 大德價聽。 餘 Ŧij 僧忍 仜 以,是故,制 进 以此因緣 於婆梨林中論 如是。 聽。今僧論 制 得二指抄 如此爲。僧所舉比 。答言。在:含衞國 如,是作,白已 當為,我等, 如是一一 一即作, 別處 法足 集,比丘僧, 食 何別處而 時 蘇e曼那。 時波夷那 若僧時到 , 特此 E. 平常人。 我等若 食答 自大 尼 法理 共 华 切 夘 姜 比 言

足 佛 非 問言在,何處制答言、在、含衞國、不作、餘食 今論。法毘尼。白如,是。長老雕婆多即作。僧 已作,白。 大德僧縣。 若僧時到僧忍聽, 等,今於,別處,平,*宜此事,已。今復欲,於,僧 法 二指淨,答言,大德長老。足食已拾,威儀 言。大德長老。得二指淨,不,彼問言。云何得。 婆多問。法毘尼,我答, 長老。皆往,毘含離 中 佛 如 作源食食法 淨 僧時到僧忍聽。僧今令,離婆多問,我答法毘 作,餘食法,得二,指抄食 ,白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今令 去上座法毘尼。白如,是" 時 大四德僧聽。 老。足食已拾,威儀,得,二指抄食,食。 尼。白如是:雕婆多問言。大德上座, 到 如 應 所教。於僧中檢校已。下。一含羅。 於 食是故制 所教 皆下 含羅 毘尼 |僧忍聽。僧今問。一切去上座 如是檢模。何以故。 _是一一檢校。乃至十事。非、法非,毘尼,非。 爾 是 不。即還問言。云何二指淨。答言。大德長 時上座一切去即復作,白。 **梭梭乃至十事**。 僧中 時離 。問言在,何處,制。答言,在,含衞國,不 非,佛所教,別處平"宜巳下,一含羅, 食、以是故制。此是第一事。非法 |檢校已。皆下 婆多 若僧時到僧忍聽。僧今問。一 此是第一事非 卽 時 作 "彼諸長老作"是語" 白如是 命,衆人持知 Ė 一切去上座。印集,比丘 食 含羅 法非 大德 一切去上座即作 一切去上座即作 ,法非,毘尼,非 足足, 答言不應 在 大德僧聽。 法足足 僧 離婆多即 跑 聴 故"彼諸)非,佛所 得三指 含雕 。答言不 若 如是 如我 白如 傦 É 郋 傦 Ł 不 鹋 雛 若 時

> 尼 百 æ 阿 羅 濩 集 綸 法 毘 尼 枚 名 七 Ä 集四法四民

四分*律卷第五十四

四分電後電第五十五第四分

共竺佛念*等 學 學 學 學 學 學 學 是 歌 佛 院 耶 舍

四調部四之 一

■伽蘭陀子。與"故二"行"不淨四行"是犯: 偏露。右肩,右膝著、地合掌白、佛 育 面 我若復得,於,佛法中 哉長老 可為,我日,佛,隨,佛所教,我 故二行不淨。 不。共住。而我愁憂不樂不樂,淨行還 戒。若比丘犯。不淨行一行,姓欲法。得。波羅 故二,行,不淨,我將,無,不,犯,波羅夷四耶 波羅夷,不,共住,我愁爱不,樂不,樂,淨 比丘,制成。若比丘犯。不淨行,行。婬欲法。 ·家奥·敌二.行.不符。 時婆閣子比丘。 夷不。佛里言。優波雕。 爾時世尊在。毘舍難 .知云何,卽語,同伴比丘,世尊爲,諸比丘 集 以此因緣 時彼比丘即往 比丘僧。 所為 具白 無數方便阿魯賈婆閣子比 我將,無,不,犯,波羅夷 愁憂不,樂不,樂,淨 成 佛 世 時回便波 |得修||淨行 彼作,是念, 最初未制戒 不犯 所 儀 銉 非 頭面禮 世尊爾時以 沙 門 者。我當 世寶爲 足却 ėр ■須提 常奉 摃 非 從.坐 邶 家與 垒 行 淨 ęр 此 波 不與得 丘 行 善 夷 諸 行 制 還

想是犯不。佛言波羅夷。復問,非道道想是犯 是道疑是犯不。佛言波羅夷。復問。是道非道 此男,作,彼男想,共行,不淨,是犯不。佛言波 言波羅夷。復問。 不 羅 不。佛言波羅夷、復問。與,此女人,通作,彼女 狗鴈鳥孔雀雞。如是一切盡波羅夷 波羅夷,不。佛言犯,如、是脖牛馬駝應驢羊猪 《想|共行』不淨行|是犯不。佛言波羅夷、於。 [邁]復問。是男作,女想「行,不淨」是犯不。佛 "佛言偸蘭邁。復問"非 《是道作』道想,爲,犯不。佛言波羅夷、復問 |浥偏 @担, 右肩, 右膝著.地合掌白, 世傳 行者還聽出家受大戒爾時優遊會就從 者。聽、捨、戒而 丽 旝 東。時有,北丘,與,女象,行,不淨,彼疑是犯。 [還]家與,故二一行,不淨一入便犯,波羅夷 順 行 若有。餘比丘.愁愛不.樂。不.樂.淨 所不應 `是女作』男想|行||不淨|是犯 去。若復欲於佛法 爲 :道疑是犯不。佛言偸 云何癡人不 樂淨 修清

林間性。 時比丘卽共行。不淨,時衆多比丘按,行房合 獼猴®遂便親近隨逐。 間,乞食。持還,林中,食。 爾時世尊在。毘舍離。 住。學、尾現、相、彼諸比丘作,如,是念。 此雌鶲 乞食比丘持,食遗林中, 猴今在, 我等前 猴 犯_此0獺猴,耶 獅猴食已共行,不淨 (至)彼林中。 有6雌獼猴,林間行。此比丘出人 現相如是 即便隱在 彼獼猴來在話比丘前 時有,一乞食比丘 東西乃至手捉不、去。 有"餘食,與"此 食已持一餘一食,與 |彼諸比丘觀見。即 ,屛處 伺之。時 將,無,有,餘比 獅猴 在

戒

「羯磨如」是與。彼比丘應,往,僧中

應學清

助

語不應

問 世尊,世尊爾時以,此因緣,集,比丘僧, 呵,責 佛所 頭面禮 彼答言。佛制。人女。不、制。畜生。時諸比丘往。 共住。 與、獼猴,共行,不淨,入便波羅夷,寢人不應 彼乞食比丘三言。汝所為非四非嚴儀:非沙門 法 生一行。不淨,是犯,波羅夷,不。佛言犯 著、地合掌白、世尊言。大德、若比丘與、餘畜 非,ث行,非。隨順行。 所、不、應、爲,云何乃 言長老。 爾時優波離 佛不,制,比丘不,得,行,不淨 、足却坐。一面,以。此因緣,具白。 從,坐起偏露,右肩,右膝 耶

爾時世尊在。王舍城,有難提比丘、坐禪、得世 ů, 所,便減。天形不,現。時難提比丘,便於,死 丘亦雪出。寺外,寺外有。死蜀歸馬。彼於。死馬 彼出,中庭,比丘亦隨出,中庭,彼出,寺外,比 出 ·前立。比丘捉欲,犯'魔女便出外。比丘亦隨 俗心解脫。從第四禪覺已。 形,行,不淨行,行,不淨9行,已。都無,有,覆藏 、行,不爭。若行不爭,·波羅夷不,共住,而我今 而我今犯:不淨。都無。覆藏心。 將,無,犯,波羅 耶 行。不淨:都無.有。覆藏心。四將,無.犯。波羅夷 緣 阻 参 夷 ſſ. 外。彼出、屋の欄外。 行"時醫比丘"往,佛所"頭面作,體却坐 ,耶善哉長老。爲、我白,佛。隨,佛所教 我當 .制戒。若比丘行,不淨、得.波羅夷.不.共 "我當,云何"即語,同伴比丘" 世尊爲諸比 |集||比丘僧|| 告言。 今僧與||難提比丘波羅 即作,是念。世尊爲,諸比丘,制戒。 以此因緣:具白,世尊:世尊爾時以此因 比丘亦隨出面屋欄外。 時魔天女即在 不得 住 鳫

親附比丘。

白。大德僧聽。我難提比丘犯,姓四欲法 脫 覆藏心, 今從,僧乞,波羅夷戒。 此類提比丘犯,婬*欲法 都無,覆藏心。今從 從僧乞波羅夷戒,若僧時到僧忍聽。僧今 **此難提比丘犯, 婬** 差,堪能羯磨人,如,上作,如,是白,天德僧聽。 與,我波羅夷戒。如,是第二第三說。 默然。誰不,忍事者說。是初羯磨。第二第三如 戒, 誰諸長老忍僧與,難提比丘波羅夷戒,者 與,辦提比丘波羅夷戒,白如是。大德僧聽 默然故@是事如,是持。 與,波羅夷戒,已。應 及與,人依止。不、應、畜。沙彌。不、應、受、教授 隨順行。是中隨順行法者。不應,授,人大政 僧乞"波羅夷戒" 僧今與"難提比丘波羅夷 比丘尼。設強不應,往教,不應,爲、僧說戒,不 是說。僧已與,難提比丘波羅夷戒意。僧智忍 革経 偏露,右肩,右膝著 *欲法 都無 覆廢心 地 叴 願僧慈愍故。 掌 *衆中應 作 都無 如是

@送問訊。 不.應.受.清淨比丘捉.持衣鉢。 ,受,僧差使命,不應,早入,聚落四通、程還, 知事人。不、應,受。僧差,別處平,斷事。 不、應 應,在,僧中,問,答毘尼,不、應,受,僧差使, 比丘法,不說,餘俗語,不、應,更犯,此罪。餘亦 比丘,舒,與波羅夷玻比丘。僧說戒及羯磨時。 座洗足水水器拭, 革屣, 揩, 不,應,若相似。若從,此生,若會定於此 應非羯磨,非羯磨者。不應,受,清淨比丘敷 淨比丘,爲作,憶念,作,自言。 不,應,親,附外道白衣。應,隨 .遮.說戒自态。不.應.與清淨 摩身, 及禮拜迎 者。 不應 作 不 順 ●離二羅爾 ●祖二韓**今** O(唯)一**李** G[迩]一**李** G(唯)十獨被**参** ●(餘食]一**今 李** 田禄二爾**像**下问 昭(辰)一**李** 昭(院)十出**秦** 田韓二章**6** 昭(元)一**今**像 **李 昭**(者)一**今2** 20(已)十忍**\$** 30(是本)一**今3** 20[五]一**今**\$

疑

,犯入者犯

內。大便道中,彼疑、我將、不、犯,波羅夷、耶。佛 佛言。比丘汝受、樂不。答言受、佛言二俱犯 時有。比丘捉。餘比丘,共行、姓。彼疑、我將、無 時有"乞食比丘" 是朝著、衣持、鉢至"白衣家" 不。答言受。佛言二俱犯,時有。比丘 時有,沙彌,與「沙彌」共行、姓疑,佛言。汝受、樂 沙彌受、樂不。答言不。受。佛言。汝不、犯入者 **張捉,沙彌,行,婬不,受,樂還出彼疑。佛言。 汝** 答言不,受。佛言。汝無、犯入者犯,時有,比丘 受、樂、佛言。汝不、犯入者犯。時有。比丘,自身 中,此比丘不,以爲、樂。即却不、受。生,疑,我 、衣家有.小兒O眠: 男根起: 比丘即持自內. 夷戒,已復重犯 。時有、沙彌、張捉,比丘,共行、姪不、受、樂還 。佛言犯。時有,比丘。字、監婆那。男根長。持 ,共行,姪不,受,樂還出疑,佛言汝受,樂不。 (樂還出疑。佛言 汝沙彌受,樂不,答言不 。佛言汝受樂不。答言不、受樂。佛言。 [.犯,波耀夷,耶。佛言。汝不,犯彼比丘犯。 時有。比丘,男根起。異比丘郎持自內。 應爾應減損、爾時有比丘體軟弱 內口中。 時有。沙彌、提、大比丘、共行、姪疑 (佛問言。汝受、樂不。答言受,佛言。 "我將.無.犯.波羅夷。"耶"佛言犯" 。佛言。汝沙彌受樂不答言受。佛 "時有。比丘:共,沙爾:行,姓、疑我 。諸比 時有。沙彌、强捉、沙彌、行、姓不 彼疑我將,無.犯, 波羅夷, |應,得,更與,波羅夷戏,不。 E. 飵 如 是語 比丘與 波 "强奥"比 汝 犯 羅 夷 丘 佛言。比丘汝受樂不。答言不、受,佛言汝不 犯 言汝不,犯。時有,黃門,强捉,比丘,共行,婬疑。 彼 樂潔出疑。 夷 得 時有。男子,張捉。比丘,共行、姪 計

`犯"波羅夷

俱波羅夷

·無.犯耶

言二俱犯。

覺樂,得,無,犯。 時有。比丘,作。是念。與。醉女人,行、婬。 得,無犯。即便行,姓疑。 、樂得,無,犯,即便行,婬疑。佛言汝波羅夷, 苦痛女人,共行,婬。彼不,受,樂得,無,犯。即便 疑。佛言。汝波羅夷。時有,比丘,作,是念。我與。 汝波羅夷時有,比丘,作,是念。 、婬。彼不,覺樂,得、無,犯。即便行、婬疑。 我與"身根壞女人"。共行、婬。 人,共行、婬。彼不、受、樂得、無、犯, 有。女人、强捉。比丘、行、姓、比丘不、受、樂還出 有。比丘、作、是念:我"捉,男子,行,姓。彼不.受 、樂得、無、犯。即便行、婬疑。佛言汝波羅夷。 有。比丘:作,是念,我强捉,黄門:行、婬彼不、受 \樂得,無,犯"即便行,婬疑"佛言汝波羅夷" 比丘,作,是念,我强促,女人,共行,婬。彼不,受 .無.犯。即便行.婬疑。 行,婬疑。佛言汝波羅夷。時有,比丘,作,是念。 壌 作是念。我與服女人行姓。 疑。佛言。比丘汝受、樂不。 。即便行、姪疑 時有。比丘:作,是念。 無所覺 爾波 無犯 有。比丘,男根不,起。念言。我行,婬無 "彼即行,姓已疑 即共行、婬疑。 佛言。汝犯,波羅夷、時有,比 作,是念, 佛言@汝波羅夷、時有 佛言汝*犯,波羅夷 我與,願狂女人:行 佛言。 答言不、受、樂。佛 佛言汝®波羅 我不是 我與。與悉女 彼不,覺樂,得 彼不.覺樂 。即便行,姪 。汝•犯波 <u>後不</u> 佛言 觸 胩 時 時 彼犯"時有"惡比丘惡沙彌惡阿蘭若 便道口中行,姓。 捉。眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼! 不和彼犯。 知 丘,大便道口中行,

白

中已疑。

蘭君 受樂疑 答言受,樂,佛言二俱犯。時有,惡比丘惡沙彌 捉"比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那" 大小便道 樂 佛言汝不和彼犯。 惡阿崩若。捉此丘 樂還出疑。佛言汝受樂不。 .中行.婬。彼受.樂還出疑。佛言汝受.樂不。 俱波羅夷。時有。惡比丘惡沙彌惡阿彌若。 佛言 捉比丘 汝不 佛言汝比丘受樂不答言不受樂。 大便道若 鈪 時 |大便道口中行,婬。彼 有 石中行, 答言受樂 惡沙 彼 爛 身受 悪阿 示 0[汝]—⊜常缗

以男根

羅

不

來

無

犯

根

业

蘭若。捉此丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。大小 沙彌尼受、樂不。答言不、受、樂、佛言汝不、犯 佛問言。汝覺不。答言不、覺佛言,汝學沙彌尼 道口中行,姪、彼眠不,覺、覺時亦不,知。 阿蘭若。於,眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼 、樂還出彼疑。佛言汝受、樂不。答言不、受、樂。 大小便道口中行,姓。彼眠不,覺。覺已不,受 。彼疑,佛問言,汝覺不。答言不,覺。 。佛言汝受、樂不。答言不、受、樂。 時有。惡比丘惡沙彌惡阿蘭若 時有。惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。 彼不」受樂還出疑。 ·時有。惡比丘惡沙彌惡 有。惡比丘惡沙彌惡阿蘭 時有 惡比丘惡沙彌惡 彼眠覺不 受 。彼眠不 。覺時亦 捉眠比 。佛言汝 大小便 。佛言汝 。佛宫汝 彼 覺 朩 [60] ◎(犯)—圖* ◎(犯)十波羅夾魯歯 ◎(共)—●●● - ● 像 ● (耶) - 像 ● 受 + (衆) 像 ◎(觸)—(雲) (風)十批會數 · 四[沙彌尼]一〇,(沙彌)十沙宮

煋

彼眠不覺。

佛言。比丘汝受樂不。答言不,受

若

"於"眠比丘.大便道口中行

娯

彼不,受

不如彼入者犯。

時

樂疑

佛言汝不,犯人者犯。

於:眠比丘,大便道口中行;

姓

不犯彼犯

●彼疑,佛言不、犯。比丘尼不、應。晝日不,關 是念,我身有。不淨污。將,無,有人姓。犯我,耶。 言汝受、樂不。答言受、樂。 便道口中行,好。 若,於,眠比丘尼式叉雕那沙彌沙彌尼,大小 受。佛言二俱犯、時有。惡比丘惡沙彌惡阿蘭 覺已知受,樂還出疑 比丘 、姓已去。彼眠不、覺。覺已見。不淨汚,身,彼作。 蓮華色比丘尼晝日不,關, 戶眠, 賊入,屋行 小狗子。見,比丘,便作,聲,比丘慈愍解放去。 無.犯。比丘尼不.應,住,如,是處,爾時有,乞食 陀受、樂不答言大德。如,似熱鐵入、體。 下衆人戲處,有一賊捉婬犯,彼疑。佛言。汝難 、戶而眠。爾時有。難陀比丘尼。畫日,在。華樹 已犯。波羅夷。便共行,不爭。餘比丘作,是念。 衣家,見,有,豚子,溺,水中,見,比丘 他狗子、去、時有,比丘,晨朝著、衣持、鉢往。白 犯前爲犯後。佛言前不犯後犯,而不應放 二一共行,不淨、諸比丘作,如,是念, 此比丘爲 是念、我放、他狗子、去。已犯、波羅夷、便與、故 此比丘爲,犯前,爲,犯後。 人。喚共行。不淨,彼作,是念,我放,他豚子 比丘慈愍即出放去。復往、餘處、見、故私通女 面 「丘復往、餘處」 故二見喚共行。不淨,彼作。 《德此是我肉,莫,持去,比丘答言。 隨,我鉢 。魔乞食比丘鉢中,彼女人見之。 買 |不,應,作,如,是事。 時有,異女人。 晨朝著,衣持,鉢至,白衣家,彼門下繫。 、肉持行。有"鸡鸡鳥,抄.提其肉 彼眠不,覺。覺乃知受,樂,佛 佛言汝受、樂不。 佛言前不如後犯 佛言二俱犯。 無便作.聲。 在安中 往屠牛 即語 答言 佛言 時 去 言

、衣小便。有.狗舐,小便.以漸前含.男根.彼 後犯 、受、樂卽還出便疑、佛問言。比丘汝受、樂不。 是念, 彼比丘為,犯前為,犯後 犯。波羅夷。即共此女人,行,不爭。 朊 中 便。有.狗舐,小便,役前含,男根,彼受,樂已還 答言不,受,樂。佛言不,犯"時有,比丘,變,太小 口中,行、姪。彼疑、佛言波羅夷、時有。比丘 、樂不。答言不、受、樂。佛言不、犯` 波羅夷"時有。比丘、褰、衣渡、伊羅婆提河,有 出疑,佛問言。汝受、樂不。答言受、樂。佛言汝 寨,衣波,伊羅婆提河,有,魚含,男根, 彼受,樂 持、鉢往,白衣家,有,童女,在,門內,仰臥而睡。疑。一切偷蘭邁爾時有,乞食比丘,晨朝著、衣 間 **€腋下耳鼻●中。瘡孔中。繩床木床間,大小褥** 疑 汝波羅夷。時有。比丘、大小便道中間行、婬彼 還出疑。佛問言。汝受、樂不。答言受、樂。佛言 魚含,男根,彼不、受、樂還出疑。佛問言。汝受 時 樂 彼作。是念。我若男根姪犯入便波羅夷。即以" 異比丘,措,身。 樂出,●之疑。 足大指,內。彼女根中,疑。佛言價殘。 丘欠口,有。異比丘,以,男根,內,口中,彼 ,共行,不净,彼作,是念,我向持, 非 、佛言偸蘭邁,在,騰中曲脚間。 脇邊乳間 。佛言汝不、犯入者犯 枕邊、在。地泥摶間、君持口中。 若道想若 "應」以,手障口,時有,比丘。於,洛室中,爲 而不,應,受,如,是肉。時有,比丘.於 汝 阅 1.持去不,還。前行見 佛問言汝受,樂不。 此比丘身軟。 「自今已去。若欠◎□ 異比丘即生欲 婬 佛言前 他肉 (女)獎,此 時有比丘 露比丘 答言不、受 '時有'比 來 無 不受 蹇狗 犯 作 Ĕ. 比 不

疾而出 彼比丘屋,見,比丘仰眠男根起,見已惭愧 眠 耶疑。佛問言汝覺不。答言不覺,佛言無 身。男根有「華鷺」將、無、有。女人、於、我行 根頭而去。 即於,比丘形上,行,姓。行,姓已持,華蠶 繫,男 爾時世尊在。含衞國。有 已疑 相見。俱生。欲心。母語,兒言。汝從,此出。 丘比丘尼母子夏安居。母子數數相見 而不,應,晝日不,關,戶而眠。 ,身男根有,"華蠶,便作"如,是念,乃有,不淨汚 蘭邁。 岩多壤岩一切壞偸蘭邁,若骨間偸蘭 佛言汝波羅夷,若多不,壞波羅夷。若半壞偸 波羅夷。時有。比丘,於,死女人上,行,婬彼 如,會言行,嫔已疑。佛言汝波羅夷。 丘言。汝共、我行,嫔於,外出精可、得 6俱進行,婬可,得,無,犯。 遮 入,此。可,得.無,犯。兒卽如,母言,彼疑`佛 、得、無、犯。即如、言行、姪已疑。佛言汝波羅夷。 比丘守房 爾時比丘在。採問 女 男根起 時有衆多女人指層坊 觀看至 嚴 語。比丘言 爾時蘇卑優婆私、語。比丘言。男根女根 佛言波羅夷。時有。蘇。摩優婆私:語,比 gp 諸女人中有。賊女、共行、賊女人、屋 便行 彼比丘眠不,覺,覺已見,不淨污 有小女來自 ,姓已疑。佛言汝波羅夷。 汝以"樹葉"裹"男根 [行。遙見,死女人]身猶衣服 比丘 嵵 比丘即如,言行, 到。 比丘郎捉9行 時含衞國有比 晝日不 時有,好 無犯 行 齫 · 今 還 既數 時 婬 疑 犯 疾 'n 卽 婬

◆[被]——●②* ◎除二菜●③ ◎除二菜⑤ ④中落二口舸⑤ ◎之二已●⑤ ◎[口]——●⑤⑤ ◎俱二具⑤ ◎除二菜●⑤ ◎(共)十百⑤ ◎ □ 行於二姓犯●⑤⑤

`有,欲心,男根起者。無,有,是藏

事因緣

邊內,以、此爲,罰。即便例,之豁比丘作,如,是賓,王字,海,姓女有,罪。王作,是言,刻,女根兩 王問、我言。汝狂人耶。何故乃作如、是。我當。 進 言 言,若爲、治、病故。以,男根、著,彼女人口中,含 此經女口中,行,姪得,差。 城門邊、作。如、是言。若有。如、是病、者、當、於。 即喚,無畏,來語言。汝云何乃於。6侍女口中 答言。我不,狂。是王子所,須。是故覆護耳。王 王前,如是住。王問言,汝狂耶。何故如是。女 時。王瓶沙往,無畏所,時女人如。先所念,於, 放。王子常於,我口中,行,姪。是故覆護 答言,不,狂。是王子所須。故。我今覆護。何以 王瓶沙來時。 口中一行。經,此女人憂愁不,樂。便作。是念,一者 令。女人含之。後得,差得,差已,即於,此女人 王子無畏言。此女人有罪為,著黑衣安。置 行。欲耶 不、犯耶、佛言波羅夷 谢時有、城。名,婆樓越 탉 | 若於,生人骨間,行,婬爲,犯不。佛言偸巓 11 尊在,王舍城,王子無畏, 無畏聞之。甚以慚愧。後於異時 我當。覆頭露形在上前住。若 時諸比丘作,如,是 男根 後異 葙 病

已去。比丘不遠而住。比丘覺已。見,身不淨 **晝日眠。時有,取薪女人,於,比丘形上,行,婬** 爾時世尊在。含衞國。 有。比丘,往,阿蘭若處 入得,無,犯,念已即便行,婬疑。佛言波羅夷,

言汝覺不,答言我不,覺,佛言不」犯,比丘不 汚,念言。此女必於,我身上,行,姓生,疑。佛問 波羅夷。

家,乞食。時天大雨。有,女人,低身除,決濟水

時有。比丘 晨朝著、衣持、鉢至。白衣

露"彼作是念。我不,觸,其身

但以男根

共行, 辉已疑。 佛言波羅夷。阿修羅女龍女夜 像形|行,姪。佛言偸蘭鑑,時有,比丘,與。天女 像身中,行,婬疑、佛言犯,儉蘭進一於,壁上女

叉女餓鬼女若@畜生能變化者女行,婬。| 切

言。不、犯、殺犯、

波羅

夷、時有。比丘、於、木女 答言不以,殺心。

佛問言。汝以何心。

破 被

女根 颠

六大便

菹 通

ęp

便 命 終

佛 彼

風患。慰問陵伽虫喻。有。欲心。 是爲、五事、若 時有,賊女、强與,比丘、共行、婬。比丘如、是語。 瞻婆•國,有,比丘,至,阿蘭若處,晝日思惟緊 佛言汝不如。打,女人、得,突吉羅。時世尊在 阿羅漢猶有、欲男根起耶。諸比丘白、佛。佛 。令、男根起。大便急。小便急 有.風患 男根起 犯不,佛言波羅夷,他物他物想。岩五錢若過, 佛言。最初未,制成不、犯,復白、佛言、天德 若 陶師子。取《王羝沙材木》不、與而取是犯不。 **◎爾時世尊在,王含城,優波離。從,坐起偏露,** 五錢。不如用而取是犯不。佛言波羅夷。 空處他所守護物。 者取,五錢,若過,五錢,是 右肩,右膝著,地合掌白,佛言,天德,陀尼@伽 疑 若取,五錢,若過,五錢,是犯不。佛言偸廳 他物

念在前。此比丘是阿羅漢。

比丘不。如覺,已不,受,樂,即却,之已。打,女

人,比丘疑。佛問言。汝受、樂不。答言不,受、樂

爾時世尊在。婆祇提闕。有,比丘。往,阿蘭若

[書日眠。有,贈草女人,於,比丘形上 行,婬

、應,住,如,是處 畫日眠,

佛言突古羅。 非.他物 疑取.減五錢 是犯不 佛言偷蘭邁著他物疑取滅五錢 言偸蘭邁 若他物他物想取,減五錢 是犯 此男想、取、餘男物、是犯不。佛言波羅夷 錢. 是犯不佛言波羅夷。 佛言突吉羅。若作,女想取,男物五錢若過五 言突吉羅。非他物他物想取過五錢是犯 邁·非.他物疑取,五錢,若過,五錢 遮 女想,取,餘女物,是犯不。佛言波羅夷。若作 五錢若過五錢是犯不。佛言波羅夷、若作。此 非 他物他 物 梎 取 五 錢 若作,男想,取,女物 若 過 是犯不 是犯不。佛 五 錢 | 偸繭 袮 不 佛

、是"一切直五錢取離,本處,波羅夷、時有,乞 取離,本處。 波羅夷。 變乾飯魚肉佉闍尼四如 往。白衣家,有。女人、器盛、飯、 乞食難,得。時有,乞食比丘, 晨朝著,衣持,鉢 爾時世尊在面波羅B標,時世穀貴人民飢餓 ₽杆 看,左右,不,見,人。念言,此於,我有,益 食比丘,晨朝著、衣持、鉢往。白衣家。見、有。銅 何心,取。答言以,盗心,取佛言。若通價直五錢 食,於我有、益。即持而去彼疑。佛問言。汝以 ,屋。比丘看,左右,不,見,人,作,是念。我取,此 置,地已還入 ٤p

取。答言盗心取。佛言。若價直五錢取離本 ,有,方獨座楊瞪,看,左右,不見,人。 念言。 持去有、疑。佛問言。汝以,何心、取。答言盜心 去 戯 有。乞食比丘,晨朝著、衣持、鉢往。白衣家,見 取。佛言。若價直五錢取職,本處,沒羅夷,時 此於、我有、益。即持去疑。佛問言。汝以,何 疑。佛問言。汝以。何心,取。答言以。盗心, ..波羅夷。時有。比丘.於,完衣處. 取,他衣 取 持 心 取

藏而去。念言、選時當、取便疑。 丘去,院衣處,不遠見,有,曬,貴價衣 ·有·獨坐床,看。左右,不見,人。自念此於,我 心。佛言。方便求。五錢 轉。侧看,彼疑、佛問言。汝以,何心,答言以。盗 持、鉢往。白衣家,見、門屋下曬。貴價衣。以,脚 ,離,本處,偸蘭邁·時有,乞食比丘, 晨朝著,衣 何。心。答言以验心。佛言。 有。乞食比丘,晨朝著、衣持、鉢往、白衣家,見 答言以。盜心,佛言波羅夷、 有.益。即9便持去疑,佛問言。 以盗 乞食比丘,晨朝著,衣持,鉢往,白衣家,見,有 *心。佛言。價直五錢取離,本處,波羅夷。時有 特去彼疑。佛問言汝以,何"心" 答言以。 旒 衣,看,左右,不見,人自念。此於,我有,益。即 晨朝著,衣持,鉢往。白衣家。 見,有,獨坐床丼 與,實緣人,共行。彼語,比丘言。長老、汝等 問言汝以何心,取。答言以養精衣取。佛言 丽 言*暫取非、盗心。佛言無、犯。 獨坐床。會取用坐疑。佛問言。汝以,何*心,答 時比丘卽爲過,之便疑。佛言汝以,何心。答言 言。價直五錢取 一犯、不、應、収,他塔廟中莊飾衣。時有,比丘。 "暫取用"時有。比丘,取。他塔廟中衣,疑 比丘方便遣一人取 過,五錢彼疑。 ·關不、輸稅、今欲、以,此 "級 託,長老 "宋多比丘"力便遣"一人取"他物"得"五錢 心 `佛言。價直五錢過.關便波羅夷。 佛言 離本處波羅夷 未離本處偷蘭遊。時 "他物,中有"疑者 切波羅夷。時 方便求 五錢 未 時有 乞食比丘 汝以"何心"取 佛問言。汝以 不,應,不,問,主 時 即憶 有比 度關 有衆 佛 處 故

佛言。 多比丘 不進 @選共分。各得"減五錢"彼作"是念"我等得"減 五錢者過,五錢一彼疑。佛言。邁者偷蘭邁。不 佛言一切波羅夷 錢。彼作,是念。我等得,滅五錢,不、犯。波羅夷。 盗,他物。 一人,取,他物,中有,疑者,即進。彼故往取。得, 彼往取,減五錢來,至此,得,五錢,彼作,是念, 夷。四時衆多比丘。方便四共遣。一人、取:他物。 、遮者波羅夷。時有。衆多比丘。 方便遣。一人, 世尊 語無,價。應,計,紙質器直,彼疑。佛言。汝以,何 本處一波羅夷。時有,比丘、盗、他經、作,是念、佛 言"汝以,何"心" 咨言盜心。佛言。 取,五錢 蘭邁。時有,比丘取,彼聚落物、來,入城、疑、佛 我等得,五錢,波羅夷。佛言。依,本取物處,偷 五錢。不、犯,波羅夷,佛言。通作,一分,盡波羅 今可,共往取,彼財物,國即答言可,爾。彼比丘 某甲村中。多有。財物,亦有,健人,而汝勝 心 語已即便去不遠。 出家。不應作如是惡事 不 |波羅夷。時有』王家勇健人。以『信樂』故。從』 .取"答言以.盜心.取。佛言。取.五錢·離.本 **"是念"我不.應.以** 、往。問言。何以故。答言。 我於 復來語言。今可,共往取,彼財物? 即往取 |出家。有』異破戒比丘。誘誑言。長老。彼 依,本取物處,直五錢波羅夷。時有,梁 方便造,一人。取"五錢」若過,五錢 即往《取、五錢」若過,五錢:得,減五 物 時。有,衆多比丘, 方便遣, 此四比丘作面是念 得五 信出家而 錢 "彼破戒比丘"於異 作 **- 汝去後思惟** 是事。 錢 二我信樂 答言我 彼 Ľ 疑 彼 離 是

不,往"復四異時

彼破戒比丘

往彼

村

®彼突吉羅。 何心,即具以,因緣白,佛 、信出家不、應、作,如、是事 ·衣禮·一處 埋死人,有,粪精衣比丘,謂是蠢 羅夷。時有。比丘他盜。取物,而奪,彼盜者物 己衣 疑。佛言汝偸蘭邁 丘答言。我不,須,此分,我先不,作,如,是言, 他 疑。佛言波羅夷,時有,衆多白衣在,塚間,脫 衣 拜得,己衣疑。 構衣即持去。諸白衣見已語。大德。莫 持.我 彼疑 佛言汝以。何"心。答言作。囊掃衣,取。佛 有,粪掃衣。即聚集而去。言還當,取。餘糞掃 粪精农取"時有"此丘去、塚不、遠行" 遙見,多 以,盗心,佛言無,犯。若多有,衣聚,不,應,作, 疑。佛問言汝以,何*心。答言,以。囊掃衣想。不 衣 偷,我友,犯,盗。彼答言我不,盗取,粪精衣里耳 衣比丘。見謂。是粪構衣 卽持去。彼比丘還不 精衣比丘。見即持去。彼居士還不見、衣 草中,而去。言還當,取與,某甲比丘,時有,養 言不,犯。而不,應,取,聚義精衣,時有,居士,去 .見,衣" 至"寺内;見,有"比丘浣治" 即語言。汝 答言。我不、盗、汝衣、取、養精衣、耳疑 寺中見。比丘院治即語言。汝盗。我衣比 ·塚不,遠行、遙見、有、大價養掃衣、即四往取置。 汝以。何*心「答言作」数掃衣取「佛言無犯」 物 去,彼答言。我謂,是養掃衣,即置、衣而去 頭 各各分已 萷 .取.如.是處養構衣、時有,牧牛人、脫 時有。比丘、欲、益,他衣、而錯取, 有養精衣比丘。 作一分 。佛言,己衣偷蘭邁。他衣波 時有。比丘。盜,取他 佛言無犯 - 耶疑 送典 此 佛問言汝以 見謂 比 丘 。先然可 是死 佛 此 問言 낈 穒 比 丽

此是誰地。

答言是彼居士地。

。舊比丘言汝何

問也。卽具說,因緣,便疑。佛問言。汝以,何

達多著,即便捉,之。

言汝犯、盗彼答言我不

.盗.汝衣。以.親厚意.取耳彼疑

佛問言汝以

取繩床 被使比丘謂,不,盗

。卽爲,取,床來

疑

、犯。妄語故波四逸提。時有,比丘: 遣,比丘、盗

佛問言汝以。何心,答言無。盗心。佛

言無

入,聚落,乞食。彼謂,失,衣。便行求覓見,婆修 僧伽梨。復有。比丘。字。婆修達多。 不語輒著。 不,應,受,如,是物,時有,比丘,字,*耶輸伽,有, 汝以,何心取。彼其答,因緣,佛言汝不,犯。而 者、當、持、此鉢、與、是故我取耳。彼疑。佛問言。

疑

疑

·佛言波羅夷。時有,比丘|無根

取他

食

.....

佛言汝無犯

而不,應,作,如

入,祇桓,問,舊比丘。有,居士,去,此不,遠*耕。

言。是僧地汝莫、耕。居士即放,每犁去。作,如 地莫,*耕。彼答言。非,僧地,我地耳。比丘復語

我自有,地而不,得,*耕也。

彼客比丘

夷,佛言。前後滿,五錢,波羅夷。。時去,祇桓,不

。有。居士o耕。

有。客比丘見語言。此是價

不、偸、汝鉢,汝自有,要言。若有、能滅,我證事

如,是念,

我前後不,滿,五錢,不,犯,波羅

是 、地白、佛言。若作,減損意,取,五錢,若過五錢, 教,人破, 者燒者埋者壞.色。是犯不。佛言一 自取者教,人取,自斷壞者教,人斷壞,自破若 丘|有|檀越家|田無,水荒毀。彼決,他水,著,檀 相,若直五錢波羅夷、爾時梁僧園無、水荒毀。 疑。佛言汝以,何心,答言以,盗心,佛言移,標 切波羅夷。 陂池水,佛言。若非,人所護,者不、犯。 時有,比 言直五錢波羅夷。諸比丘疑不,敢取,渠水泉 疑。佛言波羅夷。時有,比丘、盜,他水、彼疑。佛 家,有,怨。彼決,他用水,棄,之令,田毀癈 越田中、疑。佛言波羅夷。時有,比丘,與,白衣 汝以,何心。答言盜心。佛言波羅夷。 六群比丘决。他田水、著、僧園中、疑。 ❷頭手中捉,即語言。汝偸。我鋒,彼即答言。我 能滅,我辭事,者、當、與,此鉢。時有,阿夷頭比 彼以,辭事故。常懷。憂愁,作如是語。若有 丘,字,旃陀羅。 ,鉢而去。此比丘謂,失,鉢。便行求覚。見,阿夷 压 事 ,聰明了了善滅,辭事,即爲、彼滅辭已。持 時 優波雕 時有。比丘,分地移,他會標相,*彼 有。翻譯事。有。貴價。蘇摩鉢 從、坐起偏露、右肩 。時有比 佛問言 右膝 彼 著

見之。即問,比丘言。大德何所說。彼答言無,丘、以,石蜜誘,誑小兒,欲將,人間,賣,父母

以。石蜜誘、誑小兒、欲將、人間、賣、父母

Ú

"答言盜心"佛言。直五錢離,本處,波羅夷。 說。即留,小兒,而去彼疑。 佛問言汝以,何

時有,比丘,盜心倒,易他分物籌,彼疑。

佛言

侧他籌,疑,佛言。方便取,五錢,未,離,本處,偸 佛言。直五錢雕,本處,波羅夷。時有,比丘,轉 學籌便波羅夷。時有,比丘,盗,他分物籌,疑

時有。比丘,再盗。取物,不、滿,五錢。

彼

佛言無犯。而不應取聚粪構衣一時六群比

我衣,去,比丘答言。我謂。是養掃衣,置而去 掃衣比丘。見即○持去。諸小兒見語言。 英持a 有。衆多小兒說人衣置。一處作,土堆戲,有,養 丘白,佛。佛言。不,應,打,死人,令,破取,衣。

。佛問言汝以。何心,取。答言以,糞構衣,取。

疑

寧可、不、別,我死生,也"卽打,比丘熟手,諸比

時

。比丘言。我謂,汝是死人, 彼牧牛人言。汝

死人臂骨,打,頭。彼覺起言,大德,何故打,我

念

世

[尊不.聽.比丘取.完死人衣]

即取

、主『輒著"入、聚落,乞食、主謂、失、衣。 便行求 何 心。答言借著非、盗心,佛言無犯。而不應 彼答言我不,盗借著耳彼疑。佛問言汝以。何 覚。見。須陀夷著。即捉語言。汝取 丘字,清淨有,僧伽梨,有,須陀夷比丘,不,問 衏 時有。比丘孫他梨葉、墮欲一令。損滅一佛言直 梨婆菓品稀桃種種菓,若直五錢 疑。佛言。直五錢離,本處,波羅夷。日間婆東波 不,問,主輒著入,聚落。時有,比丘,取,他梨菓 羅夷。 羅夷。時有。他守視人及賊,與,比丘依閣尼食, 波羅夷。若復折壞欲,損,減他,直五錢一切 頭壓壘頭頭摩狗頭摩分陀利華。直五錢一切 比丘、取他蓮華、疑。佛言直五錢波羅夷。鉢 比丘,取,他菜,疑。 比丘一盗,甘蔗疑。佛言直五錢波羅夷。時 丘,盗,他胡黑瓜,疑佛言直五錢波羅夷。時 桃種種果。欲。令。損滅、一切波羅夷。時有。比 五錢波羅夷。若搖魔閣學楽集波梨婆菓*翁 疑 之。時有,此丘,取,他稱根,疑。 白,佛。佛言。此卽是檀越食。聽,淨,洗手,受,食 比丘作,如,是意言。此非,彼食,不,受。諸比丘 不應於非親厚而作親厚意 心、答言以,親厚意 佛言波羅夷。時有此日、盗心無根取,他 時有比丘 佛言直五錢波羅夷。時有 在。他所守護林中 取非盗心。 佛言直五錢波 我衣犯 一切波羅夷 取 佛 時有比 言 取的材 無 有 有 波

●持二将烏魯 ●[是]一隻 ●(爾)十時島魯 ●耕二耕魯* ●犁二耕牛島魯, 栽牛魯 ●振二尉儘* ●蘇摩士(國)島魯 ●[素]一島魯 ●刺二取魯 ・甲無二不魯 ・西閣士(岸)魯 ・田 恭扶二清 菊島・東、 諸்快魯* ・田 癸二 岸魯 ・西茂二瓜魯 ・即 〔頭頭章〕一号金魯 ・西 村二木島 ・田 茂三 夜魯

處。盜波羅夷。若在。道中,若至。住處。盜亦波羅 疑 言汝以,何心,即具答,因緣, 佛言但意無犯。 是念。前到。住處,當、盜,取彼輿,佛言。若在。此 比丘,有,輿。與,六群比丘,共行。六群比丘作 压 答言糞精衣想。佛言不犯。 提河中,洛,見,貴價衣簏,隨、水流下。一比丘 o岸。順、水。若遊、水。若沈、水中。 若塗著。陸地 此岸、至,彼岸、疑。佛言波羅夷。從,彼岸、至,此 而不應生如是意有比丘盜取他船。從 念。我等可、益,取此船,不,勞,身手,彼疑。佛問 夷。時有,六群比丘。見、恒水中有、流船,作是 比丘,彼疑,佛言鳥獸無,用無犯 時祇桓中有。衆多息,《巢住。至,後夜,鳴喚亂 掃衣,時有,比丘、盜、金花髮,疑。佛言波羅夷。 見便言。 不、離、處偷蘭遮。時有二比足、往,阿夷羅。婆 若解,他船,雕,處。一切波羅夷,若方便欲,解 丘 壞 "彼於風穴中得藥碎帛持來與此丘比 如 。佛言。取者波羅夷。教者無犯。時有。衆多 彼疑"佛言波羅夷"時去|祇桓一不遠有 |疑。佛言畜生無用無犯。而不,應,受,如是 |"彼於,鳥巢中,見,有,金有,碎帛,持來與,舊 《坐禪比丘。有,舊比丘。 遺,守園人,除,去鳥 **造,比丘,取,繩床,彼使謂,盗取** 來。在,寺內,成,大聚,六群比丘以,盜心 即共取。得贵價衣,便疑。佛言汝以。何心 方便教者波羅夷。使者不知。 '去,寺不。遠有,村。諸鼠往。村中" 此簏屬、我。第二比丘言。 應中物屬 時派桓中有。鼠穴。比丘使,守固 '不.應.取,水中套 作即取,床來,犯。時有,比 而不應受 取 胡 取 頨 人 胩 衣 澡O罐杖扇言。 床大小褥若枕。此 亦是僧。佛言不、應。倒易。時有,此丘。 應 爾

比丘:盜心8學。他波*和四迦羅衣、雕、處疑。佛盜、取波。利迦羅衣。疑。 佛言波羅夷。時有。 言、不、見。彼印處處求覓得。時獵師卽瞋 貆 以监心、取食疑。 稱我知,正法見,鹿而言,不見。如是何有,正 比丘,言。沙門釋子無有,慚愧,妄語欺調。 蘭若處,有、賊縛、牛置、中。比丘左右不、見、人。 泣淚。比丘慈念。便解放去。 比丘疑。 日往。阿蘭若處,有,賊繫、牛在、樹。牛見,比丘, 言波羅夷。時有』比丘、盜心轉,側波"利"迦羅 法 比丘言。見如是如是處不。諸比丘不見者 獙師,捕,鹿。應來入,寺。獵師尋,應而來。問,諸 入,寺而死。諸比丘取食疑。佛言無犯。時有。 佛問言。汝以,何*心。答言以,盜心。佛言。直五 念言。此於我有、益。即解、牛產去。去不、遠 錢群、日處波羅夷。時有、多別捉、鹿。 鹿被、瘡來 得,意念,便言。我何用,此牛,即放去。比丘疑, 汝以。何心,答言。以。慈心:無。盗意: 有"比丘" 益"繩床木床大小褲枕B氈被B岩 疑 諸比丘疑白,佛。佛言無犯。時9有,比丘 安機的發 "不,應,作,如,是事"時有,比丘", 強日往",阿 。佛言。方便求,五錢,未,難四處偸蘭遮。 楯 應 佛言波羅夷。時有此上。 機中有。死鹿 六群比丘 佛問言 佛言無 自 嫌 還 畫

> 波羅夷。 票 皮若他所守護樹葉花菓,彼疑。佛言直五錢 佛言。方便求五錢、未、雕、處偸蘭邁 心以,脚轉倒疑。 衣以,大價衣,敷爲,座中有,一六群比 比丘。與"六群比丘」在,白衣家內,共坐食。白 盗*心。佛言。直五錢離*處波羅夷。時有。衆多 錢.未.難.處偸鱟邁。時有.比丘。取.他衣架上 心從,他架上,轉過側衣,疑。佛言。 方便求,五 架上衣離、架疑。佛言波羅夷。時有此丘。 衣 切波羅夷。時有,比丘。從,他衣架上,盗,取 并架合取疑。佛問言汝以,何"心。答言以, ·疑。佛言波羅夷。時有,比丘·盗心擧,他B衣 盗塹 四材木竹等文若草婆婆草樹 佛言汝以"何心" 答言 Īr. 盗 洛 心 盗

四分章律卷*第五十六 第四分20之七

四姚秦*罽賓三藏佛陀 共竺佛念*等 耶 舍

羅夷。時有。比丘,倒。易繩床,言。此亦是僧。彼瓶思若從四罐若杖若屬。 佛言直五錢一切波 盗他石,彼疑。佛言直五錢 亦是僧彼亦是僧 "莊被瓶 倒易木 佛言不 の調部の之二 我五斗胡麻! **差摩比丘尼還。** ,鉢。往.檀越家.敷.座而坐。檀越問. 胡麻子美 自 植越言"可"得耳即與"之"彼開子得胡麻"便 家語,權越言。 阿姆族 時有影麼比丘尼。 ſŧ 彼答言。 後於,異時。 弟子答言。 何等胡麻 語。彼弟子比丘尼言。汝盜 **荒摩比丘尼晨朝著,衣持** 有權越家。 | 強廉須。五斗胡麻子。 我不,盗以,親 檀越即其說,本 彼弟子 往其 厚

末

。時有,比丘

此

亦是僧彼亦是僧。

四分四律卷第五十四五

越語。比丘言。

後比丘須、観來取

去。彼語言。大德莫持

權越即還、家。更有,異人,在,*治酒處,

大德若須·歐者取。

去

比丘言此是某甲值

某甲先見語

爾時

,世尊在"含衞國

"迦留陀夷與,六群比

Ē

有

,主而取。 時有,比丘。 G沾酒家爲,檀越。 檀

何心即具

說因緣

佛言無、犯。

而不、應,不

言。若須、器便取。

是故我取。

瓶 比丘郎放,瓶而去疑。佛問言。

我瓶,去,比丘言。此是某甲瓶。

某甲先語,我

即取他瓶

|持去。彼語,比丘,言。大德莫,持

遐語,彼比丘尼弟子,言。汝盗,我三種藥粥,彼言。何等三種藥粥,檀越卽具爲說,本末,荛摩 ,座而坐。檀越。問。阿*姨。三種藥粥美不。彼卽 時差摩比丘尼。晨朝著、衣持、鉢。往,其家、敷 藥粥"彼言。可,得耳即便與" 安語, 故得, 波逸提, 時差摩比丘尼有.檀越 彼疑。佛問言。汝以,何心。答言親厚意取。佛 言。汝食。我分、犯、盗。答言。我不、盗親厚意取 應非 家,其弟子往,其家,語言 言無犯 逸提。時有。比丘,取。和尚怯鬧尼分。 和尚語 以,何心。图、答言親厚意取。佛言無犯 無犯。而 佛問言 《親厚作』親厚。意取、以妄語故 、我不、簽以。親厚意,取彼疑。佛問言。汝 ,陶師爲,檀越,檀越語言。大德須、器 。而不、應,非親厚意作。親厚意,取、時 □不、應,非親厚意作。親厚意取。以。 汝以,何心,答言。親厚意取 。阿*姨。差摩須三種 "彼得便自食"後 得波 而不 佛 (便) 取

坆

挺

佛言不上犯。 、衣爾去疑。佛問言。汝以,何心,具答,因緣,佛 ,我言。須、衣便取。彼答言。 某甲已死。 比丘放 彼言。 甲米、先語、我言。若有,所須,便取。是故我取 彼語言。大德英、持、我米、去、比丘言。此是某 有此丘。 放、甑面去疑。 語言。大德須、衣便取。 應,不,問,主而取,時有,賣衣人,爲,檀越,檀越 問言。汝以《何心,具答,因緣, 人,在,此處,實物。後比丘須、米。卽取、米持去。 言無、犯。而不、應,不、問、主而取 過。有,兒在,比丘須、衣。卽取、衣持去。 大德莫,持,我衣,去,比丘言。是某甲衣。先語 :便取。答言可、爾。彼佔客還、家。後更有,異 此非,某甲米,比丘即置,米而去疑, 佛 是故 估客為,權·越語言。 而不,應,不,問,主而取,他物。 佛問言汝以,何心, 具答,因 取耳 彼言此 答言可,爾。彼檀越命 非某甲氮 佛言無犯而 大德若有。所 被言: 比 時 綠 压 苶

彼言此非某 答言可 汝以 答言我不、取。彼言出看、之。彼即從。囊中,出 應、捉、錢寶一不。比丘答言不應。汝何故取中那 比丘答言去。去至,離奢所,離奢問言。 取著。囊中、時彼使人見已語言。某甲離奢獎。 者,將來"時囊構衣比丘見。謂,是糞精衣,即 物,裹、五錢。 置,糞來間,違、人徼何。 若見,取 爾時世尊在,毘舍滕。有,不信樂雕者。以,擊 白,世尊。世尊言。諸比丘善聽。若有,比丘,欲 指 取 示 |牽解看:若有:不净 如,是囊掃衣,者。 此比丘慚愧。餘比丘亦爾。 ,出,之。淨者持去 應,以,左足指,碼 以"此因緣;具 大德 右 足

上, 錯著, 六群比丘衣, 去。 在 阿夷 @婆提河 ,盗、取,我等衣。即不,於,現前,作 得』風飄衣:彼疑。佛問言汝以。何心,取。 攢羯磨。若作不」成。得,突吉羅。 爾時有,比丘。 責,若擯若依止若遮不,至,白衣家,若學若滅 何心。答言謂,是己衣,不以,盗心,佛言無犯 陀夷聞之生,疑。往世尊所,頭面禮,足却坐 岸上不见"己农" 有,居士;浣、衣已著為箭上,魔。有。一六群比丘。不,應,於,牆上,若籬上若塹中取,粪掃衣,時汝以,何心,取。答言粪掃衣取。佛言無,犯。而 丘言。我謂。是羹擣衣、即放、衣而去疑。佛問 持去。時居士見語言。 著。船上、魔。粪棉衣比丘見。謂。是粪棉衣。即 、取,風飄四及粪帶衣。 爾時有,居士。 浣,衣已 以、粪桶的衣、不以、盗心、取、佛言無犯、不應 而不應,不、看,衣便著,亦不應,不現前作,呵 答言"養命構取非"簽心",佛言無、犯。不 四附.水飄種種脂。 比丘,晨朝著,衣持,鉢。 祇桓。葢心取飲疑,佛言。汝波羅夷。時有,乞食 餘酒學。著樹間。 入。含衞城。 時六群比丘出。 出,舍衞城,去,祇桓,不,遠,晝日飲酒日入已 盗心持去彼疑。佛言波羅夷。 以爲,藥。卽取服,之疑。佛問言。汝以,何罕心 水中囊掃物,不,受而即服波逸提。即時四比 面以此因緣具白,世尊世尊閩言。汝以 ·權越家。有,異比丘語 見。迦留陀夷衣 中 彼念言。此不,求而得。可 裕 大德莫,持,我衣 往祖越家。遇 加 六群比丘後出。 留陀夷先出,四是 我欲,往,汝懷 時有,衆多賊 ·滅癢。時迦留] 便言彼 大田禄 **天** 比 應 答言 ĺХ 襉 Ē 越 丘

有比丘

便見語。彼答言可、爾。其檀越起去還、家。更

有。異人,來。至賣器處,賣器。後時比丘須、瓶。

●問十(言)® ●(取)—③● ●(意)——●③ ●和傳二和上學命③⑤* ●法二萬●③,活動 ●無二輪⑥ ●送十(根據)●⑤ ●耶二邪 ●* ●婆二汝●⑤ 【四片二媒》 (四大十(以)》 (四大二大●⑤、「及]—⑥ (四第二萬●⑤ (四孫二秦●⑥ (四(雨)—》 (10小十 「取)●⑤ (四桥十(想)●⑥ (四服二食●⑤⑥ (服)十時② (四(右)十比●⑤

言

감

便自食。不,與,彼。比丘,後異時。彼比丘往,龍十兩石鑑,檀越言可,得。即與,之。此比丘得十兩石鑑,至,檀越家,語言。 某甲比丘須,五 彼 言 檀 羅夷。時有,比丘、盜,他薪、疑。佛言直五錢波 丘白,佛。佛言。不應,作。如是語。 時畢陵伽婆蹉,晨朝著,衣持,鉢,至。檀越家 兒 羅夷。爾時畢陵伽婆蹉有,檀越,檀越有。二小 說。是雪語"是時有"比丘」盜"他輦"彼疑"佛言波 言。可、於,屋內、處處求覓,彼父母求覓不、得。 時畢陵伽婆蹉還。至。寺9内,入。房中。 思惟入 、賊偸去。若今在者。當,來捉,大徳脚,戲,即答 敷 偷在。恒水中,乘、船而去。見已雙回如,人屈。申 定念在。於身,以,清淨過人天限,見,小兒,可賊 父母梯泣而言。 持來著。閣上房中 見即數喜來抱,脚。婆蹉即以,神足四合,小兒 房中,覚得。時兒父母大歡喜言。我兒爲,賊所 [答言我不,犯,盗。汝語,我言隨,汝說,諸比 |比丘遼語。此比丘||言"汝犯、盜。取。我石蜜; 越家。檀《越語言。大德石蜜好不。比丘問 兩石鑑。至權越家語言。 "何等石蜜。爲。誰石蜜、檀越卽具答。本末: 何所說 *耶 |抱.脚婉轉戲,後異時。此二小兒爲,賊偸去。 『點了不、畏、人。 果陵伽婆蹉至、家時。小兒 座 ..頃,從,寺內.沒至,恒水賊船中,立。時小兒 、得。畢陵伽婆蹉言但更覚。彼即更於。閣上 而至中果 而坐。小兒父母向涕泣流淚言。小兒為 "答言"可,於,閣上房中,覚,彼言已求覓 陵伽婆蹉為我將來 答言隨,汝。說,彼比丘須,五 若我兒在者。今當,抱,大德 至,檀越所,數座而坐。 時 某甲比丘須:五 應。說會言 。時諸比丘

聞。中有,少欲知足行,頭陀 盗意 者。嫌,责畢陵伽婆蹉,言。云何賊偷,他兒,去。 禮、足。却坐,一面,以,此因緣,具白,世尊,世尊 而奪來耶。畢陵伽婆蹉聞已疑。往,佛所,頭面 丘。後看,此二兒勝者,即示,寶萬,時四一小兒 若勝者示"此寶處" 於,是便命過。 時高勝比 已"語,此比丘處@所語言。此二小兒長大已。 問訊。彼有二小兒,點了。時權越學不過實驗, 有。比丘,字。高勝,有。檀越家:檀越病。比丘來 知而故問。汝以,何心,取。答言慈心取。無,有, ·衣持、鉢。 至 · 迦維羅衞國。 含夷婦女拘梨婦 游泣來,至寺內。語,阿難,言。大德看,此高勝 比丘與羅睺羅/爲]仲黨。 布薩, 時阿難經,六布薩,不,與共同,時高勝 雜語,高勝比丘,言。汝云何以,他父遺財二人 比丘,以,我父遺財二人分,併與。一人,時阿 、聽,高勝比丘語,時諸婦女遣,羅睺羅四去將 ,是雪声,我等不,能,將:小兒,去, 乃至阿難當 小兒啼。阿難當、言。將,小兒,去。汝等當、語,如 女語,如,是言,汝曹可,將,男女,著,阿難前,若 分,與,一人,耶。 男女:著,阿難前:時小兒啼。阿難言。將:小兒 云何。高勝卽爲其說。因緣。阿難言汝去。乃 受。高勝比丘四語。 去。時諸女人言。我等不、能,將,小兒,去,乃至 不、犯。突吉羅 ·佛言無、犯。而不、應、作,如、是事. 爾時 高勝汝可、去。不、應、與、汝同 阿難慈心卽言。高勝汝事 **時羅睺羅。 晨朝著** 樂學戒 知惭愧 至

露,右肩,右膝著,地合掌白,佛言。大德。諸比四爾時世尊在,毘舍離,四優波雕。 從,坐起偏

卽

與非

所應食令 断命疑

佛問

高沙汉!

蘭邁。大德。若作,女想,斷,男命,是犯不。 佛言 是犯不。佛言偸蘭邁。非人疑是犯不。佛言偸 人作,非人想,是犯不。佛言偷蘭遮,非人人想 不。佛言波羅夷,日人疑是犯不。佛言偸蘭邁。 不。佛言。初未,制戒,無、犯。 丘在。婆婆河邊、作,不淨觀。 言波羅夷。若作,此女想,而斷,彼女命,是犯 渡羅夷。大德,若作,男想,斷,女命,是犯不。佛 犯不。佛言若斷,命犯,爾時有,此足。 極 命是犯不。佛言波羅夷。若求。覓持刀人是 不。佛言波羅夷。大德。若作,此男想,斷,彼男 婦言。大德。莫。8作、是語。我夫存在。不、欲、作。 心繫著。比丘四語言。可,共、我作,如,是事, 病 往問訊。 事 圪 夷。時有,比丘.檀越病。 往間訊。 檀越孀端正。 死疑"佛問言汝以』何心,答言殺心。佛言波羅 如是惡事。比丘即向,其夫,数,死快,每彼夫即 羅夷。時有此丘。複越病。往問訊。 欲作 言以。殺心。佛言波羅夷 即與,彼夫藥,令、死疑,佛問言汝以,何心,答 命疑。 言。非、我作,如是事。母共婦言。我夫存在,不 事 Æ 《其婦言。我夫存在。不、欲、作。如,是事。比丘 |丘見已欲心繋著。語言。可,共、我作,如,是 `往問訊`彼檀越婦顏容端B正。比丘見已欲 。比丘見已欲心繋著。語言。共、我作,如、是 "其婦言"我夫存在"不」欲,作"如,是事"比 "如、是事,比丘即與"其夫吐下藥,令、斷 佛問言汝以,何心,答言殺心。佛言波 檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。 時有:比丘。檀 人作,人想,是犯 厭,身自殺是犯 檀越孀端 越家 越病。 載 語

心

、之令,胎墮,疑。佛問言汝以,何心, 答言殺心。 常供養比丘所。語言大德、我夫行不,在。他邊 、隨疑。佛問言汝以,何心。答言以,殺心,佛言 行不,在。他邊得,媛。與,我藥,隨之。 ·娠。往,常o所供養比丘尼所。語言阿夷。 佛言波羅夷。時有婦人,夫行不在。 言大姊我不解藥。 命過疑。佛言無犯。若扶、坐命過無犯。若爲。 胎一不、死偷蘭邁。時有。比丘,扶。病人起,病者 得,媛。與,我藥:墮,之。比丘即與,過度吐下藥, 波羅夷"時有,婦人,夫行不、在。他邊得、娘。往 言。我不,解藥。來爲、汝嘅、之。卽當,胎處,唯令 佛問言汝以。何心。答言殺心。佛言波羅夷。時 與非藥、合。命過、疑、佛問言汝以,何心。答言 言波羅夷。 令 有,比丘長病, 時瞻病者厭患。與,非所應食 洗浴,時命過無,犯。 若服藥時命過無,犯。時 母死兒活彼疑。佛言。母死無犯。方便欲,墮 非藥,令。命過,疑。 有。比丘長病,多有,財物、 瞻病者貪『利即與』 物,體病者貪利。即與非所應食,令,命過 殺心。佛言波羅夷。時有,比丘長病,多有,器 答言不以,殺心,佛言無,犯。而不,應,如,是强 、按、之不,止。遂便命過疑。佛問言汝以"何心" 比丘,爲按,魯語。彼語言。莫,按莫,按。而故爲 心。佛言波羅夷。時有』比丘。腋下有,癰腫。 ,斷,命疑。佛問言汝以,何心, 答言殺心。佛 ,之。彼言。止止莫,逸。我患,熱痛,彼言小忍 。時有,比丘通身腫,有,比丘以,急冒躁藥 時有。比丘長病。瞻病者厭患。即 '佛問言汝以"何心' 答言殺 汝來與、汝按、腹 。比丘尼 。他邊得 ğŋ. 我夫 為按 存 疑

> 汝以。何心。答言不以。殺心。佛言無犯。 丘,至,日中,彼病者命過疑。 應如是强墜。 **,除差,途,之不,止,** 時有,比丘。 病者自欲,從,蔭中,至, **、遂便命過疑**。 從。隆中,移。病比 ,佛言無,犯。 佛 扶病 從日 而 問 不 0與二夫團 ●(所)—自動動 0利十(財)物

端*正。其婦見欲心緊。意於比丘所:語言大德。 羅夷。時有。比丘:檀越病。往問訊、比丘形。貌 、命疑。佛問言汝以,何心,答言殺心。佛言波 不、欲、作。如、是事,比丘即與,其夫非藥、令、斷 著。語言。共、我作,如、是事,其婦言。我夫存在。

一病。往問訊:檀越婦端*正。比丘見已欲心緊

答言以

穀 Ų, 佛

师言波羅

夷

時有,比丘。

檀

得

可,共、我作,如、是事,比丘答言。大姊莫、作,是

佛言無犯。若扶病人出、屋若入、屋。 過疑。佛言無犯。病人自欲出,屋扶出、居。 月 中,至"隆處,亦無,犯。 者言。莫、*歷莫、*歷。*歷、之不、已。遂便命過 欲,入,屋扶入,屋。而命過。扶者無,犯。 羅夷。時有,衆多比丘,方便遣,一人,斷,他 疑。佛問言汝以。何心,答言不以。殺心。佛言 不。彼言。莫撥莫撥。彼撥之不已。遂便命過 比丘往問訊。爾檢、衣看、面,問言。 長老病小差 無犯。而不、應,如、是强*壓,時有,比丘病。 疑。佛問言汝以,何心。答言不以,殺心,佛言 ·犯"時有』比丘患潺。有,比丘,强B壓.上。彼 扶"病人,至"小便處,命過。若還,屋命過。盡無 人,至,大便處,命過。若扶選,屋命過、盡無、犯。 中有。一人、疑而不、進、彼國便即往斷、命疑: 無犯。而不應,强撥。時有,衆多比丘。方便遣 心佛言無、犯。 **遂60命過疑** 取比丘衣鉢針筒坐具。時比丘即捉、賊壓*治 命,中有。一人,疑郎遮。而使,故往一斷,命疑。 言一切波羅夷。時有,衆多比丘,方便 言。遮者偸蘭遮。不、遮者波羅夷。時有,賊 Б. 中,從"日中」至,陰中,病者命過。彼扶者疑 人,斷,彼命。 即往斷,命彼疑。佛言一切波 |衣鉢坐具針筒。比丘捉 "佛問言汝以"何心" 答言不以 而不應"壓治時有,贼盗 得 内 著地 人共断 殺 盗 餘 病 比 佛

之。此 而打,受大戒人,波逸提。 時有,比丘,共,白言汝以,何心。答言不,以,毅心,佛言無,犯。 ◎逸提。時有』比丘,與,彼比丘,共辭。 彼比丘 病,此比丘往問訊。餘比丘察之。此比丘與 夷。諸比丘白佛。 時有,比丘, 穀 9獼猴, 彼疑我斷,人命,波羅 言不以"殺心"佛言"不犯"而言人突吉羅。 緊閉。遂獄中命過彼疑。@佛言汝以。何心,答 衣 盗,比丘衣鉢坐具針。筒, 盗,比丘衣鉢坐具針筒,餘比丘言。此惡比丘 尾中睡偷*羅難陀往觸,彼步碓杵,四杵墮,小 問言汝以,何心,答言發心。佛言波羅夷與,非 儺、往,人間、猶不,得脫。 卽往問訊。 餘比丘察 丘。曰。彼比丘往,人間,得,病。此比丘言。汝 心、答言殺心。佛言波羅夷。時有。比丘,與,比 丘。即與"病者非藥"命過疑。佛問言。汝以,何 病比丘,先有,怨。今來問訊必有,異。時此比 不以,殺心,佛言無,犯。不,應觸他碓杵,時偷 晨朝著,衣持,鉢往,白衣家。 羅難陀比丘尼。晨朝著、衣持、鉢往,白衣家 心。佛言無犯。 "即捉取打令,熱手" 後途命過彼疑。 |遂命過彼疑。佛言汝以|何心|答言不以| ·有,二種,亦如,是。爾時偷B羅難陀比丘尼。 |比丘先與||病比丘||有||怨。今來問訊必 即命過疑。 "此比丘"即與病者非藥"四命過疑" 比丘卽謂,官言。 佛言無犯。 而不、應、爾。 佛問言汝以"何心" 答言 時有"大臣" **偷羅難陀囿** 應,捉。取與說,法 有。一小兒在雅 時有惡比丘 断,畜生命,波 教捉 佛問 佛

白衣家。 答言不以"殺心"佛言無犯。而不、應 日 以,殺心,佛言無,犯。 坐。小兒卽死疑。佛問言汝以』何心,答言不 坐。檀越婦言。阿姨*英、坐,小兒上:彼不,即便 白, 時偸羅難陀比丘尼。 晨朝著,衣持,鉢往, 床座 而坐 臼 轉感壓級小兒 床上有"小兒眠" 疑 而不應白衣家不看 佛問言汝以何 偷羅難陀不, 若而 / 觸,他確 心

有"敌" 世尊著,衣持,鉢。與,千二百五十比丘,俱。至, 於、夜辮,具種種多美飲食,是朝往白,時至 却。 比丘自解即推。母却倒、地即命過彼疑。 佛言無犯。而不、應推、父。時有、母捉,比丘, 時往,餘白衣家,諸比丘問。其兒,言。汝父往。 飲食。時有如晚出家比丘。將、兒出家。四小食 檀越家,就、座而坐。諸佛常法。衆未、集不、受, 爾時含衞國有。檀越、請,佛及僧明日食,四即 捉,此丘姊,捉,此丘,故二捉,此丘 答言不以,殺心,佛言無、犯。而不、應匈推、兄 不,應,推,排母。時有,父捉,比丘, 比丘自解推 過彼疑、佛問言汝以,何心,答言不以,殺心, 食,其父瞋即捉,兒。兒自解推。父倒,地即命 丘語言。汝往求覓。彼求覓得,之。 兒語、父言 何處,去。乃合,世尊待而不,食,彼言不,知。比 食、被言。以。出家,不、欲、從有,所索四者! 言汝以。何心。答言不以,殺心,佛言無、犯。而 往,何處,來。以,待,父故。 令,佛衆僧不,得,受 丘處。我 "父倒,地即命過彼疑。佛問言汝以*何心。 二姊。語画其妹.言或何不,從.比 當面爲汝索 彼即示 踸 亦如是時 Ē. 語北 索衣 (佛問

殺

·遠,有,男子,截手截,脚,時比丘尼持,蘇毘羅 ,水去,彼不,遠而行。彼見已語言。阿"姨與,我 尼寺不遠。 、地命過疑。佛問言汝以。何心,答言不以, 殺 ,推"時有"男女,捉"比丘,比丘推却自解" 彼倒 何 比丘推却自解。彼倒、地命過疑。佛問言汝以, 丘 、遠。有,人被:截,手●截,脚。有,比丘尼,持,蘇毘 言不,以,殺心,佛言無,犯。時去,比丘尼寺,不 水飲,即與飲已便死疑。佛問言汝以,何心,答 何心。答言不以殺心。佛言無犯。時去此 漿飲,比丘尼即與。彼飲便死疑。佛問言汝以 漿。去、彼不、遠而行彼見巳語言。 阿*姨與,我 心:佛言無、犯。而不、應、推。時去、比丘尼寺;不 心。答言不以。殺心。佛言無、犯。 喜 汝何不,與,我B姝衣食 有,人被,截,手截,脚。 比丘尼持 即前捉此 '而不﹐應 丘 F.

佛言無、犯。而不、應、與、洗。持、水學洗亦如、是 木片,直當,人鄉,木入,彼身,過。即便死疑。 山。共破。木片、覆。屋。有。一六群比丘。捉,尖頭 爾時有。衆多比丘。與"六群比丘,在,耆闍 即爲洗、之便死。佛問言汝以,何心,答言以, 作,是念, 者以,森毘羅,沈,彼瘡。或令,早死, 比丘尼,持,蘇毘羅,去,彼不,遠而行。比丘尼 時去,比丘尼寺,不遠。有,人被:截,手脚,有。 便死疑。佛問言汝以,何心,答言不以,殺心, 蘇毘羅,洗,瘡。 羅,去,彼不,遠而行。彼見已語言。阿*姨我須, **[言汝以]何心,答言不以,殺心,佛言無** 心。佛言波羅夷。持、水奥、洗亦如、是 不,應,當, 人直鄉、木。應,橫鄉,時有,經 或得,小差, 即與今洗。洗已 犯 佛

一巻比

●前十(間)的 ®筒十(念言)的 ®取二不曼 [●]係十(間)曼の ®不二無象^{*} [●]孫二葉の ®沒二夜の ®(共)十辞の ®異十(事)の ®(途)十命員③ 四羅二朝命の* ®(作)—員命の ®(唯)—員命の ®原正神員,持衛,雖の ®即十(便)曼**か ©成十(事)の** ®(共父)十小員**》 ©**(以)十百員③ ©(性)(次) ©(な)十七日 ®(な) ©(な) [◎] 異十(事) ◎ 與十(事) ◎ 四蛛二妹与自由 四(裁)一的 四洗二行彩

裘河邊比

Ę

於

百

|右肩|右膝

著、地合掌白,世傳,言。大德。婆 爲食故不,異實,非,己有

O爾時世尊在,毘含雕,時*優波雕

從

養比丘

比丘即著現相不、語疑、佛言偷蘭邁。時有

語

常

爲苦痛所、惱。一切無犯

殺.人後還•醒了疑。

佛言無犯。

四若心錯亂

《飲已便死疑。佛言無犯。

時有,顕狂比丘。

去。塚不遠而行。吳標頭人言。與,我水飲。即 答言不,以,殺心,佛言無、犯。時有,比丘,持、水

丘即與。

制玻 衣前 無犯。時有比丘 À 数說 得上人法 增上慢自g記。gi後精 |是犯不。佛言。 初 未

●整若木頭●轉換尾楝種種材木

堕亦如,是。

以石打被牛角。

言汝以,何心,答言不,以,殺心,佛言無,犯。

丘

.作.新房.謏失.石堕,比丘上,即

死疑。

佛 失 m

佛問言汝以。何心。答言不以,殺心。佛言無 佛問言汝以,何心,答言不以,殺心。佛言無 爾時者閣崛山。有,牧牛人,放牛。一六群比丘 我不.應,已於,佛法中,出家作,如,是惡事。即 人避,時有。比丘,欲,拾戒隨下業,彼作,是念, [摩頭山頂]自投,身墮,斫竹人上,比丘活彼 ¨在。耆闍崛山中˙崩石墮打。道行入˙ο死疑。 。而不、應、弱石、若有、因緣、欲、取、石。當、語 。打,畜生不能變化者,突吉羅。爾時有.比 石进鹰放牛人上,即死疑。 四知見。 虛誑妄語。由比丘波羅夷不,共住。我 動不、懈。證、增上勝法。彼作,思是念,世質爲。 9) 類頭陀端嚴少欲知足樂,於出離。 修行。諸比丘往,詣佛所,頭面禮,足却坐。一 說。善哉長老。爲、我白,世母。隨,世章教,我當, 法 以"增上慢"自記"*後精學動不,解"得,增上勝 諸比丘,制戒。若比丘不,面自60知,自稱,得,上 朊 緣 面 爲、求,淸淨,故。作,是言,我不,知不,見。而言, 人法。我知,是見,是。後於,異時。 若問若不問 集。比丘僧 『增上慢無』犯。諸比丘白,佛言。大德。若於』 以。此因緣,具白。世傳: 我當云何 而爲隨順說法。 即以"因緣"其國向"同意比丘 世尊爾時以此因 無數方便證 告諸比

犯

丘

彼死比丘活疑。佛言。彼人死無犯。方便欲 彼上。"改羅呵那山頂,自投,身隨,祈竹人上。 蘭遮。時の有"比丘|欲"休道遼下業。作"の如是 人死疑。佛言。彼人死無犯。方便欲,自殺、偸 不,遠而@行。 尖標頭人語言。 與,我此漿飲! |殺||偸繭邁。時有,比丘。 持||蘇毘羅漿,去、塚 飲已便死疑。佛問言汝以,何心, 不應作如是惡事 想,是犯不。佛言偸蘭邁。 波羅夷。人疑是犯不。佛言偸蘭邁、人作,非人 佛言突吉羅、大德、人作。人想,是犯四不。佛言 不能變化畜生前,自稱、得、上人法。 不。佛言偸蘭邁,非人疑是犯不。佛言偸蘭邁。 非人作,人想,是犯 是犯不

我於,佛法中,出家。

2.坐起偏 現相。 男想,是犯不。佛言。若說而了了者波羅夷。 羅夷。若不了了者偷蘭四邁。於,此男前,作 說而不了了者偸蘭遾。 若手印若使若書岩 女前,作,彼女想,是犯不。佛言者說了了者波 女前作。男想是犯不。佛言波羅夷。若於此 大德。若男前作,女想,是犯不。佛言波羅夷。 鬼畜生能 大德。若於,天龍阿修羅四種園婆夜又 令,了了知,者波羅夷。 變化者前 自稱 ,得,上人法 不了了知6者偷 是 被 犯

> 了了偷蘭遊"時有「檀越。語、常供養比丘 檀越問言。大德何所說。彼便默然疑:

佛言

若大德是阿羅漢者脫, 僧伽梨, 比丘卽

脫

四時比丘有,檀越,比丘語言。 飲食衣服醫藥所須之具。比丘言。有是理 樂館相婆羅門,見已作。如,是言,大德阿羅漢 時有。衆多比丘。於,拘薩羅國,遊行。時有。信 偸蘭遮。欲,向,此說,乃向,彼說。一切波羅夷。 了者突吉羅。時有。比丘、人前自稱言、得 羅 水 是阿羅漢。檀越卽問言。大德何所說。便 意耀四定解脱三昧正受, 丘疑。佛言無、犯。時有,比丘,自說、得,根 來。比丘問言汝何所說*耶。答言大德。應,受, 人法,疑。佛言。說而了了者波羅夷。不了了者 有。檀越、比丘語言。數受。汝食,者是阿羅 便默然。比丘疑,佛言。不了了偸蘭邁。時比 坐,汝座,者是阿羅漢。 即問言。大德何所說。便默然。比丘疑。 越。比丘語言。數至,汝家、者是阿羅漢。 比丘疑。佛言。不了了偸蘭邁。 三昧正受,而不自言,得比丘疑。佛言無、犯: 夷。時有,比丘,爲人說,根力覺意禪定解脫 不了了偸蘭邁。時比丘有。檀越。 。手印使書現相,令,了了四知,偸繭進, 佛 言 說 而了了者偷顯進。 即問言。 **比丘疑**。 常為、汝說法者 不丁丁者 、大德何所說。 時比丘有:檀 佛言波羅 佛言 默然。 不了 力覺 突古 檀 漢 比 越

相不、語疑。佛言偸蘭邁。時有,檀越:語為常供 |言。大德若是阿羅漢@者著||僧伽梨| 所供養比丘:言。大德若是阿羅漢者

邁。時有。檀越、語。常所供養比丘:言。 大德若 言偷蘭遮 若是阿羅漢上。閣屋:彼即上現相不、語疑。佛 言。大德。何所說彼默然疑。佛言。不了了偸蘭 大德。若是阿羅漢可、下。比丘卽下現相不、語 」有,是處。虛稱,得,上人法。波羅夷非,比丘。諸 偷蘭遮。著僧伽梨若坐若起上。閣屋 若下亦 遊。數入,檀越家,若受、坐若受、食亦如、是"時 連無,犯。時日連告,諸比丘,業報因緣。得, 天 諸比丘言。 目連汝言、業報因緣得,神足。 無 如、是' 時目連告¦諸比丘。業報因縁得;神足。 子聲聞者脫,僧伽梨。卽脫現相不,語疑。佛言 有懷越。 從虛 佛 称:得"上人法" 波羅夷非"比丘" 《諸比丘白 業報因緣得,天耳乃。至天眼。無,有,是處。處 比丘白.佛。佛言。有,是業報因緣、得…神足。目 諸比丘語。目連言。大徳汝言。有如是衆生 如是衆生 | 阿羅漢者起。彼即起現相不是疑。佛言像 **†識宿命知他心天眼。諸比丘言。 目連汝言。** 。佛言偸蘭邁。時有』比丘。 有,檀越。 比丘語 ,"目連無犯。時目連告,諸比丘, 諸長老。有。 ,得,上人法,波羅夷非,比丘, 諸比丘白,佛。 數爲、汝說法者。是佛弟子聲聞,檀越問 佛言。有,業報因緣。得,天耳,乃至得,天 繩床 時有權越 空過 有 語。常供養比丘一言。若大徳是佛弟 時有。檀越語。常所供養比丘言。 從,蹬 空,過。聞,其身骨相觸聲 彼即坐現相不語疑。 是衆生。目連無犯。爾時目連告 。聞,其身骨相觸聲:無,有,是處。虛 問,常所供養比丘,言,大德 佛 **『言偸蘭**

諸比丘 丘語。日連,言。汝見,有,如,是衆生,無,有,是 共身,或出或入受、苦無量號哭大喚。時諸比 餘罪因緣,受,如,是形,是故目連無犯。爾時 衆生於,王含城中,熹兩舌鬬亂。以,此惡業因 何以故。恐人不、信。其不、信者,長夜受、苦。此 白,佛。佛言。我先亦見,如,是衆生,而我不,說。 處,虛稱,得,上人法。波羅夷非,比丘。諸比丘 自言,見,有,如,是衆生,沒,在@屎中,受,大苦 受。大苦痛:號哭大喚。諸比丘語。目連,言。汝 日連告 諸比丘,言。我見,有衆生,沒,在屎中 緣:隨:地獄中:經,百千萬歲,受:諸苦痛,以,此 中 中 如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其 羅夷非,比丘,諸比丘白,佛。佛言。我《先亦見』 痛|號哭大喚|無|有|是處|虛稱|得|上人法|波 見,有衆生。坐。鐵床上。鐵床火出學身燋然。 ,此飲,此隨,意持去。以,此惡業因緣,墮,泥犁 槽,已。進,人往白,時。到。語言大德。汝可。食 薬佛時爲,婆羅門,時請。佛及僧,以、屎盛,滿 不,信者長夜受,苦,此來生在,波羅•棕國, 迦 佛言。我先亦見,如,是衆生,受、苦如、是。而我 稱,得,上人法,波羅夷非,比丘,諸比丘白,佛, 汝見,如是衆生一受阿苦如是。無者,是處,虛 衣鉢坐具針筒亦皆燋然。諸比丘語。日連言。 不說。何以故。恐人不,信。其不,信者長夜受 時 、皆。此衆生過去世時。在,波羅*榛國, 迦葉佛 惡比丘。 ,是故目連無,犯,爾時目連告,諸比丘。 百千萬歲受"大苦痛。 我見。有衆生,舉身以、針爲、毛自於 以,此因緣,墮,地獄中,百千萬歲 餘罪因緣沒,在屎 我

空慧定.

諸比丘言。

大德目連

`汝言。入, 空慧定 聞

含城,時大目連告。諸比丘,言。 諸長老。我入,

閉,伊羅婆尼象王入,難陀池水,聲

羅婆尼象王人。難陀池水聲。

大德人。空慧

諸比丘往白,佛。佛言。我*先亦見,如,是衆生。 鈪 夜受、苦。此衆生是迦陵伽王第一夫人。以,嫉 告,目連,言。 、苦亦如、是。 爾時目連告。諸比丘。 我見。有衆 受,諸苦痛. 苦痛。餘業因緣受,此身。是故目連無、犯。爾 以"此業報因緣" 墮"地獄中" 百千萬歲受"諸 妬」故。以,熱沸油,第二夫人眠時。以灌,其頂。 而我不、說。何以故。恐人不、信。其不、信者長 無有是處。虛稱,得上人法,波羅夷非,比丘, 生.其身熟爛衆0蠅封著苦痛大獎。 諸 比 丘 時目連告。諸比丘。我見,阿修羅宮殿城寶郭 疲極。女而不、産。諸比丘言。目連汝自言。 生。無、骨無、皮無、肉無、血。 **無犯。爾時目連告諸比丘。** 持、水。住風。持風。不滅風。牢緊風。是故目連 如,是事; 阿修羅宮城四面及上。有,四種風 人法。波羅夷非、比丘、諸比丘白、佛。佛言有, 四邊及上而無水人。無,有,是處,虛稱,得,上 丘語,目連,言。汝自言。阿修羅宮城在,海底。 在。海底。而水懸其上,不入其傷城, ,得,上人法,波羅夷非,比丘,諸比丘白,佛。 如、是衆生,乃至女而不、産。無、有。是處、虚 言。有如是衆生,目連無犯。爾時世尊在, 惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼 餘業因緣受,此身, 汝見有如是衆生受苦如是。 無有不淨。亦無 "我見」有。如、是宋 是 後目 諸比 連 有 受 無 佛 稱 Ē Ø先亦二亦先●* Ø核二排鲁●* ●到十(到已)● 旬"其水清淨無,有"垢穢。中有,金色蓮華、大

池

還,寺置,在屋内,喚,路比丘語言。北方有 名,阿耨達,去、池不、遠望有,*曼陀延

池

中

湱

.阿闍世王.共戰。波斯匿王破.阿

,有.是處。時大目連。以,神足力,往,彼取

(諸比丘言。目連如。汝所說,有。如是

車輪

池

目連告 諸比丘,北方有,池名,阿耨達,去,彼

更有,一池,名,*曼陀延,縱廣五十由

法

定 水

阿耨達。 羅夷非,比丘,"酱比丘白,佛"佛言。目連所說 連即還,屋。取,華雪示,諸比丘,語言。 是處。虛稱、得。上人法。波羅夷非比丘。時目 有』金色蓮華,如。車輪 四諸比丘白,佛。佛言。如,目連所說:而此水經 如質無犯。時目連告、諸比丘。北方有、池名。 足力,或能化作非,異實,虛稱、得,上人法,波 此華如實不。諸比丘復言。汝是阿羅漢,有,神 諸比丘。 過小地獄,來湧,出王舍城,是故熱沸而垢濁。 、彼流來湧。出於此。 世尊*有。如、是言。 語。日連言。汝說,北方有,池名,阿耨達、水從 戰。波斯匿王。破阿闍世王軍,時大日運告 垢濁,水從,彼來。經.過小地獄來。湧出王舍 目連所說。沸水出處下有。池水。 清冷無有 波羅夷非,比丘西路比丘白,佛"佛言比丘。如, 熱沸下水清冷。事不,相應。虛稱、得,上人法。 汝作,如、是語。如、世尊所說。依、本而知。此水 有。池水:清冷水從、彼而來。諸比丘言。目連 目連無犯,時目連告諸比丘。 不"相應。 虛稱,得,上人法, 波羅夷非,比丘,而知彼池水清冷。而24个此水熱沸而垢濁。事 闍世還得 波斯匿王滕 王波斯度。靡竭王阿閦世。 城。是故熱沸有、垢。日連無、犯。 破,波斯匿王。諸比丘語。日連,言 王與 "波斯匿王阿闍世王"二國中間共戰。 水從。彼池流來涌出於此。諸比丘 勝 。後阿闍世王。復更起,軍共戰。阿 "時王含城告,令國内,阿闍世王 誘 比丘言。 在二國中間 此水出處下 時拘薩羅國 目 汝言。波斯 諸長老。 連 無有 依本 閣世 共

無犯

闍世王。與,毘含雕,共戰。亦如、是 匿王、目連見、前不、見、後、是故目連無、犯。 破阿闍世王。 四諸比丘白.佛。佛言。有,如,是事, 波斯匿王 医9王,目連虛稱、得,上人法,波羅夷非,比丘 王 mi **今摩姆國內告令** 阿闍世王後更起,軍。破,波斯 言 阿闍世王破 波斯 (i)

mi

中有。比丘,名曰,殿好,告。諸比丘,言。諸長老。 羅漢比丘有。大神力。勿過疑不,信長夜受、苦。 多罪, 時世尊告,諸比丘, 汝等當,信如,是阿 爾時世尊告。目連。 汝止止不,須,復說。諸 憶。一生事。我憶.無數生種種之事,乃至受形 羅夷非,比丘, 諸比丘白,佛。佛言。 億五百劫事。而汝自說。虛稱、得,上人法。 波 我憾,五百劫事,諸比丘言。世尊未,曾自說 丘不,信,汝言,何以故。令,諸比丘不,信 相四類有,所言說,皆悉憶之。佛言。嚴好比丘 。嚴好比丘 故得。

四爾時世貧在 世尊所。頭面體,足以,此因緣,其白,世尊。 失不淨。自覺憶識。我將、無不犯一事。不、知 夢中,識了。彼作,是念,世章爲,比丘,制戒 無犯。時有,比丘散亂心眠。夢中失一不淨,於 夷故弄。出不淨,是犯不。佛言。最初未,制 右肩,右膝著,地合掌白,佛言。大德。 无 奪以"此因緣」集出后僧。告言。 、我白、佛、若佛有、敎。我當,修行,時諸比丘往, 云何。以,此因緣,具白,諸四比丘,善哉長老 弄,失不淨,僧伽婆尸沙。而我散亂心眠。夢中 過失,夢見,惡事。諸天不,衞護,心不、懷 。舍衞國。"優波離。從、坐 散亂心眠有 迦留陀 起偏露。 法 世 爲 被

9比二 ○定二次章》 四(諸)→★ 四英二起兽 如 領二親兽者,孤和 四(調称情發率)十新時和 四比丘十(官)和

疑

佛言。突吉羅

,是住心而眠有,五事功德; 時有。比丘,夢中憶識弄,失不爭,彼疑。 天衞護。心思,樂法,緊想在,明。不,失,不淨,如 五過失。住心而眠有,五功德,不見,惡夢, 不"緊想在上明。 蘭邁。時有。女人,捉。比丘前,彼動身失,不爭 沙。時有。比丘、憶念弄而不、失疑。 丘,憶念弄, 失不淨,彼疑。 若見。美色,不獨而失,不淨,不,犯" 不犯"時有。比丘,邪憾念失。不爭,佛言不犯: 疑。佛言僧伽婆尸沙。時有,女人,捉,比丘前, ·夢中失"不淨,散亂心眠有 佛言。 若夢中失不,犯。 佛言。偸 **僧伽婆尸** 時有此 佛言 諸 ĪĿ Æ. 見身,不動失,不淨

女人,*執,比丘足,體。不動身失,不淨,疑。佛 有。①二事,亦如、是。 時有,女人,●執, 比丘足, 不動身失,不淨,疑。佛言突吉羅"提,比丘後。 失,不滑,墮,女人頭上,時女人慚愧。雜陀亦慚 、突吉羅。時有。女人,禮、難陀足。難陀多欲 。動身失,不淨,疑、佛言。信伽婆尸沙。時有; 爲,施故。爲四種故爲,戲故。爲力故爲,顏色 四自四試,故。爲,福德,故爲,嗣故。 失不淨,疑。佛言。僧伽婆尸沙。爲海樂故爲。 疑僧伽婆尸沙。時四有比丘爲樂故憶想弄 腋下若耳鼻中若*瘡四中若繩床木床間若大 大小便道,中間弄,失不淨,疑。佛言。若作,道 出力作時失。不淨,不,犯。時有。比丘,懷。想於 身 有。比丘,憶想骨間弄。失不淨,疑 故。當、審定作、一切僧伽婆尸沙 如是一切若道想若疑偸蘭邁。 小梅間若枕間 若地 若泥博間 若君持口中。 如,是於,股間購間, 若曲膝若脇邊若乳間若 想,若疑偷蘭邁。若非道想不疑僧伽婆尸沙。 邁。時有,比丘,裕室中以,細末藥,若泥揩, 塵 , 誤觸失,不淨疑。 佛言不、犯。 若大喚時者

。諸比丘白,佛。佛言。聽,難陀作,進。身衣,時 四 分四律卷第五十四六 言

言*不_犯。若大小便時失不,犯。8若冷水若煖 有』比丘,行時男根觸。 衣涅槃僧,失:不淨。佛

中《洗》失《不、犯。《時有』比丘,以"男根

迹

四分*律卷*第五十四七 **第四分四之八**

姚秦*罽賓三藏佛陀耶舍

共竺佛念*等

譯

疑

四調部四之三

時有。比丘,男根逆、風憶想身動失。不淨,疑

想@身動失"不淨。 憶想空動身失"不淨」疑。佛

僧伽婆尸沙。若順,風若口噓,男根,憶

如是

切僧伽婆尸沙。 時有,母捉,比丘

疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有,比丘,以、水澀,男 時有。比丘,以。男根,順、水憶想身動失。 不淨 、水憶想身動失。不淨,疑。佛言、僧伽婆尸沙。

| 憶想身動失,不淨,疑。佛言。 僧伽婆尸沙

右肩,右膝著,地合掌白,佛言。 爾時世尊在。含衞國兩優波離 夷與"女人」身相觸是犯不。佛言。初未"制戒 不如。大德。若與,男子身,相觸是犯不。佛言。 大德。迦留陀 從、坐起偏露

> 丘 上

突吉羅。

姊故二,姓女亦如是。時有,比丘

彽

母捉

,故。二故私通魔姪女捉,比丘,亦如,是。 若非道想不 佛言。偸蘭 爲善道。故 妨 從 時 比 突吉羅。 邁。非人女人女想是犯不。佛言。偷關邁,非人 言、偸蘭邁、人女非人女想是犯不。佛言。偸蘭 是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。佛 者 不。佛言。偸蘭邁,大德,若與,畜生不能變化 膏 受樂動,身疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有,女人, 佛言。偸蘭邁。時有。女人,捉。比丘足,禮。 覺觸 餓鬼女,與,畜生能變化者女身,相觸是犯不。 佛言。突吉羅。與,天女龍女阿修羅女夜叉女 婆尸沙。與,此男身,相觸作,餘男四想,是犯不。 此女身,相觸作,餘女想,是犯不。佛言。僧伽 想與一女人身,相觸是犯不。佛言。偷蘭邁。與 與,男身,相觸是犯不。佛言偸蘭邁。若作,明 女疑是犯不。佛言。偸蘭邁。大德。若作..女想 捉。比丘足,禮。覺觸受樂不、動、身疑。佛言。突 |身相觸是犯不。佛言。突吉羅。人女人女想 偷蘭邁。大德 大德 若與。黃門 "若與"二根人,身相觸 身相觸是犯 不

動,足大指「疑。佛言。僧伽婆尸沙。 時有,女人 吉羅。 時有:女母人,捉,比丘足,醴。 覺觸受樂 牛尾.渡,水。 知,是牸牛,比丘疑。佛言母無,犯。不,應,捉 笑捉,比丘,比丘疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂 ,是。時有,比丘。捉,幹牛尾,渡,水。渡,水巳方 不。答言不。佛言無、犯。比丘笑捉,女人,亦 ·欲心抄,女人尻,疑。佛言。僧伽婆尸沙。 ,捉,女人嚴身具,疑。佛言。儉關邁、時有, '佛言。儉蘭邁。時有』比丘,欲心就,女人身 。比丘"彼覺觸受樂不,動,身疑 時有。比丘:欲心捉。女人衣四角 佛 是犯 音時 牸 此

0 身動 有比丘

|雨中與"女人|共行。 俱脚跌倒

地

墮"女人上,疑

`佛問言國汝覺觸受樂不。答言

一切偷蘭邁。時有,比丘,雨中與,女人,共 泥滑女人脚跌倒,地。比丘亦脚跌倒,地。

不。佛言。無犯。比丘倒,地女人堕上亦如是

女人,戲笑捉,此丘子,比丘疑。佛問,此丘,

笑捉,女人手,疑。

佛問言。

沙。女人捉,此丘脚,亦如,是。時有,比丘,

人,捉,比丘手。 比丘覺觸受樂動,身疑。

動

床自疑。

❷抖•擻衣.疑。佛言。偷崩遮。時有,比丘,欲心 疑。《佛言。偸蘭邁。時有,比丘,欲心共,女人, 覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。捉,脚亦如 言。比丘汝覺觸受樂不。答言爾。佛言。僧伽婆 女人手,疑。佛言。僧伽婆尸沙。 時有 比丘. 欲 身相觸偷蘭邁。時有,女人,却倚,床比丘欲心 .壞者.身相觸僧伽婆尸沙。 若與,半壞者.身 不。佛言。無犯。時有,比丘,與,死女人身未,壞 慈念即接出疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言 佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無 童女,爲,水所•漂。比丘見已慈念卽接出疑。 提,女人脚,疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有.女 "答言不。佛言。不、犯。捉、脚亦如、是。時有。 。捉女人耳環·疑。佛言:偸蘭邁。 捉華鷺 捉 觸偸蘭邁、若與,身多壤者。若一切壞0者, 時有。比丘,欲心捉。女人衣角。「牽」比丘」 佛言。偸蘭逃。時有此丘、欲心捉。 ' 僧伽婆尸沙。 時有. 大 比丘汝覺觸受樂 佛問 汝 戲 故不以教心,佛言。無犯。不、應爾。時有,比沙彌,廉捫鳴疑。佛問言。汝以。何心。答言。愛 净"以"女根"示"比丘"、比丘以"石打"回彼女根 共意。不以欲心。佛言。無犯。不應爾。持水 臭物,疑。佛問言。比丘汝以,何心,答言。折,辱 **起羅漿。在。道行。故二喚共行,不淨。即示,其** 式叉摩那沙岛彌尼亦如,是"時有,比丘" 持,蘇 丘,與,比丘尼,身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。 故不以,欲心,佛言。無犯。不應稱。時有 若墨瘡中。一切僧伽婆尸沙。時有,比丘,捉,小 **購問若曲膝間者脇邊若乳間若耳中若鼻中** 不。答言不。佛言。無犯 枂 岩繩床若坐床若企床若板 若石 若樹 若梯。 疑。佛問言。汝以何心。答言。折辱其意, 在道行亦如是。 女根,彼即以,蘇毘羅漿,殲之言。臭物還著, 大小便道間,疑。佛言。僧伽婆尸沙。 受樂疑。佛言。僧伽婆尸沙 有"女人"捉"比丘背" 彼還顧見"是女人 覺觸 動、輿疑。佛言。偸蘭遮。蛰若至肛亦如,是,時 女人,倚,木。比丘欲心動,木疑。 、以,欲心。佛言。無、犯。 打,女人,突吉羅。 時 切偷蘭邁。時有,女人.乘.與行。 觸型婉轉。還相雕疑 時有,婬女。喚,比丘,行,不 。時有。比丘三年觸。女人 佛問 言 佛言。徐蘭遊。 汝覺觸受樂 比丘欲心 。若股間 不 有

犯

。時有,虧香女人爲、水所、*漂。比丘。見

身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。君與。多不

捉

_女人髮,疑

,佛言

順進 右肩,右膝著,地合掌臼,佛言。大德。 爾時世尊在"含衞國"*優波維。 突吉羅。若與。黃門,麁惡語是犯不。佛言。 無犯。大德、若與男子,麁惡語是犯不。佛言。 夷與"女人|麁惡語是犯不。佛言。初未"制戒 若與"二根人 |麁惡語是犯不。佛言。 `從,坐起偏露, 迦留陀 偸 偸

與、驢作、如、是事 了知者僧伽婆尸沙。不了了知者偷關邁。 想與。彼女,麁惡語疑。佛言。若說而了了者 **麁惡語是犯不。佛言。偸蘭邁。大德。若作,此女** 非人女人女想是犯不。佛言:偸蘭邁。 非人女 佛言。突音羅。大德。人女人女想麁惡語 蘭邁,若與。畜 言。折。辱彼,不以欲心,佛言。無犯。 根,比丘言。令,汝女根斷破壞臭燗燒燻鹽 沙。時有。姓 蘭邁。欲向,此說,錯向,彼說。一切僧伽婆尸 佛言。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者像 畑 羅。手印信費相說了了知者偸蘭邁。不了了 叉女餓鬼女畜生 能變化者女, 麁惡語 言。突吉羅。大德。若與天女龍女阿修羅 德。若作。此男想,與,彼男,麁惡語是犯不。佛 僧伽婆尸沙。不了男子偸蘭邁。手印信書相了 語是犯不。佛言。偸蘭遮。大德。男想與,女男人 疑。佛言偸蘭邁,大德。若四女想與,男子,麁 偷蘭邁。人女非人女想是犯不, 佛言偷蘭邁 不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。 往,白衣家「語:檀越婦」言,可、得不。彼即 言"突吉羅" 時有,乞食比丘, 晨朝著,衣持, 好,麁惡語,突吉羅,六群比丘性好,麁惡語, 突吉羅。迦留陀夷爲性好』麁惡語。 不。佛言。說而了了者偸蘭邁。不了了者突吉 者突吉羅。 "問何等可,得不。比丘默然不,答疑。 不了了偸蘭邁。時有,乞食比丘。晨朝 女。獎、比丘、共行、不淨。示、其女 生不能 時有。比丘。向。女人,麁惡語疑。 疑 變化者 佛問言。汝以。何心 **・ 麁 愿語** 佛言。 IJ 是犯 佛 . 恶 著,衣 是犯 女夜 是犯 否 火 惡

❷佛==偸❸ 24年本 四女十(人)⊜常四(人)→常優*®四了十(者)⊜常四位十(落)&

言可 座 話 便與。檀越卽往此丘所語言。我已勅婦言。 丘 疑 丘言。汝一切能與。唯《有此、事不、能與。彼 比丘有所須便與。大德。今有所須便 敷,座而坐。檀越婦言。我夫已勅,我言。某甲 大德有,所須.便與。大德若有,所須,往案。比 丘有、檀越。檀越勒、婦言。某甲比丘有。所須 比丘默然疑。佛言。說不了丁者儉蘭邁。時比 與。大德。今有,所須,便說。比丘言。汝俱不,能 語,比丘,言。失勅,@我。 某甲比丘有,所須,便 與。大德有」所須一可、往索、比丘言可以爾。後 言。我已勒、妨言。若某甲比斤有。所須,者便 與。婦答言可、爾。 有 言 問言,大德與有等, 丘. 了了者儉蘭邁。若言。當與我不。若言、看。若 持 切與,我。婦答言。大德。不,能,何等一切與, 厅. 而 有.所須.便與。 往比丘所 "真婦」言。某甲比丘一切有,所須,便 知其心答言。一切能與。此亦能與。比丘 言可爾。 |著,衣持,鉢往,檀越家,敷,座,而坐。檀越婦 "佛言。僧伽婆尸沙。時比丘有,櫝越, 檀越 ,似,何等。說不了了一切偸蘭邁。 • 時比丘 切有 쑤 酮 往日衣 。檀越婉語言。我夫已勅、我言。某甲比 汝不 檀越語,婦言。某甲比丘有.所須.便 後。於異時著太持,鉢往其家殿 ..所須.便與"太德。今有..所須.便說 比丘後時著,衣持,鉢往,檀越家 語言。我已勅婚。 家 ,應,一切與.彼問言。大德何等 語 大德若有,所須,往索。比丘 於,是檀越即往,比丘所,語 比丘默然疑 · 植越婦 言。與 、某甲比 佛言。說不 我來被 說比 與液 丘 毦 卽 爾時世尊在:含衞園。優波離從、坐起偏露。右

尸督 沙伽 娑 不 斯 脚 遮 應 (、應、男゚彼๑含゚の比事亦๑能男の比丘疑の佛書の)次句裏;此句;同の正以言汝一切應、與の此事不一切與,比 圧默然疑,佛言。說不了了者

偷蘭邁。 自 解形露。 以。教授,故不以、欲心。佛言。無犯。時有此 男根起。語,檀越婦、言增益。 彼問 默然疑。佛言。偸闌遮 語言。汝著,赤衣,彼答言。大德。我著,赤衣,彼 ❷德爾。我消*酥。比丘默然疑。佛言。說不了了 臣 犯,持戒、者。比丘疑。佛問言。汝以 爲,懷越,數犯戒語,比丘,比丘言。 汝無,慚愧, 不以即欲心。佛言。無犯。時有。比丘。有,童女 比丘疑。佛問言。汝以,何心,答言。爲。敎授、故丘前,懺悔。 比丘言。 汝無,懷恩愧,犯,不淨行, 有,此后,可式叉摩那爲,懷越,彼數犯戒。於,此等增益。歐默然疑,佛言。說不了了偸蘭邁。 時 等增益。B默然疑佛言。說不了了偸蘭邁。 時有。乞食比丘。晨朝著、衣持、鉢。 太家,時有,著,亦衣,女人形露。 晨朝著、衣持、鉢往,白衣家。 時有,乞食比丘,晨朝著,衣持,鉢往 比丘見已語言。汝消"酥。 言。大德。 。何心。答言。 至. 榎 有"女人"消 比丘見已 。彼言。大 越家 俥

言。無、犯 越 爾時世尊在。波羅思療時有。比丘 **婬女言。大德。今者須留耶。何故默然。彼疑。佛** 『語比丘言。大德。若須』此事:便說。 彼默然。 婬 女爲。檀

ĪĘ, 質豬多作。比丘疑。佛言。僧伽婆尸沙 去。祇田桓不。遠行。比丘言。汝多作。彼答言。 爾時世尊在「舍衞國」,有「外道女人」形图貌端 比丘見已繫:意在:彼。後異時此女*人

就 供養。大德。 已勅、婦言。某甲比丘若有。所說,隨,比丘 供養,婦言可爾。語,婦山。往北氏所。語 了了者突古羅。時有。比丘,有.檢越。 檀越語 吉羅。手印信書相說。令』了了四知:偸闌遮。不 犯 突吉羅。大德。若於,天女龍女阿修羅女夜叉 相丁了知者僧伽婆尸沙。不了了者偷崩逃。 者僧伽婆尸沙。不了了者偸崩遊。手印 犯不。佛言。儉蘭進、大德。若於,男子前,作,女 选。大德。若作。女想於男子前:自讃、歎身是 佛言。偸蘭邁。非人女疑是犯不。佛言。 是犯不。佛言。偷蘭邁。非人女人女想是犯 佛言。突吉羅。大德。若於,黃門前,自證,默身 女餓鬼女畜@生能變化者@女前,@自讃歎是 大德。若於,此男前,作,彼男想,是犯不。佛言。 於,彼女前自讃、歎是犯不。佛言。說 想是犯不。佛言。偸蘭邁。大德。若作,此 吉羅。人女人女想是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。 不能變化者前,自證,數身,是犯不。佛言。 自讃、數身是犯不。佛言。偷蘭邁。若於。畜 是犯不。佛言、偸蘭邁、大德。若於二根人前 、爾。後於。異時,比丘晨朝著:衣持、鉢往 **,婦言。考某甲比丘有,所說,隨,共所說** 人女疑是犯不。佛言。偸蘭邁。人女非人女想 不犯。大德、若於,男子前:自讃,數身,是犯 女人前 自讃 歎身 是犯不。 肩 不。佛言。說而了了者偸蘭邁。不了了者突 座 |右膝著,地 而坐。 懶越婦語言。我夫已勅,我言。 若有,所須,可,往四索, H 世 . 算言。大德。 "佛言"初未"制 迦留 比丘 βE 而 汝 女想 夷於, 言 偸関 营刊 信書 了了 當 不 我 戒 奕 生

①時十(有)自動 ②我十(音)自動 ⑤(有)—自動 ⑥時十(有)魚,[時]—⑩ ⑥其二菜鲫 ⑥(於)—⑪ ⑥ ⑥(門)十言思慮動音)十字三(何等不一切與比丘默然故)十一字圖鳴 ◎ ⑥能二應自動 ⑩(比丘)十歌自衛 ⑪(第)十式自動 ⑩(愧]—⑤ ⑥ ⑪ 陈二蘖自⑤凰》 ⑬ 徳二姓命 ⑪ 栋二类自动 ⑪ 邓二兆自动 ⑩ 郑二汎②⑩ ⑩ 柯二元自愈 ⑩ 生十(女)自(女)—⑤ ⑫ [在]—自圆的 ⑪ 如十(者)自② ⑫ [索]—蜀圆 ❷(此事… ● 欲= 数 四生十(女)自己国

呵 言

,以,女與,彼

某甲居士

作

居

士言

 $\hat{x}$

•說者便說。 比 。被問言。大德。 上有 旂 比丘·語言。 說 隨 云何不。能,一切供養。比丘 歽 說 供養。大德。 汝俱不。能,一切 。今若」有 供

時有。比丘,女人、爲,複越,至,其家,語言。姊此略出,一句,不。《復爲,《類文》故不出《也同》。上以,麁惡語。此《以,徙養》爲、爲耳。今 善法比丘彼疑。佛言。無犯 最上第一。身慈口•慈心慈。 供養持戒行

貫 婦事:若爲"私通事是犯不"佛言"初未"制戒 比丘媒嫁向,男数,說女,向,女数,說男。若為 露,右肩,右膝著,地合掌白,佛言。大德。 迦羅 爾時世尊在王舍城。時優波離。 比丘即還。檀越所語言。 不犯。若受、語《往說而持』彼語:還是犯不。佛 婦。童女言若須、我爲、婦者。我亦須、彼爲、夫。 甲居士聞。言。 當取。時比丘卽往,彼童女所語言。我從,某 言'恐兮,我小兒@辛苦'若得,某甲童女,者我 越有。二兒,比丘語言。 偷蘭遮。若受、語不,向、彼說,不,持,彼語 還突 選偸蘭邁。若不、受.語往向、彼說。詩,彼語,還 是犯不。佛言。偸蘭邁。若聞,向、彼說,不,持、語 語遠疑 須,我爲,婦者 丘,有.檀越家。 不、受語向、彼說不、持、語還突吉羅。時有。比 吉羅。若聞不。向、彼說,不、持、語還突吉羅。若 `僧伽婆尸沙。若受.語向、彼說不,持,語還 磨香8女人亦如,是 佛言。 "我亦須」彼爲、夫。比丘更不、持 我若得,其甲童女者當,取為 、其婦喪未,人。比丘往問訊。 若聞而向 汝何不,更取,婦。 、彼說不,持,語遠**偷** 我聞,彼女言。 時有居士 從坐起。偏 檀越 往 若 檀 傦

器。 丘言。 伽藍 某甲居士,作,婦。彼言。大德。奉,僧勅,當,與。 居士。與"我女」作 檀越,往。常供養比丘所語,比丘,言。為,我語 佛言。衆僧偸蘭邁。使比丘僧伽婆尸沙。時有 白"衆價,恩不、在、我。即自往語,彼居士,已疑, 嚭 彼居士言。大德。僧何所、見、勅。 比丘言。 衆僧 言。當,爲、汝語,即差,一比丘,作,白二羯磨,使 爲我語,某甲居士,以,汝女爲我作,婦。比丘 僧爲,我語。比丘言。 居士欲、說,何語,彼言。 有。檀越。往。僧伽藍中。 德僧何所,見,勅。比丘言衆僧言。以,汝女,與, 某甲居士。以如汝女,與、我作、婦。比丘言。居 德。奉,僧勅,當,與。使比丘作,是念。 我今若還 往,彼居士所,語言。居士我爲,汝說,衆價 士,令,知。比丘疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時 時四使比丘,還,僧伽藍中,白,僧。僧即告,彼居 七所,語言,居土我爲,汝說,衆僧語,彼言。大 士 。以,女與,彼某甲居士,作,婦,居上言。我女 當為汝語 、汝"以ゐ汝女,與,某甲居士,作,婦。彼言。大 中 即差。一比丘 居士欲說 語 諸 比丘即往被居士所語言。 比 何語。 Ë 婦 |作||白二羯磨||使||往||彼居 言 比丘言。居士。當為汝 語。諸比丘四言大德。 彼言。 大德為 爲我語某甲 我語。 諸 語 狘

病者言、狂。若言、唇病、若言、常有、血出病、 若言。足下常熱病。北丘澀語。居士如,是言,已 有 為國和合一合,懺悔一疑。佛言、爲,懺悔,故無犯 鬪騙出,始。卽往,常供養比丘所愛語言。大德。 四往和合令,四共夫懺悔,疑。 爲婦。 和合令。懺悔」疑。 婦。 四我語、夫言。若不,須、我爲,婦。當,言、不,須爲 出。往,常供養比丘所, 四語言。 娣。當言,不須。夫言。我不,須、汝爲,姊 時有。婦人。與、夫共聞語言。汝若不。須、我爲。 丘卽往和合令,懺悔,疑。佛言。爲,懺悔,無,犯 丘所,語言。我共、夫鬪已出,外。今欲,懺悔,比 時有,婦人。 與,夫共關已出去。往,常供養比 夫與、我共關見,驅出,我今欲,共懺悔,比丘卽 疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時有:居士。共,婦 有。居士,取。婬女,爲。婦。先常與,此女人,往 比丘所語言。爲我語。某甲與女,在,某處, 故無,犯。時有,居士,給,婬女所須,往,常供養 賊 爲居士,作,婦已來,未會犯,他男子,唯有,此 出。便往,常所供養比丘所,語言,大德。 人語言。此不復作,婬女,今已爲、某甲居 者。見已語言。我欲與、汝作,如是如是事 合無,犯。爲,白衣使,突吉羅。時有,居士,占 ,我。比丘言可,爾。即往,姪女所,語言。某甲 三語,汝。在,某處,會待。比丘疑。佛言。 先回以 癩 |强牽犯、我。@我今欲,共、夫懺悔。 。夫言不,須。即騙,我出。今欲,懺悔,比丘卽 病 彼人卽强將共行,姓。 若里三瓣里若有 佛言。爲機悔故無犯。 Ī 佛。言。四為,懺悔 顤 時夫聞已郎 我與、夫共關 若 言 比丘即 一般乾枯 ęр 我 扂 待 鮽 時 驅 和 反

●(所)+就員® ●語二說員會 ●以供養二供養品員會會 ●復須二須復員會,[復]—會 ■(項]—會 ●(也)—員會學 ❸ ●性+(被語)會,(彼)會 ●(不)+持員會 四半二新雲 四女+(女)會 四語二說會 咽使二被員會 田言二若言 二等會 四(汝)—員事學會 四(汝)—會會 田言+(有)會 四若+(有)會 四克二千号會 四羟二苯酚 四(汝)—自會學 田表二數學 四(汝)—自會學 田表二數學 田表 ◎燕〓爲● 19 待二住(1),

↓我語"某甲居士"可"以,女與,我作,婦。

"當"為"汝語"比丘即往

彼居上所 婦

語言。汝 我

比丘 、汝爲

偷蘭邁 時有。檀越。語。常供養比丘 去。若言、無。比丘還,居士所,語 已與、他。若言,他已將去。若言、死。

如是語。

一切

言。

'若言.賊偸

可

佛言。癲狂心亂痛惱所,獨。一切無犯 言。不、知令、誰語、某甲居士、迎,此童女、去、若 言。汝迎。某甲童女。若當,放去。後還得、心疑 言。我當為語,比丘即往,彼居士所。是,頭語 當,聽令,餘嫁。 護彼童女,既不,迎,婦。又不,聽,餘嫁, 彼父母 ,放,我。比丘言可、爾。彼比丘卽往,居士所語 母欲、奪、汝持、我與、餘人、汝若常、迎、我。若當 言誓無、犯。爲自衣使,突吉羅。時有。居士,占 汝今●當,迎。若當,放,之。彼疑。佛言。彼先已 言。某甲童女言。我父母欲,教,汝更與,餘人。 (童女、既不、迎、婦。又不、聽、餘嫁、時女語 大德、爲、我語。某甲居士,我父 彼家常所供養比丘狂病。 便 7

有,比丘,姓女爲,根越, 二,彼言。我不、犯。彼犯,故二,比丘。與、我相似 謗者疑。佛言。爲。眞實語,故不、欲。毀謗。 佛言。初未。制戒,無、犯。大德。 若以,無根法 羅子清淨。慈地比丘以。無根,謗,之。是犯不。 压 婬,犯女人,彼答言。我不,犯共樹下坐耳。 有。比丘,奥。女人,在,樹下,坐。餘比丘語言。汝 右肩,右膝著,地合掌白,佛言。大德。 沓婆康 爾時世尊在,王舍城,優波離。○從,坐起偏露, 丘尼若式叉摩那沙獬尼亦如,是"時有"比 "彼疑。佛言。爲"質故不以毀謗,無,犯" "彼言"是我檀越不,犯。 |相||似餘比丘||語||此相似比丘||言"汝犯||故 時有。比丘。在、家與,故二、共通。有,異比 段誘 無犯 。婦女若童女者黃門若 餘比丘語言。汝犯 姓 彼疑。佛言。爲、實 胨 無 彼 非毘尼。 非毘尼說,非,毘尼,是毘尼說,是毘尼,當 尼,是毘尼說言,非毘尼,令,多人不,得,利益, ,作,苦業,令,正法久住,是故汝等常,隨,此教; 作。衆苦業,以減,正法,

淵 佛言波逸の提 ,犯。時有,比丘,以,無根僧伽婆尸沙,誇,他疑。 意取做疑。佛言。 帶」彼言、汝盗:"我帶,彼言"我不,盜以,親厚 、實故不,以毀謗、無犯。時有,比丘、取,比丘腰 E 。被言。我不<u>犯摩捫鳴之</u>耳彼疑 捉小沙狮 摩捫鳴。 爲.實語.故不.以毀謗.無 '餘比丘! 語言。 "佛言"為 汝 Æ 衪

6 毘尼墳3一9之一

爾時佛告。諸比丘。若比丘非。毘尼,說言。是毘 學,佛說如,是。諸比丘閒歡學喜。信樂受持 如此比丘令。多人不得利益。作 比丘。 常說言。非法,是四法說言,是法,當,作,如,是 令。正法久住,是故汝等當,隨酒順此教, 非法 言。是法,如如此比丘利。益多人,作,衆善業, 滅。正法,其有,比丘,非法說言,非法,是法說如,此比丘令,多人不、得,利益。 作。衆苦業以 毘尼,當,如,是學,佛說如,是。諸比丘閒歡喜。 益多人。不、令、作、衆苦業。正法久住。是故諸 令,多人不,得,利益,作,諸苦業,以滅,正法,若 之。 獨食園,時世尊告,諸比丘,汝等諦聽善思,念 信樂受持。佛言。若比丘非法說、法法說,非法, 比丘隨,順交句,不、違,法毘尼,如,此比丘利。 如是我聞一時。佛在。舍衞國祇桓精舍給孤 若比丘說。相似文句,遙。法毘尼,此比丘 汝等當、隨,順文句,勿、令、增四減違、法

> 樂受持 **令。正法久住,是故汝等非制不、應、制是制不** 、是**渐渐令**,戒毁壕,令,多人不、得,利益,作,杂 佛告、諸比丘、若比丘非、制而制是制便斷。 是學 如是漸漸合,戒成就,利。益多人,不,作,苦業, 苦業;以滅,正法,若比丘非制不制是制不斷 應,新當,隨,所制戒,而學,諸比丘即數喜。信 佛 說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

亦如是 莪 以二義為諸四比丘,結戒攝,取於僧,以此 爾時佛告,諸比丘,如來出世。見,衆過失,故, **比丘閒。歉喜信樂受持。乃至正法久住。句句** 故。如來爲諸*比丘結戒。 佛說如是。諸

羅 賁 沙。二不定法。三十尼薩耆。九十波逸提。四波 **埵與出罪**。 制。白四羯磨: 恣 制 羯磨。惡見不拾羯磨,檢,校法律所制。制,受 如、是。諸比丘別數賽。信樂受持,乃至正法久故。如來出世爲。諸比丘,制。呵責羯磨,佛恩說 諸比丘,制,呵責羯磨,攝,取於僧,以,是一義 依 不至白衣家羯磨。作,不見罪舉羯磨,不懺悔 住。句句亦如是。如是擯羯磨。依止羯磨。邁 爾時佛告諸比丘。如 |責羯磨 提提合尼。式叉迦羅尼。七滅節一一 **硒制。自恣羯磨。制白白羯磨。制。白二羯磨。** 止制,梵制,制,琴,制,憾念,制,求聪,制 一戒。制。說戒。制,布薩、制,布薩羯磨、制。自 | 制.進8阿箋婆陀, 制,進說戒。制,進自 制。四波羅夷。 制盈與覆藏與本日治與摩那 來出。世以一義 制。十三僧伽婆尸 故為 句 态 Ħ

是毘尼說言,是毘尼,利。益多人,不

呵

者比丘非毘尼說言,

●第二亦同 ●提二代 ② ●解二與自念 (())十代自念 其足党)自念 ②(第四分)十足比自念② ② 四一二文》 是自念 (四)「一自念例》 □法十(前)② □高二次》 ② □(與)一言念 母實十(語)烏魯* 母婚女二若術烏魯,婦母 母我十(服)龜 母也 田之一二六之初母念母,法之一為,[之一]一母和 母孩二歲母 田比丘二學與烏魯母 田致二萬自動 田阿二阿舜母 @ 9提十(講都 四(制)--3

,是言,我拾,佛。作,如,是一語,便爲,拾戒,佛說 梨,拾.酱淨行比丘,拾.戒拾,毘尼.拾.學。事, 拾10和上,拾,同和上。 爾時佛告,諸比丘,說 我是沙彌。憶我是外道是外道弟子。憶我非 我是白衣。懷我是守國人。懷我是優婆塞。憶 是。諸比丘閒歡喜。信樂受持。 捨,阿闍梨,拾,同阿闍 許 便成 拾法拾價。 **.拾戒.作**如

亦如,是 提 爲二種犯。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂 沙門釋子法。一一句亦如是 羅提提舍尼乃至惡說亦如是。 羯曆 復有二一事 波羅夷僧伽婆尸沙。復有。 受持"復有』二事。一輕而有餘。二輕者得,作 爾時佛告語比丘。 至惡說亦如是。波逸提乃至惡說亦如是。彼 說。僧伽婆尸沙乃至惡說亦如,是。偷蘭遮乃 二事、波羅夷突吉羅。 一事,波羅夷偷蘭遜。復有二一事,波羅夷波逸 。復有。二事,波羅夷波羅提提舍尼。復有 有二種犯一輕二重。 復有。二事, 突吉羅惡說 波羅夷惡 是

爾時佛告:諸比丘。有。二見,出家人不、應、行。 非酒見、酒復有。二見、飲見,非飲,非飲見 有。二見、制見。非制、非制見、制、復有。二見、是 有。二見。龜惡見。非麁惡,非麁惡見,麁惡,復 、輕。復有,二見,有餘見,無餘,無餘見,有餘,復 是犯見,非犯,復有二見,輕而見,重 毘尼、非毘尼言、毘尼、復有、二見、非犯見、犯。 非法見,法法見"非法,復有"二見, 毘尼言,非 說見,非說 有。二見,舊法見。非舊法,非舊法見,舊法。復 "非說見、說。復有二一見:酒見、非酒 重加見 飮

净,不淨見、淨。沒有,二見、重見,非重! 非重見 時見,非時,非時見,時。復有二一見。 見,非行,非行見,可行,復有,二見,出離見,不 二見,道見,非道,非道見,道。復有二見,可行 可親,復有。二見,怖見。不怖,不怖見怖。復有。 種見、種。復有,二見,已解義見,未解,未解義 見。不破,不破見,破。復有,二見,種見,非種,非 二見。無蟲見、蟲。蟲見,無蟲,復有,二見,破 」重。復有,二見。難見,非難,非難見,難。 、是二見、出家人不、應、修行、若修行如法治。 來減度,非,有,無如來減度,於,佛法內,有,如 如來減度,無如來減度,復有,二見一有,無如 有二見,是身是命身異命異。復有二見,有 常。復有"二見,見,世界有際,見,世界無際,復 不紊見、薬。復有二一見、見、世間常見,世間無 出離,不出離見,出離。復有。二見,乗見,不乗 見』已*解。復有二"見,可親見』非親,非親見』 佛說如,是,諸比丘聞歡喜,信樂受持 有二見 ,食見』非食,非食見、食。復有。二見. "淨見"不 復有

毘尼,方毘尼遍毘尼。是為,二種毘尼,佛說 有。《二毘尼、比丘毘尼比丘尼毘尼。復有。*二 辭毘尼。復有。二種毘尼,犯毘尼結使毘尼。復 爾時佛告,諸比丘,有二種毘尼,有犯毘尼有 、是。諸比丘聞歡喜。信樂受持 如

蹇瞋二懷怨。復有,二法。一急性二難捨。 爾時佛告,諸比丘,有二種人生,不安樂。 諂曲。復有。二法:一自高二熹譯。復有。二法。 有"二法:一廛二嫉妬。復有"二法。一欺酢二 好飾二放逸。復有二法一慢一 一增上慢。復 復

> 他 有難數二不受訓·導。 有二法 復有二法一 **育二志** 邪見二邊見。復有二二法 復有二法。 如是二種人住不安 一自奏二 鑍

常求修習。增,進勝法,有二一法,得,多利益、未 爾時佛告語比丘。 習。學如,是法,佛說如,是。諸比丘則歡喜。 得未,入能入未,證能證。 習增,進勝法。有此二法,得,多利益。未,得能 ,得能得。未,入能入。未,證能證。何等二。善 樂 樂受持。善入定善出定亦如是 善能除犯。如,是學人。心未、至,無學,常求修 有學比丘。心未,至,無學。 是故汝等當動修 犯

說, 偶言 汝等。 能得未、入能入未、證能證。 求,修習,增,進滕法,有二法,得,多利益,未,得 **惭時佛告。諸比丘。有。比丘,心未、至,無學。** 利益,未、得能得未、入四能入未、證能證。是故 無學,常求,修智,增,進騰法,有,此二法 生.厭。已厭正。憶念斷,如,是學人。心未,至 可厭處生厭。 已厭當,正"憶念斷,而 何等二。可 得多 厭魔

中。持戒生。二道,生天及人中。屏處造。惡業, 佛說如是。諸比丘聞歌喜。信樂受持 爾時佛告。諸比丘。破戒隨二一道, 生隆。於二四道,地獄及畜生、屏處造,善業,得 明 北 無 不復 丘 畏 者 正念 在聚 退 轉 斷 怖 處 得,住,於 得無上 能 断者得, 生厭 正得雕道聖心 地 浬 湿虧 褩

地 獄 ●見二種● ●二十(種)告*, ● ●※二道● ●は ❷和上二和尚鲁豫下同 ❷事十(惟)命 ❸(見)一劉 ❸無二不學 Θ解十(義)⊜雹* **= 直魯魯舎* 49 能入 = 入能魯 49 進十(中) ● (中)**

、生。於二道,生天及人中。邪見生。二道

及畜生。 子。天人中尊贵。有,二法,不,得,解脱; **敷喜。信樂受持** 」受。有二一法:自得,解脱二,見罪能如法懺。二 脱,一見罪不,如法懺悔,二若如法懺而彼不 犯罪,二犯而能如法懺悔。有,二法,不、得,解 ·犯而不"如法懺悔"有"二法,自得"解脱"一見 「清淨。一不犯二懺悔。佛說如」是。諸比丘聞 法懺者彼此如法受。轉不轉亦如,是。有,二 有"二法,不,得"解脱" @犯而不,見,罪"見 正見生二道, 有,二法,身得,解脱,一不犯二見 生天及人中。 佛聖弟 一犯戒

罪輕一誇,如來,其罪最重。佛說如,是, 諸比丘 爾 制言。非制。 是毘尼の說。毘尼一有,二種:誇,如來:一非制言 有。二種、不、謗,如來、一非毘尼說、非毘尼、二 法言,法。二法言,非法, 有二種,不,謗,如來, 聞歡喜。信樂受持。復有,二種,誇,如來:一 汝等。令、知、此義。謗,如來、得、大重罪。若謗。 信樂。情嫉,二信樂不解受持。是故我今告 切諸天及世人 若魔梵 王沙門 婆羅門 其 非法言,法。二法言,非法,有,二法,不,謗,如 非法說,非法,二法說,是法,有二種,誘,如 |時佛告||諸比丘||有||二種人||謗|如來]| 一不 一是制而9断。有二一種,不,誘,如來,一非 非法言。非法。二法言,是法,乃至說言。 「非毘尼說,毘尼゛二是毘尼說,非毘尼 ,亦如,是。二處二事二見亦如,是。復有, 二是制9不斷。有二法:謗。如來。 非

@諍亦如是。復有:二法。 ,是。諸比丘聞歉喜。信樂受持 於,如來所,麁獷無,有,慈心,亦如,是。 復有二法。 不,值,如來,亦如,是。 不,奉,如來,亦 復有二一法 • 佛說如 如是

是 聞歡喜信。樂受持。有二衆,等衆不等衆亦如 中。如法衆我讃歎爲、尊。佛說如、是。諸比丘 羯磨。是法行非法滅。是爲。如法衆。 非法者得,伴。如法者不,得,伴。作,非法羯磨, 如法衆。衆中若非法者有力。如法者無力。 樂受持。復有二一衆,如法衆不如法衆。何等不 、滅滅而住。是爲,法語衆,此二衆中。 用。法毘尼,隨,佛所教,而說。應、教教而住。應 ·滅而住。是爲非法語衆,何等法語衆。 不,以,佛所教「而說,應」教不、教而住。應,滅不 法語衆。何等非法語衆。衆中不,用,法띦尼。 爾時佛告諸比丘。有二衆,一法語衆。二非 不,作,非法羯磨,作,毘尼羯磨,不,作,非毘尼 如法者得,件。不如法者不,得,件。作,法羯磨, 如法衆。若衆中如法者有,力。@非法者無力。 磨,非法。便行。是法不,行。是爲,非法衆,何等 不,作,法羯磨,作,非昆尼羯磨,不,作,毘尼羯 我讚歎爲句。佛說如是。諸比丘聞歎喜,信 此二衆 。法語衆 。衆中

法比丘無、力。如法比丘不、得、安樂、若在、衆 四苦損減不、得、利益,如、是非法比丘有、力。是 教令"國界人民亦不"安樂出入" 生業休廢憂 爾時佛告。諸比丘,若國法王力弱。衆賊熾盛。 中 爾時法王不、得。安樂用人。 亦不,得語 。若在。空處,住。是時作,非法羯 邊國小王不順,

來亦

7如,是。

復有二法

堅持與加來 復有二

是

不,受,如來善教 亦如,是。

羯磨 進、未、得令、得。未、入令、入。未、證令、證。 磨。不作。法羯磨 諸比丘聞歎喜。信樂受四排 諸天人民不、得、利益、長夜受。苦。 非法便的行。是法不、行。 作非毘尼 羯 曆 彼不」動。行精 佛說如是 苶 作 則令 , 毘尼

皆來歸伏或復逃竄。時法王安樂出入。無有 減。如是如法比丘得力。非法比丘無力、非 樂、生業自恣無諸憂苦。多得,利益。無,有。損 爾時佛告。諸比丘。若國法王力强。衆賊力 隱得,樂。若在,僧中,得,語。若在,空處,住。作 遊,若當,逃算,不,作,衆惡國爾時如法比丘安 法比丘來,室如法比丘所,隨順教令,不,敢違 憂患。邊國小王順,從教令,境內人民亦得。安 諸天人民得,大利益,佛說如是。諸比丘閒歡 精進。未、得能得。未、入能入。未、證能證。則令人 ·作.非毘尼羯磨; 如法羯磨,不、作,非法羯磨,作,毘尼羯磨,不 是法便行非法不、行。勤修

舉他比丘及有罪比丘。不,自觀察。當,知此證 應 犯。如,是事]彼見,我犯非,我若不犯者。彼不 比丘云何自觀過。有罪比丘作,是念. 我曾已 如,法如,昆尼、除滅,諸比丘使得,安樂住。諸 者。各自觀過。當,知此辭不,復增長深重,得 丘四不。安樂:若比丘共辭。與他比丘四及有罪 **遂■更增長,不,得,如,法四如,毘尼,除滅,。 諮比** 爾時學舍利弗告諸比丘 得見我犯非 "使,善法增長"是爲,比丘能自觀,其過"云 自 悔過。令,彼不,復以。惡語 以、我犯一故。令。彼見而我。我今 諸長老。 可,我,我若 若有 阿諍

0(二)十犯哪麽,(一)十犯哪麽 0(二)十足母恋 6情二特多和 0就十(言)和 6(不)十断念 6不二期。 今寒寒 0井十(如)和 四苦二者物 四行二得象 四特十(有二米等来不等来亦如是)和 四角二令婴 更和 四(如)一多和 四不十(得)自念 四(女)一母家遗名 四(已)一和 四我十(犯非)母 ❷詩十(說)魯 ❷(便)-6水≕則像 40 会利弗二佛(3)

喜。信樂受持

非法說,法法說,非法,

乃至說不說亦如是

佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持

爾時佛告。諸比丘。比丘有二一法。疾滅。正

法

舉比丘。亦應,修,如,是二法。

一眞實二不與。

、修二法。一異實二不與。應、修,如、是二法、被

爾時佛告,諸比丘。

舉他比丘欲,擧

字他罪. 應

誠懺悔者。不、令,我出。惡言,如、是令。善法增 事,譽他比丘有罪比丘,能作,如,是自《觀,其 [當知此過不。復增長]如法如。毘尼」如,佛 岩比丘有,諍 者被自能至 是念 "我則不 彼 比 罪數 善法 二事二犯亦如、是。復有,二法,比丘自破壞犯 法,乃至說不說亦如是。二處二 事二 犯亦 復有,二法,比丘墮,地獄,独如,射箭,從,法非 乃至說不說亦如,是。二處二事二犯亦如,是。 [處二專二犯亦 。爲,有智者呵責。多得。衆罪,從,法非法, ;從,法非法,乃至說。不說亦如,是。二處 如是。復有二二法。

見

以被犯非故。命即我得見

丘犯非。合,我得見。若彼不,犯非

者

学他 比丘·

|自觀||共遇||彼

作 如

長

是爲學他比丘自觀,其過,

●語』諸比丘聞歡喜。信樂受持

諸比丘得。安樂住。*舍利弗說如是

爾時の佛告、諸比丘

有二種癡

犯罪二不

見犯罪。二見犯罪不如法懺悔。是爲二種

法懺悔。二如法懺悔彼不受。復有二種智 悔。是爲:二種智,復有:二種癡:一見罪不,如 凝。復有。二種智。一見犯罪。二見罪能如法懺

見罪如法懺心悔。二如法懺彼受。是爲二

尊以二義|制|斷辭法|一難調人令|調' 二知 爾時佛告。諸比丘,以諸比丘有。過失,故。世 種智,佛說如,是。諸比丘聞。歉喜。信樂受持」

慚愧,者得,安樂,以,此二義 故。世尊爲,諸比

制物游法

佛說如、是、諸比丘聞歌喜。信

見犯。是爲二種癡。復有二種智一一不犯罪

說不說亦如,是。二處二事二犯亦如,是,復 館生。諸善、非法說、非法。是法說、是法、乃至 法說。 非法 是法說是法。 爾時佛告,諸比丘,有二一法 遮說戒遮自态,亦如.是。二處二事二見亦如亦如.是。爲作。懷念,作,自言,作,遮阿幾婆陀 」是。二處二事二犯亦如,是。比丘有,二法,*者 箭;非法說:非法,法說,是法,乃至說不說亦如 如,是。復有,二法。 比丘。疾得,生天,猶如,射 是法一乃至說不說亦如是。二處二事二犯亦 所,呵責。受,福無量。 有二法:此丘不。自破壞,不,犯罪,不,爲,智者, 、是。二處二事二犯亦如、是。復有:二法,比丘 說戒邁自恣;亦如,是。 二處二事 二見 亦如 說,非法,乃至說不說亦如,是。二處二事二犯 ,是。復有:二法,比丘·如法B舉,非法說,法, 應,舉。非法說,法。法說,非法, 乃至說不說 亦如,是。作,憶念,作,自言,作,邁阿羗婆陀邁 ,是。復有,二法,比丘應,與作,呵責羯磨, 非法 非法說非法。是法說 法

不能 生 淨見"不淨" 法 法 亦 白 如是。有二法增長有漏 衣家羯磨舉 增長有漏 淨見,淨。 羯磨 亦如 是 可慚不

如是 說,法"法說,非法"乃至說不說亦如,是。二處 一事二犯 小亦如是。 **換羯磨依** 。乃至說不說亦如法,令,正法久住! 非 止羯磨遮不至

慚反慚。有,比二法,增,長有漏, B復有,二法 重 犯 不增長有漏河、鳜鱼嘶。非慚不、慚。復有二二 漏:復有。二法,增,長有漏,不犯見、犯。犯見,不 長有漏。不犯見,不犯,犯見、犯。 有』是二事,不 酇 漏。復有二一法,增、長有漏、非制而制。 見,非法,是法見,是法,有,是二法,不,增,長有 法.增.長有漏.復有二法.不.增.長有漏.非法 法,增,長有漏,非法見,法。法見,非法,有,是一 除見,有餘,有是二法,不,增,長有漏,復有二 漏。復有二法、不、增,長有漏、無餘見,無餘 餘見"有餘"有餘見"無餘"有"是二法,增 二法,不、增,長有漏,復有。二法,增,長有漏,無 二法,不,增,長有漏,輕見,輕。 增長有漏 已信者合"增長"復有"二法"一 故。以,二義為為語比丘,制戒。一攝,取於僧, 我非,沙門釋子,如、上。如來出世。見,衆過失, ,增.長有漏,有.二語拾戒,我拾,佛拾,法.乃至 長有漏:非制不、制。是制不、斷。有、是二法,不 ·增.長有漏.不淨見,淨.淨見,不淨.有.是二 **|知,惭比丘得,安樂住,** 令。僧數喜。復有:二法: 一令:不信者信· 有。是二法,增,長有漏, 重而見、輕。有。是二法、增。長有漏。復 有,是二法,增,長有漏,復有二一法,不,增 復有二法」增長有滿 復有:二法,不,增,長有漏,不 有"是二法,不」增,長有 復有二法 復有二法不怕 重見、重。 有。是 難調者得、調。 處二事二見 . 是制便 輕 一个正 一面見 長 有

四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。律卷第五十0七四分。

四分。律卷"第五十八 第四分之九

典兰佛念*等 譯

『毘尼培』一之二

數賽,信樂受持三羯磨,攝影如、是。點比丘聞三羯磨,攝,一切羯磨,佛說如、是。點比丘聞何等三、白羯磨。白二羯磨。白四羯磨。是爲,爾時佛告。諸比丘,有。三羯磨,攝,一切羯磨,

本不知見。諸長老。我不、憶犯、波羅夷僧伽婆犯,波羅夷僧伽婆尸沙檢蘭邁,問言。汝懷犯,波羅夷僧伽婆尸沙者儉蘭邁,問言。汝懷興,懷念毘尼。何等三。若比丘犯,重罪;若波與,懷念毘尼。何等三。若比丘犯,重罪;若波爾時世尊在,王含城,皆,諸比丘,有,三非法,

羅

夷僧伽婆尸沙偸蘭邁。餘比丘言、犯。重罪波

夷僧伽婆尸沙偸蘭遄問言。汝犯,波羅夷

爲"如法與憶念毘尼;若比丘不,犯"重罪波羅念"從,僧乞"憶念毘尼; 僧若與"憶念毘尼; 是難詰問,我。 面諸比丘故難詰不,止。 彼廣憶重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁; 諮長老。芝

,止。彼從,僧乞、憶念毘尼、僧若與,作憶念毘 詰不、止。彼從、僧乞、協念毘尼。若僧與,彼憶 問言。汝懷、犯,波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁 丘言,犯,波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮,餘比丘 犯,重罪波羅夷信伽婆尸沙偸勵選,時餘比 念毘尼,是爲,非法與,懷念毘尼,若內有,比丘, 婆尸沙偷蘭遮。我犯,小罪,已懺悔清淨。諸長 **罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁**不,彼言。根本 法四與「憶念毘尼」若有、比丘。犯,重罪,波羅 莫,"難詰問」我。而諸比丘故難詰不,止。 彼從 不。彼言。根本不、*見。諸長老。 我不,懷,念犯, 夷僧伽婆尸沙偷蘭邁;餘比丘言,犯,重罪波 種如法與憶念毘尼。若比丘不、犯,重罪波羅 尼,非、法。是爲,三種非法與憶念毘尼,有,三 老。莫為難詰問,我。 19而諸比丘故難詰不 不、"見、諸長老。我不、憶、犯,重罪波羅夷僧伽 僧伽婆尸沙偸闌遮。餘比丘語言。汝憶死,重 ,僧乞,憶念毘尼,若僧與,憶念毘尼,是爲節非 如、是重罪。我犯。小罪、常、懺悔清淨。 諸長老。 、沙偸蘭邁。莫西難詰問我。 而諸比丘故難 夷

> 詰不、止、彼廣憶念。從、僧乞。憶念毘尼。若僧 清淨。諸長老。莫,難詰問,我。而諸比丘故難 僧伽婆尸沙偸蘭邁;我犯,小罪,當,如法懺悔 作,是言,長老。我不、憶、犯。如、是重罪波羅夷 僧伽婆尸沙偸蘭蓮,憶不。 我。而諸比丘故難詰不,止。彼廣憶念。從,僧 我犯,小罪,已懺悔清淨。諸長老。英,難詰問, 憶,犯,如,是重罪波羅夷僧伽婆尸沙 偸蘭遮。 遞回憶不,彼不、憶、犯。便作、是言,長老。我不, 言。汝犯,如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭 與"憶念毘尼"是爲"如法與懷念毘尼"者比丘 如法與憶念毘尼 乞《隱念毘尼》 僧若與《隱念毘尼》 是爲《三種 丘言,犯,重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遯,問 不、犯。重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁,餘比 被言不,憶 æ 便

老 癡毘尼, 若比丘不,癡狂,而許爲,癡狂, 多犯, 四而詐為:癡狂,多犯,不淨行,非,沙門法,餘比 復有。三非法。與,不癡毘尼,者比丘不。癡狂! 狂 亂。多犯,不滞行非沙門法,非,我故作,是癡 夷僧伽婆尸沙偸蘭邁不。彼言。我先癡狂心 僧伽婆尸沙偸蘭邁問言。汝憶,犯,重罪波羅 不淨行非沙門法,餘比丘言。犯,重單波羅夷 不癡毘尼。若僧與,不癡毘尼。是爲,非法與不 詰問,我。而諸比丘故難詰不,止。彼從,僧乞, 法。此非。我故作。是癡狂故耳。諸長老。莫、難 彼作。是言。我頭狂心亂。多犯不淨行非沙門 丘言。汝犯,重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。 故作耳。如人懷夢中事。我亦如是。諸長 英為難詰問,我。而諸比丘故難詰 矛止。

是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭邁示。彼不

怎,犯便作,是言,諸長老。 我不,憶,犯,如,是

羅夷僧伽婆尸沙偸蘭進。

問言。汝怎犯如

少草木。

諸長老。莫爲難詰問。我。

而諸比

我故作,是狂癡耳。我懷如,人從,*高墜下攬 彼言我先狂癡故。多犯,不淨行非沙門法,非 汝犯,重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮! 憶不! 丘在廢故。多犯,不淨行非沙門法,餘比丘言。 若與"不癡毘尼,是爲,如法與不癡毘尼,若比

爲。癡狂. 多犯。不淨行非沙門法. 爲非法與不癡毘尼。 不癡毘尼,沒有。三種如法與不癡毘尼,若比 **毘尼|是爲|非法與不癡毘尼|是爲|三非法與** 詰不,止。彼從,僧乞。不癡毘尼, 若僧與,不癡 木, 諸長老。莫,爲難詰問,我。而諸比丘故難 言。我先癡狂故耳。如,人從。會墜下攬,少草 憶,犯,重罪波羅夷價伽婆尸沙偸關遮,不。彼 犯、重罪波羅夷僧伽婆尸沙偸蘭遮。 作者之,不 **、癡毘尼**。 若比丘不"癡狂" 僧若與:不 旋尾 餘比丘言。 問言汝 厄 而詐 是 故 持

婆尸沙偸蘭邁憶不。彼言。我先癡狂故。多 心 諸長老。莫爲難詰問我。而諸比丘故難詰不 犯,不淨行非沙門法。非,我故作。是狂故耳。 ·在癡故。多犯,不淨行非沙門法。 "彼癡狂止"從,僧乞,不癡毘尼。 若僧與,不 餘比丘言。汝犯,如是重罪波羅夷僧伽 彼後還得

儉蘭進,懷不。彼言。我先狂癡故。多犯,不淨 比丘言。汝犯,如,是重罪波 羅夷僧伽婆尸沙 故。多犯,不淨行非沙門法。彼•後還得」心。餘 癡毘尼,是為,如法與不癡毘尼,若比丘。狂癡 比丘故難詰不,止。彼從,僧乞,不癡毘尼,僧 憶夢中所作。詩長老。莫為難詰問。我。 行非沙門法。非,我故作。是癡狂故耳。 如人 而諸

草覆地。是爲,三滅法,復有三一法,應、喚,比丘, 是為,三種調法,有,三滅法,用多人語罪處所 法與不癡毘尼,有,三種調法,呵責擯出依 不癡毘尼。是爲,如法與不癡毘尼。是爲,三如 與作,三種羯磨, 法,得、處所羯磨成就、若比丘濫腳諍。價應 著現,前已作,自然後作,三羯磨,我說, 是,如 止羯磨。佛說如,是。諸比丘聞數喜。 (難詰) 좃 止 砂彼 若呵責羯磨若擭羯磨若依 從 ·僧乞·不癡毘尼 若 信樂受 僧 址 與

"不、抢。有,如,是三法,不,應、爲解,羯磨,被學 爾時佛告,諸比丘,有,三法,不、應,與受,大戒 懺應,拾而拾。有:o是三法,應為解,羯磨, 阿貴羯磨 破戒破見破威儀。有,如,是三法。僧應,與作, 受"大班"比丘有,三法,僧應,與作,呵責羯磨, 戒,不,破見,不,破威儀, 有,如,是三法, 應,與 、應與受。大戒。 有。三法、應。與受。大戒。 不。破 友家朔曆,在。白衣前,毀。雪歸佛法信,有,如,是 爲解。羯磨。比丘有三法。應,與作,進不至白 而見應,懺而懺應,信而信。 有,如,是三法,應, 解,羯磨,被擧人有,三法。應,爲解,羯磨,應,見 ,懺不,懺應,信不,信。有,如,是三法,不,應,爲 舉人有。三法,不應為解,羯磨。應見不見應 者有。三法、應、爲解、羯磨、應見而見應、懺 、應為解調題。應見不見應機會不機應,捨 家羯磨舉羯磨亦如是" 被譽人有"三法" 不 破戒二破見三破威儀。有如是三法。 法 應與作 若擭羯磨依止羯磨遮不至白衣 , 進不至白衣家羯磨. 與此 被 不 ιħΪ

> 丘稱量白衣稱量羯磨,有三法,稱量比丘稱 、作、學不、作。憶念,不、作。自言。是爲、三。復有。 非法非毘尼羯磨不成不得處所,何等三。不 至白衣家羯磨,是爲,與比丘三事量、宜作,邁 應,與作,進不至白衣家羯磨,不應,與作,遮不 量白衣稱量犯。復有三法、質不、質。作不、作、 稱量比丘稱量白衣稱量事的有三法 作。遮不至白衣家羯磨 可懺罪,非法別衆。復有三。犯罪已懺非法別 復有知三。不、作、舉非法別衆。復有、三。不、作 不至白衣家羯磨。復有三法。作,呵责羯磨。 所。即反,上句,是不,沒有三三事,弄,失精, 三法,作,呵责"如,法如,毘尼:羯磨成就得, 處 作,呵責,非法非毘尼羯磨不成不得處所,有。 衆。復有、三。 不現前非法別衆。有。如,是三法 憶念,非法別衆。復有,三。不,作,自言,非法別 三法。不犯。犯,不可懺罪。若已懺罪。是爲三。 復有、三。不、犯。非法別衆。復有、三。犯,不 時 應,以,三法 稱量 ('量宜' 犯價

尸沙。若憶念若弄。若欲出青不淨 爲驅德故。 者。僧伽婆尸沙。若憶念若弄。乃至欲 不淨 若赤若白若黑 若酪色 若酪漿色不淨 弄。若欲,出,青色不淨,若失,青不淨,僧 故。爲,種子四故。吸爲,憍恣,故。爲,試力,故。 、出,酪漿色不淨,*乃出,青黃赤白黑不淨, 漿色不淨,若出。僧伽婆尸沙。若憶念若 「婆尸沙"如是爲、樂故。爲、藥故。爲、試 爲過紀天故。爲善道故 18万出 Щ 出 弄。欲 伽 故 施 僧 酪 黄

伽婆尸沙。若憶念若弄若失,不淨。有,如是 |事:犯:僧伽婆尸沙:復有:三事: | | 考憶念若 垫 =復員會 O孩子(廃止)自含,狂止的 G孩子(采狂止)自己的 O是如二如是自己 O(而)十四(復)十有自己。 OE—(法)自己 OE—(若)—自己 OE—不任王)自己。 OE—而是, ●(前)十 □高十(山)島* ◎狂凝二凝狂島② ◎後二復島③ ○位不島③* ⑤(如)十是島③ ◎雲二将島③ □四(復)十有生⑤ □数十(登藏美故)島⑤ □〔爲陽…故〕八字一⑤

内色,亦如是。 羅夷,人婦女非人婦女畜生婦女。童女亦如 男子二根黄門。 童女黃門。復有、三。婦女童女男子。復有、三。 夷,人非人畜生,是爲,於三種衆生行、婬波羅 三種人不犯,有"於三種衆生,行,婬犯"波羅 人犯,有三種人不犯。若頭狂錯亂痛惱。是爲 種人犯: 不會爛狂不錯亂不痛惱。是爲,三種 三種作盜。 夷,復有,三種,婦女童女二根。復有二三。婦女 人婦女畜生婦女。 人婦女三處行、婬波羅夷。大小便道口中。非 ,是。二根亦如,是。黄門亦如,是。男子亦如,是。 欲身口 是爲。三種:復有。三•種,身犯口犯身口犯。是 波羅夷。不、得言、得。不、入言、入。不、證言、證 斯人命,不犯波羅夷, 有"三種自稱得上人法 命波羅夷,有『三種斷人命,不、犯、波羅夷,人 |如,是。若於,水若風若虛空,亦如,是,有,三 || 11 || 二句音::三種呢?三句言:|三非威儀? 四句言:三邪:|| 11 || 此中三犯。更復有::四句異名? 「句言:三種O棋? 非人想若以身若以口斷命。 ,入想,若以,身。者以,口断,命。是爲,三種斷 "若舉雕。本處,有。三種斷命波羅夷,若人 是爲三。 若強,使取。復有三。不作。己有想取。不 人二根非人二根畜生二根亦如是。 」故。《爲輕慢 非親厚取。 「貪恚癡。是爲」二。復有」三。身欲口 犯。波維夷。若自取。若現前指示 是爲,三。復有,三。身惠口惠身口 復有、三。身凝口癡身口癡。 於,外色,亦如,是。於,內外色 復於,三種婦女,行,婬犯,波 故 復有,三。若他物。若他。物 人童女非人童女寄生童 一切僧伽婆尸 是爲三種 Ű. 是爲 槙 於

= 、ミニ「*恚癡亦如、是。 有。三種人犯。 一僧二衆多 僧若衆多人若一人。有,三種人應,受,尼薩 若一人。犯』尼薩。香:應,在、三種人前:拾、若 若一人。有,三種人犯,尼薩耆,若僧若衆多人 人三一人。有。三種人懺悔,若價若衆多人若 若衆多人若一人。應,三種人前拾,若僧若衆 威儀住。復有、三。 戒住見住命住。復有。三種 三種住。戒住見住羯磨住。復有三。戏住見住 知而默然,有,不,知而默然,有,凝而默然,有。 耆,若們若衆多人若一人。有。三種默然。有。 若一人。有,三種人應,滅證,若僧若衆多人若 若僧若衆多人若一人。有。三種人捨諍。若僧 人諍。若僧若衆多人若一人。有、三種人起語。 一人。有』三種人應「受」懺悔、若僧若衆多人 威儀。舉他比丘。應以二事,若 見若聞若 多人若一人。有二三種人滅節,若價若衆多人 白。世尊言。大德。《是法之主》 衆多比丘。往,世尊所,頭而禮。足却坐。一面 學淨行學波羅提木叉學 增心學增慧學。是爲三學。 羯磨破見蜗磨破威儀羯磨 悔 有三種發露 疑。有三種覆。 一人。有,三種人得,滅譯。若僧若衆多人若一 一戒。增戒學增心學增懸學。是故言、學。 "破戒破見破威儀"有三種放逸羯磨"破戒 **比丘有三** 』學。佛告,諸比丘,學,於戒,故言,學。云何學 復有二。 身欲害口 種正語。應語比丘、破戏破兒破 破戒破見破威儀。 覆,破戒,覆,破見,覆,破威儀, 欲害身口 。是爲三學·爾時 復有。三學。威儀 有三學。 增飛學 說言,學。云何 欲害。 有。三種懺 是爲 有

> **般** 盐。 戒學增 何爲。學。諸比丘白,佛言。大德。是法之根 喜信樂受持。爾時佛問。諸比丘,汝云何學。云 故當,動精進學,此三學 三學。得。須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果,是 ,學。復有,三學,增戒學增心學增慧學。學, 爲法之主 近,諸惡,是故言、學。佛說如、是。諸比丘閒 彼得,貪欲順癡盡,已。 學增慧學時。 如,世尊向所說。 得 譕 伏 我等受持放 不造不善 貪欲 瞋 恚 泚 本 歡 不

世尊為:諸北丘,制成。復問言。若比丘得,阿所,以爾者。為,調,代貪欲瞋恚愚癡,合。盡故。 **戒學增淨行學增波羅提木叉學。阿難答言。** 白。阿難言。沙門瞿曇。何故爲諸比丘 爾時阿難在」波羅恩製子城雞閱 羅門聞已。數喜信樂受持 虣 爲無學。婆羅明言。 癡盡。不,造,不善。不,近,諸惡。所作已辨。 雀冠婆羅門。至,阿難所,問訊已在.一 漢滿盡,彼何所、學。阿難答言。貪欲瞋恚愚 阿難答言如是。阿難說如是。 如"向所說"便爲"無 中 孔雀冠婆 時 面 有 制 **9** 坐 學 名

邪。時 說戒。而我不,生,信樂,愁憂不、樂而言。世 图往王舍城。去未,久。彼迦葉比丘心肖悔恨。 葉姓中,出家。此比丘閒,世尊說法,不,生,信 丘。無數方便說。戒法。時有。舊住比丘。 爾時世尊。 我無過利不。虧得。世尊爲。諸比丘|無數方便 樂,愁憂不,樂。世尊數恐,我等,於,是世尊。移, 恐我等。 彼比丘。即持,衣鉢。 在,摩竭國崩伽彌村中。 我今寧可,於,世 往王舍 尊前 至誠悔過 城 到 於。迦 諸比 世: 拿

奪所

頭

面禮

足却

坐

爾時世尊在、毘舍離、 如是。諸比丘聞。

有。跋闍子比丘。 面,白,世尊言

往 华月

世

是

復有二

聚。持戒聚定聚慧聚。

配尼

有

是故汝等。當動修習、增戒增心增慧學。佛說 慧如善比丘與衆僧、共行。自言我是比丘。

,歡喜信樂受持

牛脚 不

似。生音聲。亦不似生。

而與、牛共

共行。自言我亦是牛我亦是牛。而驢毛不以 受持、爾時佛告、諸比丘、譬如、有、驢與、群牛、

自言"我是比丘"

此癡人無有。增戒增心增

行。自言是牛。如是有,癡人,隨,逐如法比丘,

故不,因为。 佛說如,是。迦葉比丘歡喜信樂是不,復填文。 佛說如,是。为"上中下座如法者,反"上句? 即中下座亦如,是。此上中下座。是不"如法,者。其灸應葉比丘。我見。如,是上座過失,故不,讃歎,若

學其法,若有,智,學其學法,長夜受,苦,是故迦 者。令,諸比丘親近,若有,親近,者。令,餘人智,

戒 子比丘。聞、世貧略教,已。獨在,靜處。 所 、戒爲,主。重.於定,以,定爲,主。重 慧示"以、慧爲'主如'上。 若比丘重於戒"以戒以、戒爲'主"重,於定以、定爲'主'不,重,於 下五使,於,上溫樂,不,復還,此。若比丘重,於 行。不毀闕行。不染汚行。常如、是修習。 故 犯、輕者懺悔。何以故、此中非、如、破器破石,主。不、重。於慧、不、以、慧爲、主、彼於、此戒、若 重於戒。以,戒爲、主、不、重,於定。不,以、定爲 被學增心學增愁學。何等增戒學。若比丘拿 歡喜信樂受持。爾時佛告。諸比丘。有三字。增 比丘。自知、得。阿羅漢、佛說如、是。諸比丘聞。 盡 不、久。得,無上淨行現實前,自知,得證,我生已 不」放逸。初夜後夜聲意思惟所爲出家。修習 不、近。諸惡。比丘言。大德。顯樂受持。 汝學。三戒:增戒增心增慧學 說 |者。便得、至。貪欲®瞋癡盡處。不、造、不善| 。若是重.戒。便應,堅持,善住.於戒。應親近 ` 梵行巳立。所作已辦。 不 復受生。 戒多。我不能 學"如,是多戒"佛 。若汝如是學三 告言 "跋闍子 . 精動而 。時跋闍 被斷 聽

、戒亦不、讃、歎戒。 若有。餘比丘、樂。學戒、讃。

足,已却《坐。一面:佛告》言。《若上座既不》學 如法懺悔。我爲受之。時彼迦葉比丘,禮,佛

。我不、讃,歎如、是上座。何以故。若我讃歎

丘

丘,說戒、汝自不,信樂、心懷,憂惱,言。世尊數

恐我等,於"我法中,能至誠如法懺悔者。 便

汝懺悔應、生、厭離心,汝比丘至誠

數恐,我等,

@唯願大德。受"我悔過。佛告,比

丘

言

汝自懺悔愚癡無智不善。

我爲,諸比

說,戒法,而我生,不信樂,心。懷,愛惱言。世尊

愚嶷無智不善,

而世傳爲:諸比丘:無數方便

從、坐起頭面體、足至誠悔過言。大德。

我 世

面

·禮,足却坐,一面"以"此因緣

具白

、是處,能薄,三結。貪欲瞋恚回愚癡,得 五使,便於。上涅槃,不。復還,此。若不,能,至,如 三學。增戒增心增慧學。何等增戒學,若有,比 在前,自知,得證。我生已盡梵行已立所作已 爲主。彼漏盡得,無漏心,解脫慧解脫。於 佛說如是。諸比丘閒。 行者。得,不滿足成就,我說,此戒,無力。唐捐, 辦不。復還此。滿足行者。具滿成就,不滿足 丘。其滿戒行,少行,定行,少行,慧行,彼斷,下 歡喜信樂受持。復有 於慧以慧 斯陀 現 儀 如

,之。若未生貪欲後生如實知,之。若已生貪欲 學。若比丘具足持,波羅提木叉戒。成,就威 丘具,滿戒行,具,滿定行,具,滿慧行,亦如、上。 滿飛行,具,滿定行,少行,懸行,亦如,上。若比 斷三結,得類陀洹。不,墮、惡趣。 次比丘, 內無,貪欲,如實知之。 復有二學、增戒增心增悲學。增戒增心如上。 比丘如、實知。苦諦、知面集鑑道,是爲。增慧學。 復有。三學,增飛學增心學增慧學。何等增戒 七生。天上,七生,入中:便盡。苦際,若比丘具。 不。復生,如實知之。耳鼻舌身意亦如是。 滅如實知之。 生如質知之。 不生如實知之。如於眼色未生貪欲瞋恚而 知之。 順患睡眠 翻悔疑亦如,是。彼比丘 能斷如實知之。若未生貪欲不,令,生母如實 增慧學者。 得人第四禪。 戒學。何等增心學。若比丘能捨。欲惡。 乃 Ü 貪欲瞋恚,如實知之。於。限色,未生貪欲瞋恚 是念。我於服色,有。貪欲瞋恚,如實知之 精進覺音面特覺音面定覺意喜覺意護覺意亦 念覺意修習滿足如實知面之。 生世間。便盡,苦際 是,假輕戒。重者。金剛。等學、諸戒,是爲。增 如實知之。如非生念覺意不生如實知。 如,未生念覺意而生如實知之。 · 內有。念覺意,如實知,之,內無。念覺 若比丘知,內有,貪欲 如實知之。 |是爲,增心學| 何等增慧學 如於眼 色已生實 欲瞋恚斷 如,於眼色已斷,貪欲瞋恚 6著不 若未生貪欲 如實知 能 至 如是法覺意 決定即取 如 是魔 如己生 道 若 後 至

鉢

在比

丘前

· 誇.毀佛法僧.復有,三念。

佛

減使 增益過說。是爲一增使,云何減使。若使受、数 隨,所聞,而說,是為、後,云何增使。若使受,教 是妄語。 無有。信戒施慧。而子有、信戒施慧。是爲,增 有。信戒施慧。是爲。等子。云何增子。若父母 不。具足說,是爲滅使,復有,三子,等子增子 足質語,句是"是有三三種使,一句使二增使三 不等子。云何等子。若父母有信戒施慧子亦 三處,具,滿妄語。前知,欲,作,妄語,妄語時知 答,"我如,是見如,是聞如,是忍。比丘有,三 滅正法。非制而制。是制便斷。 ,信戒施慧;是爲,不等子;而說,偈言 。云何不等子。 若父母有,信戒施慧, 而子 比丘復有=三法,不、滅,正法、卽及上有。 云何爲、*使。 若使能受、敎不、增不、減 妄語竟知,作,妄。語,復有,三種,具, 不隨所制

成就6持信 勿求不等 等子及增子 公子常如 月無雲 戒 法 子 在@衆亦如是 在 應,求,如,是 家無。增益 行 優婆塞 子

復有一三病。或有病 若得。隨《意食,若不、得 藥,不.得.隨意好膽病人,此病人死。 不.能 不,得。此病人不.死。從,病得,差。或有,病人,如 不」得。病人俱死,不。能,從病得,差。或有,病 展得,差。若得,隨意食,得,隨病藥,得,好膽病 。隨病藥,若不,得。 。隨病藥:若不,得。 若得,隨意好膽病人,若 ,如、是。或有、病人,若得,随意食,若不、得。若 [。或有"病人,不,得,隨意食,不,得,隨B意病 若得,隨意好瞻病人,若 谾 ,是。有.三種不恭敬。佛法僧。 復有三三種不恭 敬有、三。三句句是"復有、三種學。一不見 敬,佛法戎。有。三不恭敬。佛法定。復有。三不 有。三種不淨,有。三種聽,有。 三種不聽,亦如 有三法。平斷不犯。戒序制重制。 有三種。應,平,斷犯罪。一戒序二制三重制。 恭敬。佛法父母。有。三不恭敬。佛法善法。恭

|不懺悔三

一惡見不捨。

應作

安居、於、聖法律中、歌戲循如、哭。舞如、狂者。 智慧:匈辰"上有:三種安居"前安居中安居後罪不"懺悔;三不"如法懺悔"彼不、受,有;三種 見罪能懺悔。有:三種癡。一犯罪不見二見犯 種癡;有,三種智慧; 一不犯罪二犯罪能見三 犯罪二不見罪三見罪不。如法懺悔。是爲言 病者隨意食隨病藥好膽病人,以此病因緣 此病人不、死、從、病得、差。我爲、是故。聽、與 若得,隨意食。得,隨病藥。得,隨意好瞻病人! 是中病人。不、得、隨意食,不、得、隨病藥,不、得, 人。彼病者不死 或不,知而作。或癡而作。或身或口或身口。俱 知而作。或不、知而作。或見而作。或知而作。 聞疑爲,己作。有,三種淨肉,應、食。不,見聞疑, 數笑似。小兒,有。三種不淨肉,不應、食。 若見 故。餘病人亦應、與:膽視供養。有:三種癡。一 隨意好瞻病人,此病人死。不,能,從,病得,差。 三種人應,作,布薩,若僧若衆多人若一人。或 有。三種人作,布薩。若儒若衆多人若一人。有。 初日。有:三種人布騰。若僧若衆多人若一人。 不《爲,己作。有。三種布薩。十四日十五日月 從 ,病得,差。或有,病人 如 是

說 B為一句乃至正法久住亦如、是。從,呵責 二 持 爾時世第。在 爲諸比丘、制,呵责羯磨,從攝,取於僧 。句,乃至正法久住。有:三種義。故,如來出 出世。爲諸比丘周哉。從攝取於僧,三三爲 ·句·乃至非·沙門釋子,復有·三種義·故。如 岩一人。復有,三種作,自恣。岩僧若衆多人若 逸辦清淨行辦。復有,三種自恣,十四日十五 善巧方便能滅諍事。復有三辨。 比丘辦不放 不動。復有三持,波羅提木叉戒具,足多聞 **酾二部戒通利無疑。復有三持,波羅提木** 三法,名"持律",持"波羅提木叉戒:具"足多聞 殿衣賤色賎。復有。三壤色, 青黑木蘭,復有。 成就定成就見解脫慧成就。復有三賤法 有三。戒成就定成就解脱成就。復有三。戒 三念。佛念法念施念。復有三念、佛念法念天 三語捨成 若口若身口俱。復有:三種。若見聞疑。 **有。三種。 者知若不知若癡。 復有。三種。** 人若一人。復有"三種, 若知若不知若見。復 日月初日。復有三種人自恋。若僧若衆多人 叉戒具,足多聞,廣誦,毘尼,通利無疑。 念。復有。三成就,持戒成就定成就態成就。復 法念僧念。復有,三念。佛念法念戒念。復 七滅諍亦如 一人。復有,三種人。應,作,自恋,若僧若衆多 直 波羅提木叉戒具,足多聞,住,毘尼 拾、佛拾、法拾、僧。 "婆闍國地城中,告:諸比丘, 如是三三爲 復有 復有 乃至 治治身 世 有 我 中 刀

種廣說。汝等善聽 當爲汝說 諸比 朊

有三種淨

歽

說

彼 、米僧

F:

M

及長老亦審得

佛

語

便生,嫌疑,亦不,應,呵" 究修多羅毘尼法律,不,與相應違 彼比丘,言。長老。此非,佛所說,是彼衆僧及 羅毘尼法律時。不具相應達背於法、應語 毘尼一枚。校法律。若聞、彼比丘說、京、完修多 嫌疑亦不應阿。應審定文句等完修多羅 法是毘尼是佛所教。聞。彼比丘說 老。我於某村某城和合僧中上座前聞。此是 忘失。此是初廣說。復次若比丘如,是語。 不遠背長老。應善持誦智教除比丘 故 丘,言,長老所說,是佛所說,審得,佛語! 時 棄。若聞.彼比丘說。 老不,須,0復誦智 不與。修多羅毘尼法律,相應。違,背於法。長 得,佛。語,何以故。我尊。究修多羅毘尼法律 修多羅毘尼法律|相應] 違背於法] 應語被 鄠,究修多羅毘尼,檢,校法律。 若聽;彼比丘 法是毘尼是"佛教"若聞"彼比丘說"不 長老。我於,某村某城 •親從,佛閉受持。 (相應不,達 |座。不審得佛語。長老亦爾。何以故。我尊 |壽,究修多羅毘尼|檢,校法律;時。若不,與: 、大德 願樂 、若與,修多羅毘尼法律,相應。應語 者間 不須復誦智 我夢究修多羅毘尼法律、與共相應 汝所說者非,佛所說. ·彼比丘語。華·究修多羅毘尼法律 背於法 。聞之,何等四。 亦莫,教:餘比丘。 今當,棄 亦英、教、餘比丘、今應 尋,究修多羅毘尼法律 應語 應。審。定文句 已應 彼比丘言。長老。 岩 或是長老不,審 北 丘 **"**" " " " 長 時不應 如是語。 勿令 彼此 何以 應 長 拾 此 idi

是是"常四何能,如法毘尼BB 是爲,四廣說, @佛說,今,忘失,此是第二廣說康必來多此丘所聞,亦如無,有,違背,長老。應,善持誦智,亦教,餘人。勿無,有,違背,長老。應,善持誦智,亦教,餘人。勿 英一年丘所明,亦如 1822 是稿 1四度說,是 1820年四句從 1232年 是稿 1233年 1533年 1533年 153 如是 諸比丘閒。信樂數喜受持 侚 以 故 我毒 究修多羅 毘 尼 法 律 mi 與 和應

聞無慚者。 等四或有。察聞無慚。或有。多聞無慚。 三失、無慚"諳,經文,者。有三人,無慚失可 於。僧中言說斷事。是中斷事比丘有慚多聞 苦切呵責。令:彼無慚者後更不滿。 多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種 切呵責。合。無慚者。後更不,爾。若彼斷事人 寡聞有慚,或有,多聞有慚,是中斷事比丘 爾時佛告諸比丘、衆。僧有。四種斷事人。 每有可呵不失"諳 惭 失。彼"諳經文」不失。是爲斷事比丘 說斷事,復有:四斷事比丘,或無慚不歸論,經 說日。應、歡,其善哉。令,有慚者後於,僧中,言 者の在僧中一台說斷事。僧不應。呵望實。聽被 事比丘有慚寡聞者。在 74 彼有慚不失無可呵不失。是爲斷事比丘一 彼無慚失可呵失不"諳經文失。是爲斷事人 有慚"諳,經文,無慚不、"語,經文,者,有:三失, 文,或無慚"諳經文"或有慚不,"諳經文"或 比丘第一最勝無失 .應,苦切呵責。應,性助開示,令,彼有慚者®後 不,"諳,經文,者"有一失。彼不"諳經文失 侚 有衝。語経文者無失。 亦 如 在,僧中三說斷事。 僧應,種種苦 破正 命 經文 復無 破戒四句亦如,是。破見 ГЦ 僧中言説斷事。僧不 句 亦 如 彼有慚不失無 失。是爲斷事 是 破威儀四 是中斷 - 头有 或有。 寡 何 TH!

> 句 犯,輕言,輕重言,重。彼比丘於,此四事,不,求 波離。若有此丘。犯彼言、犯。若不,犯彼言,不 伴|若使|人求。於|界內|別部布薩羯磨說戒。 雕 僧、齊,幾名,爲,破僧,誰破,和合僧,佛告,優波 右肩,右膝著,地。合掌白,佛言。大德。說言,破 爾時佛在、王舍城、時優波雕。 名爲,和合僧,是爲,僧破已還和合 問。云何和合價。僧破已。誰爲。和合,佛告,優 齊,是名爲"破價" 是爲"破和合價" 輕言,重重言,輕。者比丘於,此四事,便 ,件不,使,人求,不,別部羯磨布薩說 亦 「若有,比丘,犯彼言。不犯。" 若不犯彼言 犯 如是此中特速。有,四比丘。分物四 從坐 優波離 分 起 фŋ 偏露 水索 - 好合 復

고 고 呵。爾時阿難往,世奪所。頭面禮是在,一 四解時世尊在"含衞國" 念:我破戒惡法。若除比丘得,知過我。 何等四"是惡比丘破戒惡法"彼惡比丘作! 是 佛告諸比丘。惡比丘有四法〕見僧破 滅。此節事。豈非面汝舍利弗目述事 獨語獨當語事 言。諍事何可、得匈滅。阿尼樓陀弟子。在一僧中 住 獨當語事。時阿尼樓陀在、衆。不、說。一 阿尼樓陀。有:弟子|字=婆夷|獨四於。僧中|語 我 有是初法 我作滅撲。 活。作"是念言"我邪命自 "世界知而故問"阿難"諍事已滅未。阿難答 語 合僧爲我作,滅擯,有 阿責,佛告,阿難. 見.僧破.歡喜。復次惡比丘邪 有,餘比丘,助,我作,伴。 而阿尼樓陀在。僧中 時含衞比丘共 活。令。餘比丘知 阿尼樓陀何時 除比丘 耶 助 和合為 惡比 數 骨 鬬 爾 訴 面 不 嵵 能 諍

成戒,齊,是

前法作後法作。何等前非法作後非法作。前 非法作。前非法作後法作"前法作後非法作。 四見,僧破,歡喜,有,四種作法,前非法作後 滅擾,有餘比丘助、我爲、伴。是爲、惡比丘第 邪見邊見"令。餘比丘知、我。和合僧爲、我作。 破一歌喜,復次惡比丘邪見邊見。作是念。我 餘比丘,助,我爲,伴。 非法起事。應,教呵,不,教呵,而住。 丘作呵 等前非法作後法作。若有。非法作者。前非法 不,滅擯而住。是爲,前非法作後非法"作,何 颠 滅擭而後住。是爲前如法作後如 後非法作。 mi 非法,求,利養不淨。彼作,如,是不淨,求,利養 法與。或有。此丘,周旋往反不,作。沙門法,說 有所偏為 取是 莫取是。 丘多求:利養恭敬 一个一餘比丘知,我。和合僧爲,我作,滅擯,有 `.而住。應"滅擯.不"滅擯.而住。是爲:前如法 【後住,是爲,前非法作後法作。 何等前法作 **]事。彼應。教呵,者呵而後住,應,滅擯,滅擯** "是爲"惡比丘,第 供養。 前如法起事。應。教呵,而教。呵,應,滅擯,而後非法作。何等前如法作後如法作。若比 復有。四種利法。非法求非法與。非法求法 法求非法與。法求法與。 來,與,此。莫,與 取是來。莫取是來。持爾許來。莫,持 一飲食二醫藥三衣服四是所須者 彼不,可,與 若比丘如法起事。應,教呵,不,教 是爲。惡比丘第三見。僧 作是念 一見,僧破.歡喜。 彼與關於莫與爾許 '是爲'非法求利養非法 取爾許 云何非法求非 我求,利養恭 法 應減擴 作有四 復次惡 英取

與 非法與。或有比丘。周旋往反說沙門法,不 作非沙門法 、作,如、上偏爲, 是爲,非法求法與。 云何法求 受。大戒。有。四法應為他受,大戒,可是 、作。如、上偏爲。 是爲。法求法與。 有。四法.不 往反說,沙門法。不,作,非法,求,利蹇、清淨。不 法求非法與。云何法求法與。或有。比丘 作"非法"求"利養"清淨。 有。四法。不應為他受大戒,不持二百五大戒。復有四法。應為他受大戒。如此也沒 應,爲,他受,大戒。卽反上復有,四法,不,應,爲 如是四法,不應為他受大戒,復有四法 不,知,增心學。不,知,增懸學。不,廣誦,毘尼, *有,四法,不,應,爲,他受,大戒:不,知,增戒學; 不,廣誦:一部戒。有,如、是四法。不、應,與 .應,爲.他受.大戒.不.知,增戒。增心*增慧學. ,是四法,不,應,爲,他受,大戒,復有,四法,應,子,合,捨,惡見,修,智善,見,不,滿,十歲,有,如 毘尼,不,能,決了,如,是四法。不,應,爲,他受, ,他受,大戏,不,知,增戒*增心*增慧學,雖,誦, ,犯知,不犯,知.輕知,重。復有,四法,知,犯,爲,他受,大戒, 卽處二,有,四法,名爲,持律! 十成,不,多聞,若弟子有,惡見,不,能,教,化弟 淨 不犯一知。麁惡一知,不麁惡一復有。四法一知可 不犯,知,有餘,知,無餘. 畏 云何非法 。复有四季。言淨兌諦犯諍事諍。有。四犯。如"不可懺罪,知:懺悔清淨,知懺悔清淨,知:懺悔。不清 若有如、是男子來。被、髮著,黑衣 一水法與。 說,非法,求,利養,不,會清淨。 或有比 作,如、上偏爲。是爲 復有,四法,知犯 E, 周旋往 - 知犯知 周旋 不 岌 他 鮻.知 知

波羅夷:終已不死。 波羅夷法、生、大恐畏。 出 打 罪 茥 黑衣,持,合鞘刀。至,大衆。中,言。我作,惡不 懺悔。此是第一犯畏。有,如是男子。被髮著 莫,作,如,是重惡死罪,如,是比丘比丘尼。於, 人造。惡極重死罪。 此人作"惡罪"我今當"自勑并"数人。 刀。打之驅出,右門。有,智人,見作,如,是言: 善,随,衆人所,惠我當,作。時彼衆人。即奪,取 終不和。 比丘尼。 恐畏。 如是惡如是比丘比丘尼。 言。此人作,惡罪。我今自勅拜"教人"不作。 其杖|打,之。騙出,右門。 作』惡不善。隨,衆入所,惡我當,作。衆人即取, 子,被髮著。黑衣:持、杖。至。大衆中語言。我 若犯尋即懺悔。此是第二犯畏。 大恐四畏,作,如,是念,若未,犯,僧残,終不,犯。 如是惡罪,如是比丘比丘尼。於,價殘法,生 三犯畏。有,如是男子,被、髮著,黑衣,至, 所,合掌作,如,是言,我作,惡不善,隨,衆人所, 當。自勅幷*敎人。不,作,如,是惡。如 有"智人,見作"如」是言。此人作"如,是惡。我今 . 熹我當,作,之。 惡聲鼓 大衆中。 。至,殺處,殺,之。智人見已。作,如,是語。 隨故等所。意我當作 未和終不知 於。波羅提提舍尼 若犯等卽懺悔。 作如是言 爲現,死相,順路唱一合。 時衆人種種呵貰 我今當,自動幷教,餘 岩犯都無,覆藏心,如法 若犯尋即懺悔。 作如是念 我作 有。智人,見作。如是 語大衆 '於叛逸提,生大 生、思畏。若未 極 大重 有如是男 驅出。右門。 。從,右門 若未犯。 即捉縛 犯 **返斷頭** 是比丘 。此是第 英作 畏 一衆人 此 有 ♥[作]—⑤② ♥呵十(而後住)⑥③ ®(済)—⑤⑤ ♥(學)十者⑤②* ®(不知)—⑤③ ⑤ ♥数十(餘)⑥③* ⑩艮二柿⑤② ⑪(罪)—⑤② ७(不)-❷令=合團

....

若已差不,應,分。

有愛有患有怖

有

庭

有

四

復語言。長老。若見、罪應,僧中懺悔,此是第 丘語言。長老。汝犯罪見不。彼言不見。比丘 當,懺悔,此是第一犯人。若比丘犯,罪。餘比 見不。彼言不見。比丘復語言,長老。若見罪 驅棄。此比丘亦復如是。一切捨棄。是爲常 若比丘犯,罪。 犯,罪見不。彼言不,見。比丘復語言。若長老 |進||自恣。如||調馬師||惡馬難||調即合||長杙 ,舉作。憶念.作。自言:述。汝阿笺婆陀.遮 說 ,汝意,去,所至之處,欲,舉汝者。彼當,爲,汝 彼言不見。時價應都拾棄。 當於此僧中機悔。 若比丘犯,罪。 若 比丘犯 餘比丘語言。長老汝犯,罪見 罪 。餘比丘語言。 餘比丘語言。長老。 此是第三犯人。 語,如是言。 汝犯 罪 不成 衆 态布蕨。

二犯人。

犯

不

隨

非法和合衆羯磨、法の別衆羯磨、法和合命衆 佛言。內有四法應、懺悔,偏露,右肩 ,坐起偏露右肩,右膝著,地。合掌白,佛言。 爾時世尊。在。王含城耆闍崛山] 優波雕 羯磨。是爲四羯磨,是中非法別衆羯磨不,應 波羅夷如,上說,有,四羯磨,非法別衆羯。磨。 答言爾。上座比丘於,下座比丘。 長老前機悔。彼應語言,應,改悔生、脈雕心 屣 老在。年少比丘前懺悔。內有幾法應懺悔 | 胸磨 .應.懺悔;有.四波羅提提舍尼.如.上說;四 |胡跪合掌說||所,犯名|| 我犯,某甲罪,今於| Ħ 非法和合與磨不、應、爾。法別衆羯磨不 ·法和合羯磨應,爾。是我所,聽。非法別 **羯磨不**成 。非法和合o衆羯磨。o羯 有如是四 脱声 長 從

·得.處所.法和合羯磨。得.處所.有.四種布薩. 和合*衆羯磨。 羯磨成就。非法別衆羯磨。不、得、處所,非 有,人身口不,現,惡。云何身不現惡口現。 愛恚怖癡衆。復有。四衆。不愛不恚不怖不癡 衆,四天王衆忉利天衆魔衆梵衆。復有。四衆, 衆。利利衆婆羅門來居士衆沙門衆。復有,四 丘衆比丘尼 樂優婆塞 衆優婆夷衆。復有。四 波逸提妄語。毘尼阿毘婆羅妄語。有,四衆 三語布薩。清淨布薩。說波羅提木叉布薩。自 有、人身不、現、惡口言指授與共同見。 口現。有人口不、現、惡身現。有人身口現、惡。 有。四種智慧平斷事人。有人身不、現、惡 法別 有。四妄語。 波羅夷妄語。 僧殘妄語。 加米羯磨 不、得。處所。法別衆羯磨。 羯磨不成。 法 和 合羯磨 是爲 比 不 或 法

'●惡口不" 指授,不" 與同見" 是為"身口不現身現,云何身不現惡口不現惡。有人身不,現 句是有四法回趣,非道。 者,所,贵。令,得,多罪,比丘有,四法,不,自损, @與同見、是爲。身現惡口現惡,是爲。四 身不現惡口現。云何口不現惡身現。有人身 有,四法,不,應,差作,分粥人,未、差不,應、差。癡。是爲,四。有,四法,不,趣,非道,四與人上 有怖有癡。比丘有是四法。而自損、爲。有智 有智者,所,責。令,得,多罪,何等四。有愛有志 智平断。事人,比丘有,四法,自损有,犯。 惡 現、惡口不。指授,不,與同見, 是爲。口不現惡 云何身口現惡。有.人身現.惡口語指授 有愛有患有作有 [種有 爲

> 有,四非法逃說戒,逃,無根破戒破見破威儀、是,有,四法,宜入,地獄,獨密若,射箭,即上孝,諸分衣取與差,比丘使,乃至差,沙彌使,亦如 尼食。四差會若數。因具,分,則具,分,雨浴衣 、智能解。或有、智能斷。是爲,四種損 種損法。或有、智能忍。或有、智能親近、 戒,有。四清淨。持戒清淨見清淨威儀清淨正 破滅破見破威儀破正命。 四 乞食樹下坐腐爛藥。是爲四依四止法。 命清淨。是爲。四淸淨,有。四依止法,囊構衣 破正命。是爲四。有。四如法遮說戒。蘧,有根 法 分の律卷第五十四八 應,差作,分粥人。如 是上分 是為"四如法遮說 小 食 1.分. 佉闍 有 戜 四

四分。律卷第五十 九 第四分四之十

姚秦"罽賓三藏佛陀耶 共竺佛念*等

四尾尼增四一之三

宿內煮自煮自取食。今諸比丘故食耶。阿 言。不、應、食若食如法治。有:四法,作,呵責 中可食物。 此法,朝受,小食,從,彼持來若胡桃菓等及水 治。佛告,阿難。我以、穀貴時、愍、諸比丘、故聽 白、佛言。故食。佛言,阿難,不、應、食若食如法 我於,穀貴時。慈、愍諸比丘,故。放。拾四事。 爾時世母在 波羅亞奈 磨 非法 非 2. 毘尼 如是等故食耶 |羯磨不,成不,得 世尊知而故問 。阿難答言爾。佛 阿

處所何 ●與十(共)⊜ ■日律十(蔵)⊜, Φ(惡)--●② 四(平)æ 三图图,一张之 三圆,女六之三面 ❷捺≕赤⊜暈

成就得。此所,即是"有。四大贼,何等四。或 法 Д 城邑,於,異時,得,百人千人,破,彼城邑,如,是 次9有。大賊以口腹一故。不具實,非己有於 胧、非,淨行,自言,是淨行,是爲,第二大賊,復 千人遊。行彼城邑,是爲,第一大贼,復次有。大 **氽**;於:某甲城邑,遊行。彼於,異時,得,百人若 惡比丘作。是念, 有,大賊,生,如,是意,若得。百人千人,破,某甲 於,某甲城邑村落。多作,不淨行非沙門法,汝 順教,授居士一令,信。彼比丘語,此比丘言。汝 解村落。 命。是爲。第四大賊;有。四信法,若比丘於。城 大衆中,故作,妄語。自稱,得,上人法, 是爲,第 數,化彼居士,令,信者。當,與,汝同羯磨乃至 次坐。亦無迎逆執手體拜問訊,若汝能隨順 說戒自恣共住同[坐於,小食大食上,不,以, 教。化居士、令、信者。諸比丘不,與、汝同羯磨, 教。化居士、者。聽、汝在、此住。若復不、能、隨順 化居士,令,信者。汝不,得,在此住。若能隨順 當,還教,化彼居士一令,信。若汝不,能,隨順教 三大賊,復有。大賊,以。僧華葉葉藏。以自活 禮拜問訊。是爲。四信法:若居士居士兒亦如 、不、聞。獨言、不、獨、知言、不、知。 **避法**, 即反上有,四非聖法,見言,不見。聞言 、是。有,四非要法,不見言,見。不,聞言,聞。不 、觸言、觸。不,知言,知,是爲。四非惡法。有,四 有 有,四學法, 句是上 無根破戒破見破威儀破正命。 四法 作。多不淨行非沙門法。 是中應,隨 ·作,呵責羯磨,如、法如,毘尼·羯磨 我何處當,得, 百人衆千人 有。四語拾成 `是爲,四非聖 是爲四 拾 佛

丘制戒。 ,句亦如,是。有,四利義,故。如來出,世。爲,諸 戒 爾時世尊在,王舍城,告,諸6比丘,有,五 住亦如,是 乃至七滅諍亦如,是 比丘,制,呵責羯磨。 亦如、是。以、四利義、改。 佛法僧爲首。 句是 復有。五法、不、應、授、人大戒、不、知即反。上復有。五法、不、應、授、人大戒、不、知 波羅提木叉戒,不,知,白。不,知,羯磨,有,是五 、知。羯磨。有。是五法,不、應、授,人大戒,有。五 人大戒。不、知,增戒增心增慧學,不、知、白不 多。忘。有如是五法不應授人大我一有五 大戒, 有"五法,應,授,人大會戒,即及"上 定慧乃至見解脫慧,有是五法,不應授,人 解脫慧,無見解脫慧。亦不、能,数、人令、住,戒 法。不應投入大戒,自無、戒無、定無慧無 慧.無見解脫慧。 ,應,授,入大戒。 ,白。不,知,羯磨,有,是五法,不,應.授,人大戒 不知和自己懺悔,不知,犯已懺悔清淨,不、知 法。不應授人大戒、有五法應授人大戒 人大戒。不、知、威儀戒。不、知、增淨行。不、知、 法、應、授、人大戒。句、是、復有。五法、不應、授 法、應、授、人大戒。即反、上復有。五法、不、應、授。 五法,不應,授,人大戒,不信無慚無愧懈怠 有、五法、應、授、人大我、即反上復有。五法、不 拾僧 復有。五法。應、授、人大戒、匈及上復有。五 ,授,人大戒,不,知,有難法,不,知,無難法,不 拾。和尚,是爲。四語拾成 攝和於僧乃至正法久住。四四爲 为至非沙門釋子,四四爲句 清,是五法。不應,授,人大若無,戒無,定無,無無,解脫 攝,取於僧,乃至正法久 如來出世 為諸比 如 復 法不 是 有 犯 捨

是五法。不應授人大戒。有五法應授人 學增心學增懸學,不說,作,體病人,亦不能 句是"沒有」五法一不、應、授、人大戒。不、能、教 叉戏。不能教弟子毘尼阿毘曼。若弟子有 授,人大戒,有,五法,應,授,人大戒,如反,上 毘尼阿毘曼' 不'满'十歲' 有是五法'不' 戒 五法,不,應,授,人大戒, 有,五法,應,授,人大 不、知、輕不、知、重不廣。誦二部毘尼。 五法。不,應,授,人大戒。不,知,犯不,知,不犯 人大戒:有,五法,應,授,入大戒,即是上復有 住、善見。若不、滿、十歲。有是五法。不、應、授 戒!若弟子有,惡見,不,能,方便教令,拾,惡見 .能.教, 弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉 大戒, 甸尾,上復有,五法,不,應,授,人大戒,不 **,與,贍病人,若差若乃至死。若不,滿,十歲,有,** 復有。五法,不應授人大戒不能、教人母戒 知 令.拾.惡見.住.善見。若弟子不.樂.所住處.不 弟子毘尼阿毘曇』若弟子有。惡見,不能 法。不應,授,人大戒,有,五法,應,授,人大戒 惡見,不,能,敎令,拾,惡見,住,善見。有,是五 有。五法。不、應、授。人大戒。不、具持,波羅提 有。五法、應、授、人大戒、句及,上 如佛法開解。 、能,移至,樂處。 若弟子有, 疑悔心生; 不能, 應 ·持:波羅提木叉戒:不,多聞。不,能,教,弟子 |句是"自復有"五法"不,應,授,人大戒,不 .授.人大戒.有.五法.應.授.人大戒 Ц .授.人大戒:不.能.教.弟子毘尼阿毘曇.若 不知羯磨不滿十歲 有是五法。不應授人大成 《有是五 復有,五法,不 ⁽²⁾ 即反上 五法。不 有是 復 應 木

臒

止而住。

不知。海不、知。海起不知。海滅

依止,而住。匈恩。 復有,五法。

不,應,無,依

黄門. 與"人依止" 沙彌:應,9授,差教授比丘尼,若已差應,教授。 如是人應、授、人大戒、應、與、他依止、 順無長堪,能語言,自有,此事,亦能教。弟子, 爭行學。增波羅提木叉學夠。包五五若比丘調 句是 如是增心 學。增慧 *學。增愈成儀學。始即反正如是增心 @學。增慧 *學。增愈成儀學。始 法,不,應,授,人大戒,有,五法,應,授,人大戒 句是 復有,五法,不,應.無,依即反正 言、起者言、去者言,與依止,是爲,五種與依 有。五種與人依止法。 自 母聽。如、是五清淨無難。應、受,大戒,有,五法 、受,大戒,是丈夫不,負,債非,奴年滿,二十,父 病人。不、應、受、大戒、有,五種清淨無難、應 大戒。賴若癰疽白癩乾枯o癲狂。 丘尼,若賊心受, 戒破,內外道黃門。 有,五種人,不,得,受,大戒,自言犯,邊罪,犯,比 不。多問,不、能、教,弟子增戒學。弟子有、疑不 **、應.無依止而住。** 無。慧無,解脫慧,無,見解脫慧,有,是五法。 不 止,有五法,不,應,無,依止,而住。無,戒無,定 **黄門。是爲,五種黃門,有,五種病人,不、應** 出。佛身血有是五法,不應受,大戒有。五種 、受大戒。 法。是人不、應、受。大戒,復有。五種人。 ,戒又不,能,自勤,修學戒。 (修行,若言,不放逸。 ,如,佛法,解《释,不,能,決,斷諍事,有,是五 生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月 殺,父殺,母殺,阿羅漢,破,僧惡心 若言、能若言、可若言、是若言。善 有,五法,應,無,依止,而 是爲五種與。依止法 若言。善哉,若言、好若 無、定無、慧無、解 止,而住。若無 如是五種 有是五 應畜 不應 垩 住

不"多聞"

不,能,教,弟子增戒學,不,能,瞻病

法,不,應,授,人大戒,不,具持,波羅提木叉戒,大戒,有,五法,應,授,人大戒, 句,是,上復有,五

不,知,重,不,满,十歲,有,是五法,不,應,授,入,應,授,入大戒,不,知,犯,不,知,不死不,知,死,知,不死不,知,輕

是《復有,五法。不、應、無、依止、而住,不、具 無依止而住有五法應無依止而住。即 戒。不,多聞,不,能,自學。毘尼阿毘曼。 若惡見 五 丽 解 處,不,能,移, 至樂處,有, 疑悔心生,不,能,如 毘曇。惡見生不、能,拾住,善見。若不、樂,所 法。不應無依止而住。 住。有。五法:應,無,依止,而住,即及上復有,五 每一不,满,五歲,有,是五法,不、應,無,依止, 持。二百五十戒。不,多聞。不、能、學,毘尼阿毘 心生不,能,開解習,善見,有是五法, 是五法。不應無依止而住,有五法得無 惡見,不,能,捨而住,善見。 年不,滿,五歲。有, 威儀戒不能,增,淨行,增,波羅提木叉戒,有 有五法。 膽病。年不、滿。五歲。 有,是五法,不、應,無。依 慧學。有病不,能,自將養,亦不,能,令,他爲,己 、應,無,依止,而住,不、能,自勤,修增戒增心增 五法,得,無,依止,而住,卽以上復有,五法,不 法開解,有。是五法。不、應、無。依止,而住,有。 止而住,有,五法,得,無,依止,而住,即以上 法,不,應,無,依止,而住,不,具持,二百五 住,有,五法,應,無,依止,而住,句,是,後 脱慧見解脱慧有是五法 不,應,無,依止,而住,不,能,自勤,修 不,能,自學,毘尼阿 不應無 不應 依 ΉĻ 有 住 丽 + 復

戒, 即反,上復有五法,不,應,授,人大戒,不,善五法,不,應,授,人大戒,有,五法,應,授,人大

有"五法,應,授,人大戒,匈,及""復有。五法,不定,不,滿,十歲,有。是五法,不,應,授,人大戒,知。犯,不,善人定。 不,善出

十歲,有,是五法,

不應授人大戒有五法

大戒。不、知:彼羅提木叉戒。 亦不、能、說。 不應,授。人大戒,卽及上復有。五法。不、應、授。人

.知,布薩:不.知.布薩羯磨,不.満,十歲。有.是

若不、樂,所住處,不、能,移至。樂處。

若不,滿

有。惡見,不能

教拾,惡見

令

· O(戒)—自命 · O(祥)—自命 · O(學)—自命 · O成後二後成的 · O投二受自命 · O級二顧 · O 商 · 商 i を成二修 · O (正)— の · O (在) 乃至上句是五十六字聖乙本重複

脱慧,無,見解脫慧。又不,能,自。勤,修戒定慧

上句 0復有五法

不應無依

止,而住,不知

犯

不知懺悔不盡人定

不

善出

定

年

不

無依の止

而住。有五法

得無依止而

住皮的

,知,向滅諍,年不,滿,五歲, 有,是五法, 不,應

,應,無,依止,而住, 、輕不、知、重不、廣誦。二部毘尼,有,是五法,不 五法,得,無依 、滿,五歲,有,是五法,不、應,無,依止,而 道若休不,與,依止,若五歲若過,五歲, 有,是 失。依止。復有。五法,失。依止。 若死者去若休 道若休不、與。依止,若至,戒場上,有是五法 五 若休道若休不,與。依止,若見。本和尚, 有,是 魔人,我房,汝不應復營,勢我,莫復至,我 隨。本和尚。 有。是五法 失,依止,復有。五法,失,依止,若死 若休道若休不.與,依止,若和尙阿闍梨命過, 不,可,教呵:非,威儀,不,恭敬, 弟子有,是五 子有五法 住。不**共語。是爲。阿闍梨。五法。遺,弟子,弟 復入,我房,不,應,復營,勞我。不,應,依,止我 梨有"五法,驅遣弟子,語言。今驅,汝去。汝勿, 所,不,e共語,是爲。和尚五法驅遣弟子,阿闍 遣弟子,若和尚語,弟子:言。 今縣,汝去。 汝不 若去若休道若休不、與,依止, 若和尚阿闍梨 無愧不可,教呵,親,惡知識,數往,婬女家,有 法失。依止復有。五法失。依止、若死若去 法一失。依止,復有。五法、失。依止,若死若去。 無依止而 (五法,為,和尙阿闍梨 **「爲和尙阿闍梨」所。驅遣,復有,五法。無慚** 若死若去若休道若休不,與, 依止, 若還 有是五法,失。依止 復有"五法,失"依止,若驅出若去若休 爲和尙阿闍梨,驅造。無慚無愧 有,是五法,失,依止,有,五法,驅, 住, 不,知,犯不,知,不犯,不,知 北 而住,即是"復有五法" 有五法得,無依止而住 所,遣家。大童女家。 原,是豪往,可歸女 復有,五法,失,依 住有 水

悔而去 言 與自然:失亦如是若如來出、世。見、諸比丘有。過 9相出'有是五種失與欲 與欲 有"五種與欲"一言。與欲二爲,我故說、欲一餘人間。如、是學足,上四事。五五歲,句。如,雖女句,黃門會家。若比丘尼問。若式文樂那問。若沙輔尼問。擁 部成。 飄雨漬日曝 塵坌!不!令"鳥汚! 是爲'五'。和失'故' 以'五種利義' 制'謹臥具法' 不'令"風 微悔亦不、知。 若我犯,戒拾不,教呵。 尚有。五非法,弟子應。懺悔而去、應語。和 若至,外道,若往别部價中,若至,戒場上 現身相四口語五現身相口語。 爲五。復有五法。 名爲持律。知犯知,不犯知、輕知、重廣誦二 四修多羅五隨順修多羅。是爲、五。百有,五法, 是第三持律。若廣誦:二部戒毘尼,是爲,第四 持律。若誦,戒序四事十三事二不定三十事 戒序四事十三事二不定,廣誦。三十事。是初 諍事思善能除滅。是爲,五。有。五種持律 ,犯知:不犯,知,輕知,重住,毗尼,而不,動。 、輕知、重廣誦,毘尼、 是爲、五。復有,五法" 持律、若都論。毘尼、是第五持律。是中春秋冬 廣誦,九十事。是第二持律。 若廣誦,戒毘尼。 居應,依,第五,持律,若不,依住「考波逸提。 ,依,上四種,持律,若不,依住,突吉羅。夏安 我如法和尚不知。 有。五功德、戒品堅牢。善勝。諸學冤,於,衆 有五種失欲 是為五。復有五法。 毘尼有。五事答。 一序二制三重制 。和尙有,如,是五法,弟子應:懺 知犯知不犯知輕 者受欲比丘死若休道 若犯亦不知。若犯而 我不如法 亦不如。 知犯知不犯 有五種與清淨 是爲五種 欲三 欫 尙 誦 剪 是 知 痴 重

Ħ B便取倚託取。是爲五。復有:五種。 四財物處|所還示處。若爲,賊守,物。若爲,賊 同業。 提提舍尼突吉羅者。僧應,與作,呵責羯磨,五 波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是為五種犯 五犯 者。我說,此人愚癡,波羅夷僧伽婆尸 亦名,五種制戒,亦名,五犯聚,若不、知,不見 尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅。是為五 邏道"是爲五。復有。五種犯,波羅夷僧伽婆 邪心曲戾心不善心常有, 盗, 他物 令,正法久住,是爲.五。有,五種賊心! 中 懺悔。 犯。或有犯自心念懺悔。或有犯小罪從他 種制滅亦如是。 不,見,五犯| 波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅 五種削戒亦如、是。 五犯聚亦如、是。 若不、知 應,與作,阿責羯磨,破戒破見破威儀若毀,佛 罪從,他懺悔。或有,罪不,可,懺悔,有,五法! 如,是擯羯磨遮 不至白 衣家羯磨若 儀毀,法及僧,是爲,五法;應,與作, 呵責羯磨, 毀,佛及僧,是爲五。復有五。 及法、是爲、五。復有。五法、破戒破見破威儀 不、作、憶念、不、作。自言、非法別衆。 尼,羯磨不、威不、得。處所。 亦如是。有『五法』作『呵貴羯磨』非』法非』毘 決断無過 [有: 五法] 若不犯犯,不可懺,若犯已 復有"五種賊"、決定取恐怯取寄物取見 或有、犯中罪亦從、他懺悔。或有 若教,授人,作,賊。 。若有是疑悔,能開解 五犯聚亦如,是。復有,五 、若復爲.賊先看知 何等工。 " 破戒破見破威 善持,毘 |心, 是爲 與罪人 黑關 不作。學 1舉羯磨 犯 尨 沙 Ŧ, 種 重 法

別衆、是爲、五法、羯磨不、成不、得,處所, 復有

應,與作,預針,甸長,上有"五法, 僧應,與作,雅 羅門,不,事事此丘,是爲,五。白衣有。五法,僧 魔,奥作,覆鉢。若不,孝,父母,不,敬,沙門婆 令:白衣不:信 如上關歷 白衣有:五法,僧不

篇一膀比丘。爲比丘。作。損滅一作,無利益

五法,合。白衣不。信如《上門》比丘復有。五法、 衣,作,下業,若調,誑白衣,是爲,五法,比丘有,

於,比丘前,毀,佛法僧,以,無根不淨行,謗,比 作 得,波逸提,復《有,娶營不、得,波逸提,即反、上 故不,以、教授、故不,以、親故。有,是五事:毀營 波逸提罪。不以義故不以法故不以,里尼 丘 羅夷,婦人童女二根黃門男子。是爲、五、有。 若衣若房舍,是爲五事。有五處行,姪犯,波 他犯 者,得,波逸提, 若說,名字若種姓若相 若比丘僧。不,差以,五事。向,未受大波人,說, 五種姿。犯,波羅夷。若自取若指示取若遺使 惡聲流布。如,彼死屍,臭氣從出,我說,此人, 淨.我說,此人,亦如,是。或有,身口意業,不淨 有。五過失,有。身口意業不淨, 得,便五惡魯獸非人所住處。是爲,五。犯戒人 好,一不淨二臭三有。恐畏,四令。人恐畏惡鬼 若作,盗心,若移,本處,是爲,五。死人有,五 處,是爲五。復有五。是他有作,他想,若重物 非,己有@想,不暫取不親厚取若重物移,本 取者重物者移。本處,是爲五。復有,五事,若 ,是,是爲,犯戒人五事過失如,彼死屍,不忍 、是。有,身口意業不淨,令。諸善比丘見、之生 避"如"彼死屍,令"人恐怖" 我說,此人,亦復如 亦復如是被有身口意業不淨諸善比丘畏 ,是。有,身口意業不淨者,與,不籌人,共住。如 屍,生,恐畏,令,惡鬼得,便。我說,此人,亦復如 惡心言,我云何乃見,如,是惡人,如,人見,死 辱人有"五過失" 彼死屍處惡*獸非人共住|我說,此人,亦復如 犯。比丘尼、是爲、五。 6有,五事 娶 8世。 得 無 住處,關,亂比丘 一凶惡不、忍二後生悔恨 是爲五。 如。彼死屍不 復有五 法 示

白衣家羯磨。不、孝、父母、不、敬,沙門婆羅門、 磨、是 比丘有"五法,僧不,應,爲作,進不至 應,以。此五事,自觀察,不懺悔不捨惡見舉羯

不,善受語,有,是五法,不應,爲作,進不至白

家羯磨,有五法,應為作,進不至白衣家羯

家羯磨,喜属,謗白衣,方便爲,白衣@家,作,損

如是上復有五法!

應,與作,逃不至白衣

(無利益,作,無e住處,關,亂白衣,是爲,五

復有五法,在"白衣前」製。佛法僧、厲,白

以此五事自觀察,被不懺悔羯磨惡見不拾 手體拜恭敬問訊,是為被不見罪舉羯磨

者

·羯磨 | 基為,他作,不見罪舉羯磨,者。

同

比丘不"共、我羯磨說戒自恣同一房宿"不。共 磨,者。應,以五事,自觀察,若我不見,罪。諸

一坐,小食大食上, 不,隨,大小次第, 不,執

羯磨人。有五事,不應作

法 羯磨成就得 處所

被舉人 被呵责

有,五法,不,應,爲解,若關,謗比丘,方便爲,比

|作.損減無e利,作。無住處。若在。界內界

、爲,解寒羯磨,匈及"上若比丘被"不見罪舉羯 有。是五法,不、應、爲,解學羯磨,復有,五法,應 外,受, 善比丘禮拜供養, "在, 無比丘處,住。

失。一令人無顏色二無力三令人眼閣 三多人不、愛四惡聲流布五死墮,惡道 便入,村二在,有, 欲意, 男女中, 坐三獨坐四 往。反白衣家,比丘有,五過失,一不,囑,比丘, 令面人多鬧集·五多說,俗事。是爲·五。常喜 ,五。能忍辱人有,五功德,句,是一向火有,五 既相見相附近三萬轉親厚四已親厚生。欲意 過,五六語,是爲、五復有、五一數見,女人,二 是爲、五。不散亂心眠有,五功德、匈人是上飲酒 不,肺護、心不、思、法。不,繁意在,明。失,不淨, ,五。散亂心四眠有。五過失,若見,惡夢。 五已有"欲意.或更犯"死罪"者次"死四罪" 在,屏處覆處,坐五無有知男子與,女人,說法 婆羅門衆君居士衆若比丘衆於,中有。愧恥。 不、能、得。既得不、護、若隨、所在衆、者剎利衆 布,臨終時生,悔恨,死墮,惡道。 是爲,五。持戒 戒有。五過失,自害。爲,智者,所,呵。有,惡名流 惡名流布。智慧轉少。死墮。惡道,是爲五。破 失,財物,是爲、五,復有,五四事,生四病益。關諍, 有,五過失。無,顏色。體無、力眼間意現,瞬相。 、五。經行有。五事好, 堪。遠行, 、飢。解.渴。滑宿食。大小便通利。除風。 是爲 嘅,楊枝,有,五事好,如反上食粥四五事好。 除 是不、嚼,楊枝、有、五過失,口氣臭,不。善別、 人死隆,惡道,是為五。持戒有,五功德 無數由旬內沙門婆羅門稱,說其惡,破戒惡 有"五功德,即反"上復有"五事" 先所、未、得物 味。数量程不,消。不、引、食。眼不、明。是爲、五。 消。食飲,得,定久住。*有,五種食物飯乾的飯 能思惟。少 踏天 是爲 是為 四 過

②(若)十在●③ ③(家)—●③⑤ ○住二作》 ⑤(数)十事●⑤ ○有二以●③⑤ ○皆二性●⑤下问 ○ 数二升⑥* ○ 八多二多人●⑥ • □ 博士(近韓)⑥ · □ 犯死罪二死至〕⑥ · □ 耶二苦⑤⑥ · □ 唐 ❷有十(五法)⊜ ❷(若)十在⊜\$ 四郎二篇9 四病十(本)和 四聚二肽學常和 四(有)十五學面 **の仮二貨**® 四位三件号, 伙舍

電脂魚*脂膩脂猪脂失首摩羅脂。是為、五。有 器*奥器受。有,時因緣,置、地•取。是爲、五。復受食;身•與身受。衣*與衣受。曲肘與曲肘受。 支都毘鹽。是爲五。復有五種鹽土鹽灰鹽赤 序已。 食法,是爲五。有,五事®應食,即反,上有,五種 五種皮.不.應.用。師子皮虎皮豹皮●獺皮猫 若顧爛若破若。瘀。是爲、五。有,五種脂。 **8**韻 任種淨。是爲五。復有五。若刺。少皮,若都刺 有。五種淨菓,火淨刀淨若。瘡淨若鳥淨若不 或物與物受。或遙挪與得確。手中,是爲五。 有、五。身與身受。或身與物受。或物與身受。 食;若非時若不淨若不與若不受若不,作。餘 夷僧殘,竟。應,白、僧言,餘者如,僧常聞,若說 應,白,僧言,餘者如,僧常聞,若說,序四波羅 廣說。是爲、五。復有、五。若說,序四波羅夷,竟。 残二不定,已。應。白、僧言,餘者如,僧常聞,若 常聞。說,序說,四波羅夷,說,十三僧殘,已。應 戒序,說,四波羅夷,竟。應,白、僧言,餘者如。僧 豹肉熊肉體肉。是爲1五。有,五種說戒,或說 肉毒蟲"獸肉"是爲,五。復有,五。師子肉虎肉 、畜の象皮馬皮駝皮牛皮驢皮。是爲五。復有 錦文蟲皮野狐皮,是爲五。有五種皮圖不應 皮。是爲、五。復有,五種皮,人皮毒蟲皮狗皮 **ᄤ石獵海鹽,是爲、五。佉闍尼食,有五事不應** 僧言 "曾有五種肉」不、應、食。 象肉馬肉人肉狗 殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮。 應。白、僧言、餘者如、僧常聞。 9若已說 有,五種鹽、青鹽黑鹽毘e茶鹽嵐婆鹽 餘者如。僧常聞。說。序四波羅夷僧 是爲

Ŀ B被 以,五事因緣,受,功德衣,得,畜。長衣 業。 四若渡、水。若病。若飽食已。若經營作。雨衣、若 、有。恐怖。若雨若疑當,雨。若經營作。僧伽梨 序四波羅夷盾 旣 不,諦受誦,意思忘誤,文不,具足以教,餘人,文 、五。有。五法、令。正法疾滅,何等五。有。比丘 巧語言、思慈心辯說了了令,聽者得,解。不,爲 教:授比丘尼,若具持,波羅提木叉戒,多聞善 有。五法,應,與作,親厚, 切,是有,五法,應, 差 有,五法,不、應,與作、親厚,若喜、關諍,若多作 結界,受。功德衣,應、分,臥具,是爲、五。比丘 夏安居竟。應、作、五事、自恣。應、解、界、應、還 院若染若深藏學。以,此五事因緣留,雨衣。 **伽梨:以,五事因緣,留,雨衣, 若受,界外請食,** 若浣若染。若深藏舉。 是爲五事因緣,留,價 是 因緣,受"功德衣,受"功德衣,已得"五事,即反 雕衣宿別衆食展轉食不屬人,村,有,此五事 法,不,應,差爲,分粥人,若已差不,應,分與此 夷僧残,竟。應,白、僧言,餘者如,僧常聞。如,是 常聞,若廣說。是爲五 十尼薩耆波逸提,竟。 者如。僧常聞,說。序四波羅夷僧殘二不定三 次有,比丘,爲,僧中滕人上座。若一國所、宗 、佛出家而犯"重罪", 二十臘若過:二十" 是爲 一四增乃至波逸提若廣說。是爲五。有,五 不具其義有與。 。由止不,爲、人說法言,示人善惡。是爲五 有。五事因緣,留,僧伽梨,若有,恐怖,若疑 若與,梁中滕比丘,共諍。 岩臺,遊行,不 避二不定,竟。 是爲第一疾滅正法。復 '應"白"僧言"餘者如"僧 復有五說序四波羅 應泊 1.僧言:餘

g語, 教, 餘比丘比丘尼優婆塞優婆私, 便 動精進,未、得而得。未、入而入。未、證而證。 減。有、犯為、有智者、所、呵得、罪無量。染、污於 應,將作,伴行, "反"是,比丘有"五法。 語不。讚稱。美惡會言。 *大在後。喜、抄、斷人語次,不、別,善惡語 辭言口如"刀劍"互求"長短"。 是為第五疾滅 有"比丘。多聞持,法持,律持,慶夷。 不,以"所 法,放,拾戒行,亦不,勤精進,未,得而得未, 生年少比丘。 丽 、五不,自損減,反"上 病人有, 五法, 難, 瞻 減 顷是復有"五法」自損減。惡瞋恚不」放 佊 彼 五法,自損減。不、解、所、可、言。亦不,善憶識 是爲五。復有,五法,不,自損減, 自言不如自言法治。不5知,言說,遠近損滅 五法。 不、應,將作,伴行。 豪國大在,前 正法,復有。五法,令。正法久住, 物,是比丘有。 正法。復次有此丘。嘉、閩諍共相屬置,彼此 法。復次有"比丘"、難,可"教授,不,受"善言,不 而入未,體而證。是爲,第二疾滅正法, 有五法,易,瞻視,有,五法,應,受,病人衣,如 增、盆他語,受,不善語:雕,善語,是爲、五 人,不,令,清淨,爲,彼作犯不,作無犯。君受,彼 、彼受、有,是五法。不、應、將作、伴行。有,五法, .能.忍辱,餘善比丘即拾置。是爲.第四疾滅 【羅提木叉戒】是爲、五。復有,五法,不,自損 語應、難不、難。若彼難來不、能、解。不,具持 多不、特、戒 彼旣命終合"法斷滅"。是爲"第三疾滅 傲,習其行。亦多破,戒修;不! 。但修。諸不善法,放 如法得、利不。以、時爲 一 女友 ~~是~~上 ,拾戒行,不, 而自損 Ħ 復有 復 惠 入 善 大 後 Œ 命 善

●茶二茶® ●煮二得多 ●[與]一彩 ●取二受害 ●養二部》 ●聚二聚物 ●聚二聚等 ●脂二胺等* ●煮二粗等\$ ●[不]—●纸● ●聚二泉彩 ●(復)十有\$》 ●[茶已]—彩 ●竹二階等\$ ●味二味等 ● 市新二省® ●[止]—言》 ●(切)十反音\$* ■[※小]—音》 ● 恋二姿® ● 西部二謂》 ●大二太与\$* ●第二語等\$

配建 一度 中 白衣所、不,察見,有,五法,白衣墓見反,上 至。白衣家、喜與,白衣、竊語。喜。乞求、是爲、五 為。白衣所不、意。多意親。白衣、 蹇順。白衣、 强 家黄門家比丘尼家,是爲,五。 比丘有,五法; 比丘有五 若比丘數往,姪女家婦人家大童女 法生人疑惑乃至 一阿羅 漢

擯,令,得,数真。 部戏,不,能,問答, 盆,不,具持,二百五十戒,不,多閉,不,废踊,二 、五。上座岩次座。有。五法,於、爾諍比丘,無,利 若嚼, 楊枝, 若洗口若食若飮若食菓。是爲 舊比丘。禮。客上座比丘,亦如、是。有。五種人 丘。犯 露身若剃髮時若說法時。 是爲五。復有五. 丘復有。五種威儀不應禮。 若大便若小便若 殺,阿羅漢,破、僧惡心出,佛身血,是爲、五。比 破二道黄門。是爲、五。復有,五法、殺、父殺、母 不,應,禮。自言犯,邊罪,犯,比丘尼,賊心受戒 上座兩足,言。大德我和南。是爲五法,年少 舊比丘。應,偏露,右肩,脫,革屣,右膝著,地 法,佛告言。年少客比丘。應,以,五法,證,上座 復問。年少客比丘、禮,上座舊比丘,應,以,幾 比丘。在。上座前、懺悔。應、以、是五法。 優婆雕 答言。自責,汝心,生,厭雕,彼人答言爾。年少 爾時世尊在。王含城。時優波離。從、坐起偏 合掌。應,說,罪名種性一作,如,是語。 我某甲比 有,五法,偏露,右肩,脫,革屣,禮,足右膝著,地 在。上座比丘前、懺悔。有,幾法。佛告,優波雕。 第,右肩,右膝著,地合掌白,佛言。 年少比丘。 "如,是如,是罪;從長老,懺悔。上座應 不善能減,關諍事 不,能,如法教啊及作,减 是為五 捉 句是有,五非法默然。有,五如法默然,有,五

非法若別衆受、籌。是爲、五。有,五如法受籌 、籌。若無。同意「受」籌。者無,善比丘」受、籌。 戏 反正 有五非法捉籌。 提提舍尼突吉羅,是爲,五有,五如法,鑑,說 戏, 邁.無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅 作。衆罪,不,速爲,他所,學。 家:求,覓利養, 是爲,五法, 破戒比丘長壽多 次座當,佐,助我, 上座若次座。彼作、是念,若有、舉、我者。上座 、我者。我當,多與、物。若有,大人,爲,親厚。若 言悉善。有、文有、義具說,淨行,於,如、是法中, 、捉、我者。常,多與,財寶。若有,大人親友。若 得,衣服飲食臥具醫藥。彼作,是念,若有、學 能懷持。而不」能,善心思惟深入。正見,若能 若多聞。若聞能懺持。有,如,是多聞。初中下 罪。不,速爲,他所,舉。若住無,定處,有,伴黨。 爲五。如是破戒比丘有,五法,長壽多作,衆 及大臣當、佐、助我、若於、遠處、作、賊而還。是 依。止王若大臣、彼作、是念。若有捉、我、者。王 多:刀杖:若大富多有"財寶"、彼作"是念! 若有 、被、繋縛。何等五。若住無。定處:有,好伴。 盆, 反,是有,五法,名爲,大賊,長壽作,大罪,不 復 有工法 上座若次座。 若在"空野中"住。 來"至大 於 若不、解,斷事, 受 有五非法。進設 ,關聯比丘 有 若 岩 利

罪,何以故。舉,他比丘,者。身威儀不淸淨。而 法和合 庭中說 有五法拾棄 如 拘販佣 ©波雕。比丘君身威儀清淨·而擧,他罪,不、生, 學,他罪,即生,彼語,長老。先自令,身清淨, 爾時佛告,優波雕, 汝等莫,數數學, 他比丘 優

> 罪。時優波雕。信樂歌喜受持 波離。若比丘有是五法、應以時如法學被 丘多聞誦。智毘尼。而舉,彼罪,不,生,彼問。優 語言。長老。且先自誦,智毘尼,優波雕,若比 所說,因,何而起。若不,能,說,所起處,復生,彼 羅。便不,生,彼語。復次優波難 羅"然後當,知" 彼語,問言長老 波雕,若寒聞不,知。修多羅,而舉,他罪,即生 ·誦,毘尼。而學,彼罪:生,彼問言。長老o此 \能x分別答||彼問]即生||彼語||長老。先誦||修多 語 若言不清淨 優波離。 此事云何。此有,何義。 命不清淨亦如是。 岩比丘多聞誦,修多 "比丘寡聞不 復 便不 何

住。"波摩那"如來滅後。若比丘敬,佛法僧及 法僧及戒定"以是因緣,正法疾滅而不,久 戒定以,是故,正法不,滅。而得,久住, 住,佛母告,波摩那言。如來滅後比丘不、敬,佛 而不。久住。復以,何因緣,正法不、滅而得。人 尊言。大德。以,何因緣,如來滅後正法疾滅。 爾時世尊。在,迦陵伽國蘣羅林中。時長老 壓那。詣世尊所頭面禮,足却坐,一面,白,世

中,出家。不,至心爲,人說法,亦不,至心聽,法 疾滅而不。人住。 忧持, 設復堅持。 ,足却坐,一面,白.佛言。大德。以,何因緣.正 住, 赤如,上間爾時有,異比丘,往,佛所,頭面 言。以,何因緣,如來滅後正法疾滅。而不,久 羅詣世尊所,頭面禮,足却坐,一面,白,世尊, .義。不,能,如法修行,不,能,自利,亦不,利人。 爾時世尊。在,金毘羅國王圖中,時長老金毘 佛告,比丘, 若比丘在,法律 不、能、思,惟義趣。 彼不知 法 旜

即是 時有"異比丘",往"世尊所,頭面禮反"上9句 時有"異比丘",往"世尊所,頭面禮大德"復《以"何因緣」令,法久住而不,疾滅, `得,無結,若知,親近生死.不,得,無親近,汝比 越度。 ,足却坐,一面,善哉大德。爲,我略說法。我當, 汝若知,世法,不,能,出雕,若知,有。受,不,能 獨在一靜處一動修精進。而不,放逸、佛告,比丘 爲信樂出家行、道。 夜後夜。警意思惟。一心修,習道。品之法,所 教授、即獨在一靜處一動行精進。 比丘汝知,此法,是出雕非,世法。 丘决定應,知。此非,法非,毘尼,非,佛所教, 若 大德。爲、我略說法。我當、獨在,靜處」勤修精 世尊所,頭面禮,足却坐,一面,白,佛言。 善哉 比丘聞。信樂歡喜受持。爾時有。異比丘,往 此。彼比丘自知、得,阿羅漢、佛說,如、是法、諸 漢。我生已盡梵。行已立所作已。辦不。復選。 法是毘尼是佛所教。時彼比丘。 聞,世尊略說 *受法,是離欲非,有欲,是無結非,有結,是不 易護、令,難養,不,易養。令,愚癡,無,智慧。比 欲,不,令,少欲。令,無厭,不,知足,令,難護,不, 進而不,放逸,佛告,此丘。若汝知,有法, 令,多 近。生死,非,親近,汝比丘應,決定知,此法,是 丘汝應,知,如,是法。非,法非, 毘尼,非, 佛所 告,北丘。 ·令、有。智慧·不。愚癡·比丘汝應·決定知,是 (若比丘知,有法, 令,少欲,不,多欲, 令,知 毘尼是佛所教 岩知,有欲,不,得,無欲, 有。是因緣一分,法疾滅而不,人生 一个"易護」不"難護" 令"易養.不,難 未,久現世得,證,成阿羅 時彼比丘, 而不,放逸 若知:有結.不 是越度非 開佛 酪說 初 @毘尼增@一之四

E 四分*律卷第6五十8九 。即獨在靜處 思 惟如 Ŀ 所說

四分*律卷第六十 第四分田之十

"姚秦*罽賓三嶽佛陀耶舍 (竺佛念*等

羅。應,如,是作,如,我所,不、聽。波陀舍阿羗波 陀舍。便闍那阿维。便闍那惡叉羅阿羞惡叉 弗。 波陀含阿爹波陀含。便闍那阿爹。便闍那惡 羅。應,阿不應。隨順,應,如,是作,如,我所逃。 陀含。便闍那阿裳。便闍那惡叉羅阿裳惡叉 爾時佛告,諸比丘。若我所、聽。波陀含阿维波 塞:俱。毘舍佉母。與,五百優婆私,俱。如的散 與,五百比丘尼,俱。阿難9分坻,與,五百優婆 陀含阿笺波陀含。便闍那阿裳。便闍那惡叉 僧中有。不可事。心不,安忍:應、作,默然。 何以 說,論,世俗事,若自說法。若請,人說法。若見, 若見,下座,不,應,起立,彼至,僧中,不,爲,雜 中,先有,五法,應,以,慈心,應,自卑下如,拭 彌揵度中說。爾時佛告:諸比丘。 比丘至,價 羅阿毚惡叉羅。應:隨順,不、應,阿。 爾時舍利 叉羅阿嵬惡叉羅不、應、作。如,我所、不、邁、波 ,廛巾,應,善知,坐起; 若見,上座,不,應,安坐! 』僧中,舍利弗。 ·恐。僧别異 與"五百比丘」俱。摩訶波闍波提比丘尼。 一故。比丘應,先有,此五法 有此五 法, 比丘在,僧 然後

非法遮說成。

Ήī

義句了了。

不,爲,佛故出家而犯

重罪

五.

有,過失,故。以,五利義,爲,諸比丘,制,呵責

乃至正法久住亦如是。如來出世。見

四不質不以,實。損減無,利益。 麁9擴不,柔和。 智慧。是爲五。有,五法應學,他罪,有,慈悲 利益,亦如、是說。有,五句語。無,第三句,時與 瞋恚不,以。慈心,是爲,五。有,五如法學,反,上 持二百五十戒。多聞。善於語言,有,惟念,有。 法,如,上爲自損減中說, 舉,他罪,有,五 不善語非毘尼是毘尼世間出世間作,損滅 ()應,舉,他罪,欲,擧,他罪,者。應,有,五法;如, 邁建度中說,有,五非法學,非時不以,時 有。欲利益,令,增長,令。懺悔清淨,有,是五 語 復有。五法,在。僧中 應語 此 中 法具 有

非時,此句無,第三:實與,不實。 此句無,第三, 無第三。隕患慈心。此句無。第三。是爲。五句。 句是有二六法。應、意。教授比丘尼、具持。二百 者信,信者增長。是爲、五。乃至正法久住。五 磨,攝,取於僧,令,僧数喜,令。僧安樂,令,不信 今』僧安樂、今,不信者信。信者增長。是爲、五 義"爲諸比丘制戒。攝取於僧。今,僧數喜。 沙門釋子,如來出世。見,有,過失,故。以,五利 無,第三,說,五學語捨成,捨,佛拾,法捨,僧捨, 儀,亦如、是。是爲,六。 有。 六如法®遮說戒! |爲,句亦如,是。乃至七滅諍亦如,是。有,六 戒。多聞,廣誦。二部戒毘尼,善能語言辯 遮,無根破戒作不作破見破威 2.諸比丘 非 羯 □ 操命 G品 二弘章 G辨二辩章 G此下至乙本有光明桌后颇久 《图 [毘尼省一之四]——第 ED 一之四二一六之四字记,一次 《三姓句》 ED (是) 十善者 ED 第二批句 ED 和上二和份例》 E ②句三答号● ②[而]—② ③受二定导图* ⑤普二] ⑩九十(第四分第十卷)图②    (之十一)——●③ ØÆ ●以二次⊜® 十九二五十零 ⑱, 文六之四零 @(不) 四不食二處會 + 速急電

四和上,捨。同*和上。如是五五爲,句。乃至

損滅有。利益、此句無第三、麁*礦柔和此

句

年。若以"臘數。若以、受、大戒。若以,羯磨。 犯者以法是爲六。有六犯所起處或有犯 、七。有,七種精,靑色乃至酪漿色。是爲、七,有。 非法遮說戒。 邁 無根波羅夷乃至無根惡說 若重物。以,盗心:移雕,本處,是爲、六。 有』七 ·六。復有,六非己有想,不暫取想。非親厚想 如,中阿含說,有,六處盜犯波羅夷,若自取若 ,犯從,身口心,起。 是爲,六。 鬩辭有,六根本; 身心;起非,口。 由,身起非,心口。或有,犯起, 於口, 不,以,身 ●使,爲。一句。是爲、七。復有,七。六句同」前。 動為,一句是爲七。復有七。六句同前。 有,七。六句同,前。第七句以,住,毘尼,不移不 廣。誦,二部戒毘尼,是爲,七。復有,七。六句同 知犯知不犯一知,輕知、重知,有餘一知,無餘 七滅諍,如,上戒文中說,有,七法,名爲,持律, 指授若遣使若重物以,盗心,移離,本處,是爲 爲七。復有七。六句同前,第七句以漏盡得 七句以,善能滅諍事.爲,一句,是爲,七。復有 七句以《天眼見』衆生死、此生。彼爲,一句,是 行已立所作已辨終不。還。 無漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵 |尼||比丘爲||比丘||作||疑"有||六法||若以||所生 |十騰若過:二十; 『或有。犯從。身口。起不、以心。或有、犯從。 。第七句以,廣誦毘尼,爲,一句,是爲,七。復 六句同5前,第七句以。自識宿命種種所 有,七不恭敬。 有"七犯聚」波羅夷乃至惡說。是爲 或有,犯起,口心,非,身。或有 有是六法 不、敬佛法信戒定父母善 此爲,一句,是爲 應、差、教 授 第 若 第 比 ĵ 羯磨爲句。 法

是爲,七。

前

亂比丘。在。比丘前,毀。佛法僧。是爲、八。比丘 罵謗比丘。作。損滅。無.利益、作無住處。 過二十體。是爲八。有八不可過法,如此丘 八法,應、差,教授比丘尼。 具持二一百五十戒? 作不作。是爲、八。有、八如法邁說戒,何是 作不作。破見作不作。破威儀作不作。破正命 久住亦如、是。乃至七滅諍亦如、是。 如,呵責 資羯磨。從「攝,取於僧」七七爲「句。乃至正法 、是。以,七義,故。如來出、世爲,諸比丘,制,呵 爲、七。如,是七七爲句。乃至正法久住亦如 信。信者增長,難、調令、調、慚愧者得,安樂,是 攝,取於僧,令,僧歡喜。令,僧安樂,令,不信者 如是。以,七義:故。如來出世爲,諸比丘:制戒: 捨。同阿闍梨,是爲七。乃至非。沙門。釋子,亦 作"使伴" 能 問能說自解令 他解話 邁不至白衣家羯磨|如,上說,有,八法,應,差 毀,佛法僧,是爲,八。比丘有,是八法,應,與作, 無利益。作,無住處。闕,亂白衣。在。白衣前 有,八法。 令,白衣不,信。 属,謗白衣。作,損滅 尼。犍度中說。白衣有八八法。 政。不,爲,佛故出家而犯,重罪。 若二十臘若 無,失知,好惡,說,義趣,是爲,八 ,佛法僧,拾。和尚,拾。同和尚, ,是爲,七。有,七恭敬 大姓出家。利利婆羅門居士。若形。顏端 有八非法遮說戒。遮無根破戒 句反 是上 應,與作,覆鉢。 有七 搶 , 阿闍梨 語 受能 拾 鬬 有 戒 持

爾時世尊。在,瞻婆城伽伽池邊,白月十 說戒時。於「露地」坐。與,來僧」俱前後圍邊。 五 時 H

> **95**。而彼公樹根莖枝葉。*如,貞實者,不,異。 實中者其聲望真實。 若是空中 者其聲 虛 減擴除,之。譬如,有,人須、木作,井欄,從城 起攝,持衣鉢。 善苗故。比丘亦復如、是。有,惡比丘。 行來坐 之異,旣知。非穀、即耘除根本,何以故,恐、害 相類不、別。而爲,妨害、乃至莠實。方知,非穀 無 應,審定問,彼人。彼人於,佛法中,無,所9任 比丘乃作"餘語答" 便起"瞋恚 有 至,於扣時:方知,內容, 旣知,內答, 即便斬伐 中出。手捉。利斧,往,彼林中,逼扣。諸樹,者是 比丘中*稅*舊穢惡。■旣知已。應,和合爲作, 汚"好穀"故。如是惡比丘行來入出。如"善比 穀留聚其下■秕■告隨、風除、之。 妨。善比丘,故。譬如,農夫治穀當,風簁揚好 知,其異、應,和合爲作,滅擴、除,之。何以故。恐 知已即應,和合作,滅嬪。 時旣出,其罪。方知。沙門中垢穢稊稗筌樹 持衣鉢。威儀如善比丘不異乃至不出罪 俱淨。以作。井欄。 截,落枝葉,先去,麁朴,然後四折剗細治內外 丘 罪。時旣出,其罪,方知,比丘中稱釋之異,旣 比丘 ·所·增長。譬如:農夫:田苗稊稗參生。 不、別。乃至不、出、罪。時旣出,其罪。方 。舉:彼比丘見聞 如:善比丘:不.別。 如是惡比丘。行來出入攝 。何以故。 疑罪 當學 佛告。諸比丘 何以故。 乃至不出 恐妨。害善 臩 時 古葉 知 恐 彼

比丘战 人同 住 而說。偈言 一知性行

中 便 說善 作 妄 語 語 屛 眀 嫉 處 妬 者 造惠非與 能 覺 知法患

方

B(復)十有49 9前二我49 8使二更49 9和以二和上第多38下同 4(非)十舉49 9利以二利利第35,利利36 9類論政二統領正會36 6姓二建36 9関二問自36 19任二住自36 19就二批自36*198 198至二結68*198的二即49 1996二與自36年 1995三期49 1996 二新母党

說如是語比丘聞 稊 린 和情 自 作滅 說 合 净 稗 . jĻ 渚 爏 滅共擴沙 豫 擯 住 竟 門 "数喜信樂受持 當知是 魔の突應: 和 行 及 合盡苦 惡非 以实 光 法 波 坤 際顯者獲樹

馬及八種惡人。汝曹諦聽。何等八。或有"惡 有,惡馬,授,勒與,鞭欲,令,其去,而反倚,傍雨 馬。授、勒與、鞭欲、令,其去:而更紙躓不、去。或 爾時佛告諸比丘。 ◎噛.衡◎緊突不.可.禁制,或有,惡馬. 授,勒與 更趣,非道:破、輪折、軸。或有,惡馬,授、勒與 或有。惡馬授勒與鞭欲令其去,而更却行 鞭欲、令,其去、而雙脚人立吐、沫。或有,惡馬。 ·鞭欲、分,其去。 不、畏,御者·亦不、畏、鞭。方便 、進。或有,惡馬,授、勒與、鞭欲、令,共去,而 |去。而顯蹶倒,地° 旣傷,其膝° 又折,轅°稱 而不,前進,或有,惡馬,授,勒與,鞭欲,令 我今為"汝等"說"八種

如,惡馬授、勒與、鞭欲、令,其去:倚。傍兩轅:而 此人,亦復如、是。或有。比丘、譽,彼見聞疑罪 授、勒與、鞭欲、令。其去、而更既躓不、去。我說 丽 |彼比丘不||言||犯不||言|||不犯|| 默然而住。猶 被見聞疑罪. 云 (头)而 何能除,他罪 我說此人,亦復如是 更頗嫉倒,地旣傷, 其膝 又折 轅 彼作,是言,長老亦自犯,是 猶如,惡馬授,勒與,鞭欲 或有"比丘

等。是八種惡人,或有,比丘,學,彼見聞疑罪, 授勒與、鞭欲分,其去,或蹲或臥。是爲八。何

彼比丘便言。

我不懂我不懂。

猾如,惡馬

即於成取,於下道,至。諸比丘所,作,是言,大老亦不,與,我衣鉢臥具醫藥,何故教、我。彼是或有,比丘,舉,彼見聞疑罪,彼比丘言,長 比丘 閉 去,而更雙脚人立吐沫。 ◎啮,衡*糜突不,可,禁制, 我說,此人,亦復如 槅 後致,悔恨,此是我教。誠。佛說如,是。諸比丘 今當,住。在空處樹下一修,習禪定,莫,爲,放逸, 惡人,世奪所應。慈感諸弟子,我已具說。汝 、是。 是爲。八種惡人。 我已說。八種惡馬八種 德、我已休道。於、意快耶。猶如,惡馬授、勒與 教,授我耶" 抄, 欝多羅僧,在.僧中,學,手大語。乃合,汝等 ,是。或有,比丘,擧,彼見閉疑罪。而彼比丘左 與,鞭欲,令,其去,而不,畏, 御者,亦不,畏,鞭 具,置,肩而"法不,可,呵制" 衆僧亦不、畏犯。而不、受。舉罪者語,便捉。坐 或有。比丘。舉。彼見聞疑罪。而彼比丘不、畏。 趣非道折軸破輪。 其去,而更却行,我說,此人,亦復如是。或有, ,鞭欲,令,其去,而更蹲臥,我說,此人,亦復如 生,瞋恚一猾如,惡馬授、勒與、鞭欲、令、其去。而 4.而欲,数, 疑罪。 我說 歡喜信樂受持 舉,彼見聞疑罪。而彼便說,除事答反 彼比丘作,是言,長老白疑 |此人,亦復如,是"或有"比丘 猶如,惡馬授,勒與,鞭欲,令,其 猶如,惡馬授,勒與,鞭欲,令, 我說此人亦復如是。 我說:此人,亦復如 **婚如,惡馬授,勒** 。猶須人 想,彼 見

已卽下道 爾時世尊在。拘薩羅國。與,千二百五十比 |人間遊行"於"中道!見,有"大聚®火熾然!見 在:一樹下,敷座而坐。 告諸比丘 臣

以不消信施

故。

有人。 刺脚。 受。信樂善男子善女人接足作禮。何以故。熱 耶 作,沙門,亦得。成就,汝等比丘。寧以自熱戟, 藥一切所須、能令、施主得、大果報,所爲出家 應當,持,淨戒,食,人信施, 處作。罪。內容腐爛外現。完淨,食,人信施以 是淨行,破、戒行、惡。都無,持戒威儀。 邪見覆 惡道。若非,沙門。自言。是沙門,非,淨行。自言, 骨消盡、此事爲善。何以故。不以此因度 今告,汝。寧捉。此火.捫摸嗚,之。燒.其皮肉,筋 消盡。得大苦痛,不可。城耐,佛告、諸比丘。 事爲善。何以故。若捉,火卽燒,爛皮肉,筋骨 白佛。大德。若捉,彼刹利等女,捫摸嗚之。此 女們摸鳴之。如是二事何者爲、善。諸比丘 言是淨行 三惡道。若非,沙門,自言,是沙門,非,淨行 戟刺,脚受"大苦痛"故"佛告"諸比丘",我今告 ·不消。信施.故。 墮三惡道.長夜受.苦。 是故 火,捫摸鳴,之'即燒,其皮肉,筋骨消盡。 汝等見。彼里大聚火熾然不。若使 汝寧以熱戟 如是二事何者爲善。諸比丘白,佛言篡 提,刹利女婆羅門女毘舍女母首陀羅 當、受、信樂善男子善女人接足作體 破戒行惡。都無持戒 刺脚 何以故。不,以,此因,墮 飲食衣服臥具醫 有,人捉,彼 威儀。邪見 若復 自

覆處作,罪。內空腐爛外現。完淨,食。人信施。 故當,持,母戒,食,人信施。,乃至一切所須, |說。令,施者得。大果報。回所爲出家作,沙門 得,成就,汝等比丘。寒以,*熱斧,自斬,其 當、受、信樂善男子善女人手捫,摸身.耶 墮,三惡道,長夜受,苦。 如 是 ● 空 二支号》 ● 福二編号》 * ● 唯二作号》 ● 第二寿号》 * ●(是)—号》 * 火二木》 * 「甲大二火》 「田首二枚」 「田北二社号》 「田林二教》 * ● 田田 9陰 =商⊜*, **在**⑤ **⊕**★= ●去二出⊜2 **®**所=前⊜**®**

上句說

當,受,, 信樂善男子善 女人房舍, 在,中止宿,

汝等比丘。寧在。熱鐵屋中,住燒,身

《房舍」止宿。何以故。在,彼熱鐵房中,受,大

故

。我今告、汝。

事在,彼熟鐵房中

。如,是二事何者爲,善。諸比丘白,佛。寧受,

受籌。

知僧欲破受等。

十

如法受籌

告。諸比丘、我今語、汝。寧受、熱鐵床上坐臥

燒身,何以故。不以此因

建三惡道。餘如

諸比丘白,佛言。寧受,彼種種好床臥具,何以 種好床臥具,在,上耶。如,是二事何者爲,善。 坐自燒,身燋爛。當,受,信樂善男子善女人種 種種粥亦如是。汝等比丘,專在一熱鐵床上

熱鐵床上自燒,身燋爛受,大苦痛」故。佛

故。不以此因魔三惡道,

餘如,上句說,受

佛告諸比丘,我今告,汝。寧吞,熱鐵*丸,何以 食供養,何以故。吞,熟鐵*丸,受,大苦痛,故。 如是二事何者爲善。諸比丘言。寧受,彼飲

故

從面孔 ◎和尚·拾,同和尚·拾。阿闍梨·拾,同阿闍梨 爛盤 改成, 反正有,九語拾戒,拾,佛拾,法拾,僧拾, 邁說戒, 邁,無根破戒作, 邁,不作, 邁,作不作。 岩有"精細 須之具。輕慢比丘。而不與。 法眼淨,白衣家有,九法,未,作,檀越,不,應作。 上句說。爾時世尊說,此語,時。六十比丘沸血 塚間衣願衣立王衣往還衣。是為十一有,十非 牛嚼衣鼠 的 在燒衣月水衣初 產衣師廟衣 種衣。應、染作,袈裟色、衣持有、十種、養婦衣 麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣。 奢衣劫貝衣欽跋羅衣獨摩衣叉摩衣含義衣 是為九。乃至九滅諍亦如、是。有,十種衣,拘 呵責羯磨,從攝,取於僧,乃至斷,未來有漏。 ,世。見,有,過失,故。以,九利義。爲,諸比丘,制, 取於僧,乃至斷,未來有漏。是爲,九。如來出 、有.過失.故。以.九·列義、爲.諸比丘:制戒。攝. 乃至非,沙門釋種子,亦如,是。如來出,世。見 破見破威儀,亦如,是"是爲,九"有,九如法遜 應、爲。檀越,已作應。往坐,反。上 有,九不如法 法一不、應、往。白衣家。復有,九法。未、作、檀越! 丘坐。設有。所說,而《不、受。若有,衣服飲食所 起立。不惠作,體。不,臺請,比丘坐,不,臺,比 若至,其家,不,應,坐。何等九。見,比丘,不,喜 得.無漏心解脫. 法 捨.諸梵行.拾.戒。是爲.九,如,是九九爲.句。 (遮說戒) 何以故。不以此因緣一強三惡道 出。六十比丘捨、戒休道。六十比丘 |而與。麁惡。或不,恭敬,與。是爲,九 ,波羅夷。不.入.波羅夷說中. 有,衆多比丘。 若多有而少與。 遠應離垢得: 餘 是十 奴 捨 破 有

Щ

以故。不以此因」度,三惡道,餘如,上句說,比

諸比丘。我今語、汝。寧以、熱鐵、爲、衣燒、身。何

|何以故。熱鐵衣燒、身受。大苦痛,故 佛告。 』善。諸比丘白、佛言。 大德寧受,彼種種好 樂善男子善女人種種好衣。如是二事何者

寧以熱鐵為,衣燒,爛身盡。當,受,著信

魔三惡道,餘如,上句說。 比丘汝

不以此因

衣

丘汝等。 寧春|熱鐵"丸|燒, 爛五藏, 從,下而

當,受,信樂善男子善女人飲食供養,耶。

寧受。信樂善男子善女人手捫。模身。何以故。

何者爲善。

諸比丘白,佛

曹 大德

"斧斯身首,受,大苫痛

"热斧,自斬,其身首"

此事爲善。何以故 故。我今告汝

旗

、入,破二道說中,非,黃門,不,入,黃門說中,是 有,十非法遮說戒,不,犯,邊罪,不,入,邊罪 中,不、犯、比丘尼,不、入、犯比丘尼說中,不、賊 破威儀、是爲、十。 要不,呵。不,隨,如法僧要呵說中,不見不聞不 刹利婆羅門居士。 二部戒毘尼。善巧語言辯說了了。大姓出家 教授比丘尼。具持:二百五十戒。多聞。廣 爲十一有,十如法逃說戒一句,是有,十法,應、差 心受戒,不,入,贼心受戒說中,不,被二道,不 疑破戒。不見不聞不疑破見。不見不聞不 戒不入拾戒說 有"十如法选說我"句"是 中 形貌端政。比丘尼恭敬。 隨 如法僧要 如 法僧 誦 說 復 疑

·以實不以,不實,利益不以,損滅。 他比丘,復應,修,習五法。以,時不,以非 部毘尼,亦如,是 如,上五9五復次優波雕。 若言不清淨。命不清淨。不,多聞,不,廣誦。「 儀。優波離。若比丘身威儀清淨。不,生他! 他比丘罪。即生:彼語言,長老先自淨;身 舉,他比丘罪。何以故。若身威儀。不清淨。 十臘是爲十一爾時佛告,優波雕一汝等莫,數 出家著"袈裟,而犯、重罪" 若二十臘若過二 堪,任爲,比丘尼說法,令,得,歡喜,不,爲,佛故 者多.受籌,知,有,多非法者,而受籌,欲,令,僧 解事受籌。不與非如法者,受籌。欲、令,非 丘。有此十法一然後應,得。有十十非法受籌。 ,以,麁*猴,慈心不,以,瞋恚,優波雕。舉他比 、如,所見,受譯,非法受籌。別衆受籌。是爲、十。 句是如來出世。見,有過失 以小罪受籌。 柔軟 時 壆 話 不 威 法 9丸二鉤兽®●* 9不十(信)兽® 9和尚二和上®®®●下同 9[利]—●● 9槽二翼●● ∅以十(是 ◎產=虚例例 ●(五)—● 烙十)❸

故

以十義

爲諸比丘制戒、

從攝取於價

門殺、父殺、母殺,阿羅漢 ▷城。王作[是意]言。比丘來,入宫,是比丘所 >病起,翻譯|有。惡名流布| 無, 智慧| 死堕,地 過失。一个,色惡少力眼不,明喜現,腹失,財增 若洗口若飲若食若噉菓。是爲、十。飲酒有。十 時小行時若裸身者剃髮若說法若唱, 楊枝 血 自言犯,邊罪,犯,比丘尼.賊心受戒破二道黃 ve此。是出家人入"王宫婇女問.初過失。復次 十過失。若王與"夫人,和合時。比丘人、宮至, 獄是爲一十。出家人。入,王宮三五,婇女間。有 失。復次無事因緣非、時。王集。四部兵,其不 失。復次王或以。髙位者,處。在下職,外不、喜 作"是言。比丘人、宮是其所作。 是爲,第六過 是意,比丘來,入我宮內,是其取去,是第五過 外,王作。是念,比丘來,入我宮內。是其所,傳 第三過失。復次王在內。 王作。是意,比丘來。入我宮內是其所、教。是 ,爲。是爲,第二過失,復次王太子欲,反殺,王, 若王。醉時。 王作,是意, 言。比丘若已作, 是事, 若當,作 娆女間,夫人見,比丘,笑。比丘見,夫人,亦笑, 八過失。復次王或集兵。 者作,是言。比丘人,宫是其所作,是第七過 是第四過失。復次王。若失,實若似實,王作, 、喜者作,是言,比丘。人、宫是其所作。是爲,第 《至正法久住。是爲、十。有,十種人,不、應、禮、 (。復次王或以,。賤人,在,高位處,外不,喜者 『是爲、十。比丘有。十種威儀,不、應、禮。大行 與"夫人"和合不"域" 後夫人有 。中路而還。其不 破, 僧惡心出, 佛身 祕密之言以聞。於

十鵬,是爲,十。有,十法,應,授,人大戒,句,是生,不,能,如,法如,毘尼,開解決斷。若不,滿。 過失 子不,樂,住處,不,能,移,至樂處, 提木叉學。不能教治,惡見一令、住,善見、弟 處斷事, 反注有,十法不應差別處斷事,六句 擴令、得、數喜、設有、辭起,不,善能滅。 善巧語言令,人開解,不,能,問答教呵如法滅 持二百五十戒一不多聞一不、廣誦二二部戒一不 大戏 原是 有十法不應差別處斷事。 磨,若不,满,士雕,是爲,十。有,十法,應,授,人 、知,波羅提木叉說,不,知,布薩,不、知,布薩羯 戒。不。多聞。不。能、教,弟子阿毘曇毘尼。不、能 有。十法、不、應、授、人大戒、不、具持、二百五十 弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅 十過失,有,十法,不,應,授,人大戒,不,能,敎, 政女人,見則心生,愛著,非,比丘法,是爲,第 者作,是言,比丘人、宫是其所作。 因緣,令,僧未,有,諍事, 露,右肩:右膝著,地合掌。白,佛言。大德。以,何 法應差別處斷事 反上 句如,上。有愛有患有怖有癡。是爲,十。有,十 別處斷事。烦,是有、十法不應差別處斷事。六 諍滅,不,知,趣滅諍道,是爲,十。有,十法應差 如、上。不、解、斷了鬪辭事。不、知,辭起。不、知 薩,不,知,布薩羯磨,是爲,十。 有,十法應差別 波羅提木叉。不,知,波羅提木叉說,不,知,布 ·教·拾·惡見·住·善見·不·知·波羅提木叉。 而不.除滅。佛告,阿難 復次若王在。宮婇女間。 而生,辭事, 6已有,辭 時阿難。 學他比丘。不犯 出好象馬端 是爲第 從,坐起偏 若有。疑悔 不知 不具 不 九

> 等十页:是 除滅 法說,非法,非毘尼說,毘尼, 狍 旬 戒布薩羯磨。齊是爲。破價。名爲。破和合價。 句。以,此十事、求,索伴黨、者教,他求,別 幾名爲"破僧,誰破,和合僧,佛答。十 膝著、地合掌。白、佛言。大德、說言,破僧、者 淨根。應,當知,之。善作,方便,令、得,除滅。何 滅、 •阿難復問,佛言。 未,生,辭事,而生,辭事, 尼 拾、法捨、僧捨。和尚、拾。同和尚。 未,有, 辭事, 而不,生,辭。 拾,毘尼,拾,學事, 是爲,十一。如,是十 捨,同阿闍梨,捨, 淨行比丘,捨, 波羅提木叉, 優波離問和合僧母,是有,十一語,捨、戒捨、佛 ·犯言,不犯,輕言、重。 重言 非,制而制。 乃至非,沙門釋子,亦如是 佛答。阿難 反"上佛告"阿難。有十種 時優波雕。從、坐起偏露,右肩 是制而斷。 大德以何因緣合僧 已有"辭事;而不,除 已有"辭事,而 以此因緣一个。個 是毘尼說"非 輕 "非法說, 捨 阿闍梨 事如 爲 褓 法 得 毘 說 Ŀ 齊 右

互求、長短、憶、之不、樂況能四住。 爾時世尊在「不尸城林中」告「諸比丘」 長 \彼。是故汝等, 出離:念:無瞋恚:念:無嫉妬:此三事疾斷滅 應、知,三法疾滅。應、知,三法增長,何等三。念 比丘所在之處。莫,關辭共相屬言口出,刀劍 國辭:二俱不、忍。 口出,刀劍, 互求, 長短, 三法增長。是故所在之處,若國諍共相屬營 何等三法遂增長。貪欲念瞋恚念嫉妬念, 。若比丘所在之處不。共臟諍 反 是 決定應,知三法損減三法 心懷垢穢 懚,之不,樂況能*住 ,互相憎害增,長 .彼。汝等決定 喜

而滅。若比丘鄺 辭。不,與"上中下座,平,會宜其事。則不,入"修 教,而滅,若諍如法得,滅者句,是 **諍轉復增長堅固。** 著調伏,不,相受教,亦失,恭敬, 若辭事起時。 ,法如,律如,佛所教,而滅,若比丘共諍二俱不 教、不、失、恭敬。 不。相。僧舍,不、增,長瞋恚:而善調伏。更相受 諍事如法得、滅 切,是若不,與,持法持律持摩 長堅固,不,得,如,法如,律如,佛所教,而滅,若 以"七滅諍法.一一滅,者"當,知此諍而致"增 **妬路毘尼法律**「不。與相應。 若諍事起時。不 不,以,七滅諍一一法,而滅,諍事,者。當,知此 若辭事如法滅亦如上 夷者,共平,*宜諍事,諍事增長亦如,上句說 辭轉增堅固。 心懷"垢穢,互相*憎害增"長瞋恚。而不" |不||善調伏 辞。彼此俱忍, 當、知此諍而不。堅固。 不,得,如,法如,律如,佛所教 不,相受教 不,得,如,法如,律如,佛所 亦 失恭敬 心不、懷、垢穢。 若比丘 得如 當 知 鬦 魯

此

學,他比丘, 罪。何以故。若舉。他罪。身不,清淨,口不,清淨。 爾時世尊告。優波雕。 比丘,不,多聞,不,知,毘尼,言不,辯了,喻者, 者學,他罪,即 者比丘身口清淨。不,生,他語。 "修多羅" 生。他語。長老。先自淨,身口威儀。 優波離。 師。修多羅。不生他語。復次優波雕。學,他 |若舉||他罪||則生||他語||長老。 先學||毘 **岩優波雕**。 若優波雕。舉,他比丘 命不。清淨,寒聞不。。爾,修多羅, 生他語。長老。先自清,淨共命 、學他比丘 汝等莫, 數舉, 他比丘 多聞誦 復次優波離。 命清淨多 毘尼 尨

應學。 ,舉,罪。無,愛有,恭敬,應,學。 o無,恭敬, e有,愛 」作"是知,若此比丘。有、愛恭,敬於我,者。則應 言了了。 、惡行、善。復無、有,所重比丘尊敬信樂者,不 、惡行。善應、擧。若無、愛無。の恭敬、不、能、今、拾 求聽,此即是聽。 棄,此比丘亦復如、是如、是人不、應,先從、其 自悉,譬如,調馬師,惡馬難、調即合,聲 0 校驅 棄,語言。長老隨,汝所去處, 彼當,爲,汝作,舉 、能、令、捨、惡行、善。優波難。僧即應、都捨置騙 信樂受持 ,憶念,作,自言,选,阿嵬婆陀, 蘧, 說戒,选, 而彼有。所重比丘,奪敬信樂者。 若無、愛無**恭敬」亦不、能、令。拾、惡行* 岩無、愛無。。恭敬、能令、捨、惡就、善應 則不,生,他語 佛說如是。優波雕聞。數喜 是故優波雕。 , 能令,拾 此 F.

佛答言。爲此丘起,事以,三事。破滅破見破 優波雕問,佛言。大德 爲,比丘起,事以,幾法 復問、以,三事,起、事。以,三法、作、學。應,內有, 法為,作學,佛言。以,三事學,見聞疑,優波雕 威儀。優波雕復問。以此三事一起、事 復以機

謂我爲。衣服飲食疾病醫藥床臥具,而說、法 爾時世尊在,跋闍國池水邊,告,諸比丘,汝等 言。若不以是為作,何心,諸比丘答言。我等 意:謂世尊爲"衣服乃至臥具,故而說法。 佛 耶。諧比丘白,佛言。大德。我等不,敢生,如,是 作 |如,是意,世算慈,念衆生.故。而爲,說法,佛 汝等若實有,如是心,者。 我所覺 悟 證 知

> 之法。 自觀然。不、令、自惱、亦不、令、害知人。彼犯罪 者。若不喜瞋恚。不、結,怨嫌。不、難。覺悟。 和合修學有。餘比丘犯戒,不應,疾疾學 七覺意八聖道。 復應,量、宜。若自惱巴。然不、害,彼人:彼有:罪 能 者。不喜瞋恚難悟。疾能除,罪。能捨,不善,住, 念,當,以,餘外語,答,我而生,臟患,如,是入便 若舉。他罪:於、我得,惱害,彼有,罪者。喜瞋恚 解悟。能疾拾、罪。餘如,上說,比丘復作,是念。 图月惱记然不、害、彼。彼有、罪者。喜瞋恚易.得. 則應、舉、罪・比丘作。是念、我舉,他罪。 無、害。有,愛利益、能令,捨,不善,住事於善法。 於善法,彼比丘應,作,是念,我得,少惱,於,彼 阿毘曇中|種種靜語 應,捨價,不,須,復學,如,是比丘和合數喜。於, 難,可,解悟, 異義同。此是小事耳。莫,共國諍。若有。多人 共言,者。 文義相應。不、應,共語、有,餘比丘入所、信。 多人信。用言、者。亦應、語,如、是言。復作,是言、 所,信信,用共言,者。應,語,如,是言,復更有, 長老。所說文義俱異。 長老。所、說文同義異亦如、是。復作,如、是語, 亦應,語,如,是語,復作,是言,長四老,所、說 應头諍。 用 ∶除罪。能捨,不善,住,於善法,者□作、如、是。 :者。應語,如,是言,復更有,信,用言, 四念處四 應語言。長老。所說文義相應。 復更有,餘比丘.入所,信,用 不。疾捨、罪。 應一数喜和合修會學 [正勤 應語言。諸長老。所說 四 莫,共鬪諍。有,多人信 神足四種五根 "若我學,罪爲作面憶 一若歎喜 當得 玉 自 万

亦應語

如是言

若作,如是和合衆僧有"諍

爲、我說法。最上勝妙開、示善惡、如、我從,世 門果, 若作,如是諍事滅,者。 」呵。復問言"若於"沙門法」作"留難"是可呵法 門法」即是留難。 如是。諸比丘聞、歎喜信樂受持 不下人。 便拾、靜事。比丘作,如是說時。不。自高,己亦 言。我意謂,可,呵不,能,進善根,不,能,得,沙 館進壽根,得,沙門果,不。 不。彼言。我意謂,於沙門法作。留難即 餘比丘見正理者應作是言,鬪辭法於,沙 者共闢譯於:沙門法:作"留難:不" 汝謂云何 奪所.聞,如,是法,今爲,汝說。若彼比丘聞已。 不知他心 言,汝爲,我等,滅,此諍事,彼此丘應,答言,我 "應,和合共集"共集已"應」作, 如、是餘比丘無、有,能呵者, 佛說 但於佛所有信樂。 復問言。若有,見者是可」呵 有見正理比丘 應,語,彼比丘 世尊以,時 如是觀察 是可

於。善比丘身業,無慈亦如,是。復次優波離 毘尼。不、觀,修多羅。言不。辯了: 破二道 黃門教,父教,母教,阿羅漢,破,僧惡 若比丘欲.出.他罪。 先自淨、身、若舉他比丘、身淸淨不,生。他語 比丘•數學:他罪,身不清淨,則生,他語,長老 優波雕。汝等莫數學,他比丘罪。何以故。若 未,受,大班不,應,受若受應,減擯,爾時佛告 心出,佛身血非人畜生二根,是爲,十三種人 .作.滅擯,自言犯:邊罪,犯,比丘尼,賊心受,戒 有:十三種人。 未,受,大戒,不,應,受, 若受應 不和不學。取,彼比丘自言。與作。自言:善能 [是口不清淨。命不清淨,不。多閒,不]語 不分有罪 喻者。白羊 有犯便學 四分。律卷第十六十

.受,此部衣鉢坐具針筒。 二十二種行。知。"是平斷。事人,具持二二百五 信樂受持四里尼者一具足竟 知,是平断事人。佛說如,是。 共此部入村亦不共被部入村 不與作 坐具針筒,不,供,給此部,亦不,供,給彼部 癡 後住。應減騰減騰然後住,不愛不患不怖 有。是二十二法,不應、授、人大戒、有。二十二 應有。五法,以。時不,以,非時,如,是或法應 期要,亦不,至,彼後來後坐, 有,此二十二種; 不、堅,住此事,應、呵者呵然後住,應, ●教教然 十成。多聞善解。阿毘曇毘尼一不,與.人辭,亦 法[應,授,人大戒]原,是 爾時佛告,路比丘以 如不可懺罪。不知懺悔。不知懺悔清淨 非法、乃至不、知,說不說。不、知可懺罪。 二十二法。不應授人大成。 優波雕。若比丘有。此十七法。應、學,他罪 說辯了有。利益。復次優波雕。學他比 ·不.受.此部飲食. 亦不.受.彼部飲食. 亦不、受、彼部衣鉢 諸比丘聞 不,知,法不,知 匠 水 不 不 復

6数二款酬金,(数)一金 ●事人二人事命 ●数十(者)号金 ●(足尼省一具足竞)一号金金 ●六十十(第四分第十一卷)**图念函**

諸 拘 毘 障 欲 欲 戒

世那婆

拿含尸十四

大牟式拾棄

迦 毘

含

拘

四樓

女孫

我葉

樂丘

憶

念有罪

欲求清净者應懺悔懺

城梅得安

安語罪

安語者

佛

說障道法。

若彼

者 比

是 迦

尼葉 堕法

三除

衆及

集滅

我 殘

說法

聽 傮 頀

聖 海 毘

集

聽

我

法 無

如 庯 首

財涯法

如

求

無

說服住僧

尼 諸

令 及

正

法

久

律比 Ĺ $N_{0.1429}$ [No.1430,df,No.1428]

四 分。比丘戒本。并

野之徽言。 流行,總有四本,據其理雖復同。會其文則 傳須獲賞、揚六和之淸訓。 **少**央戒者。 八正之道。 《使弘揚失於宗叙。修奉乖於行儀。 成實相之烹謀 依 逎 。盡七覺之源。 於正 紊龍城之要旨。 是定慧之宏基。 文錄之如 西o太原寺沙門o懷素o集 作 然既樹五制之良 Æ 六趣之册航。 0學者知詮。 放今詳放律本參 聖賢之妙趾 **無使順菩提之** 爲三 竊 麫 規 窮 鹿 有 皐

說如說如毀如常 欲毀譽 我 御當 得 戒 戒 兩 戒 人 戒 如 仐 亦 苴 潍 生 陣 亦 亦 入 如共 如照 如 礆 πķ 天 如

世間王爲显 ***
世間王爲显 ***
世間王爲显 ***
世世無未受大戒者
一切衆 律中 戒 經 爲
一切衆 律中 戒 經 爲
一切衆 律中 戒 經 爲 是 戰 是鏡 是 上是 淔 足 失の轄 淨 勇 全 好 死 勿若 不不諸 穢怯毀酶 脖 令 生 得 堪 生 有 生 折 生 有 生 懐 有 設 答有 蚥 鹛 上為 爲 安進憂欣 恐 軸 月 說最最最長退喜感懼憂損者人 欲 泛及清

何所作為 被羯磨 大德僧聽。今十五課金日無卷公。此中無尼來請教誠。僧職會有受尼囑者。此中無尼來請教誠。僧是就答言。請教談。僧問的代供法竟答言。就欲已。誰四近此丘尼 波羅提. 20作白成不 諸大徳清淨。 有 犯者。 戒 在 - 衆中 若僧 14木叉戒 ĝμ 75 應自懺 不成答云不成 胩 若有他問者亦如是答。 到僧忽聽。 汝等諦聽盡思念之。若自 冏 梅不犯者默然。 "憶念有 諸大徳。 和 合說 罪四而不懺悔 戒。 僧全和 默 我今欲說 。白如是。 **一日衆僧** 如是 然者 來講 北 知 知 合 敎

八字母 魯 魯 @ 遺二與@ ❷(有受…酸)二十六字= (有者言請已依箭具答無者 答云此處無尼來清教 誠) 十一字母園。【有者為語語已 後請具答無者答云此 處無 尼來請教滅)二十二字 圖 ❷〔作自…成〕十 穴 字一⊜ **→**≘渝倒 ❷第二第三亦如 是說二如是三說學會,如是 孟三®●(授)—(会) ● ● ● ● あ

見。言知言見虛 羅 問 若比丘。質無所知。自稱言。我得上 誻 入聖智勝 夷不共 苦不問。欲自清淨故。作是說。 大德 我 法。我知是我見是。 住 誑妄語。除增上 彼於異 慢。 我 質不 是 法 比 睛 茛 Fr. 䌷 胺 若 不

淨 諸 F不四第二第三 大德 我已 蒊 泧 經 序 4 問 諸 大德 是 中

戚

諸 諸大德。是中精淨 |大德。是四波羅夷法。 默 然故 。华月华 是事 如 月說 是 秲 戒 經 中

來

岩 |不淨 毦 压, 徚 共 比 乃至共畜生。 丘岡 贱 若不還戒 是比 丘波羅夷不共 **戏屬不自**

不 若 住 犯 與 比 不 國 ĬĒ, Ŋ 汝 法若爲王王大臣所 君 是服 亿. 村 妆 落 癡汝無所 岩陽 辭處。不與 魚 提若殺 是比丘波羅 釜心 若 縛 収 老腦隨 夷

不共

若比丘。 作如是心。思 死快四勸死 咄男子。 比丘波羅夷不共住 故 自手斷人命 心惟種種 用此惡活爲 方 便 持刀配投 **敷譽死快** 宛死 颠 人 泐 丕 歎 死 华 懋

诃

F

戒事本

佛

法

比

尼 峹

殼

Ê 脱四 波 羅 夷 抾 若 足 丘 犯

①[比元]—② ②(井)—③ ②(大唐)十西②命念,(唐)十西• ○太二大② ⑤懷二壞③ ○集二依律集出自② ◎以下序文宫本依 ⑥墨 一般動动 ●妙業=妙道動 I型也字次行明本有四分比丘戒本序七字後題,也十(今除稽首項者為非本文新是律序後德取來又此戒經難 彩律部頌旨此別不可妄樹) 二十四字夾故團 🖽 [四分…本] 七字一團 💖 [律比丘]一〇 🕏 🖽 本十(二) 寒陽,(卷上) ⑩,明本以此本 者遗出已答言已出無答言無》二十二字母歌《有者遺出遺已答言已出無者答無》十四字傳《有依一者》十九字二(有依法說無答言無)

二勒雷

今問諸大徳。 是。是比丘得波羅夷罪不應共 夷法。不得與諸比丘共住。 是中清淨不 第二第三 住 如 前 後 亦如

諸大徳 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持 是十三僧伽婆尸沙法半月半月說

若比丘婬欲意。與女人身相觸。若捉手若捉 髮。若觸一一身分者。僧伽婆尸沙 若比丘故弄陰出精。除夢中僧伽婆尸

說無惡經欲語。僧伽婆尸沙 若比丘婬欲意。 與女人麁惡婬欲語。 隨9所

若比丘。往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意 養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙 修梵行持戒。精進修善法。可持是婬欲法供 若比丘嫔欲意。於女人前自歎身言。大妹。我

頃。僧伽婆尸沙 語男、若爲成婦事。若爲私通。事。乃至須臾

自爲己。 比丘指授處所。彼比丘當指示處所。無難處 中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將餘 者比丘。自求作屋。無主自爲己。當應量作。是 。僧伽婆尸沙 `若比丘有難處妨處。自求作屋。無主 不將。餘比丘指授處所。若過量作

妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主爲己 若比丘順志所覆故、非波羅夷比丘。以無根 往指授處所。彼比丘應指授處所。 無難處無 若比丘欲作大房。有主爲己作。當將餘比丘 。不將餘比丘指授處所。僧伽婆尸沙

波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問

若比丘。

依聚落若城邑住。

汚他家行惡行

出

是

足比丘罪。

、是比

丘罪不得除

諸比丘

若比丘作是語者。僧伽婆尸沙 若 不問。 知 此 事 **派根說。** 我 瞋 法故 作是 謌

彼於異時。 伽婆尸沙 是比丘自言。 夷比丘,以無根波羅夷法謗。欲壞彼淸淨行。 若比丘以瞋恚故。於異分事中取片。 若問若不問知是異分事中取片。 我瞋恚故作是語。作是語者僧 。非波羅

此事故。 學如水乳合。於佛法中。 和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持 若比丘欲壞和合價。 比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。 不拾。大德。應與僧和《合數喜不辭。同一師 持不捨。彼比丘應諫是比丘雪言,大德。莫壤 乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸 **力便受壞和合僧法。** 有增益安樂住。是 捨 堅

@我等喜樂。 此比丘所說我等忍可。 彼比丘 若比丘。有餘伴黨。若一若二若三乃至無數 所說我等忍可。然此比丘。非法語比丘非律 言。大德。莫作是四語言。此比丘四是法語比丘 比丘是法語。 彼比丘語是比丘*言。大德。莫諫此比丘。此 沙 語比丘。大德。莫欲破壞和合價。汝等當樂欲 律語比丘, 此此丘所說我等喜樂。 比丘律語比丘。 此 比 丘所說 此比丘

尸抄 是比丘如是諫時堅持不捨。 師學如水乳合。於佛法中。有四增益安樂生 和合價。大德區應與價和合歡喜不辭。同一 拾此事故。 乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆 彼比丘應三諫。

尸沙 汚他 比丘如是諫時、堅持不捨。彼比丘應B三諫。 惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞 諸比丘不愛不患不怖不癡。大德。汚他家行 有癡。有如是同雖比丘有驅者有不騙者。而 **諸比丘報言。大德。莫作是語**。 怖有癡有如是同罪比丘。有顯者有不騙者。 語彼比丘。作是語。大德。諸比丘有愛有患有 行惡行。今可遠此聚落去。不須住此,是比丘 拾此事故乃至三諫拾者善。 亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德、汝汚他家 當語是比丘言。大德。汚他家行惡行。汚他家 家亦見亦聞。 行惡行亦見 有愛有患有怖 不捨者價伽婆 亦聞 諸 是

如是佛弟子衆□得*增益。展轉相諫。展轉相 者比丘惡性不受人語。 大德如法諫諸比丘。 **岩好者惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸** 法諫已。自身不受諫語言。諸大德。 大德。莫自身不受諫語。大德。自身當受諫 大德。且止莫諫我。 彼比丘*應諫是比丘言。 諸比丘亦如法 於戒法中。 莫向 諸比 (諫大德) 我說 Æ. 語

8夜摩那埵。行摩那埵已, 强與波利婆沙。 行波利婆 沙 四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應 諸大德"我已說十三僧伽婆尸沙法。 捨者價伽婆尸沙 比丘應三諫。拾此事故。乃至三諫拾者善 教。展轉懺悔,是比丘如是諫時,堅持不捨。 餘有出罪。應二 竞 增上與六 九 初 被 不

僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十來。 亦可 比丘 ⁸第二第三亦如是就=三說鲁念,如是至三念 ⁸[所說]—鲁念念 ⁸(事)= ⁸6十(與僧和令)鲁念⁸[有餘]—鲁念。 ⁹我二成② ¹⁰語=說鲁念 ©(事)—● ●於二點●● Θ(言)—●* ●大傷二使) 及●②● ①(是)—● ②[麼)——●②* ⑤特二信●* ◎大德=彼比丘⊜暈 · 图得二等图 · 图夜十(行)图

耆波逸提 若 比丘從非 親 里 比 丘 尼 収 衣 除貿易尼藤

呵此

是時。

今問諸大德。

是中淸淨

不如

脫是

處坐。說非法語。有住信優婆。夷。《於三法中 提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一 者比丘共女人。獨在屏®處覆處障處可作姪 諸大德是二不定法。半月半月說戒經中來 天德。是中清淨。默然故。是事如是持 。若波羅夷、若僧伽婆尸沙。若波逸提。 若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸

是比丘。是名不定法 犯是事。於二法中應一一法治。若僧伽婆尸 若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我 若比丘共女人。在露現處不可作經處坐。)者波逸提。如住信優婆夷所說。 。有住信優婆夷。於二法中一一 應如法治 法說。 作

清淨不 "如是諸大德,是中清淨。默然故。 諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中 是事

說戒經中來 諸大德。是三十足薩者波逸提法。牛月牛月

若比丘农已觉。 若比丘衣已觉。 **衣異處宿、除僧羯磨尼薩者波逸提** 。不淨施得畜 ·若過十日尼薩者波逸提 迦絲那衣已出。 迦絲那衣已出三衣中離 **斋長衣經** ٩٠

若比丘农已竟。 「欲須便受"受已疾疾成衣。若足者善若 月。爲滿足故。若過畜尼薩蒼 '迦絺那衣已出。若比丘得非

> 尼薩耆波逸提 若比丘。令非親里 |比丘尼浣放衣。 若染若打

若比丘。從非親里居士若居士婦乞衣除餘 燒衣漂衣。是謂餘時 時尼薩耆波逸提餘時者。 若比丘奪农失衣

居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知《足受 若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。 衣。若過0受者尼薩著波逸提 若非 親

若比丘居士居士婦。爲比丘辦衣價。買

如

衣與某甲比丘。是比丘先不受自态請。到

居

如住信優婆*夷所說

。應如法治是比丘。是名

居士: 好故。若得衣者尼薩耆波逸提 受居士自恣請 若比丘。二居士居士婦。與比丘辦衣價。 持如 衣與我。爲好故。若得衣者尼薩者沒逸提 士家。作如是說。善哉居士。爲我買如是如 是衣價買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不 辦如是如是衣價。與我共作一衣。爲 。到二居士家作如是言。 善哉 是

事人所。 丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執 言。我不應受此衣假我若須衣。合時清淨當 若比丘。若王若大臣若婆羅門。若居士居士 丘應語言。有著僧伽藍民。若優婆塞。此是比 汝故。这是衣價受取。是比丘應語彼使如是 比丘。彼使人至比丘所語比丘言。大德。今為 婦。 遺使爲比丘送衣價。 持如是衣質與某甲 。彼使語比丘言。大德。有執事人不。須农比 示某甲執 與表價已還至比丘所。作如是言。 事人。我已與衣價。大德。知

延居士 先遣使持衣價。與某甲比丘。是比丘竟不得 Τζ. 衣。從所得衣價處。若自往若造使往 反五反六反在前默然住。得农者善。 反五反六反在前默然更生。令彼憶念 過是求得衣者。尼薩考波逸提。

四本。汝還取莫使失。此是時四 若比丘雞野蠶綿。 提 作新臥具。 尼薩者波逸

若比丘, 波逸提 以新純黒糯羊玉 作新 臥 Ų 尼薩者

故。更作新者。除僧羯磨尼薩者波逸提 若比丘作新队具持至六年。 若減六年不拾 *龙。作新以具者尼薩者沒逸提 自四分量處。若此丘不川二分黑三分自四

者縱廣一磔手帖。著新者上用壞色散。 **秀波逸提** 若比丘作新坐具、當取故者。經廣一傑手B帖 不取故 尼薩

至三山句。 若比丘道路行得羊毛。 逸提 若無人持自持過三由旬尼薩者 若無人持。

隨者波逸 若比丘使非

若比丘。自手捉錢若全銀。 薩者波逸提 《親里比丘尼院四染壁羊毛者》 若教人提若置 厄 旭

三反爲作憶念。若得衣者善。 ቤት 一反三反為作憶念。應語言我須衣。 往 被當得衣。 衣 北 **丘常往** 執 事 人所 若二

語言汝 。若不得 著不得 元衣。*應 若四

著不得

若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。 得自持乃 $\equiv$

=拈● ●[用]-● ●染二深●

受者。尼

若比丘畜長鉢。不淨施得齊十日 《若過者尼 若比丘種種販賣者尼藤者波逸提。 二 丘種種賣買·實物者。尼薩者波逸 提

展轉取最下鉢。與之令持。乃至破應持。此是 •若得者尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中拾, 若比丘畜鉢。減五綴不漏。 更求新鉢。爲好 故

若比丘自乞縷線。 尼隣者波逸提 非 親里 粃 師織作衣者

多與汝價。是比丘與價乃至一食直 衣爲我作。與我極好識令廣大堅緻 彼比丘先不受自恣請。 若比丘。居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。 便往織師所語言。此 。若得农 。我當少

人奪取 取中衣者尼薩耆波逸提 若比丘先與比丘友。後順患の故。若自奪若教 '還我衣來不與汝。'是比丘還衣,彼

@者尼薩香波逸提

日得服。若過七日服者。尼薩者波逸提若此丘有病。 殘藥 配油生 來奮在徵 齊七

者比丘春殘一月在。當求雨洛表。 华月應用 。尼薩耆波逸提 一若比丘過一月前求雨浴衣。過半月前用

若過畜者尼購養波逸提比丘知是急施衣。當受。受已乃至衣時應畜。若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。

寍 有疑恐怖處住"比丘在如是處住"三衣中欲 岩北丘夏三月竟 一一衣置的村舍內 後迦提一月滿。 諸比丘有因緣四得雕 在 上阿蘭若

若比丘知是僧物。 衣 宿 "乃至穴夜 。若過者尼薩喬波逸提

諸大徳。 **消。默然故。是事如是持** 諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法。 是中清淨不"如是 諸大德。 是中清 今問

中來 諸大德。是九十波逸提法。半月半月說戒 繿

若比丘。 者比丘。種類毀四些語者。被逸提 。知而安語者。波逸提

若比丘。與四女人同室宿者。波逸提 若比丘 兩舌語者 波逸提

若比丘。 *者。波逸提 。與未受大戒人共宿。 過二宿至三宿

說。除僧羯磨波逸提 若比丘知他**P**比丘有麁惡罪。 若比丘。與未受B大戒人共誦者。波逸提 向未受火戒人

我知是。實者波逸提 **岩比丘向未受大戒人**。 說過人法言。 我見是

波逸提 若比丘。與女人說法。過五六語。 除有知男子

若比丘妄作異語。惱他者波逸提 若比丘。自手掘地若教人掘者。 若比丘壤鬼神村"者波逸提 波逸提* · |---

若教人敷拾去。不自學不教人學。波逸提 若比丘嫌罵*者波逸提 若比丘於僧房中。敷僧臥具。若自敷若敎人 若比丘。取僧繩床木床若臥具坐蓐。露地 若坐若臥。去時不自暴不教人學。 波逸 敷

自求入己者。尼薩者波逸 若比丘知先比丘住處。 提

是因緣非餘非威儀。波逸提

著比丘知水石蟲 人燒者波逸提 若面自 燒泥。若四熊草。

者比丘僧不差。教誡比丘尼者。波逸提授覆舊齊二三節。若過*者波逸提*二 若比丘。爲僧差教授比丘尼。乃至日暮者,波 若比丘作大學房。 戶扉窓隔及餘四莊飾 ΙĹ

若比丘語四餘比丘。 食故。教授比丘尼者。波逸提 作如是語 四諸比丘爲飲

若比丘與比丘尼。在屏處坐者 乃 若比丘。與非親里比丘尼作衣者。波逸提 若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波 L比丘與比丘尼。●共期同一道行。 至一村四間。 除異時波逸提 異時 波逸提 從一村 者。與估 逸

除直渡者波逸提 若比丘與比丘尼。共期同乘一 客行若疑畏怖時。 、是謂異時 船 Ŀ 水下 水

若比丘與鄰女。 波逸提 共期同 道 11 乃 至

村

植越先9有意者。波逸提

若比丘。知比丘尼讃歎教化因緣得食食。

除

具止宿。念言。彼若嫌迮者。自當避我去,作如 灰强 於 П 間 殷 臥

後

他牽出。 若比丘順他比丘不喜。 僧房中若 "波逸提 ſΊ 平 抯 敎

坐若臥 **若比丘。 若 房 若 重 閣 上 脫 脚 繩** 、波逸提 | | | | | 床 若敎 岩

逸提

指

①(其物)—号多② ②(二十)—号②②* ○(若)—号》 ②(若得者)—号③③ ④(去)—号⑤③* ○(故)—号⑤④ □是二若号②③ ③(衣)—号⑤ ◎成二藓号⑤③* ◎怖二曜号⑤④③(村)—号⑤⑤ ⑤(科)—号⑤⑤ ⑤(王十)—号⑤⑤* ④丹二芳》 ⑥女人 三矮女号⑤⑤ ⑥(大)—⑤ ⑥(比氏)—号⑤⑤* ⑥(光)+木号⑤⑤ ⑥(白)—号⑥⑤ ⑥(光)—号②⑤ ④(ケ)—号⑤⑤ ◎ 三菱灸⑥* ◎ 除二計号⑤ ⑥(枯)—号⑤⑤ ⑥(共)—号⑤⑤ ⑥(川)—号⑤⑤ ◎(川)—号⑤⑤ ⑥(右)—号⑤⑤ ⑥(一)—号》⑤

若*北丘施 食 處 無病比丘應一食 ("若過受

施衣時。是謂餘時 **考比丘展轉食。除餘時** 波逸提。餘時者。 病時

沙門施食時。此是時 作衣時。施衣時。道行時。乘船時,大衆集時。 若比丘別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病時。

者比丘至白衣家。請比丘與餅變0飯。 者。波逸提 若比丘足食竟。 至僧伽藍中,不分與餘比丘食者。波逸提 餘比丘食。若比丘無病。過9二三鉢受持。 欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。 或時受請不作餘食法而食 。若比丘 。應分與 還

若比丘。 使他犯*者。波逸提 "慇懃請與食。長老取是食。以是因緣非餘 知他比丘足食己若受請不作餘食

若比丘非時。受食食者波逸提

波逸提 若比丘。 若比丘殘宿食。而食者波逸提 不受食若藥著口中除水 及楊枝。

若比丘外道男外道女。 若*比丘得好美飲食乳酪魚及肉。 美飲食。無病自爲已索者。波逸提。四 自手與食者。o皆波 **若比丘** 如

若比丘無病。自爲寒■身故

在露地然火。

作衣 ◎赐授餘比丘、除餘時波逸提、餘時者、病時。 若比丘先受請已, 施衣時"是謂"餘 前食後食の行詣餘家。 不

若比丘、在食家中有實。限安坐者。波逸提 食家中有實 在屏處坐者 波逸提

壌

若青若黑若木蘭

若比丘

不以三種

壞

比丘得新衣"應用作三種壞色。一一

提 獨語樂。以此因緣非餘。方便遣去*者。波逸 言 落當與汝食。彼比丘竟不敎與是比丘食。語 若比丘。語餘比丘。作如是語。大德。共至 若 比 。汝去。我與汝 E, 。獨與女人露地 一處。若坐若語不樂。我獨坐 坐者"波逸提

若比丘有因緣。聽至軍中二宿三宿西若過者 若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提 受。除常請更請分請盡形籌請"者。波逸提 若比丘·請四月與藥。 無病比丘應受。 岩過

波逸提 **若觀遊軍象馬力勢者**。 若比丘二宿三宿軍中住。 波逸提 雪 或時觀軍 陣開 戦

若比丘飲酒者波逸提

若比丘以指。相擊攊者波逸提 若比丘水中嬉戲者波逸提

比丘不受諫者波逸提

雨時。道行時。此是餘時 餘時波逸提。餘時者。熱時。病時。作時 若比丘半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除 若比丘恐怖他比丘者波逸提 風味。

教人然。除時因緣波逸提 若比丘與亞比丘比丘尼 式叉摩那 人藏。下至戲笑者波逸提 若比丘歲他比丘衣鉢坐具針筒。 。後不語主還取著者。波逸提 若自藏 沙 一色中隨 彌沙 教 獮

> 若青若黑若木膩 著餘新衣 者 逸

若比丘。 若比丘知水有蟲。飲用者波逸提 若比丘。故殺畜生命者波逸

若比丘" **四**若比丘知年不滿二十與受大 逸提 戒。彼比丘可呵癡故。波逸提 `知他比丘犯麁罪。覆藏者波逸提 戒 此人不得

波逸提 若比丘。 知諍事如法懺悔已,後更發電起者。

若比丘作如是語。 若比丘知思是賊伴結 一村間 *者波逸提 我知佛所說 要 共同国 法 道 行 行 婬欲

提諫 陸道法。 比 嚭 丘諫此比丘時、堅持不捨。彼比丘乃至三 "世尊無數方便說四行婬欲。■是障道法。 。莫謗世尊。謗世尊者不善, 拾此事故。 彼比丘諫此比丘言。 若@三諫拾者善。不拾者波逸 大德。莫作是 世尊不作是 彼

若 提拾。 若 比丘。 供給所須。 知如是語人®未作法如是邪見 共同羯磨止宿言語者。波逸 丽 不

沙駕 若比丘知沙彌作如是電話。我從佛聞 莫誹謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。 婬 丘諫此沙彌時。堅持不捨。彼比丘應乃至再 Πä 欲非障道法 誎 世奪無數方便說婬欲是障道法。彼比 令 拾此事 彼比丘諫此沙獮如是言。汝 乃至 三四諫拾者善。 法

故惱他比丘。今須臾間不樂等者 波 波 攊 四號十(兩)自念國

乃至 剪行 ●灰二食号 \$\begin{align}
@ \text{\ti}\text{\

提。若爲知爲學故。應難問不學此成。當難問餘智慧持律比丘者。波逸若比丘。餘比丘如法諫時。6作如是語。我今

或故。波逸提 《雜碎戒爲、說是戒時。令人惱愧懷疑。輕呵若比丘說戒時,作如是語。 大德。 何用說是

語言,長老。汝無利不善得。汝說戒時不用心 世無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知罪。 世是比丘。若二若三說戒中坐何況多。彼比丘 是經所載。 华月华月說戒經6中來。 餘比丘知 世者比丘說戒時。 作如是語。我今始知此法戒 世

若比丘與欲已。後悔者波逸提波逸提

若比丘。

衆僧斷事未竟。

不與欲而起去母者。

若比丘@比丘共闢諍已。聽此語向彼@說。波

若比丘瞋恚故。以無根僧伽婆尸沙學法謗者。若比丘。瞋恚不喜。以手四搏比丘者。波逸提

不"囑比丘者"波逸提不"囑比丘者"波逸提。君有主識者當在僧伽藍中。若寄宿處。提寶里若寶"莊飾在僧伽藍中。若寄宿處。捉寶里若寶"莊飾在僧伽藍中。若寄宿處。捉寶里若寶"莊飾

松孔上。截竟若過者波逸提若比丘作繩床木床。 足應高如來八指。除入

波逸提 若比丘。作兜羅綿翠野繩床木床大小葵。成者

若過裁竟波逸提佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。一佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半磔手。若比丘作尼師四檀、當應量作。是中量者。長若比丘作骨牙角針筒刻刮。成者波逸提

四磔手。炭二磔手。裁竟過者波逸提若比丘作覆密衣。當應量作。是中量者。長佛

長佛

手。是謂如來衣量®大人 提。是中如來衣量者。長佛@九磔手。廣六磔若比丘與如來等量作衣®若過量作者,波逸大傑手。廣二傑手半。過者裁竟波逸提

是事如是持是中清淨不"如是諸大德"是中清淨不"如是諸大德"是中清淨不"如是諸大德"是中清淨。默然故。

若比丘人村中。從非親里比丘尼。經無病自手戒經中來

名悔過法 我们可以法所不應為。我今向大德悔過,要是我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過言。大德

*是名每過去 我犯可呵法所不應為。我今向@大德悔過。 我犯可呵法所不應為。我今向@大德悔過。 上食竟者。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。 比丘語彼比丘尼如是言。大姊。且止須*諸比 以上語彼比丘尼如是言,大姊。且止須*諸比 與某甲羹與某甲飯。@是比丘應語彼比丘尼 與某甲羹與某甲飯。是中有比丘尼指示。

9向大德悔過、是名悔過法悔過言。 大德。我犯可呵法所不應爲,我今日請無病自手受食食者。是比丘應向餘比丘君先作學家羯磨。若比丘於如是學9家。先不

默然故。是事如是持 大德。是中清淨不 *如是諸大德。是中清淨。 諸大德我已說四波羅羅是提舍尼法。今問諸

中來 諸大德國此衆學國戒法。 半月半月說"戒" 如

當齊整著三衣。應當學當齊整著三換價。應當學

不得反抄衣入白衣舍坐。應當學不得反抄衣行入白衣舍。應當學

不得識財

物置佛塔中。

除爲堅牢四故。

應 當

得視比坐鉢中 0食 臕 學學

不得覆頭入白衣舍坐應當學 不得覆頭入白衣含。應當學 不得衣繩 衣 · 頸入白衣含坐 : 應當學 頸 (人)白衣 含 應當學

不得跳行入白衣舍坐,應當學 *| 不得白衣舍內蹲坐。應當學 +

不得跳行入白衣含。應當學

不得搖身行入白衣含。應當學 不得叉腰行入白衣含。應當學 不得叉回腰入白衣含坐。應當學

不得搖身行入白衣含坐。應當學

不得掉臂行入白衣含坐。應當學 不得掉臂行入白衣含,應當學

好發身入白衣含坐。應當學 好獲身入白衣舍。應當學 不得左右顧視行入自安含。 應當學 ==

靜默入白衣含。應當學 不得左右顧視行入自安含坐 應當學

静默入白衣含坐。應當學 不得戲笑行入白衣含坐。應當學 不得戲笑行入白衣含、應當學

用意受食。應當學

平鉢受食。應當學 平鉢受薬。應當學

以次食。應當學 #三素飯等食。應當學 不得挑鉢。中面食。應當學

不得以飯養淺更望得。應當學 若比丘。無病。不得。爲己索羹飯 應當學

> 不得大張口待。食。應當學 以樂鉢想食。應情學 得大摶飯食。應當學

不得造落飯食。應當學 "四不得摶飯遙掷日中"應當學

不得含飯語。應當學

不 ,得嚼飯作聲食。應當學 得頰食食。應當學

不得舌舐食。應常學 一得大噏飯食。應當學

得振手食。應當廳

不得手把散飯食。應當學

不得汚手捉@飲器。應當學

不得。水中大小便涕睡。除病。應當學 不得生草。葉上大小便涕睡。除病。應當學 不得洗鉢水棄白衣含內。應當學 + 7i.

不得立大小便。除病應當學

-ŀ

不得爲覆頭者說法。除病,應當學 不得為衣纏頭者說法。除病。應當學 不得與反抄衣不恭敬人說法。除病 應當學

不得為襄頭者說法。除病 應當學 不得爲义腰者說法。除病:應當學

不得爲著木展者說法。除病。應當學 不得爲著革屣者說法。除病。應當學

不得在佛塔中止宿, 不得爲騎乘者說法。除病。應當學 除爲守護過故。 應當學

> 不得著單草展入佛塔中。應當學 不得著宮羅入佛塔中。應當學 不得著"革屣繞佛塔行。應當學 不得手捉"革耀天佛塔中 不得早在*佛塔下埋死屍。鷹當學 不得擔死屍從"佛塔下過。應當與 不得明佛塔下坐食留草及食污地 不得手提富羅入佛塔中。應當學 ·應當學 應當學

不得向"佛塔燒死屍"應當學 不得在"佛塔下燒死屍。應當學 -ትቴ

四董,應當學 不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入。應當學 不得持死人衣及床從"佛塔下過。除浣染香

不得佛塔下大小便 得向佛塔大小便

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入。 心應當學 應當

不得在佛塔下嚼楊枝。應當學 - 得持佛像至大小便處。應當學

不得佛塔四邊嚼楊枝。 不得向佛塔嚼楊枝。應當學 應當學 "八

不得在佛塔下四第睡。應當學

不得向佛塔當游睡。應當學 ·得*佛塔四邊*说睡:應當學

不得安佛即像在下房。己在上房住。應當學 不得向"佛塔舒即學。應當學

(臥己坐。不得為說法 、孫己立。不得爲說法。除病。應當學 除病。應當學

應當學

人在座己在非座 人在高坐已在下坐。不得爲說法、除病。 不得爲說法。除病。應 心當學 應當

人在高經行處己在下經行處。 人在前 行己在後。 不得爲說法。 不明得爲說法 除病。

除病應當學 人在道已《在非道。不*得為說法。除病。 應當

不得携手在道行。應當學

不得絡養盛鉢貫。「挾頭著肩上而行。 不得上樹過人。頭。除時因緣。應當學 應當

人持刀。不應爲說法。除病。應當學 人持劍。不應爲說法。除病。應當學 人持杖不恭敬,不應爲說法。除病。應當學 人持鋒。不應爲說法。除病。應當學

諸大德。我已說衆學戒法。今問:諸大德。是中 清淨不 *如是諸大德。是中清淨、默然故。是事 人持蓋,不應爲說法。除病。應當學

等有諍事起 諸大徳。是七滅諍法。牛月华 。即應除滅 月說 戒經中來

如是持

應與現前尾尼。當與現前毘尼

不

違

應與懷念毘尼。當與懷念毘尼

@應與覓罪相 應與自言治。當與自言治 應與不癡毘尼。當與不癡毘尼 "應與多人覓罪。當與多人覓罪 。當與覓罪相

> 諸大徳 如是持 清淨不 "如此諸大德"是中清淨、默然故。諸大德,我已說七滅諍法。今問,諸大德, 草 覆 地 當與 如 <u>1,1</u> 稅 地 是事 是中

說十三僧伽婆尸沙法已。 已。說四波羅提提舍尼法已。 說來學戒法已。 訉 說七滅辭法。 三十尼薩耆波逸提法已。 諸大徳。我已說戒經序已,說四波羅夷法已。 成經中來 此是佛所說®戒經、B半月半月 說二不定法已。 說九十波逸提法 說

若更有餘佛法 心是中 背尖 和 合應當學

學

此是毘婆尸 出 辱 家 第 惱 如來 他 無 人道 灰 等正覺。說是 不 佛 名 說 爲 無 沙 爲 門最

此 心飲不 棄如來無所 济 如 有 ŊĮ 知 亦 聰 精止不 明眼 足嫉 是常當 能能 奉 ⑫ 樂 遠遜 説是戒 alt 諸在行 嶮 姿 於 典. 諸 教閑戒經 道 悪

但 劈 取 如 其 蜂 身他味探 去華 不 若 不 比 $\overline{\text{IE}}$ غ 一大**紧** 色 興 香

毘

定食

樂

進

Ź,

佛

葉維如來無

旂

著等

正覺。說是戒

七

自 孫 觀戾 如來無 行事 肵 正视 ΙĒ 獎 說是

我英集世弟尊已說

與與入樂

如起寂賢

是於滅稱

子行入是

諸 話

永

涅之大於

此

拘 英 作 無 放 尼 愁 逸 如 來 心聖 法 定 常 涅 勤 槃學 誸 是

此

戒 왩

是 迤 自 **薬如來** 頀 淨 切 於 其 悪 П 志 英 釽 所 意 作 是 當 是 此 自 正 Ξ ŶĤ 覺 則奉 說是戒經 仙業其 賭 行 入 道 忠 佛諸 ĬŰ. 敎 善

說 年 此 ψ 足 。諸比丘。自爲樂法樂沙門 釋 能 為無事僧說是或 迦牟尼如 得 莫 如 作 證 行 惡 來 無所 經 (著等正 從是已後廣分別 大 者 有 慚有 於十二 愧樂

戒者。 名 叨 懯 當於中學 及 能 利 護 死能 得得 天 種

當者皆現如戒 覜 如 是 上樂

佛 有共在過 11 尊 七爲 諸主 有 重 自 鍕 黎所仙涅戒地正 爲 敬世諸 智 經樂染時行說樂經算法身戒餘佛 激波 此 欲此能及便 战納除 是 求 是 勝以 得 諸 諸 沵 得諸 於 一米 切來 佛佛 佛

譽滅解精 教大混 道 淨 尼誰誠悲樂戒雖脫使教道法憂者道 ●[行]—⑤ ●行二版●⑥*,⑤ ●在非二非布赖 ●[页]—●常⑤ ●杖二杖®危⑤ ●[一门]—⑤⑤⑤ ●若十(比丘)●⑥⑤ ●(惠贝 多人語當與多人語)十應會 ©(態與…罪)十二字=(應與多人語當與多人語當與多人語)十字團,[應與…罪]十二字一團 ®[賴經]一言會 ®[八平] 出一經]七字一團 ® 然二落團會 ®機二留言會 ® 減除二除減會 四分替戒本

四

分の比 E.

一戒e本

施 我 我 和 當 喻 若 以 此 我 切說說一 生經經坐戒時戒故世襲

> 杲 閒

刀

爲 13

载

衆 衆

聖

佛 海

王

流

切

經

爲

上

丘

和說

皆 所 衆 如 如 世 如 得 佛 當 界所入法视 共 說 僧 佛 年皆應於 諸布 之 薩所愛關布涅熾世 功 德竞說尾冥薩槃盛

世說如說如毀如常欲

自 亦

戒

最 是 戰 是 鏡 是 道

淨 勇 全 好 死

戒 兩

亦陣亦

如头如照

合護

持

奵

戒 戒 處 是 沒 此 盛 住 涅

不是經

日 持 熾 久 殷

今 已

Ç, 1429; ٩. ş 1428)

欲和

一分。僧戒·本·德斯

尳

浦 讙 海 毘 聖 尼諮 法 是足說德尼藥鹽法財 佛 法 如令及 暂正法 求法比

衆 及 衆 不不諸為迦毘 含集減集 賢 我 葉 生有成說釋拘聽僧聽 天所共是迦留我殘我無久丘 入 涉 聽 事 女 孫 說 法 說 厭 住 僧

毀 譬 我 諸 拘 毘 障 欲 欲 戒

婆

尸十四

除

棄

世那

含

大牟式捨

4

善

亦人欲奪

如鹽

净

行。行淫欲法。乃至共畜生。是比丘波羅

(比丘共戒同戒。不拾戒戒羸不自

悔 若比

犯

沙

。半月半月戏經中說

然故。當知僧清淨。若有他學者。卽應如賞答。 善思念之。若有犯者當發露,無犯者默然,默如是。諸大德。我今欲說戒。來集現前。默然聽 仓 如是諸比丘在於衆中乃至三唱。 當發露。不發露者、得故妄語罪: 及清淨。 合價 《障道法" 彼比丘自憶念知有罪 布薩說戒。者借時到僧忍聽 何所作為 簽書說 大德價聽。 如一衆 集會。 來 立象 誰遺比丘尼來受教誡 未受大戒者出 禁律 戒 中 半 戒 H 不來諸比 半 和合說 Л **今僧十五** 骨 說 最

持 "我已說戒經序" 今問諸大德。是中清淨不德。我已說戒經序。今問諸大德。是中清淨不 當發鑑 發露則安隱。不發露罪益深。 佛說故妄語 、欲求淸淨 憶念有罪 諸大

失勿若 穢怯毀醜時轄 折有人

當得

生 有生生 懷 是心 若比丘故自手斷人命。持刀授與人。 取。隨不與取法。 1比丘在

若不問。 見言知言見 快勸死。咄男子用此惡活爲。寧死不生。作如 入 聖 智 勝 法。我 若比丘質無所知。 波羅夷不共 。思惟種種方 。欲自清淨 住 虛 **施班妄語**。 知是我見是。彼於異時。 故。作如是說,我質不知不 。自稱言。我得上人法。 便 "数譽死快初死" 是比丘 **赊增上慢。** 是比 若問 丘波

德 踏大德。 謝大德"是中清淨。默然故。是事德。 是中清淨不≦說 是一是比丘得波羅夷罪不應共 羅夷不共住 波羅夷法。 我已說四 不得與諸比 波羅 丘共住。 英法 若 俳 如 北 今問 旓 丘 從 犯 諸大 亦 如

戒

白

經中說。若比丘。故弄陰出精,除夢中 若捉髮。若觸一一身分者。骨伽婆尸沙 諸大德。是十三僧伽婆尸沙法。半 沙若比丘婬欲意。與女人身相觸。 如 是持 月半 若 僧 伽婆 月 戒

若 婬 比 我 梵 欲麁惡語者。僧伽婆尸 丘婬欲意。於女人前自 行持戒。精進修善法。可持此婬欲法供 是供養第 最。 如是語者僧伽婆尸 沙 歎身言 大姊

若比丘婬欲意。與女人婬欲麁惡語。

隨

所說

不 :Jt:

聚落中。 水 颠

· 辩若騙出國。汝是賊汝癡汝無所知。比· 隨不則取法。若爲正智王大臣所提,若 是盗者。波羅夷不共住

歎 發死 殺

●第二階号》 9[比丘]—号像像 8本十(二)和註象像,(卷上) 9 □[詹]—号像* 8本十(三)細註®,(卷下) 9,则本以前本四分律 比丘或本為上後以此本為下卷即以二本或一本上下二卷 ①最無德川二州吳無德部國 ②後來世嗣獨三藏二姓來自即 ②其二涯自即 ●最二章●面 ● (諸大徳)十倍● ● ●(奥比丘) - ● ● ●(王) - ● ●

比丘往來彼此媒嫁 。若爲成婦事。若爲私通 特男意語 乃至須臾•頃 女 。持女意

主 餘比丘往看處所。彼比丘當指示處所,無難 中 **若比丘白乞作屋。無主自爲己。當應量作。** 者。僧伽婆尸沙 處無妨處。 |自爲己| 不將餘比丘往看處所。若過量 量者,長佛十二。磔手。內廣七、磔手。 應將 若比丘有難處妨處。自乞作尾,無 是 作

往看處所。彼比丘應看處所。無難處無妨處。 若比丘欲作大房。有主爲己作。應將餘比丘 餘比丘往看處所者。僧伽婆尸沙 若比丘難處妨處作大房。有主爲己作。不將

若問若不問。知此事無根說。 根波羅夷法謗。欲壞彼比丘淨行。彼於異時 若比丘以瞋恚所覆故。 非波羅夷比丘。 以無 嚭 。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙 我瞋恚故作是

僧伽婆尸 事中取片,是比丘自言。我瞋恚故作是語者。 比丘淨行。彼於異時。若問者不問。 若比丘以瞋恚所覆故。於異分事中取片。非 羅夷比丘。 。以無根波羅夷法誘 知是異分 欲壊彼

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅 是諫時。堅持不捨。彼比丘應三諫。拾是事故 拾。大德。應與僧和合數喜不證。同一師學如 持不捨。彼比丘應諫是比丘言。大德。莫壞和 水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如 合價,莫方便壞和合價。莫受破僧法堅持不 至三 諫捨者義。若不捨者僧伽婆尸沙

> 不辭。同一師學如水乳合。於佛法中者增益僧。汝等當樂欲和合僧。大德。與僧和合歡喜 此比丘所說我等心忍可。何以故。此比丘非 語比丘律語比丘。此比丘所說我等心喜樂。 諫是比丘言。大德。莫作是說言,此比丘是法 心喜樂、此 彼比丘語是比丘言。大德。莫諫此比丘。此比 若 法語o比丘非律語比丘。大德。莫欲壞和合 應三諫。拾是事故。乃至三諫捨者善, 安樂住。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘 丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等 者僧伽婆尸沙 比 丘有餘群黨。 比丘所說我等心忍可。彼比丘應 岩 一若二若三乃至 若不拾 一無數。

\$語彼比丘言。大德·諸比丘有愛有患有怖有 是比丘言。大德。汝行惡行污他家。行惡行亦 若比丘依聚落。若城邑住。行惡行汚他家。行 他家,今可遠此村落去。不須住此。是比丘 見亦聞。污他家亦見亦聞。大德。汝行惡行污 亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比 者。何以故。諸比丘不愛不恚不怖不癡、大徳。 丘報言。大德。英作是語言。諸比丘有愛有恚 癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比 惡行亦見亦聞。污他家亦見亦聞。諸比丘•語 丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不 汝行惡行污他家。行惡行亦見亦聞。污他家 有怖有癡有如是同罪比丘。 有驅者有不驅

如法諫已。自身不受諫語者比丘惡性不受人諫語。 拾者僧伽婆尸沙 《法諫已。自身不受諫語言。諸大德。英向我比丘惡性不受人諫語。 於戒法中諸比丘

> 三諫。拾是事故。乃至三諫拾咨善。若不拾者 懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼比丘應 佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉 莫自身不受諫語。大德。自身當受諫語。大德。 僧伽婆尸沙 如法諫諸比丘。諸比丘亦如法謙大德。如是 諮大德止莫諫我。彼比丘諫是比丘言。大德。 說 若 好若惡。 我亦不向諸大德說若 好 (若惡

罪四乃至三疎若比丘犯一一法。 諸大德,我已說十三僧伽婆尸沙 比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可 知而覆藏。 法 九初犯 呵 此

丘自言 諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持 夜摩那睡。行摩那埵已。餘有出罪。應二十僧 應弱與波利婆沙行波利婆沙竟。僧。應與六 諸大德。是二不定法。平月平月戒經中說若 是時今問諸大德。是中清淨不三說 中出是比丘巽、若少一人不滿二十衆。出是 若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。 非法語。有住信優婆夷。於三法中一一法說。 比丘共女人。獨在靜處覆處可作姓處坐。說 若比丘共女人。在不覆處不可作婬處坐。 婆夷所說。應如法治是比丘是名不定法 波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。 一一法說"若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比 惡語說婬欲事。有住信優婆夷。 我犯是罪於三法中應一一合治。 於二法中 如住信優 是坐比 作 若

伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆 丘自言。我犯是罪。於二法中應一一治。 如法治是比丘。是名不定法 夷所說。 光僧

半月半月 是中 受自恣請。 我曹辦如是衣價。與某甲比丘。是比丘先不 若比丘二居士居士婦。 辦如是农與我共作 、到二居士家作如是說。善哉居士。 一衣。爲好故。 與比 丘辨如是衣 '若得者尼

清淨不知是 **諸大德**。我已說二

一不定法。今問諸大德。

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。

諸大德。是中清淨。默然故

。是事如是持

戒經中說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜

長衣經十日不淨施得持。

若過者尼薩者波

中。若離一一衣。 尼薩耆波逸提 若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。比丘於三衣 異處宿經一官夜。除僧羯磨。

時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若 若比丘衣已竟。迦稀。那衣已出。若比丘得非 不足者得畜經一月,爲滿足故。若過者尼薩 丘應言。有者守僧伽藍民。若優婆塞。

薩耆波逸提 若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。尼

尼薩耆波逸提 若比丘使非親里比丘尼院故衣。若染若打。

燒衣源衣。此是時 時尼薩耆波逸提餘時者 若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。 若比丘奪衣失衣 除餘

若居土婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受 若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。 衣 。若過受者尼薩耆波逸提 是非親里居士

是比丘竟不得衣。汝還取莫使失。此會是時

衣價與我。 衣價。與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。便 者比丘居士居士婦。爲比丘辨衣價。 【居士家作如是說,善哉居士。爲我辦如是 爲好故。 若得●衣者尼薩耆波逸 。持如是

若比丘若王*王大臣若婆羅門。若居士居士 薩耆波逸提 蝌 、遺使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲

故送是衣價受取。是比丘語彼使如是言。我 比丘。彼使至比丘所語比丘言。大德。今爲汝 彼使語是比丘言。大德。有執事人不。須衣比 0个不應受此衣價。若我須衣合時清淨當受

丘執事人。常爲諸比丘執事。彼使詣執事人 示某甲執事人。我已與衣價竟。大德。 所。與衣價已還到比丘所。作如是言。大德所 彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反 "知時往

衣者善。 遣使往語言。汝先遣使送衣價。與某甲比丘。 若得衣者善, 住。令彼憶念。若四反五反六反在前默然住, 三反語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。得 耆波逸提。若不得衣。從彼所來處。若自往若 '若不得衣。四反五反六反在前默然 、若不得太過是求得衣者。尼薩

逸提 若比丘雜野蠶綿作臥具者。尼薩者波逸提事 若比丘新純黑糯羊毛作臥具者。 尼薩香波

者比丘作新臥其。應用二分純黑羊毛。三分 白四分程。 者比丘作新臥具。 不用二分純黑

逸提 丰三 分白四分樣 作新队 Д 者

·帖新者上'爲壞色故。若比丘作新坐具。不 故。更作新者、除僧羯磨、尼薩耆波逸提 若比丘作新臥具。 取故者縱廣一*磔手*帖新者上壞色者。 若比丘作新坐6具。 應六年持。若減六年 當取 故者縱廣一*磔手 不捨 尼

若比丘行道中得羊毛"比丘須者應取。 **隣耆波逸提** 者。尼薩耆波逸提 人持。得自持行至三由旬。 若無人持自持過 岩無

薩耆波逸提 者比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛者。 尼

。此是比

受者。尼薩耆波逸提 若比丘自手取金銀若錢 若教 人取。 若 口可

提 若比丘種種費買金銀實物者。 尼薩耆波逸

薩耆波逸提 若比丘種種販賣者。 者比丘畜長鉢。 不稱施得齊十日。若過者尼 尼藤耆波逸提二十

展轉取最下鉢與之令持。乃至の破 若得者尼薩者波逸提。彼比丘應往僧中拾。 若比丘破鉢。減五器不漏。更求新鉢。爲好故

薩耆波逸提 者比丘自乞樓 使非親里織師織作衣者。 尼

若比丘居士居士婦。 是比丘先不受自恣請。 我 此衣爲我穢。 少多與汝價。 極好織令廣長。堅緻齊整好 若比丘與價 使織師爲比丘織作衣 便到彼所語織師言。 乃至 食直。 岩

尼薩耆波

價

◎破十(應持)②◎ 0夜=宿鲁② 8[那]-鲁③ 8[衣]-鲁③ ❷帖=诛⊜蠍* ○(今)—●像 **6**(是)-**300** ●其二以●

丘如是言

若比丘先與北丘衣。後瞋恚。若●自 **衣者尼藤耆波逸提**

奪若使人

奪取。還我衣@來不與汝,是比丘應還衣、取

若比丘春殘一月在。應求兩洛衣牛月用:脫。若過者尼薩耆波逸提 若比丘病。 畜。酥油生 * 酥蜜石蜜。 衣者尼薩者波逸提 **燕七日得**

尼薩耆波逸提 若比丘春一月前求雨洛衣。华月前用洛者。

受已乃至衣時應畜。若過畜者。尼薩耆波逸 若比丘十日未滿夏三月。若有急施衣應受

提

者比丘夏三月安居竟。至八月十五日滿已 者比丘知他欲與僧物。自迴入已者。尼薩耆 雕衣宿。乃至六夜。若過者尼薩者波逸提 於三衣中。若留一一衣置村舍內,及有因緣 若逈遠有疑恐怖畏難處。比丘在如是處住,

諸大德。我已說三十尼薩者波逸提法。 波逸提三十 今問

諸大德。 諸大德是中清淨。默然故。是事如是持 諸大德。是九十波逸提法。半月半月戒經中說 是中清淨不可是

若比丘故妄語者波逸提

若比丘種類毀譽比丘者波逸提

**者波逸提

者比丘與女人同室宿者波逸提 若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與未受大戒人。 曉者。波逸提 共宿過二 夜 至.

 $\equiv$

若比丘僧不差。教授比丘尼者。波逸提

者比丘與未受具戒人同誦者波逸提

提

若比丘向未受大戒人。 說 若比丘知他比丘有麁 除僧羯磨波逸提 過 入法言 向 未受大 我 八戒人 知是

我見是。見知實者波逸提 若比丘與女人說法 過五六語者 波逸提。

若比丘自手掘地" 有9知男子 教人掘者波逸提6一

浴

若比丘壞鬼神村者波逸提 若比丘安作異語。惱他者波逸提

若比丘取僧繩床木床臥具坐褥。 **若比丘嫌罵者波逸提** 露地目 敷

人數。在中若坐若臥。從彼捨去,不自擊不數 若比丘僧易舍內。敷僧臥具坐褥。若自敷教 入學*者波逸提 教人敷拾去。不自譽不教人舉@者波逸提

臥具止宿。念言。彼若嫌迮者 若比丘先知比丘住處。 是因緣非餘威儀者。波逸提 後來於其中間。 。當自避我去。作 翭 敷

岩比丘瞋他比丘不喜僧房。 若教人牽出 。波逸提 含內若自牽出

波逸提 若比丘房重閣上。殷脚繩床木床 **若比丘知水有®蟲 自用澆泥澆草**。 "若坐者! 敎 人凳 臥

若比丘欲作大房 覆苫齊二三節。 戶屎窓購及諸莊飾 **岩過者波逸提**口 具 指

除 若比丘與非親里比丘尼衣"除貿易波逸提 若比丘與比丘尼。在屏處坐者波逸提 若比丘語諸比 者比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提 **授比丘尼者。波逸提**

是時若比丘與比丘尼。 時波逸提。餘時者。母者件行有疑恐怖處。 者比丘與比丘尼。
期同道行乃至聚落、除餘 期乘船若上水若下

水 除直渡者波逸提 若比丘知比丘尼讃歎因緣得食食。

提十二 若比丘與婦人。期同道行乃至聚落者。 先有意*者波逸提 波逸

若比丘施 者波逸提 食處。 無病比丘應受一 食 若過

施衣時,此是時 若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。 病時

施食時。此是時 施衣時,作衣時道行時。船行時大會時。 者比丘別衆食。除餘時波逸提。餘時者。 病時 沙 菛

若比丘至檀越家。 **岩比丘無病。過兩三** 者應兩三鉢受,持至寺內,應分與餘比丘食。 殷勤請與餅變飯。 鉢受。持至寺內。不分與

餘比丘食者。波逸提

若比丘爲僧差。敎授比丘尼。乃至日沒波逸 若比丘知他比丘足食竟" 食者波逸提 若比丘@足食竟。或時受請。 法 。欲使他犯者波逸提 殷勤請與食。 大德取是 若受請不作餘食 食 不作餘食法。 以是因 縁非

諸比丘爲飲食故。 。比丘須 除施主 更 ●最二生®②⑥* ●(期)—⑤ ●(若)——⑤ O知二智國 Ø[一十]—□ ( ) ( ) ( ) ( ) -\$*

129 (足)—●1

者比丘不受諫者波逸提

若比 £ 恐怖他比丘者波逸提

枝波逸提 若比丘不受食食。若藥•舉著口中 除水 及楊

若比丘食殘宿食者波逸提

E 非時

食者波逸提

岩比丘得好美 波逸提世 食乳酪魚肉 無病自爲已索

若比丘先受請已,若前食後食行詣餘家。不 者比丘外道男外道女。自手與食者波逸提! **囑餘**比丘。除餘時波逸提。餘時者。 病時作衣

若比丘食家中有寶、屛處坐者波逸提若比丘食家中有寶、强安坐者波逸提 者比丘獨與女人。露地坐者波逸提

時施衣時。此是時

食。語言。汝去。我與汝共坐共語不樂。我獨坐 與汝食。彼比丘。乃至聚落竟,不教與是比丘 者比丘語諸比丘如是語,大德。共至聚落當 以是因緣非餘。 方便遭●去者波逸

除常請更請分請盡形請者,波逸提 者比丘請四月與藥:無病比丘應受 若過受

若比丘有因緣至軍中。 者比丘往视軍陣。除時因緣波逸提 **岩過二宿**。 至三宿者

戰或觀學遊軍象馬勢力者。波逸提五 **若比丘軍中住。若二宿三宿。** 或時觀 軍 陣 朝

若比丘•以指擊•攊他比丘者波逸提 者比丘水中戲者波逸提 **若比丘飲酒者波逸提**

> 餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時 若比丘半月洗浴。無病比丘應受。若過受。 時。遠行來時 。此是時 通受"除

若比丘無病。 然。除餘時波逸提 爲疾身故露地然火。 ·若教人

教人藏。下至戲笑者。波逸提 者比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒。 若自藏若

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌 尼衣。不問主輒著者波逸提

若比丘得新衣。不作三種染壞色青黑木蘭 者比丘得新衣。當作三種染墩色青黑木蘭 新衣持者波逸提品

者比丘知水有*蟲。飲用者波逸提 若比丘故斷畜生命者波逸提

提 若比丘故惱他比丘。乃至少時不樂者。 波逸

提 若比丘知他比丘。有麁惡罪。而覆藏者波逸

丘亦可呵彼愚癡故。波逸提 年未滿二十。與受具足戒。此人不得戒。 若比丘年滿二十。當與受具足戒。若比丘 諸比 知

波逸提 若比丘知僧辭事起如法滅已。 若比丘知是 賊 侔 期 英一 道 行。乃至聚落者。 後更發學者。

障道法,彼比丘應諫是比丘言,大德莫作是 **若比丘作如是語**。 莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語, 我知佛所說法。行婬欲 非

@如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫 若B音同止宿B同。一羯磨者波逸提 若比丘 知如是語人 未作法如是惡 故。乃至三諫捨者善若不拾者波逸提 尊無數方便說。 行 欲是障道 法 ***拾是事 見不捨 彼比丘

諫。捨此事故。乃至三諫拾者善,若不拾者彼 語、沙彌。世尊無數方便說。行姓欲是障道法。 **婬欲非厴道法。彼比丘諫此沙彌言。** 子。不得隨餘比丘學行。如諸餘沙彌。得與大 **比丘應語此沙彌言** ■彼比丘如是讓時堅持不捨. 若比丘知沙彌作如是語。我知佛所說法。 是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是 止宿波逸提七 (此中住。 若比丘知如是被擯沙彌。 若畜同 丘二宿三宿。汝今無此事。汝出去滅去。不 汝自今已四後。 彼比丘應雪心 。汝莫作 非佛弟

此 若比丘餘比丘如法諫時。作如是語。 波逸提。欲求解者應當難問 戒。乃至問有智慧持戒律者。 我當難問 我不學

逸提成為。說是戒時。令人惱愧懷疑。輕呵戒故、波 若比丘說 戏時作如是語。大德。 何用此雜碎

是比丘。若二若三說戒中坐何況多。彼比丘 **若比丘說戒時。作如是語。大德。我今始知是** 法是戒經。 德。汝無利得不善。汝說戒 無知無解者犯罪應如法治。更增無知罪。大 法。彼無知故。波逸提 半月半月戒經中說。若餘比丘知 時 不一 心念攝耳

❷[乃至梁滞]—●● ❷[去]—●● ○滋二旋●● ⑤[以指]—●● ●獨二歷會 ④(若自然)十若● ◎[六十]—● ● ⑤如是諫二諫是比丘●● ④ 書二款●●,共命● ⑫[同]—●● ⑰彼比丘二是沙彌● 啞三十(何)●● 哑後 ®[學]-◆② ●[乃至聚落]-◆③ ®[去]-®(若)+有◆③ ⑩如是諫二諫是比丘◆③ -去**会分 4**0[行]—**会分**

若比丘共同羯磨已。

後如

是語。

諸

比

F. 隨親

·厚。以價物與者。波逸提

者比丘僧断事·時不與欲。而起去者波逸提! 若比丘與欲已。後更呵者波逸提

說者,波逸提 若比丘•知他比丘共聞諍。 聽此語·已向彼

若比丘顺故不喜以無根僧 伽 婆尸沙®法謗 若比丘順故不喜"以手搏比丘者波逸提 **若比丘膜故不喜打他比丘者波逸提**

岩比丘刹利水澆頭王。 者。波逸提八 王未出未藏實。 若 ス

過宮門闢者波逸提

捉識者當取0如是因緣非餘 若寄宿處。若寶及寶莊飾具。若自捉若教人 **僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若在僧伽藍中。** 若比丘若寶及寶莊飾具。若自捉敎人捉。 除

若比丘作縄床木床,足應高如來八指。除入 梐孔上。截竟過者波逸提 岩比丘非時入聚落。不囑餘比丘者波逸提!

者比丘持兜羅綿貯。 者。波逸提 作繩床木床臥具坐褥

若比丘用骨牙角作鹹筒。成者波逸提

佛二*磔手。廣一*磔手半。更增廣長各半*磔 若比丘作尼師。檀、當應量作。是中量者。長

四*磔手。廣二*磔手。若過成者波逸提 若比丘作獲瘡衣。當應量作。是中量者。長 佛

。若過者波逸提

若比丘作兩路衣。當應量作。是中量者。長 六*磔手。廣二*磔手半 比丘佛衣等量作衣。是中量者、長佛十*磔 若過成者波逸提 佛

> 十九手 六*磔手。 是佛衣量。若過成者波逸提

諸大德。 是中清淨不如是諸大德。是中清淨。 是事如是持 我已說九十波逸提法。今問諸大德 、默然故。

經中說 諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月戒

我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過。 若比丘入村中。 手受食食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。 無病從非親里比丘尼邊自 是

名悔過法

過法 可阿法所不應為。我今向大德悔過。是名悔 是言。大姊。且止須諸比丘食竟。若無一比 竟。@是比丘應向餘比丘悔過言。 大德。我犯 語彼比丘尼如是言。大姊。且止須諸比丘食 某甲羹與某甲飯。諸比丘應語彼比丘尼❸如 若比丘在白衣家食。是中有比丘尼指 示 與 丘

今向大德悔過。是名悔過法 比丘悔過言。大徳。我犯可呵法所不應為。 我 先不受請。 有諸學家 無病自手受食食。 僧作學家羯磨。若比丘知是學 。是比丘應向餘 家

若阿練若逈遠有疑恐怖處。 我今向大德悔過。是名悔過法 餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應爲。 在僧伽藍內無病自手受食食。 阿練若處住。 先不語檀越。僧伽藍外不受食 若比丘在如 是比丘應向 是

諸大德。 大德。是中清淨不與是諸大德。是中清淨。 我已說四波羅提提合尼法。 今問 默 諸

齊整著內衣應當學 諸大德四是衆四多學法 然故。是事 - 如是持 # 月半月戏經中說

齊整著三衣應當學 不得衣橱頸入白衣含應當學 不得反抄衣入白衣含坐應當學 不得反抄衣入白衣含品坐應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學 不得衣繩頸入白衣含坐應當學 不得蹲坐白衣含應當學 不得跳行入白衣舍坐應當學吗! 不得跳行入白衣含應當學 不得覆頭入白衣應當學

好覆*身入白衣含坐應當學 不得搖身入白衣含坐應當學 不得搖身入白衣含應當學 好獲3身入白衣含應當學 不得掉臂入白衣舍坐應當學 不得掉臂入白衣含應當學 不得左右顧視入白衣含應當學士

靜默入白衣舍坐應當學 **静默入白衣含應當學** 不得戲笑入白衣含應當學 不得戲笑入白衣含坐應當學 一意受食應當學 鉢受飯應當學

不得左右顧視入白衣含坐應當學

◎(如是)-鲁金 ●(作)十如是鲁金 ●排二堆合金 Ө(日)—●掌 6(法) ❷(時)-●愛 ●{知他}-四多學二學或自由 179 (坐)—●19 œį.

不得扠腰入白衣舍坐應當學 不得权腰入白衣舍應當學 不得爲褒頭人說法。除病應當學 不得爲覆頭人說法。除病應當學 不得爲衣纏頸人說法。除病應當學

不得爲《叉腰人說法。除病應當學

無病不得爲己索薬飯應當學 不得以飯覆羹上更望得應當學 不得挑鉢中央食應當學 不得著革展入佛塔中應當學 不得佛塔內藏財物。除爲堅牢故應當學 不得佛塔內宿。除爲守●視應當學六 不得爲騎乘人說法。除病應當學 不得爲著木展人說法。除病應當學 不得爲著革屣人說法。除病應當學

以次食應當學言

平鉢受養應當學

藥飯俱食應當學

不得著富羅入佛塔中應當學 不得著革羅遠佛塔行應當學 不得捉革屣入佛塔中應當學

當緊鉢想食應當學

不得視比坐鉢中起。惟心應當學

不得捉富羅入佛塔中應當學

不得擔死屍從佛塔下過應當學 不得佛塔下食留草及食污地拾去應當學

不得揣飯搖擲口中食應當學

不得遺落飯食應當學世

不得含食語應當學

不得大張口待飯食應當學 不得大揣飯食應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得塔下燒死屍應當學中 不得適塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學 不得向塔燒死屍應當學

不得故嚼飯作聲食應當學

不得頰飯食應當學

應當學 不得持死人衣。從塔下過。除爲院染香。董

不得塔下大小便應當學

不得污手捉食器應當學 不得手把散飯食應當學 不得振手食應當學 不得舌私食應當學 不得嗡飯食應當學

不得持佛像至大小便處應當學 不得適佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學 不得向塔大小便應當學

電是持

不得塔下涕唾應當學 不得邊塔四邊階楊枝應當學大

與不癡毘尼

應與覓罪相

當與覓罪相 應與自言治

應與多党罪相 當與自言治

應與如草布地

當與如草

不得向塔壩楊枝應當學 不得塔下嚼楊枝應當學

不得與反抄衣人說法。除病應當學

不得立大小便。除病應當風

不得淨水中大小便涕唾。除病應當學是 不得生草上大小便涕唾。除病應當學 不得洗鉢水栗白衣含內應常學

不得適塔四邊涕唾應當學 不得向塔涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

人在座已在非座。不得爲說法。除病應當學 人臥已坐。不得爲說法。除病應當學 〈在高座已在下座。 不得爲說法。 除病應當 一坐已立。不得爲說法。除病應當學

除病應當學 人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。 人在前己在後。不得爲說法。除病應當學力

不得上樹過人頭。除時因緣應當學 不得携手在道行應當學 不得絡囊盛鉢貫杖頭置屑上行應當學 人持杖。不應爲說法。除病應當學

諸大德。我已說衆學四法。今問諸大德。是中 人持蓋。不應爲說法。除病應當學 百 人持刀。不應爲說法。除病應當學

毘尼 若比丘有諍事起。即應除滅 諸大德。是七滅諍法。平月平月戒經 應與現前毘尼 當與憶念毘尼 當與現前毘尼 應與不癡毘尼 **應與憶念** 中說

得安佛。像在下房已在上房住應當學

●第二数®® ◎像二塔⊜®

人在道己在非道。不得爲說法,除病應當學 清淨不知及諸大德。是中清淨。默然故。是事 人持鋒。不應爲說法。除病應當學 人持劍。不應爲說法。除病應當學

布地 當與多覓罪相

⊚(_)• ◎[從]・ -**(1)** の視二進争奪 **6**(七十)一**3** ●叉=扠⊜逾 の採=紫⊜像 の[五十]一億 ⊜, 〔一百〕**—**愛◎(戒)十法⊜**③** 哑(如)十是魯

鼠

清淨不 學 經 說十三僧伽婆尸 諸大德。我已說戒經序。已說四波羅夷法。 三十尼薩耆波逸提法。 三如 我說是已 羅提提含尼 此是佛所說戒經。 更有除佛法。 諸大德。是中清淨。 說 七滅辭法。 ,沙法。已說二不定法。已 法。已說衆學法, 巳說九十波逸提 '是中皆共和合應當 今問 华月华月說戒 、默然故。 諸 大德。 己說 是 串 中 法 說已 此是

年 此

樂學戒者 說 ÷ 諸比丘。自爲樂法樂沙門*者。有慚有愧 當於中學

出忍

家 辱

他一

不 佛

名說

沙為

門最

爲 無

匘

, 如

來

ř.

覺

說是戒 艺

奪已說七當若皆現如戒 含有 共在 過 净觀 嫯 人 重自 食諸 去有如 及能 涅戒 涅丘槃 所 仙 涅戒 世正 爲 敬世語智 是 利 甚 槃 經 槃 衆 時 行 說 槃 經 貧 法 身 戒 舞 佛 悲慮 諸 諸 滅 此 欲 此 能 及 便 冇 死 能 是 求 是勝以得 永得諸諸 於諸 未 第 勤 生 Ξ 世毘無養大涅譽滅解結佛佛佛切來一護天種尊尼護誠悲樂戒盡脫使教道法憂者道戒上樂

No.1431 (cf. No.1428)

분 能 身 砻 自 -爲無事情說是戒經。從是已後廣分別 得 莫 頀 净切 如 作 於 共 惡 來 是 諸 П 志莫 無 歽 靐 意作 正覺。 是 此 自 是當 大三净 則泰 說是 仙 業 共 諮行 道 志 Ā 佛諸 戒 於道淨意 教養 經

于二

74 分 僧戒 本

施我我和當 **喻 若 以 此** 今 已 合 護 如 不 是 經 說 說 一 持 日 持 熾 久 初 戒 戒 處 是 沒 此 盛 住

經經坐戒時戒故世 皆所衆如如世如得佛 ~ 界所入法 說僧佛 成 諸布之牛皆應於 功薩所愛閣布涅熾 德竟說尾冥薩槃盛

戏心 **1** 行 企之 微言。紊龍城之要旨 使弘揚失於宗叙 ·總有四本。據其理雖復同。會其文則有 · 獲實。揚六和之精訓。 依於 道 迺 正文錄之如左。無使順菩提之®沙 盡七覺之源。然旣樹五制之良規。 是定慧之宏基。 西太原 井序 修奉乖於行 故今群

學者知詮。

竊

尋流 異

檢

儀

虧鹿野

成實相之嘉謀 "作六趣之舟航。爲三乘之

戒 此

是 經

拘

含傘尼

如來

無所

正

說是

憂 放

愁 逸

法

心

4 開 諸

說我比涅之

當亦淨與與入

親 善 行 如 起 寂

拘

留

無所

著等正

戒

經

貸 子.

但

自

觀

Œ

若

不

不但彎

違取如

戾 其 蜂

来身他味採

行事去葬

若不比不

作入

不聚

正作落香

觀丘壞

Œ

與

行入是佛

大於七為

賢戲糖除

垩

於激稱

毘

葉羅如來無

等正覺。

說是戒

心飲

定 食

樂

精

不

謗

常

좌 覺

教閑行經惠

知亦

业 不

選 足 嫉

是常

名樂

諸在於

佛 笠 戒

棄如來無

所

Æ

說是戒 離部

有 如

明 棴

能 能

遠

避

礆

道

明 聰

●諸二未合◆ ●常二賞合◆ ●名二多元 ●得二則合◆ 「就一戒自◆ ●第二楷◆ ●本十(一卷)果元◆九上註卷字下宋宮二本集有 細註三之字, (签下)廟 ◎宋元明宫四本俱無此序 ◎沙二妙?

《寺沙門》

聖賢之妙趾

躬

合何 不

戒。若僧時到僧忍聽。
四作爲明答詞說 大姊僧母

聴 無有 無存依

Hi.

戒 若僧

來

諸

丘尼。

赻

欲

及

清

彻

计法

面汝等學辭聽養面思念之。若明自

知有

知 犯

深諸天姊"

、我今欲

說波羅提

木

合說 个十

戏

應自懺悔重不犯者默然。

默然四者。

清淨

若有他問者。魯亦如是答。

加

起

一分比丘尼戎本

天

Щ

計成し出 出道

實

示

知

不見

mi

収

知

我

見

龐

安語。

入聖智勝

法

我知

是我見是。

後於異

時 大姊.

丘尼實無所知

Ħ

我得過

叐

法 若

不問。

欲田求清淨故

。作9如是言

諸

衆 世 設 如 説 如 毀 如常欲 毀 劈 我 諸 拘足障欲欲 早 間 戒 戒 戒 御 當 得 戎 如 夺 世 那 湛 除 護 亦 入 生 亦 人 欲 拿 含 + 推 밅 如 毂 燕 藤禁 律 爲 爲 如 ΩĄ 嶮溅 灭 大作式 ψţ 如 如 捨 棄 法 尼 戒中最最是 粃 是 鏡 是道足上 是足說德尼棄魔 法財 死 失 轄 半 戒 衆 衆 淨 勇全好 勿若 不不諸為 迦 里 衆 及 如令及 仓 生 流穢 怯 毀 醜 得塊 賢 我 薬 舍 集滅 集實正法 有 野 有 野 佛海 有生 生有咸 4: 虔 說 釋 耥 聯僧 擔 求 法 比 樓 進 憂欣 天所共是 迦 我残我無久丘 含 入涉聽事女孫說法說脈住僧 說最最最畏退喜感 懼 憂損者

> 若彼 柝 大姊 擅 丘 比丘尼區憶念有罪。 |尼在@衆中乃至三 是中精淨。 大姊。 是八波羅夷法。 故妄語罪。O故妄語者佛說障道 得安樂。諸大姊 是中清淨不動是 。默然故,是事如是持 澗 半月半月說@戒經 我已說戒經 欲求清淨者團應 憶念有罪不回懺 懺 法

若比 來 尼波羅夷不共 丘尼@作姓欲犯不淨 行 乃至共 一番生。 是

敷死 若比 若比丘尼在聚落若全**開**處。 **西流物。** 尼波羅夷不共住 如 作 井 是心念。 驅出國。 魯死 丘尼故自手 如是不與取。是比丘尼波羅夷不共住」 一物死" 若爲王若王大臣所捉。 . 無數方便 汝B賊汝癡B汝無所 ' 咄人用: 一断人命。 **数死譽死勸死**。 此惡活爲。寧死不生。 "若持刀授與人" 不與懷盜心取 知。若比丘 若的納若 此 君

> 不 Ţ, 膝 若 共 已上身相觸。若捉摩若牽若推。 比丘尼染污 . F: 佳 慢 若舉若下若捉若捺 一是身相 比丘 觸图也 心,共染污心男子 夷 不 是比丘尼 ìŕ 住 ·從8腋 若上 波 維 座

命終 不語衆人。不白大衆。 是比丘尼波羅夷不共住。犯此八 衣入解 冒 若比丘尼。 若比丘尼染汚心。知男子染汚心受。 我 戜 (先知有如是如是罪。 處,共立共語共行。 宋中四學或休道或入外道衆、後 知比丘尼犯波羅 。若於異時。 或身相倚或 是此丘尼 夷 彼 事 不自 比 故 挺 波羅 匠 發 共 作是 尼 丰 絃 拁 夷 捉

群 諸比丘尼語言。大姊。 此比丘爲僧 若比丘尼。知比丘僧爲作 所教。不順從不懺悔 Œ 此 如律如佛所教。 堅持不捨。彼 事的故 汝莫順從。 化丘尼應等二第三諫 如是 不順從不 僧未與作 比丘尼 黎 懺 如 旃 ήį; 鯟 法 住 僧 彼 如 旃 ПΗ 兆 TIP I 徘 未 順 丘尼 興 如 從 令 作 如

二枚音句 四水如是二印度如货台面 图(諸)十比丘島 图(於)十条島 图 四微假二後當員會 四故妄語者佛說 二佛說多語是圖圖 图 憶念二日憶知 ●②◎應二货●②@得二则●③◎ 如是至三二三說員會* ⑩城二我● ❷作姓欲=共比丘尼同戒若不 涩 戒 **戒**顧不自悔**念** ● (開)—●639 四純岩殺=殺若縛自② 四(是)+賊 已)十八台第四乘二百第四如是曾 二是就会的中(得)十波自然 田城 二枝 ② 也二故言》 ② 學二來的 ❷(龙)十時團, 時十(赴事)動 ❷(乃 五)十年日第四十(若)四日

不共住。覆藏重罪故 乃至三疎捨者善。 岩 不捨者是

●[四分比丘尼戒本]— ⑤ ⑥ ⑥本十(五) ⑧ ⑥,(卷上) ⑥,經題下宋元明宮四本俱有細註出彙無德部律六字 ⑥ (後秦…譯)九字— [大唐 西太原寺沙門懷著依律集出,十四字團風雷,(唐西太原寺沙門懷著依律集)十二字團,[後秦…讓]九字一團回回[稽首…住]四句二十 字一型的 6樓二別母意* 6間二中母家 6株二路園會 6就十(和合僧集會)一句五字母園園 6[骨集…合]十二字一母電園園 6 【有者…無】十四字二(有者依昔造出無者音無)十字母園 40【有板…無)八字二(有者依言說之無答云無說依者)十三字母歌 40此來 註宋元明三本俱作本文 ●日十(前半月云白月十五日後半月云黒月十五日小遠云十四日)央註章 ● (作白…成)七字一章 ● ● 图 汝等二諸比丘尼目 图 (共集在一成党) 十餘日常 图 见二心子 图 图 (白知) 一号 常图 图 医自二腹号 图 不二無合意

清淨。默然故。是事如是持 問。諸大姊。是中清淨不 ※三諸 ◎亦如是。◎比丘尼得波羅夷罪不應共住。今 諸大姊。我已說八波羅夷法。若比丘尼犯 波羅夷法。不得與諸比丘尼共住。 丘尼波羅夷不共住。犯隨皋·故 大姊。是中 。 如前後

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法。 戒經中來 半月半月說

尼犯初法應拾僧伽婆尸沙 爲成婦事。o若私通o事。乃至o須臾。是比丘 者比丘尼媒嫁。持男語語女。持女語語男。 若

法應捨價伽婆尸沙 無根說。我與恚故の如是語。 破彼清淨行。後於異時。若問若不問。 若比丘尼瞋恚不喜。以無根波羅夷法謗。欲 是比丘尼犯初 。是事

梵行。後於異時。若問若不問。 知是異分事中 羅夷比丘尼。以無根波羅夷法謗, 若比丘尼瞋恚不喜。於異分事中取片。 尼犯初法應捨借伽婆尸沙 彼比丘尼住瞋o恚。 `故作如是說。是比 欲破彼人 非 波

作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾 比丘尼沿官言。居士若居士兒。若奴若客 。是比丘尼犯初法應捨價伽婆尸沙

若比丘尼先知是賊女。罪應死入所知。 丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙 王大臣。不問種姓。便度出家受具足戒。 是比 。不問

若比丘尼。知比丘尼爲僧所舉。如 爲愛故不問價。價不約勅。出界外作羯磨與 所教。不四順從未懺悔。信未與作共住羯磨 法 如律如 比丘尼所說我等忍可。何以故。

食者及食料餘物。 者比丘尼染汚心。 **里是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙** 若比丘尼。 解罪 伽婆尸沙 是 比 丘尼犯初法應捨價伽婆尸 獨渡水獨入村。 知染污心男子, 從彼受可 是比丘尼犯初法應捨價 獨宿獨在後 刨

犯初法應拾僧伽婆尸沙 心。於彼若得食。 若比丘尼。 教比丘尼作如 **塾汚心無染汚心。** 以時淸淨受取。 能更那汝何。 是語。 汝自無染汚 大姊。 此比丘尼 彼有

四增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。 僧伽婆尸沙雪! 三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應拾 持不捨。是比丘尼應三諫。 堅持不捨。是比丘尼應諫彼比丘尼言。大姊。 法堅持不捨,大姊, 應與僧和合。 汝莫壤和合僧。莫方便壞和合僧。 若比丘尼欲壞和合僧。 8勤方便 歉喜不諦。同一師學如水乳合。 於佛法中有 **捨此事故**。 與價和合 受破僧法 英受破價 乃至 堅

乃至 言。大姊"莫作是說言。 莫讓此比丘尼。此比丘尼,法語比丘尼。 丘尼所說。 比丘尼" 此比丘尼所說。 若比丘尼。有餘比丘尼群黨。若一 《律語比丘尼,此比丘尼所說我等嘉樂 無數。彼比丘尼語是比丘尼言。大姊。汝 。我等忍可。 "是比丘尼語 此比丘尼是法語比丘 我等面心意樂。 若二若三 1被比丘尼 此比 律語

頹 **若比丘尼。 依城邑若村 落住。** 是 者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸 |應三諫。拾此事故。乃至三諫拾者善。不拾 比丘尼諫彼比丘尼時。 餇 學 如 水乳合。 於佛法中有 。堅持不捨,是比丘 增益安樂住。

行 四語彼比丘尼言。大姊·莫作是四語。有愛有志 有怖有癡丽亦英言有如是同罪比丘尼。有驅 同罪比丘尼。有驅者有不騙者。受是諸比丘尼 姊。四諸比丘尼有愛有患有怖有癡。 嫭 比丘尼諫彼比丘尼言。大姊、汝汚他家行惡 故。乃至三諫拾者善。不拾者。是比丘尼。 亦聞,也污他家亦見亦聞。是比丘尼四諫彼 不騙者。大姊。污他家行惡行。四行惡行亦見 患不怖不癡。有如是同罪比丘尼。有驅者有 者有不騙者。如何以故。而諸比丘尼不愛不 法應拾價伽婆尸沙 丘尼時堅持不捨。是比丘尼應三諫。拾此 行90行惡行亦見亦聞 ,住此曾彼比丘尼語●此比丘尼●作是言。大 汝污他家行惡行。 行惡行亦見亦聞。 今可四離此村落去不 汚他家亦見亦聞 汚他家亦見亦聞。大 汚他家行惡 有四如是 恋三 事

若比丘尼惡性不受人語。於戒法中。諸 尼 惡 (向我說若好若惡)我亦不向感汝說若好若 如法諫已。自身不受諫語言。四大姊。 諸四大四姊。 止莫霉辣我。 B是比丘尼B當諫 **比丘** 砂汝

⋹●* ••(汝 (當)—(當)

同當

此

比丘

、欲和合僧。大姊、四與僧和合歉喜不辭。 ,非法語非律語。大姊。莫欲破壞和合價

捨佛捨法捨信。不獨有此沙門釋子。 我等亦可於彼 亦 更

得增益。展轉相諫。展轉相敎。展轉懺悔。是比 諸比丘尼亦當如法諫。大姊。如是佛弟子衆 丘尼如是諫時。堅持不捨。*是比丘尼應三 丘尼、犯三法應捨僧伽婆尸沙 。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比

,姊。自身當受諫語。大姊。如法諫諸比丘尼

比丘尼言

大姊,

汝莫自身不受諫語。

魦 善,不捨者。是比丘尼。犯三法應拾僧伽婆尸 是比丘尼應三諫、捨此事故。乃至三諫拾者 轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大 者比丘尼相親近住。共作惡行惡聲流布。 姊。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布共相 汝等者不相親近。於佛法中得增益安 是比丘尼諫彼比丘尼時, 堅持不捨。 展 沙

見餘比丘尼。共住。共作惡行。 是言。汝等莫別住當共住。 若比丘。尼僧為作呵諫時 是比丘尼應三諫。命拾此事故。乃至三諫拾 丘尼。共住共作惡行惡聲流布。 恚故教汝別住。 不別住共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以 安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。 無有餘。若此比丘尼別住。於佛法中有增益 一 復罪。 僧以恚故教汝別住。 今正有此二比 "汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。我亦 是比丘尼應諫彼比丘尼言。 我亦見餘比丘尼。 餘比丘尼教作如 共相發罪更 惡聲流布共

若比 丘尼。趣以ol 小事瞋恚不喜。便作是 語

說

戒經中來

諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法,半月半

Д

岩比丘尼。

者善。不

捨者。是比丘尼。犯三法應捨價伽婆

修梵行。 沙門婆羅門修梵行者。 佛拾法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘 有餘沙門婆羅門修焚行者。 善 行 汝莫趣以*一小事瞋恚不喜便作是語 比丘尼應三諫。 。不拾者。是比丘尼。 犯三法應拾價伽婆尸 '若是比丘尼諫彼比丘尼時"堅持不捨。彼 是比丘尼當諫彼比丘尼言。 拾此事故。 我等亦可於彼修梵 乃至三諫猞者 大姊。 我捨

事 彼此丘尼言。《妹汝莫熹》鬪諍。不善憶持諦 是語。僧有愛有患有怖有癡。是比丘尼應諫 若比丘尼 魯關諍。不善憶持辭事。 沙 善。不捨者,是比丘尼。犯三法應捨價伽婆日 彼比丘尼應三諫。 怖有癡"是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不拾。 而僧不愛不恚不怖不癡。 後瞋恚作是語。 拾此事故。 僧有愛有患有怖有癡 汝自有愛有患有 乃至三諫捨者 後瞋志作

諸大姉。 諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持 是事。今問。 四是比丘尼四罪不得除諸比丘尼亦可呵。 有出罪。*應二部四十四人四億中出是比丘尼 **罪八乃至三諫。 若比丘尼犯一一** 月9二部僧6中四行摩那四娷"行摩那埵已四餘 。若少一四人不滿四十衆。B出是比丘尼罪。 我已說十七僧伽婆尸沙 諸大姊、是中清淨不 *如是 法 法 、九初犯 應。半 此

哑經 若比丘尼衣 十日。 不淨施得持。 已 竟。 迦稀 四若四過尼薩者波逸 那农已: 捨 畜長衣

提

波逸提 雕一一衣 若比丘尼衣已竟。 。異處宿經一 迦絺那衣已拾。 夜。除僧羯磨。 五 。尼薩耆 衣中

若不足者。得畜一月。爲滿足故。 **8**時本。欲須便受。 若比丘尼衣已竟。迦稀那衣已®捨。®若得非 薩耆波逸提 一受已疾疾成衣。若足者善。 若過畜者尼

足受衣。若過四者尼薩耆波逸提 士の若居士婦自恣請多與衣。是比丘尼當知 若比丘尼四奪衣失衣燒衣源衣四是非親里 居

@如是如是衣墨價與我。 講。到居士家作如是說。善哉居士。爲我@辦 *若居士居士婦。爲比丘尼辦衣價。 友價與某甲比丘尼。是比丘尼先不受自恣 陇者波逸提 爲好®故。 若得衣者 具 如

四衣尼薩耆波逸提 如是如是衣價。與我共作 自恣請。到二居士家作如是言。善哉居士。辦 如是衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼先不受 *若二居士居士婦。與比丘尼辦衣價。 一衣。爲好故。若得 我曹

餘時尼薩耆波逸提。四是中時者。 若比丘尼,從非親里居士四居士婦乞衣。 居士婦。遣使爲比丘尼送衣價。 衣燒衣漂衣。是四名時 (某甲比丘尼。 若王若大臣。 彼使至比丘尼所四語 若婆羅 "持如是衣 門 若奪衣 若居 言 價 失 除 士

蚵 ●尼十(比丘尼)号 ②共作工作共② ④(今)—号③ Ø(一)—⑤* Ø妹二大姊号③ Ø(問)—⑩ ◎(平月)—号③ ④二部二路大塘⑤ ◎中十(强與平月)号③ ⑩〔行]—⑤ ⑩垤十(法)号⑤ ⑪除有二条有邻,应果免⑥、【参布…罪】十八字二(惠僧尼四十余中與用罪與唐)十二字⑤ ⑪人二大⑥ ⑫〔信〕—号⑤ ⑫人二入⑤ ⑫[出]—号⑤ ⑰是二不得除诸号⑤ ⑭[罪不…尼]八字—号⑥ ⑫(诸大姊我已武十七僧伽婆尸沙法)十今問⑤ ⑪[經十日]—⑤ ⑪若二高⑤ 郧近十(十日)⑤ ⑪拾二出⑤ ⑫若十(比丘尼)号⑤ ❷時二持⑥ ⑭(若)十居士号⑤ ⑰是中二餘号⑤ 冏名二謂餘号⑥ 嘐奪衣失二失去奪号⑥ ⑪是二若号⑥ ⑪[若]—号⑥ ⑭[者]—⑤ ⑫ 櫛太二衣号⑥ ❷衣十(者)号⑥ ❷禁十(比丘尼)号⑥

◎彼使◎至執事人所與衣價已。還到比丘尼 價。大姊。知時往彼當得®衣。比丘尼若須衣 **淨當受。彼使語比丘尼言。阿** 不須衣比丘尼●言有。 如是言。阿*姨所示某甲執事人。我已與衣 此是比丘尼執事人。常為6比丘尼執事 *爲汝送衣價受取。 我不應受此衣價 若僧伽藍民。 是比丘尼語 我若須衣。合時清 "姨"有執事人 ,若優婆 彼 使 如

得衣。隨使所來處。若自往若遺和使往。語言。 若四反五反六反在前默然住。得衣者善。若 汝先遣*使持衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼 不得衣。過是求得衣者。尼薩舊波逸提。若不 衣。四反五反六反在前默然9年。 令彼憶念。 衣。若二反三反為作憶念。得衣者善。若不得 當往G被執事人所二反三反語言。我須

若比丘尼自B取金銀岩B銭。 竟不明得。汝還取莫使失。此是時 岩教人取岩口

可受。尼薩耆波逸提 若比丘尼種種版賣質者。尼薩書波逸提 若比丘尼種種質質質物者。尼薩者波逸提

衆中捨。從次第貿至下坐。以下坐鉢與此比 故。尼薩養波逸提。是比丘尼當持此鉢於尼 若比丘尼。四鉢減五級不9漏。 更求新鉢爲好

若比丘尼自四求穰使。 丘尼言。妹持此鉢乃至破。此是時 非 親 里織師織作衣

*者。尼薩耆波逸提

語の織師言 **岩比丘尼居士居士婦。** 。彼比丘尼先不受自恣請。便 衣為我織四極好織合廣图長堅 使織師爲比丘尼織 往野被所

若比

|丘尼奥

價 。乃至一四食得衣者尼藤耆波逸提 **必齊整好我當@少多與汝價** 四若比 E. 尼 舆

若比丘尼與比丘尼衣已。後瞋恚,若自奪若 衣命彼取衣者尼薩書波逸提 教人奪取。還我衣來不與汝。是比丘尼應還

食。殘宿乃至七日得服。若過七日日服。尼薩 **耆波逸提** 若里諸病比丘尼四畜藥四酥油生*酥蜜石蜜得

若此丘尼十日 應畜。若過畜*者尼薩耆波逸提 比丘尼知是急施衣**@**應受。 未 ·斯夏三月。若有急施衣 受电记乃至衣時

逸提 若比丘尼知物向僧。自求入己*者尼薩者波

若比丘尼知檀越所爲僧施。異迴作餘用"者" 若比丘尼欲索是更索彼*者。尼薩耆波逸提 薩耆波逸提

若比丘尼所爲施物。 者。尼薩者波逸提 異自 | 水爲價。 迥作餘用

若比丘尼檀越所施物。 **香波逸提** 異 迴作餘用 者。 尼薩

餘用者。尼薩者波逸提 若比丘尼檀越所屬為施物 。異自求爲價 迴作

若比丘尼畜長鉢。尼薩耆波逸提 若比丘尼。許他比丘尼病衣。後不與者。 若比丘尼多畜好色器者。尼薩耆波逸提 尼蘇

逸提 若比丘尼。 以非 、時衣受作時衣者。尼舊耆波 **耆波逸提**

(比丘尼貿易衣。 後瞋恚。 。還自奪 ⊕(数)—⊜🕏 🤁 营=件●® ®投 二枚® ®若二共 (其)—(本) 四(其二大)

变 🗗 🖈

者比丘尼乞重衣。齊價直四張氎。 屬汝。我衣思還我者。尼薩者波逸提 取 考 使人奪。蘇還我衣來。 我 不與 伙 汝

者尼薩養波逸提 **岩比丘尼@欲乞輕衣** 。極至價直兩張 半 氎 過

踏大姊。 諸大姊、我已說三十尼薩香波逸提法。今 是中清淨不 *如是 間

諸大姊。是一百七十八波逸提法、半月半月 諸大姊。是中清淨。默然故。是事 說戒經中來 如 是持

岩比丘尼。故妄語者波逸提 考比丘尼,整理营語波逸提

若比丘尼兩舌語波逸提

若比丘尼。與男子同室宿者。波逸g提

宿"波逸提 者比丘尼。共未受戒女人同一室宿。●若過三

提 若比丘尼。與未受B具戒人。 共 誦法 者 波

除僧羯磨。波逸提 若比丘尼。 知他有麁 惡罪 向 未受大戒人說

是我見是。宣賞者波逸提 若比丘尼。向未受大戒人。說過人法言。 我

若比丘尼。與男子說法過五六語:

除有

過者尼薩 衣

쒑 女 逸

比 丘尼食。若比丘尼無病。 7.過三針 受 持 至 ŧ

若比丘尼。自掘地。若教 比丘尼墩鬼神村*者。波逸提 人握* 者

> 波 逸提

者比丘尼、妄作異語惱他者。波逸提

若比丘尼。嫌厲者。波逸提

波逸提 地自敷若教人敷。拾去不自學不教人學*者。 若比丘尼。取僧繩床。若木床岩臥具坐褲。 露

人學者。汝逸提 敷。在中若坐若臥。從彼處捨去。不自舉不敎 若比丘尼。於僧房中取僧臥具。自敷若教人

敷臥具止宿。念言。彼若嫌迮者。自當避我去。 若比丘尼知比丘尼先住處。後來於中間。張 提

若比丘尼。與他比丘尼不喜。衆僧房中自奉 如是因緣非餘非威儀。彼逸提

坐若臥 波逸提 若比丘尼。若在重閣上"脫脚繩床若木床。 "若教人牽出者"波逸提 若

人燒者。波逸提 若比丘尼。知水有9蟲。 自用澆泥者草。 老教

若比丘尼作大房。戶扉窓牖及餘會莊飾具。指

若比丘尼。施一食處。無病比丘尼應一食。若 |種苦齊二三節。若過者波逸提

波逸提

過受者波逸提

若比丘尼。別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病 時作衣時、若施衣時。可道行時。船上時。大會

時。沙門施食時。此是時 足欲須者。二三鉢應受。持至寺內。 至檀越家。慇懃請與餅變食。比 。分與餘

若比丘尼。不受諫者。波逸提

若比丘尼。不受食。及雞著口中。除水●及楊 若比丘尼、殘宿食噉@者。波逸提 中。不分與餘比丘尼食者。波逸提 若比丘尼。非時6食者。波逸提

若比丘尼先受請已。若前食後食行詣餘家 枝。波逸提

時作衣時施衣時,此是時 不會屬餘比丘尼、除餘時波逸提、餘時者。病

者比丘尼。獨與男子露地一處共坐者。波逸 若比丘尼食家中有實。張安坐者,波逸提 若比丘尼。食家中有實。在屏處坐者。波逸提

不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘方便造 聚落。當與汝食。彼比丘尼四意不数與是比丘 若比丘尼。語比丘尼如是書言、大姊。 去。波逸提 尼食。如是言。大姊去。我與汝一處共坐共語 共汝 至

若比丘尼,往觀軍陣。除時因緣,波逸提 若比丘尼。有因綠至軍中。若二宿三宿! 過受除常請更請分請盡形申請 若比丘尼19四月與藥。 無病比丘尼應受。 波逸提 過者 若

若比丘尼。飲酒*者。波逸提 若比丘尼。水中戲者。波逸提 戰。若觀遊軍象馬勢力。波逸提 若比丘尼。軍四中若二宿三宿。或時觀軍陣開 若比丘尼。以指相擊擺四者。波逸提

> 若 風時雨時。遠行來時。此是時 受、除餘時波逸提餘時者。熱時病時作時。 若比丘尼半月洗浴。無病比丘尼應受。

筒。自藏教人藏,下至戲笑波逸提 若比丘尼。凝哪他比丘尼若鉢若衣若坐 然。除餘時波逸提

蘭若比丘尼得新衣。 者比丘尼。得新衣。當作三種染坡色。青黑木 沙彌尼衣。後不問主。取著者波逸提 若比丘尼。 **淨施比丘比丘尼式叉摩** 那 沙爛

逸提 者比丘尼。故惱他比丘尼。乃至少時不樂。波 若比丘尼。知水有蟲。飲四用者波逸提 若比丘尼。故斷畜生命者。波逸提

者波逸提 若比丘尼·知图信辞事如法懺悔已。後更發舉 若比丘尼知比丘尼有麁罪。覆藏者波逸提

波逸提 四姊。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世 非是障道法。彼比丘尼諫此比 丘尼言。大 時。堅持不捨,彼比丘尼乃至三諫。令拾是 每不作是語。世尊無數方便說,婬欲是隊道 若比丘尼作如是語。我知佛所說法。 若比丘尼。**知是賊伴。共一道行乃至一** · 犯回經者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼 行姓 聚落 欲

比丘尼。 **電影他比丘尼者。波逸提**

良針 若過 犬 ⁰[及]**一多**象

若比丘尼無病。爲寒中身故露地然火。若教人 不作三種染壞色靑黑

木蘭。新衣持者波逸提

©(者)—●● ●(®(猪)十四●● 划一多名 ©赐二春多 ©府十(者)多多多,店

至三諫時拾者善、不拾者波逸提

若比丘尼。

知如是語人未作法如是 9

畜共同止宿。波逸提 比丘尼二宿。汝今無是事。 須此中住。若比丘尼知如是『被擠沙彌尼。若 佛弟子。 彼比丘尼。應語是沙彌尼言。汝自今已去非 讓。拾此事故,乃至三諫時若捨者善。不拾者 彌尼時。堅持不捨。彼比丘尼應e乃至三e呵 道法。犯婬欲考是障道法。彼比丘尼諫此沙 作是語。沙彌尼。世拿無數方便說。婬欲是障 是語。莫誹謗世尊。誹謗世會奪不善。 非障道法。彼比丘尼諫此沙彌尼言。 若沙彌尼@作如是言"我知佛所說法"行姪 拾。若番同一羯磨同一止宿。波逸提 不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與 。汝。出去滅去。不 。世尊不 。汝莫作

3若比丘尼說戒時如是語。大姊。 若爲求解。應e當難問要 成。乃至問有智慧持律者當難問。 若比丘尼。如法諫時作如是語。我今不學是 用是雜碎 波逸提。

戒為。說是戒時,令人惱愧懷疑。輕毀戒故。波

大姊。汝無利得不善。汝說戒時。不用心念。不 無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知法。 丘尼。若二者三說戒中坐。何況多,彼比丘尼 是戒半月半月說戒四經來。餘比丘尼知是比 若比丘尼說戒時作如是語。大姊。我今始知

者比丘尼共同羯磨已。後作如是說 若比丘尼僧斷事時。不與欲而起去者。 尼隨親厚。以衆僧物與者。波逸提 諸 波逸 比丘

心感攝耳聽法。彼無知故。波逸提

|惡邪不 攊

彼說,波逸提 若比丘尼。比丘尼共鬬諦。後聽此語已。 若比丘尼與欲竟。後更呵四者波逸提

提 若比丘尼瞋恚故不喜。打彼比丘尼者。 波逸

波逸提 **若比丘尼**。 **瞋恚故不喜。** 以手會搏比丘尼者。

四法謗者。波逸提 若比丘尼瞋恚故不喜。 以無根僧伽婆尸沙

若入B宮過門閩者。波逸提 者比丘尼。刹利水澆頭王。 四王未出未凝實

岩識者當取。如是因緣非餘 **寄宿處。若寶若以寶莊飾具。 自捉若教人捉。** 者比丘尼。寶及寶莊飾具。自捉若教人捉。 僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若僧伽藍中。若若比丘尼。寶及寶莊飾具。自捉若数人捉。除

提 若比丘尼。非時入聚落。6不*囑比丘尼。 波逸

岩比丘尼。 入®性孔上。若截竟過者。波逸提 、作繩床者木床。足應高佛八指 除

坐具。波逸提 者比丘尼。持兜羅綿帶,作繩床木床若臥具

若比丘尼。以水作淨。 應齊兩指各四一 若比丘尼。剃三處毛者。波逸提 若比丘尼。噉蒜者。波逸提

者比丘尼。以胡膠作男根。波逸提 過者波逸提 若比丘尼。共相四拍*者。波逸提

丘尼。比丘無病時供給水、以扇扇者。

波

欲向 者比丘尼。在生草上大小便。波逸提 岩比丘尼 乞生穀者。波逸提

波逸提 若比丘尼@夜大小便器中。畫不看牆外 棄者

波逸提 若比丘尼入村內與男子在屏處。 者比丘尼往觀®看伎樂者波逸提 共立

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提 若比丘尼入村內若屬陌中。遣件遠去。在日 屏處

波逸提 與男子共立耳語者"波逸提 若比丘尼入白衣家内坐。不語主人捨去者。

者。波逸提 **岩比丘尼入白衣家內**。 不語主人類坐床座

宿者。波逸提 若比丘尼入白衣家內。

者比丘尼不審諦受師語。便向人說波逸提 若比丘尼有小因緣事。便图咒詛。隨三惡道不 者比丘尼與男子。共入閣室中者。波逸提

中。波逸提 法中。若汝有如是事。亦隨三惡道不生佛法

者波逸提 者比丘尼共翻譯。不善憶持辭事。O搥胸

鲊

岩

若比丘尼共一幕同一被臥、除餘時波逸提 **考比丘尼無病。二人共床臥波逸提** 生佛法中。若我有如是事。墮三惡道不生佛 若比丘尼知先住後至。 問義教授者。波逸提 知後至先住。爲惱故 不語主人四朝自敷坐 帰哭 Н; 語

丘尼持沙門衣 施與外道白衣者。

波逸

法

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行。除除·因 若比丘尼邊界有疑恐怖處,人間遊行者, 者比丘尼夏安居訖"不去者波逸提 緣者波逸提 此事故。乃至三諫拾此事善。若不捨者波逸 此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。拾 若比丘尼親近居士居士兒。 若比丘尼於界內有疑恐怖處。 若比丘尼露身形 者比丘尼。 士居士兒。共住作不隨順行。大姊可別住。若 *者。波逸提 中浴者。波逸提 《住。於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫 。餘比丘尼讓此比丘尼言。 妹汝莫親近居 往觀王宫文飾畫堂園林浴池者 在河水泉。水流水。池水 共住作不隨順 在人間遊行

别

行

c傑手。廣二、傑手半。若過者波逸提 若比丘尼経信伽梨過五日。除難事起。波逸 若比丘尼作浴衣。應量作。應量作者, '長佛六

若比丘尼與衆價衣。作留難者波逸提 若比丘尼過五日。不看僧伽梨。波逸提 |丘尼不問主 便著他衣者波逸提

> 岩比丘尼作. 分。恐弟子不得者。波逸提 如是意 **籴僧如法分衣**。 。邁令不

君比

丘尼同活比丘尼病。不瞻視者波逸提

初聽餘比丘尼在房中安床。

後瞋恚騙出者。波逸提

若比丘尼安居。

那衣。欲令久得五事放捨。波逸提 若比丘尼作如是意。邁比丘尼價。 那衣。後當出。欲令五事久得放捨。波逸提 若比丘尼作如是意。 若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此諍事: **令衆僧今不得出迦絺** 不出迦稀 त्तं

波

逸提 不與作方便令滅者。波逸提 若比丘尼自手持食。與白衣。及外道食者。波

若比丘尼爲白衣作使者,波逸提

逸提

若臥。波逸提 **若比丘尼入白衣舍內。** 若比丘尼自手@紡樓者。波逸提 在小床大床上若坐

者比丘尼至白衣含。語主人數。座止宿。明日 不辭主人而去。波逸提

若比丘尼爾習世洛咒術者 波逸提 逸提 若比丘尼教人誦習《咒術者。波逸提 若比丘尼知女人の妊娠。度與受具足戒者。波

提 若比丘尼知婦女乳兒。與受具足戒者。波逸

者比丘尼知年不滿二十。與受具足戒。

二十。便與受具足戒者波逸提 若比丘尼。年十八童女。不與二歲學戒。 若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。不與六 。滿二十便與受具足戒*者。波逸提 年浦

攊

滿二十。衆僧不聽。便與受具足戒者。波逸提 足戒四者。波逸提 年滿十二聽與受具足戒。 **若比丘尼度會嫁婦女年十歲。** 若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。 岩減十二與受具 與二歲學戒。 。與六法

若比丘尼知如是人。與受具足戒者。波逸提 年滿十二。不白衆僧便與受具足戒。波逸提 若比丘尼度如他小年曾嫁婦女。與二歲學戒 若比丘尼多度弟子。不教二歲學戒。不以二

逸提 若比丘尼。僧不聽而授人具足戒者。波逸提 若比丘尼年未滿十二歲。授人具足戒者。

足戒*者。波逸提 若比丘尼年滿十二歲。

愛有患有怖有癡 若比丘尼。僧不聽授人具足戒。便言。衆僧有 不聽。波逸提 ,欲聽者便聽。不欲聽者便

者比丘尼父母夫主不聽。與受具足戒者。波

波逸 **若比丘尼語式叉摩那言。汝妹捨是**學是。當 讓患女人。度令出家@授具足戒者 若比丘尼" 知女人與童男男子相敬愛愁憂 波逸提

逸提 **岩比丘尼語式叉摩那言。** 與汝受具足戒。而不方便與受具足戒*者 持衣來與我。 我當

[除蘇事起]

法攝取·B波逸提 若比丘尼不二歲隨B和上尼者。波逸提 衆僧不聽。便授人具 波

與汝受具足戒,若不方便與受具足戒。"波逸 ❷(水液水池)—● ®(池木)—● ®禁二棘●®* ®除十(水茶僧像梨出翘稀那二款紡●® ®座二坐具●® ®(世俗)十咒●® ®妊娠三妊身●®,任身®® - ⊜ ○杂二烷 | ⑤ * ⑥ 除 + (求 來 僧 像 梨 出 鬼 稀 那 衣 六) ⑤ ⑤ , ●因核者二時因核告® ●及二人學會 ●紡績二 ❷和上二和尚鲁徽

若比丘尼不滿*一歲。授人具足戒者"波逸提 岩比丘尼,與人•受具足戒已。經宿方往比丘 僧中。與受具足戒者。波逸提

若比丘尼半月。應往比丘僧中求敎授。若不若比丘尼不病。不往受敎授者。彼逸提 求者波逸提

事自恋見聞疑。若不者波逸提 若比丘尼僧夏安居竟。 應往比丘價中說三

若比丘尼在無比丘處 夏安居者。波逸提 者比丘尼知有比丘僧伽藍。不白而入者。 波

*受具足戒。波逸提

若比丘尼憙鬪諍。不善憶持諍事。 若比丘尼鳳比丘者波逸提 喜、鳳比丘尼。衆者。波逸提

後瞋恚不

若比丘尼先受請。 輒使男子破若裹者。波逸提 若比丘尼、身生癰及種種病、不白衆及餘人。 '若足食已後。 食飯變乾飯

魚及肉者 波逸提

若比丘尼於家生嫉妬心。*波逸提 若比丘尼以香塗庫身者。波逸提

若比丘尼使比丘尼途摩身*者。波逸提 若比丘尼以胡麻。洋。途摩身者波逸提 若比丘尼使式叉摩那塗糜身者。波逸提

若比丘尼使沙彌尼隆摩身者。波逸提 ,丘尼使白衣婦女鳌摩身者。波逸提

若比丘尼著於"髁衣者"波逸提 若比丘尼畜婦女®莊嚴身具。除時因綠波逸

比丘尼著革羅持蓋行。除時因緣波逸提

者比丘尼不著僧祇支入村者。波逸提 者比丘尼無病秉秉行、除時因緣波逸提 提出丘尼。向暮至白衣家。 先不被喚。 波逸

若比丘尼向暮開僧伽藍門。 丘尼而出者。波逸提 不"哪"授餘比

若比丘尼。日沒開僧伽藍門。 不"赐"授而出

若比丘尼知女人常漏。大小便游睡常出。與 者比丘尼不前安居。不後安居者、波逸提 者。波逸提

波逸提 若比丘尼知二道合者。與受具足戒波逸提」 若比丘尼知二形人。與受具足戒者。波逸提 若比丘尼知有負債 ●難病 *難與受 具足戒:

若比丘尼被擴不去者,波逸提 若比丘尼。以世俗*伎術,教授白衣,波四逸提 若比丘尼學世俗學伎術。以自活命。波逸提了

若比丘尼欲問比丘義。先不求而問者。 波逸

若比丘尼9知有比丘僧伽藍內起塔。*者波 故 若比丘尼。 提 。在前經行者立若坐若臥四者。波逸提 知先住後至後至先住。 欲恩惱彼

若比丘尼見新受戒比丘。 若比丘尼使外道女香盤雕身。波逸中提 若比丘尼爲好故。搖身趣行者。波逸提 拜問訊請與坐。不者除因緣波逸提 若比丘尼作婦女莊戲。香鹭廉身,波逸提 應起迎逆恭敬 禮

諸大姊。 **彦。默然故。是事如是持** 諸大姊。是中清淨不*如 我已說一百七十八波逸提法。 諸大姊"是中清 今問

戒經中來 者比丘尼不病" 乞*酥食者。

應向餘比丘尼說言,大姊。我犯可呵法所不 若比丘尼不病。乞蜜食者。犯應懺悔可呵 所不應為。我今向大姊懺悔。是名悔過法 應爲。我今向大姊懺悔,是名時過法 應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法 呵法。應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵 若比丘尼不病。乞黑石蜜食者。犯應懺悔可 若比丘尼不病。乞乳食者。 犯應懺悔可呵 法 法 法

應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法 若比丘尼不病。乞酪食者。犯應懺悔可呵法。 應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不 應為 我今向大姊懺悔、是名悔過法 若比丘尼不病。乞魚食者。犯應懺悔可呵 法

法所 呵 法

法。應向餘比丘尼說言。大姊。 我犯可呵法所 **諸大姊。是八波羅提提舍尼法。半月半月說** 應向餘比丘尼說言。大姊。 我犯可呵法所不 若比丘尼不病。乞油食者。犯應懺悔可呵法。 不應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法 犯應懺悔可呵

應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵法所不 若比丘尼不病。乞肉食者。犯應懺悔可 應為。我今向大姊懺悔,是名悔過法 應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可呵 應爲。我今向大姊懺悔。是名悔過法 應向餘比丘尼說言。大姊。我犯可訶法所不 **9**與: ●[投]・ **⊕**\$* ●(莊)—鲁季 ©(米)—⊜⊅ ©(沒)—剩 ○津二澤金の の第二時号の ◎受二技⊜**②*** ◎ 使二技**③*** ●無≕在鲁●● 120 ((市) (東) (東) 四(者)—鲁勃勃勃 四(沒)-

四提十(一百七十八

諸大姉、 諸大姊。 大姊。 諸大姊。是中清淨·默然故。是事 是中清淨不 *如是 ""此深學戒法。 半月半月說戒經中 我已說八波羅提提合尼 如 法 是 持 今問 諸

@當齊整著"涅槃價應當學 *當齊整著9三衣應當學 得反抄衣行入白衣舍應當學

不得衣퉳頸入白衣舍坐應當學 不得衣纏頸入白衣含應當學 不得反抄衣入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學不得發頭入白衣舍應當學不得發頭入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣含應當學 不得的日本舍內蹲坐應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學 不得搖身行入白衣舍應當學 不得叉腰 6行入白衣含坐應當學

不得掉臂*行入白衣舍坐應當學 不得掉臂行入白衣。含應當學

好獲身入白衣舍坐應當學 好獲身入白衣舍應當學

不得左右顧視*行入白衣舍應當學 ·得左右顧視*行入白衣舍坐應當學

·得戲笑*行入白衣含應當學 |默入白衣含應當學

> 用意受食應當學 不得戲笑*行入白 衣 含坐應常學

鉢受●食應當學

平鉢受糞應當學

以次食應當學 **斃飯要辛食應當學**

不得挑鉢中0而食應當學

粤若比丘尼不病。不得自爲己索羹飯。

應當

不得視比坐鉢中四食應當學 不得以飯品覆戴更望得應當學

不得大搏飯食應當學 常緊鉢想食應當學

不得含飯語應當學 不得大張口待飯食應當學

不得遠落飯食應當學 不得搏飯遙擲口中應當學

不得唱飯作聲電食應當學 不得煩*食食應當學

不得舌舐食應當學 不得大噏飯食應當學

不得手把散飯食應當學 不得扳手食應當學

不得污手捉の飲器應當學

不得生草霉葉上大小便涕睡。除病應當學 不得洗鉢水藥白衣含內應當學

不得立大小便。除病應當學 不得淨水中大小便游唾。除病應當學

得與反抄衣4不恭敬人說法、除病應當學

不得@藏財物置佛塔中。 不得學在佛塔四中止宿。除為守四護故應當學 不得爲著革屣*者說法。除病應當學 不得為叉腰*者說法。 除爲堅牢の故應當

不得著革屣入佛塔中應當學 得里手捉革羅入佛塔中應當學

不得著富羅入佛塔中應當學 不得著革屣繞佛塔行應當學

不得手捉富羅入佛塔中應當學

不得撥死屍從塔下過應當學 不得塔下坐食留草及食污地應當學

不得塔下埋死屍應當學 不得@在塔下燒死屍應當學

不得日佛塔四巡燈死屍使臭氣來入應當學 不得@向@佛@塔燒死屍應當學

不得持死人衣及床從塔下過。 除院染香蕉

不得*佛塔下大小便應當學

不得逸*佛塔四邊大小便 使 臭氣來入應當

不得會在佛塔下嘅楊枝應當學 不得持佛像至大小便處應當學

不 ,得爲覆頭"者說法。除病應當學 得為衣養頭者說法。除病應當學

不得爲蹇頭*者說法。除病應當學 、除病應當學

不得爲著木展*者說法。除病應當學 不得為騎乘*者說法、除病應當學

不得向*佛塔大小便應當學

曼

清淨不®如是 人坐己立。不得爲說法。除病應當學不得安佛塔在下房已在上房住應當學不得向塔舒脚坐曬當學 人臥己坐。不得爲說法。除病應當學 人持劍。 人在道己在非道、 除病應當學 人在高坐己在下坐。 人在坐己在非坐。不得爲說法。除病應當學 不得@塔四邊涕瞧應當學 不得向*佛塔涕睡應當學 諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持 諸大姊。我已說衆學戒法、今問諸大姊。 人持針 不得絡囊盛鉢貫杖頭。著肩上而行應當學 不得上樹過人。頭。除。時因緣應當學 不得携手在 人在高經行處。己在下經行處。不應爲說法 人在。前已在。後。不得爲說法。除病應當學 人持蓋。不應爲說法。除病應當學 人持刀。不應爲說法 人持枚@不恭敬。不應爲說法。除病應當學 ·得*在佛塔下涕睡應當學 得9佛塔四邊嚼楊枝應當學 得向*佛塔唱楊枝應當學 大姊。是七滅辭法。牛月牛月說戒經中來 。不應爲說法。除病應當學 不應爲說法 一道行應當學 不9應爲說法。 。除病應當學 。除病應當學 不得爲說法。 除病應當 除病腫 是中 減諍法。此是佛所B說,半月半月說戒經中 亞逸提法。已說一百七十八波逸提法。已說八 說十七僧伽婆尸沙法。 **諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持** 清淨不*如是 諸大姊。我已說七滅辭法。今問請大姊。 應與如草覆地。當與如草覆 應與覓罪相。當與覓罪相 應與多人語。當與多人語 應與自言治。當與自言治 應與現前毘尼、當與現前毘尼 者比丘· 經 此 此 此 君 波羅提提合尼法。已說衆學■戒法。■已說七 諸大姊,我已說戒經序。已說八波羅夷法。 應與不癡毘尼.當與不癡毘尼 應與憶念毘尼。當與憶念毘尼 是尸 更有餘佛法。是中皆共和合。應當學 是毘2婆尸如來無所 是毘 忍辱 世醫 齾 出 尼有辭事起 葉 棄 如 定 食 謗 有 家 如 如來無所著 第一盟 **四**羅如來! 明 惱 聰 樂知 亦 蜂 明眼 他 精业 不 採 足 嫉 人人 人 進 花 無所著等正 即應除減 寺正覺:說是戒經 能 遠離諸 惡 能 避 險 惡 道 **已說三十尼薩쵥波** 是常 著等正覺。說是戒 當 不 佛 不 奉申持於 名爲 樂在 z_i 說 地 壤 諸 無爲 色 覺 沙 佛 空 輿 說是戒 門最 教閑戒 香 是中 來 鱁 E 年中。爲無事情說是戒經。從是已後廣分別 此 此 此 **國樂學戒者。當於中學** 說。諸比丘尼。自爲樂法樂沙門者。有慚有愧 此 是拘*棲 是釋迦牟尼如來無所著等正覺。 是 是 拘 明 迦葉如來無所 如心 但 不但 若 皆 現 如 戒 能 自 莫 護 那含牟尼如 是 英 違 得 有共在 適 淨 觀 麖 人 淨 自 取 佛 掌 切 及 能 如 作 於 無 作 觀 戾 其四味 諸 去 其 惡 孫如來無 重 自 拿 有 如 憂 放 身 是 利 護 是 豁 志 英 他 戒世正為 敬世 諸 智 $\Box$ 愁 逸 行事去 經算法身戒 貧 佛 慧 處 養 戒 行 惡 言 意作 來 所 無所著等正覺 著等正覺 便四得 是 此 大 三 若 不 比 E 心聖 諸 滅 此 欲 此 能 及 有 死 能 自 是 當 冕 净 則 定 法 正觀丘 得 火 盡 是 求 是 勝 D. 智 得 說是戒 入 仙業 當 若 作 其 諸 得諮諾於諸 未 勤 生 行 入 蛍 不不紊然 志 涅 動 解結佛佛佛 來 入 道 佛 說是 濩 灭 諸 切 頹 槃 學 脱使致道法憂者道戒上樂 於道淨 意 敎 郲 飛經 子二 說是

此四方小界相內結作戒場意。 內結作戒場者默然。誰不忍者說。 絽 甲 若 事如是持是 作 僧 "唱四方小界相" 戒場。 時 到 傦 白如是。大德僧聽 誰諸長老忍僧於此四方小界相 忍 艦 僧今 信今於此四方小界相內 於 此 Ш 。此住處比丘某 方 **僧忍默然故**。 小界相內 僧已忍於

E

入

於

戱

永

我莫集

我

檕

里 無 酸 湯

比

丘槃

衆時

於 滅

大

涅

悲 褩

譽

所 仙 涅

4 謂 諸 1 子

說

戒 浬

槃 經

如 戬 者

世里

雖

以此我

盛住涅

佛 當 亦 淨 爽

槃 盛 奪

故世

得

ス 法 閬 番 行 如 起 寂

於 得

是 經

如 不

Ħ

世

界 所

皆關·莫

持 熾

此

爊

布 涅 熾

蓙

時戒

持

是 沒

蒰

如

牛

愛

尾

嬔

得受B欲以未結界故堪使與磨者結。亦不 結 大四戒 文雕次結 小D用读 和大界。 遠。真妨布隆人三唱。 兼中。 先標榜四方大界定相。 糖

大德僧聽。 結大界。同 者僧時到僧忍聽。 大德信聽。此住處比丘某甲。唱四 此住處比丘某甲。唱四方大界相 一住處同 僧今於此四方大界相 一說戒。 ("白如是 方 大界相。

忍者說。 是持 處同 內結大界同 同一說戒。 僧今於此四方大界相內結大界。 僧已忍於此四方大界相內同 戒結大界竟。僧忍默然故。 誰諸長老忍僧於此四方大界相 一住處同 一說戒者默然。 同 是事如 住 誰 住 芣 處

四 分。比

Fr.

尨

切

佛 功

說

生經經坐

所 衆 如

傦 佛 礛

薩所

設 竟

說

界。不得隔壁流水。或時能斷四歲。除常有精樂耳問。不得相接。若然解界。應先伸不失衣养均解人外界竟。信忍默然故。是事如是持 云。驗習 忍同一住處同一說戒四結不失 衣 界除村村 界除時村村外界者默然。誰不忍者說。 我。僧今結不失衣界。除村村外界。 誰諸長老 白如是。大德僧聽。此住處同一 時到僧忍聽。僧今結不失衣界。除村村外界, 大德僧聽。 結不失衣界文不失衣界更無別 忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣 ' 此住處同一住處同一 住相 虞 ° 住處同一說 說 戒 僧已 若 中相

不失衣界 住處同 不 失 灰 7.白如是 界 設 文 戒 大德 僧時 僴 聽 到 僧忍 此 生 聴 處 比 傦 仐

同一說戒解不失衣界者默然。 僧今解不失衣界。 僧忍默然故。是事如是持 僭已忍同 大德僧聽 一住處同 此住處比 誰諸長老忍僧同 武 丘 同 戏解 住處同 不失 誰不忍者說, 衣界竟" 說 住處 戒

如 處 是 同 解大界文 同一 說 戒。若倡時到僧忍聽。今 大德僧聽。 此 住 威 比 ·解大界。 E. 同 Ĥ

大德僧! **僧**今解大界。 事如是持 說戒解大界者默然。誰不忍者說。僧已忍同 住處同一說戒解大界竟。 聽 此 住處比丘同 誰諸長老忍僧同 僧忍默然故。 住 處 一住處同 回 說 是

解戒場文 者說。 德僧聽。今有爾許比丘集。 僧時到僧忍聽。僧今解此處戒揚。白如是。大 事如是持布薩日及自恣日在道行若不和 誰諸長老忍。僧解此處戒場者默然。 於此坐處結小界白如是 滿。齊如是比丘坐處。若僧時 結坐處小界文 僧已忍解此處戒場竟僧忍默然故。 大德 骨聽。 大德僧聽諸比丘。 **今有爾所比丘** 僧今解此 到僧忍聽 處戒 坐處 誰 僧 不忍 集岩 場 是 已 合

僧已忍齊如是比 僧今於此 是事如是 坐 朊 處 坐 持 解 同 住 結 處 目(比丘)一個的 日本十(卷下)闸,(五)包 ●磨十(卷 ● 用二周 四(欲)—3 四村村二村村 四村二台园 四波二流图

大德信聽。此住處比丘某甲。唱四方小界,唱。秦中堪能獨庸者結。不得受缺。以未結論界故門一開竟首。此是內相依為外面相。如是第二第三 一般場文 就集四方內相外相。相去一財。使人唱。我場文 爾界不得達。若欲大界內安或堪者。先竪 栮

|結0戒法第

•曹魏天竺三

藏康僧鎧

譯

|無德律部雜羯。磨**。**||分

1432

1433, 1434; cf.

N_o

. 1423)

結小界。誰諸長老忍,信齊如是比丘。

小界者默然誰不忍者說。

坐處結

小界党。

。僧忍默然故。

大德僧聽齊如是比丘坐處。

解此坐處小界者默然。誰不忍者說。價已忍 此坐處小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處 白如是。大德信聽。齊如是比丘坐處。 然故 是事如是持 齊如是比丘坐魔解此坐處小界竟。 |處若僧時到僧忍聽。 還解此小界文 大德僧聽。 僧今解此坐處小界, 奪 如是 。僧今解 **僧忍默** 毦 丘 事

受戒法第二

肩脫華麗者 Φ 藤著地合学。常教如是語 我某甲盡作如是自己。與出家教使著袈裟。 偏僻者 我某甲盡出家。若僧時到僧忍聽與某甲出家。自如是 出家。當作如是白大德僧聽。一切情。自己聽與大德僧聽。 亦如是說我某甲。歸依佛歸依法歸依僧、隨佛第二第三 我某甲。歸依佛歸依法歸依僧 甲爲和·上。如來至 真等 正 覺。是我世尊形壽。歸依佛歸依法歸依僧。隨佛出家。某 **郯倡伎及往觀聽。是沙彌戒。** 能持不答言能 能持不*答言能 能持不*答言能 戒能持不*答言能 彌戒能持不@答言能 我世 尊第二第三亦如 出 到僧忍聽。 大德僧聽此某甲。 【家竟。某甲爲和"上。 是沙彌戎。 與某甲剃髮。 能持不答言能 盡形壽不得飲酒。是沙彌戒。 盡形壽不得著花蠶香。油 恭形壽不得·經是沙彌戒 形壽不得妄語。是沙彌戒 盡形壽不得殺生。 欲 盡形壽不得●益。是沙彌 如來至眞等正覺。是 自如是 此某甲。從某甲求 **盐形壽不得歌** 能持不答言能 剃髮 《 令出家。當白之,若僧伽藍中度 是沙 飨

各首能

盡形

存不得非

時食。

是沙彌戒。

能

持

具足戒"

願僧濟度我

慈愍故

盡形壽不得。商大床上坐。是沙瀾戒。能持

平 注實比丘僧寶。動修三業。坐禪誦經勸佐衆 形壽不得犯。汝已受戒竟。當供養三寶。佛寶 是沙彌戒能持不答言。 此是沙彌十戒。 盡

以外の 現代学の教授應数と戒。作如是乞 大徳 信聽。 我 現代学の教授應数と戒。作如是乞 大徳 信聽。 我 起在此教體價屋 10日。 在戒師前長 大徳 信聽。 天田 12 忍聽。 我間 12 聽將來。 日如 是教授師應喚受戒人 門不。不穀父殺母殺阿羅漢破僧不。汝非非 **若言作。持戒清淨不。** 時 鉢是汝有不慈語是。 所問首 此安陀會欝多羅價價伽梨鉢。僧時到價忍聽。某甲作教授師。白如是 和 請 如是答 綠梁靜即手及廣立。應作如是白如是答 教授師如是問己。 還偷中如常戲 在病。汝有如是病不感語言 如我今問汝。夫不。丈夫有如是病。癩癰宜白嫩寶乾瘠豐瀬 僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當 汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈 字證。年滿二十未。三衣鉢具不。父母聽汝不。 人不。非畜生不。非二根不。汝字何等。和*上 行尼不。不賊心受戒不。不破內外道 鵩 *上。願大德、爲我作和*上。我依大德故 和*上文 (甲。從某甲求受具足戒。我某甲。今從僧乞 `實言實。不實當言不實。 汝曾作比丘不。 此某甲。從某甲求受其足戒。若僧時到 到僧忍聽。某甲作教授師。白如是 大德 心念。我某甲 善男子聽。今是真實誠 如法還戒不。不犯淨 請大德為 不非黄 大德僧 是衣 師数 應授 徻

佐衆 如是 "上某甲"者價時到價忍聽。我問內法。佛寶 "上某甲"者價時到價忍聽。我問內法。 " 受具足戒" 此某甲。今從價乞受具足戒,實物。 "\$11第三亦如是大德價廳。此某甲。從某甲

白和

求

方屬也 大德僧聽。此 稱腦疽白癩"乾霜顯狂。 足戒。 根 阿羅漢破僧不。汝非非人不。非畜生不。非二 當隨實答。汝會作比丘不。若言作。持戒清 某甲。白如是 若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。和*上 甲 不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。 衣 不。不破內外道不。非黃門不。不殼父殼母 不。如法還戒不。不犯淨行足不。不賊心受戒 善男子聽。今是與誠時實語時 (鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴 。自說清淨無諸難事。年滿一 不。汝字何等。和*上字誰。 年滿二十未。 三 此某甲。今從僧乞受具足戒。 大德僧聽。此某甲。從某甲求受具 汝有如是病不若言 一十三次鉢具 隨所 和*上 間 汝 殺 淨 汝

犯婬欲作不淨行。 聽 和*上某甲僧忍默然故是 事 如是持善男子 初 受具足戒和*上某甲者默然。誰不忍者說 甲 **淨無諸難事。 年滿二十三衣鉢具。** 甲 大德僧聽。此某甲。 丘犯一一法。非沙門非釋種子。汝一切不得 具足戒。和*上某甲。誰諸長老忍價與某甲 命今從僧乞受具足戒。和*上某甲。自說 至共畜生非 羯磨亦如是說 僧已忍如與某甲受具足戒 如來無所著等正覺。說四波羅夷法若比 沙門非釋種子。 。從某甲求受具足戒。 若比丘犯婬欲作不淨 。價今授 是 **中**盡 此 竟。 是 某 清 某 行 形

●除二脚®免費 ●上二份●®* ●答二報®免費* ●於二經費 ●経二交費 ●(油)—●19 ●高十(度)●19 ●象二像免験 ●数篇 二金銀像 ●10 乾有二弁店®* ● 類─類○類○類○数○三三後 ●10 (日)—●19 ●11 = 三(1) ●10 四二日(1) ●1 (4)—●19 ●12 = 12 ●10 日 治塔供養衆僧

和*上阿闍梨

切

如

法

教

非沙門非釋種子汝是中盡形壽 若自取教 。 若燒若 盗 乃 至 未知。當問和*上阿闍梨應令受戒 汝始發心出家。●功不 得 不 須陀洹 得 達 逆 果斯 臕 院含果 捫 誦 秤 唐 阿那含果 勤 捐 便 報不 匑 羅漢果。 小斷餘所 佛 法

中

草葉。若比丘螽人五錢若過五錢。

得

作

能持

不答言能

切

不

得

人取。自《斫教人*斫。自《破教人*破。

請依止文 故第二第三 長老一心念。此鉢多羅應量器。今受持常用 割截成。 受衣鉢文 수 受持不難宿緣二东亦如是受 長老一心念。 此僧伽梨若干

麟殺。自作方便若教人作。非沙門非釋種子。

汝是中盡形壽不得作。

能持不答言能

屻

不得妄語乃至戲笑。若比丘不真實非己有。

稱言得上人法。

得解得解脫得定得四字

與人敎死證死勸死。

與人非藥。

若堕胎若厭

不得。作能持不咎言能

切不得故斷衆生

條

若接色

。乃至蟣子。若比丘故自手斷人命。持刀授

若言去。弟子答言爾 依大德故得住第二第三亦如 依止阿闍梨。 。願大德。爲我作依止 大德 心 念。 我某甲。請大德 莫放逸。 **一阿闍梨**、 **若言好**。 我 爲

乞覆嚴羯磨文 諸除罪法第三 大德僧聽。

一子。汝是中盡形壽不得作。能持不答言能

聽。如來無所著等正覺。

說四依法比

言。天來龍來鬼神來供養。

非沙門非釋

得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

蕿 與覆藏羯磨文 羯 日。今從僧乞覆藏羯磨。 僧殘罪覆藏。我比丘某甲。 [罪覆藏。此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日。 飅 慈 感 故 第二第三 大德僧聽。 頗 僧。與我隨覆藏 。犯信殘罪隨覆藏聽。我比丘某甲。犯 比丘 葉甲。 犯僧 Н

不答言能

若得長利。若僧差食檀越送食。月

依

乞食。是比丘出家人法。是中藏形壽能

持

家人法是中蠹形壽能持不答言能

|出家依是,出家人法依蠢掃衣。是比丘出

檀越送衣割截衣。三種壞色衣。

亦得受

若

得

長

盡形壽能持不答言能

屋。小房石室

·兩房一戶得受。依腐爛藥是比

長利。●酥油生"酥蜜石蜜"得受。汝已受戒竟。

四羯磨如法成就得處所。和"上如法。

阿

。衆僧具足。當善受教法:

應勒化作

自

丘出家人法 是中盡形壽館持不答言能

若得

請食得受。

依樹下坐是比丘出家人法是中

若得長利。

别房尖頭

八日食。十五日食。月初日食、衆僧常食、檀

越

忍者說。 三人共軍宿。無比丘處住。不半月半月說戒時白。是爲不白。寺內區餘行者不白。病不遺信。者白。 四一二将何等八。往像寺不白。有谷比丘來不白。有餘事出外持行覆藏者。有八事。失宿。 一一郭符得突击羅罪。甲隨覆藏 日羯磨霓。僧忍默然故。是事如是 僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然。 **今與比丘某甲隨覆藏日與磨**。 從信乞覆藏羯磨。若信時到僧忍聽。 比丘某甲。 ?僧殘罪隨覆藏日。 比丘某甲。犯價殘罪覆藏。 是初羯磨亦加是說 隨覆藏日羯磨。 從僧乞覆藏羯磨。 僧巳忍與比丘某 白如是。大德僧 此比丘某甲。 誰諸長老忍 。僧今與 誰不 僧

複数者の度 行覆藏 大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。 行若干日。 丘某甲。 。僧已與我隨覆藏日羯磨 犯僧殘罪 **6**未行若干日。 隨 **没搬**日。 白大德僧。 我比丘菜甲。 從僧乞覆藏 令知 我 E 郑 此

慈感 故第二第三 乞廉那缍羯磨 夜摩那埵羯磨 犯僧殘罪覆臟。我比丘某甲。犯僧殘 日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。 藏日已從僧乞覆藏羯磨。 文 願僧與我六夜摩那埵羯磨。 大德俚 僧已與我隨 聽 **今從僧乞六** 我 北 **丘某甲**。 罪 獲 隨 藏 獲

與比丘某甲六夜摩那輝羯磨。白如 與摩那埵羯磨女 H_a 價 僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧時到僧忍 隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。 残罪覆藏。 已從僧乞覆藏羯磨。 此比丘某甲 大德僧 犯僧殘 僧已與比丘 聽 比丘 罪 某甲。 隨 今 某甲 覆藏 今 從 犯

者地合本自言大德僧聽。我比丘某甲。 古可允卜服与茶 ""等界內宿。常有價目日應如是偏深是事,如是一持佛書縣廳那堪比丘亦行如上諸群。行廳 然。 某甲。 比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟。 大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。 老忍信與比丘 菜 甲 六 夜摩那埵羯磨 **僧中**个與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。 某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那 覆 誰不忍者說。是初羯磨紫红 僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。 犯 我比 僧殘罪隨覆藏日。 足某甲。 犯 僧 已從僧乞覆 蕿 罪 是說僧已忍 随 娷 此 誰 此 藏 然然故。 羯磨。 者默 僧 諸 比 藏 北 Ħ 典 長 羯 压

應至僧中傷跡右肩脫鄰隱右膝著地合掌自言。 佛聽半月半月說戒時 四白。應如是白。彼短 被行

の所二岐島③* 9岐二所島匈* 9天十(已)島匈 9[食]—邑⑤ 9所二蘇卿②* 9功十(徳)島② 9失二父② 9條二徐②③ -② 18 —二二三⑤ 19 百三日② 19 朱二朱② 18 今二令③ ❷(者)

- -- -- -

僧忍默然故。

是事

如是

持

亦如上。**撒你** 拾與三人二人

某甲。已行若干日。未行若干日。白大德僧。令 我比丘某甲。 知我行摩那埵 **娷羯磨。僧已奧我六夜摩那埵羯磨,** 一種織羯磨。 行覆藏竟。 僧已與我隨覆藏日羯磨。 。今從僧乞六夜摩那 "我比丘

丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出 那捶羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。 僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏 乞出罪羯磨文 磨、顧僧與我出罪羯磨。慈愍故亦如是改 日。已從僧乞覆藏羯磨。 "我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩 大德僧聽。 僧已與我隨覆藏日 我比丘某甲。 我比 罪羯 犯

埵羯磨。 藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六 已從僧乞覆藏羯磨。 **殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。** 奥出罪羯磨文 丘某甲出罪羯磨。白如是 僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與 夜摩那埵羯磨。 此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從 僧已與比丘某甲六夜摩那 大德僧聽。比丘某甲。犯僧 僧已與比丘某甲隨獲 比

比丘某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說, **今與比丘某甲出罪羯磨。** 甲。行六夜摩那埵竟、今從僧乞出罪羯磨僧 巳與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。 某甲。行獲藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。 某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯 大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。 羯磨鄉二第三僧已忍與比丘 僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。 誰諸長老忍僧與 |某甲出罪羯磨 此比丘某 。此比丘 。此比丘 價 言爾 O受懺悔者應語如是言 第二第三亦如是說。說已

是作 犯言知 埃 黄 |捨應衣於價中捨文 僧 忽默然 故 是事如 是 脱革属的上坐蹬胡跳合掌枪與做時往他中偏露右肩

日犯捨墮。 大德僧聽 我比丘 今捨與 僧格衣竟即入 某甲。故畜爾許 £ 衣 遁

僧中懺悔文職僧中已右膝養

言。可爾 至一比丘前。應作如是首 大德。受我懺悔第二第三亦如是說。卽信中 大德。受我懺悔 十日犯捨墮"此衣已捨與價。罪今從價懺悔 大德價聽。 我比丘某甲。 故畜爾許長衣 彼答 遇

僧中受懺悔白文受嚴悔者當

覆藏。大德憶念。我清淨戒身具足。 則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。 已捨與僧。罪今從大德懺悔不敢覆藏。 丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣 即僧中一人前懺悔文 比丘某甲懺悔。 日犯捨墮,今捨與僧,若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。此比丘某甲。故畜爾許長衣。 白如是應受懺悔 大德一心念。 清淨布薩 知而 懺悔 過十 我受 我 不 北

甲。白如是 若僧時到僧忍聽。 甲。故畜爾許長衣。過十日犯拾墮。今與價。 僧還e此比丘衣羯磨文 僧今持此衣還此比丘某 大德僧聽。 '比丘某

自責汝心生厭離答。

Ħ 犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘某 大德僧聽。比丘某甲 誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默 不忍者說 。僧已忍。持此衣還此比丘某 。故畜爾許長衣、過十 H

受懺悔亦如上所白牙竟。僧忍默然故 說自責女心主氏性。kmin 清淨戒身具足清淨布薩 大德一心念。我比丘某甲。故离爾許長衣 清淨戒身具足清淨布薩 第二年三亦如是說。說不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。大德憶。我 從大德懺悔,不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔 十日犯捨墮。我今拾與大德。拾已當懺悔 畜爾許長衣。過十日犯捨隨。此衣已拾。 罪 人前懺悔文 一人文應避足右膝著地合掌作如是首一人文應逐消淨比丘偏鄰右肩 @若上 大德 心念。我比丘某甲 巴第 受二 **恢**第 夺 故 過

種應作如是 母言地合字說罪名說罪 犯 餘輕罪白 自責汝心生厭離。答言爾 一比丘鐵梅文耀至一清淨比丘所價點

甘 責汝心生脈雛。 淨戒身具足清淨布薩 第二第三亦如是說。說 樂 德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂,不懺悔不安 大德一心念。我比丘某甲犯某甲罪。 長老聽。我受比丘菜甲 。憶念 犯發露。 答言 爾 二人中受懺者應語邊人 知而不覆藏。大德憶。 懺 答言 聽職悔法 4 我清 從 自

在信中**散**者 ② 一 法懺悔三人二人一人亦如是說。向於所犯生疑。今白僧令知。復 疑罪僧中發露文 大德價聽。 後無疑時。 我比丘某甲。 當如

為我說欲若廣說悲與欲不者不成事與欲若言與汝欲若言與汝欲若言我說欲若言 岩有瞻病事。 說戒法第四 (欲清淨文 比丘某甲 我與欲及清淨。 亦布薩說戏。 大德 心念。 我有佛法僧事。 今衆 爲我捉籌 僧布薩說 有病 五人

如法價事與 事 若 膽病 自恣見聞疑 八者比丘 Æ 僧安居 此法應尊重讃數。 覔 應比丘 個中

求三

事。我與衆多比丘受欲及清淨。 大德一心念衆多比丘有佛法 僧

及清

(产) 文 群党至僧中應如是說

맒

見新受戒比丘應起迎遊禮拜與 與足等中應數集定常已。先 一者雖百 端比丘尼竟。僧忍默然故。是事如日 差教授尼人料磨文 默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲教授 是。大德僧聽。僧今差比丘某甲教授比丘尼。 僧忍聽。僧今差比丘某甲教授比丘尼。白如 雕諸長老忍。 清淨。我爲捉籌 僧差比丘某甲教授比丘尼者 大德僧 是事如是持人食 懋 (敷淨坐 歲比丘尼, 岩僧 Ħ. 溡 到

形壽不得違 二者比丘尼"不應屬比丘訶責比丘。 言。破戒破見破威儀。此法應尊重證歎。盡 不應 訓

法應尊重讚歎。盡形壽不得遠

言。不應遮他見罪說戒自恣。不應呵比丘。比 丘應呵比丘尼。此法應尊重證數。盡形壽不 三者比丘尼。 不應爲比丘作舉作憶念作自

戒 四者式叉摩那學戒已。 法應負重讃歎。器 形壽不得違 應從比丘僧乞受大

五者比丘尼犯僧殘罪。 埂 此 法應尊重讃歎。 應在二部僧中半月 盡 形壽不得

六者比1 違 尊重讃歎 丘尼 盡形壽不得達 。平月半月。應從價 乞教授。 此法

應 者比丘尼。 海軍 電 歘 不應在無比丘偕處夏安 。盡形壽不得 遠 居 此

> 人二人各各相 @向說言白已然後說戒。若有三 八難事起及有餘緣略說 戒文火難水離病離人難事合 一來僧十五日說 戒我某甲清淨亦如是說十五日說 戒。 我某甲清淨亦如是說 達歲八不遊已布蘇說我文 今日布薩日, 某時來僧集堂說戒 若四人應先 長老一心念。 上上座應 @唱如是言 **戡形**壽不得 今日衆僧

安居法第五

僧忍聽。 是 僧差人分房羯磨文 僧令差比丘某甲分房舍臥具。 大德僧聽。 若僧時 自如 到

也 樂便取 下座法亦如是。若有餘長房者應留客比丘所樂便取 下座法亦如是。若有餘長房者應留客比丘座來鄉內片 大德 上座。如是房舍 臥具。隨意上座內鄰的片 人德 上座。如是房舍 臥具。隨意 然,誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲分房舍 諸長老忍。 大德僧聽。 僧今差比丘某甲分房舍臥具。 僧差比丘某甲分房舍臥具者默

安居文 某甲僧伽藍某甲房。 ■ 小 か が な と 居 治故第二第三 沈法 長老一心念。我比丘菜甲。依某聚落 依某甲持律。 前三月夏安居。 若有疑事、當往 "房舍墩

到僧忍

聽

僧今差比丘某甲作授自恣人。

如

老令知第二第三 Ħ 受 法出界外 七 Ħ 文 為某甲 長老 ď. 丰 2 肗 我比 。還此中安居。 斤 若 下。 Ė

事故。 過七日法。若十五日若一月出界外。 受過七日法文 還此中安居第二第三 大德僧聽。 我比丘菜甲。 爲某甲 受

與過七日羯磨文 自恣法第六 過七日法。若十五日若一月出界外爲某甲 居者默然。誰不忍者說。 五日若一四月出界外。爲某甲事故。 諸長老忍。僧聽比丘某甲受過七日法。 者一月出界外。為某甲事故。還此中安居。 月出界外。爲某甲事故。還此中安居。白如是。 忍聽。比丘某甲。受過七日法。 故。還此中安居竟。 大德僧聽。比丘某甲。受過七日法。若十五 僧忍默然故。是事如是持 火德價聽。 僧已忍比丘某甲 若十五日若 湿此 僧時 若 到 中 誰 事 팣 安 ٦,

态及欲 與欲自恣文 比丘某甲亦自恣。我有病患不堪往。 說自恋。若實爲我說自恋。 圖若現身相。若病人有五事與自恋。若言與汝自恋。若言與 火德一 心念。 今日僧 自 投與 恣 自 我

受自恣欲文語館協聞性字多少得受。 不者不成與自恣。

大德一心念。 僧差授自态人羯磨文 多比丘受欲自恣。如是價事與欲自恣 衆多比丘病患不堪 大德僧聽。 來 若僧 我與 籴

是白 諸長老忍 大德僧聽 僧今差比丘某甲作授自态 僧今差比丘某甲作 授自 恣 Į, 誰 者

受七 長

●多二名®我们会被一被问题往二住®我们的(改成)——自己的品——且我明註日高字常作唱 (5 四)——(19 中间二日) 19 (事)—(19 中光二無自己)(19 徐十(房))第 19 耳—取倒(19 後—後電後の 19 月二日元(19 干十(青))自 19 任二姓(四若十(昔)自四性二姓自动四[至] **②** (**4**)−

白 뮟 恋僧 白僧自恣文 [态人竟,僧忍默然故。是事如是持 誰不忍者說。 ,僧和合自态。白如是6%後自大德僧聽。今日衆僧自态。若 大德俚聽。 價已忍差比丘某甲 乍 授

岩 語 我 衆僧自态文 四人更互自态文 我 比丘某甲亦自恣。若見●問疑罪。大德哀愍 我比丘某甲亦自恣。我清淨 妳是說。若人更互自恣文 長老一心念。今日來僧 我若見罪。當如法懺悔亦如是說 大徳 心念。 衆僧今日自 态

Ħ

甲亦自恣。 我清淨五人若減五人不若一人心念口言自恣 今日 衆僧自 恣。三人二人亦如是說。今日 衆僧自 恣。 語 有八難事起白價各各三語自态文 聽。信有難事。若僧時到僧忍聽。僧今各各三 自恣。 白如是 再說亦如是。若事近。不得各各白如是 作如是白已。各各共三語自态。 我清淨第二第三亦如是說自念法 我比丘某 大德僧

白僧受功德衣女 大比丘即應以此難事故 8去 功德衣。 1僧受功德衣文 以德衣人羯磨女 大德僧 白如是僧應問誰簡持功德衣 若俚時 大德僧聽 到僧忍聽。 樂和合受功 今日衆僧受

如是 到僧忍聽 **差持功德农人羯磨文** 今差比丘某甲爲僧持功德衣。白 聽 若價時

●分衣物法第七

排 爲僧持功 衣 誰諸長老 **心者默然** 聽 忍。 誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲 僧今差比丘某甲爲僧持功德衣。 衣竟。 僧今差比丘某甲爲僧持功德 **僧忍默然故**。 是事如是

得可分次。 农與特衣人 。現前僧應 文 分。 大德僧聽 。若僧時 到 僧 此 忽

與比丘某甲。

彼某甲常湿與僧者默然

誰

苯

衣若非 與僧

者說。

僧已忍與比丘某甲。

。彼某甲當還與

忍與比る

是 持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。 聽 僧 **今持此衣與比丘某甲** 此 比丘 某甲。 白 當 如

功德衣。 老忍。 持功德衣人持衣來僧前文得 @相了廳如是 @言 所有功德@名稱屬我。彼應答言爾 **梁僧各受功德衣**文 此衣衆僧當受作功德衣。 住處持竟。僧忍默然故。是事如是持 比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣。 誰不忍者說。僧已忍持此衣與比丘某甲。此 此衣爲僧受作功德衣。於此住處持者默然 此衣爲信受作功德衣。於此住處持。誰諸長 僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當持 大德價聽。此住處價得可分表。現前價應分。 僧持此衣與比丘某甲。比丘某甲當持 此在衆僧已受作功德衣亦如是說 其受者已善受。 此衣衆僧今受作 於此 此中

出功德衣文 今和合出功德衣。如是白00 來者說欲。 一今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽 信今何所作為服祭言出 僧集和合。未受大戒者出。 大 德 傮 僧 不

僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧,誰諸長 與比丘某甲。彼某甲當還與僧。白如是 若非衣。現前僧應分,若僧時到僧忍聽。 大德僧聽 僧分衣物羯磨文 老忍。此住處若衣若非衣 此住處若衣若非衣。現前僧應分。 大德僧聽。 現前僧應分。僧今 此住處若次 僧今

> 相向作如是說物。應留各各個人 物 受用第二年三年的是2000年 是住處 物。現前僧應分。是中無僧。 。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我受 忍默然故。是事如是持 長老一心念。 是住處得可分衣 此衣物屬我。 大二人得施衣 得 可 分衣 我

用第二第三 比丘某甲此住處命過。 瞻病人持亡者衣物至僧中說文 羯磨亡者衣鉢與看病人文 盛衣四稽器。 現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今與看病 人某甲。白如是 丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣*锈器 此住處現前僧應分 亦如是說 所有衣鉢坐具針 大德價聽。 大徳僧

甲。 筒盛衣*猪器。現前僧應分、僧今與看病人某 與看病人某甲衣鉢坐具針筒盤衣"锗器竟。 針筒盛衣*落器者默然。誰不忍者說。僧已忍 大德僧聽。比丘某甲命過。 誰諧長老忍。僧與看病人某甲衣鉢坐具 所 有衣 鉢坐

還與僧。白如是 骨時到僧忍聽。 僧忍默然故。是事如是持 菜甲命過。所有若衣若非衣現前價應分。若 僧分亡者餘衣物羯磨文 大德僧 聴

現前們應分。僧今與比丘某甲。彼某甲當還 大德僧聽。 彼某甲當還與僧者默然。 誰諸長老忍。 足某甲。 衣 比丘某甲命過。所有若衣若非衣。 現前僧應分。僧今與比丘某甲。 僧今與比丘菜甲。彼某甲當 彼某甲當還與價竟。 比丘某甲命過。 誰不忍者說。 所有若 傦 比丘 僧已 忍默

❷[彼]•

聽 筒 比 0 ○卷下之首譯數同異如首卷

9 開二間會 9去二云團 ●相二得電 ●育二白鲁電 ●名二衣團 ◎ ●卷上之終團 四猪二貯⊜仓* 四(骨)一章 ●三人二人二二人三人會會

。是事 如是

衣若非衣。現前僧應公內是即作長老一心念。: 屬我。 處 命 如是即作長老一心念。比丘某甲命過。所有若各相向作長老一心念。比丘某甲命過。所有若若三人二人分亡者衣物文著住此會有三人二人 ~無價。 週 肵 是 有 應受用,第二第三亦如是說。 、現前僧應分。此住處無僧。是衣物 衣物屬我。 若衣若非衣。 我應受用 第二第三 現前僧應分。 比 丘某甲 住

結 作 作 淨 地 第 文淨地有四個 分積 一者若爲作僧伽號未施。者檀越若經營人。作僧

大德僧聽。三者僧伽藍。 淨 地 一白如是 。若僧時到僧忍聽。如者僧作自二羯聯結。都無難障及塹。若牛 到僧忍聽。 僧今結某處作

大徳僧聽 忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。 **僧結某處作淨地者默然。** 僧今結某處作淨地。誰諸長老忍。 誰不忍者說。 是事 僧已 如 是

差人監淨法羯磨文 @乘楊枝如是等事 持若 故僧伽囊。 凝先有淨 大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。

僧作淨法人。白如是

文開 同人。 然故 長老忍。 者說 大德僧聽。 但稱事爲異耳如是等諸與贈 僧已 比丘菜甲作淨法人者默然。 事 .比丘某甲 三忍比丘某甲作淨法人竟。 如是持 分餅分雨衣。處分沙彌。守傷養作維那敷膩臥具。分價粥。 能爲僧作 **净**进 。誰不忍 僧忍默 離諸

展轉淨施文 E 聚施主然後得用 聚施主然後得用 **具實淨施文** 未作淨。今爲淨故。 長老 心 念。 施與長 我某甲。 老 爲眞實淨 有 此長

此 長 衣 未作 净 爲展轉淨。 老 ù 念 。施與長老數與是 20。我比丘某甲。有 語者有

德

我

包足

食

大德。

看是

知

是

作

餘

食

法

淨故。 **問若不問隨意用** 展轉淨施者。若 曹 施與某甲 是衣某甲已 衣未作淨。 長老 施與我。 è 爲展轉淨故施與我。 有 Ť 語 祭 語 名 語 者 庭 我今受之 阿彼言 汝施主是誰 汝爲某甲故護持 汝 有 此 長老一心念。 長衣 未作淨。 我已受之。 用時隨意 汝是長 爲展 轉

長老一心念。我比丘菜甲。有病因 受七日藥文先從淨人受已持 百至

緣

。是七日

爲共宿長服故。 長老一心念。我比丘某甲有病。此盡形 樂。為共宿七日故。今日於長老邊受亦如是就 盡形壽藥文先從那人受已。持至 **今於長老邊受** 是說。 不經宿第二第三亦如 心壽藥。

受不 口 雞法第九

爱已應作羯磨 大德僧聽。比丘某甲。 看已應作羯磨大德僧聽。比丘某甲。 自乞作居。進可信者看。大德僧聽若不可信一切僧應到彼處●看。若難無妨處 第二第三亦如是說。僧當觀此比丘。若可聞乞作屋。無主自爲已。我今從梁僧。乞知無 難無妨處白如是 乞作小房羯磨文 若價時到價忍聽。 無主自爲己。 **今從衆僧乞處分無難無妨處。** 僧今與比丘某甲 大德價聽。 我 比 處 |丘某甲。 分。 無

能

爲

者說。 릲 足 比丘某甲處分無難無妨處者默 竟 大德僧聽。 丘某甲處分無難無妨處。 之食已受残食文所。應作如是言之情忍默然故。是事如是持來後大局稱磨女與 **今從來僧乞處分無難** 僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處 此 比丘某甲 自 無妨處。 誰諸長老忍。僧與 乞作屋。 然 『無主自! 僧今與比 誰不忍

受請し、 言少 許 我 作殘 ㄹ 2食 文應持食系統 食 北 汝可 食 型役 之 世 社 社

我已受請長老看是知是 作 餘 食法 魔彼

非 老介知 時入某甲聚落至某甲家。爲如是緣事。 至某甲家。白長老令知 時入村囑授文 長老 心 念。 我某甲。 白長 非

諸結界法第一 能與大僧同稱尼大姊 比丘尼 **受戒法第二** 雜 耥 磨叠 無德 律= 激法 異名 斾 出

合掌作如是言 僧足已右膝著地 丘尼乞畜衆羯磨 文 丘若 尼比 僧偏僻右周脫華歷禮丘尼欲废人者當往比

尼某甲。 授具足戒。 具足戒。白如是 時到僧忍聽。 尼僧與作 姊僧聽我比丘尼某甲。 今從衆僧乞度人授入具足戒。 **畜染羯磨文** 願僧。 僧今聽比丘尼某甲度人授 聽我度 大姊僧 人授具足形亦如是說 **今**從 聽 衆 僧 此比丘 乞度 若僧

然故。 人授人具足戒者默然。 人授人具足戒。 聽比丘尼某甲度入授 人具足戒。 大姊僧聽。 。是事如是持 **誰諸大姊忍** 此比丘尼某甲。 僧今聽比丘尼某甲度人授 入具足戒竟" 誰 僧 不 聽比 忍者說。 今從衆僧乞度 丘尼某甲度 僧已忍 僧忍 默

姊 沙 確尼文 僧 聽 此 房語令知然後刺髮。應作如是白 若秋在比丘尼寺內剃髮者應白僧若@房 某甲 欲 某甲 求 剃髮若僧 榯

食被 巴麻 語取

長老。

受請已。食前食後入他家嶼巴語書。我已食止。汝可食之取少許食我已食止。汝可食之 我某甲已受某甲請。有緣事。 食前食後入他家囑文長老 欲入某甲聚落 心

念

大姊

傦

聪 此

负

—— 所 依 * 信 是我世尊亦如是說我某甲。 是教 言作 如 **房房語令知。應作如是自言大姊僧聽。在比丘尼內出家應自僧。若大姊僧聽。** 壽不得殺生,是沙彌尼戒。能持不答言能 某甲求出家。若僧時到僧忍聽、與某甲出家。 隨佛出家。 [如是者著疑我已。陽歸右肩脫革展右膝著地合掌。 著等正覺。 等正覺。是我世拿說如是巴櫸與受戒盡形。我今隨佛出家竟。和*上某甲。如來無 忍聽爲某甲剃 我某甲。歸依佛歸依法歸依僧。我今 和中上某甲。如來無所著等正覺。 髮 白如是 歸依佛歸依法歸 。此某甲。從 為刺髮。若欲 應作如是自己 盡

式 叉摩 那受 六 法 文 有層脫載驅避比丘尼僧足已 有式 叉摩 那受 六 法 文 沙爛尼應往比丘尼僧中 @ 偏露聽二年中學戒滿十二與授具足戒。應如是與二歲學戒聽二年中學戒年 滿二十比 丘僧中受 大城岩年十 議會出 @ 嫡者。 成。能持不答言的 盡形壽不得捉持生象金銀 蓝形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。能 寶僧寶。勤修三業坐禪誦經勸佐衆事禪黃女十 |形壽不得姓@欲。是沙彌尼戒。能持不答言 壽不得偸盗。是沙彌尼戎。能持不答言能 盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒、能持不 是沙彌尼戒。能持不符言能 盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒。館持 盡形壽不得著華鬘香塗身。是沙彌 是沙彌尼戒。能 持不答言。能 **藏形壽不得非時食。是沙彌尼** 我沙彌尼某甲。從僧乞 **繼形壽不得歌舞倡伎** 當供養三實佛實法 願僧 濟度我。慈熙 如是沙彌 應作如是白 羯磨者。如· 過五錢。自取教人取。自研教人斫。自破教人 學戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能 **若與染汚心男子共身相摩觸缺戒。** 式叉摩那行婬欲法。非式叉摩那,非釋種女。 等正覺說六法。不得犯不淨行行婬欲法。若 事如是持感吸來發育足汝諦聽。 識 甲。白如是 乞二歲學戒。 空定。 乃至蟻子。若式叉摩那。故自手斷人命。 壽不得犯。 破,若燒若埋若壞色。非式叉摩那。 得偸盗乃至草葉。若式叉摩那。取人五錢若 一歲學戒竟。和*上尼某甲。僧忍默然故。是 甲二歲學戒和*上尼某甲者默然。誰不忍者 戒。和*上尼某甲。誰諸大姊忍僧與沙彌尼某 戒。和*上尼某甲。僧今與沙彌尼某甲二歲學 大姚僧聽。 聽。僧今與沙彌尼某甲二歲學戒,和*上尼某 自 刀授與。教死勸死讃死。若與人非藥。 女。若取減五錢缺戒。應更與學戒。是中盡形 妄語乃至戲笑。若式叉摩那。不具質無所有。 女 厭鸝呪術。自作教人作。非式叉摩那非釋種 :稱言得上人法。 是中盡形壽不得犯。能持不答言能 若斷畜生不能變化者命缺戒。應更與學 是初羯磨练二第三情已忍與沙彌尼某甲 得 須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅 此沙彌尼菜甲。今從僧乞二歲學 能持不答言能 和*上尼某甲。 言得禪得解脫得定得四 不得故斷衆生命

不答言館 答言館

戒

能持不答言能

盎 形

亦 尼

不往觀聽。

持不答言。能

故。

硱

我 戒

學、光能開廣著見處已來中差堪能

果

言天來龍來鬼神來供養我。

非式叉麼

到僧忍聽。 是某甲。

我已

教授竟。

聽使來。

À

如

聽。

從和*上尼某甲求受大

戒"若信

姊

傦.

舒B手及B比丘尼信建立。應作如是言彼教授師問已。應還至僧中如常威儀。至

白如是言際著地合掌

大姊僧聽。

。和"上尼某甲"

尨

盡形壽不應犯。

沙爛尼某甲。 若骨時到 僧忍 從 僧 學戒。 得非時食。若式叉摩那非時食犯戒。 學 那 戒。是中盡形壽不得犯、能持不答言能 非 釋種 是中盡形壽不得犯。 女 者於衆中故妄語飲 戒 應 更

如來無所著 應更與 非釋種 。若墮胎 不得 不 求 **教授師**。 滿二十應與受大戒。 白四羯磨 图應如是與戒。 將受人*上應答言可爾。●若式叉摩那學戒已。若年滿二十若 多雜僧僧伽梨僧竭支覆周衣鉢。 某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲尼 中戒師應差教授師大姊僧聽。此某甲,從和*上尼離開處署是處。 是大姊僧聽。此某甲,從和*上尼 * 作和*上。我依阿*姨故。得受大戒如是說。和作和*上。我依阿*姨故。得受大戒第二第三亦 我某甲。今求阿9姨爲和*上。 式叉摩那尼僧中受大成文應求和*上 取食過食與比丘尼 叉摩那"於一切比丘尼戒。是中應盡學。 根二道合道小大小便常漏涕睡常出。 主爲聽汝不。不負人債不。非婢不。是女人不。 汝有不。答言有。汝쨞聽。今眞誠時。我今問 戒。是中盡形壽不得犯。 不得飲酒。 當如 是 問。如向者答我。僧中亦與如是諸病不 簪蓋 如我向者所問。 女人有如是諸病,癩癰疽白癩乾糈8瀕狂二 和*上字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫 不非人不。非畜生不。非二根人不。汝字何等, 不。不賊心受戒不。不殺父殺母殺阿羅漢不。 汝。有便言有。 白如是 教授師應至受 此汝安陀會舊 **若式叉摩那飲酒犯戒。應更與學** 無當言無。 能持不符*胃館 汝不曾作比丘尼 。能持不在6首前 願阿*姨。 **が當如是答**問。 僧中亦 此衣鉢是 應更 汝有 爲 式 與 不

O上—尚鲁②* O(秋)—鲁③ O能十(戒)⑤ O能十(言)⑥ U填—濟鲁⑤ ﴿⑥ OO(應]—鲁③ OO能—頭鲁②* 20手及—和反② OO(此)十比鲁⑤ 母偏=傷愛 ⊖(青)-● **3 ★ 9 峽 = 英** ● **3 ★ ● 岩**二 時 ● **,**

禮比丘尼僧是在戒師前胡跪合掌自如是首教授師應喚受戒人言來來已。爲提衣鉢教 拔我。 忍聽。我問諸難事。白如是 今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧 此某甲。 甲。今從僧乞受大戒。和"上尼某甲。願僧濟 我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某 慈感故 第二第三亦如是說。 從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。 大姊僧聽。 大 姊 僧

是諸病 亦知 第二 第三 第三 整作的 大姊僧聽。此某里。從 道小大小便常漏涕唾常出。 受大戒。 非負人债不。非婢不。是女人不。女人有如 當言無。汝不曾作比 丘 尼不。不賊心受戒 *上尼某甲者默然。 大戒。 *上尼某甲。白如是。大姊僧聽。 年歲滿不。衣鉢具足不,父母夫主爲聽汝不。 寄生不"非二根人不"汝字何等。 和*上字誰。 不。不殺父殺母殺阿羅漢不。非非人不。 汝諦聽。今是與誠時。我今問汝。有便言有 甲僧忍默然故。是事如是持 年歲已滿衣鉢具足。僧今授某甲大戒。和*上 *上尼某甲求受大戒。 足。若僧時到僧忍聽。 某甲。所說清淨無諸難事,年歲已滿衣鉢具 和*上尼某甲。 大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求 僧已忍與某甲受大戒竟。 ゚獺癰疽白癩乾瘠*癲狂ニ根ニ道合 此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼 誰諸大姊忍。 誰不忍者說。 此某甲。 僧今授某甲大戒、 僧今授某甲大戒。和 所說 精淨無諸難事 有如是諸病 此某甲。 **今從僧乞受** 和*上尼某 是初點磨 從 非 和 和 不 無

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文應與此丘 |右膝著地合掌作如是言||相似至此丘僧中體僧是

若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是 戒。此某甲。 願僧濟度我。 戏 大德俚 大德僧聽。 我某甲。 뾽 此某甲。 我某甲。 今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。 今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。 慈愍故 從和*上尼某甲求受大 從和*上 戒師應作自己問諸難事第二第三第三本如是說。此中 尼某甲求受大

未 不即應作白四點路、不若言已學戒清淨。 鸦*癲狂病。汝有如是諸病不 蔣門言 汝學戒 是女人不。女人有如是諸病。癩癰疽白癩乾 漢不。非非人不。非畜生不。非二根人不,汝字 善女諦聽。今是真誠時。實當言質。 聽 尼某甲 母夫主為聽汝不。汝不負人債不。非婢不。汝 何等。和*上字誰。年歲滿不、衣鉢具足不。 丘尼不。不賊心受戒不。不殺父殺母穀阿羅 不實。隨所問汝。汝當以實答我,汝不會作比 已滿衣鉢具足。已學戒清淨。 戒。和*上尼某甲。所說清淨無諸難事。年歲 僧今爲某甲受大戒。 汝清淨不辦言巴學戒清淨。 求受大戒。 大德僧聽 此某甲。從和*上 此某甲。 和*上尼某甲。白如 若僧時到僧忍 **今從僧乞受大** 已學戒未清淨 不質當言 纹

棐甲。 尼某甲者默然。誰不忍者說。 已學戒清淨。 甲所設清淨無諸難事。 大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。 是。大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受 僧忍默然故。是事如是持 僧已忍爲某甲受大戒竟。和*上尼某甲。 "誰諸長老忍"僧與某甲受大戒。 著等正覺說八波羅夷法。 僧今爲某甲受大戒。 年跋已滿衣鉢具足。 善女人鄙聽 是初料磨 和"上尼某 若比丘尼 和*上尼 和*上 第第 三二 如

至

屏處屏處住屏處語。

若共行若身相近:

若

共

、期,犯此八事。非比丘尼非釋頹女。 是中

乃

夷。不自譽不白僧不語人令知。後於異時。此

至突音維惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅

比

丘尼若体道若滅擴著作

不共住若入外

道

形壽不得犯。

能持不答言能

不得覆藏他

菲

男子身相觸腋以下膝以上。若會摩若捺若遊 上人法。 乃至戲笑。若比丘尼不興實非己有。自稱得 教死證死勸死。與人非藥。若墮胎厭禱咒 若比丘尼自手斸。 犯 壞色,非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得 取。自研教人研 葉。若比丘尼取人五錢若過五錢。 壽不得犯。 乃至共畜生。 行行婬欲法。 丘尼有染污心。與染污心男子。受捉手捉 持不答言館 非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。 靡若順靡若牽若推若舉若下 @若提若急捺。 觸乃至共畜生。若比丘尼有染汚心 與染汚心 盡形壽不得犯、能持不答言能 果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。 中盡形壽不得犯。能持不答會言能 若自作方便教人作。非比丘尼非釋種女,是 犯 來鬼神來供養我。非比丘尼非釋種女。是中 者 能持不答言能 '非比丘尼 得禪得解脫三 6 昧正受。 能持不答言能 非比丘尼非釋種女。 不得犯八事乃至共畜生。 若比丘尼作不淨行行婬 非 自破教人破。若燒若埋●若 若教他斷人命。持刀授與 釋種女。 不得斷衆生命乃至蟻子。 不得偸盜乃至 ~~[~~7] 不 不得身相摩 。是中盡 得須陀 自取教人 言天來 得 不得妄語 作 欲 若比 術 草 形 法 龍 洹 能 衣

僧所舉。如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺順,彼比丘尼諫此比丘尼言。大姊。彼比丘爲 比 諫 此比丘尼時。 悔不作共住。莫隨順彼比丘語。彼比丘尼諫 尼沙 得 尼 鈪 如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨 濔 "彼比丘尼諫此比丘尼言"大姊。彼比丘爲 作 。拾此事故,乃至三諫拾者善。若不拾者,非 釋種女。 如 。能持不答言能 若比丘尼知比丘爲僧所舉。 是言。 我先知此人如是如是。 堅持不捨。 覆藏他重罪故。是 不得隨被學比丘語乃至 彼比丘尼應乃至三 作鑑 如法如毘 形容不 非 此 F:

形壽能持不等[龍 等正覺說四依法。 |丘尼非釋種女。 能持不答言館 犯隨學。是中盡形壽不得 善女人諦聽。 。是比丘尼出家法。是中毒 比丘尼出家依是。 若得長利。 檀越施衣。割 '如來無所著 0是出 典^{差如} 那 無 磨

犯

能持不答言能 請食得受 月八日食。十 持不答言能 依乞食。是此丘尼出家人法。 壞衣。得受 依樹下坐"是比丘尼出家人法。是中盡形壽 **若得長利。** 五日食。月初日食、梁常食。檀越 若得長利。 若僧差食'檀越送食。 別房尖頭小屋。石 是 中蟲形壽能

蜜得受。 能持不答言能 和 足 戯 依屬爛藥。是比丘尼出家人法。是中盡形壽 所 "當善受敎法" 阿闍梨 和*上如法 汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得 若得長利。◎酥油生*酥蜜石 切如法教。不得遠逆。應學問 應勸化作福治塔供養衆 阿闍梨如法。二部衆僧具 傦

陀含果阿那含果阿羅漢果。 蠡 閣 梨 應令受戒人 功不唐捐果報不斷。餘所不知。當問和*上阿 經勤 水方 便 於 加佛法 中 汝始發心出家。 得 須 陀洹果斯

除罪法第三 受衣鉢 文交五衣鉢文。 請依止

彼尼來至僧中。 脱苯縫偏 尋然有層體僧足介塞胡號。四人已上。尼僧亦爾。 用罪時。 要二部僧各二十人。摩那蝶。有摩那埵竟與出罪。 康那埵羯磨時。 大僧滿摩那葉。 任僧發黎。無玃藏。 唯有半月。 在二部僧中行 那塚。藤如是青一大德僧縣。 某甲僧殘罪。今從二部僧。 比丘尼從二部僧乞靡那睡羯磨 願僧。與我半月摩那坻羯磨。慈愍故 海磨。慈愍故 第二 我比丘尼某甲。犯

羯磨。 半月摩那塘羯磨。白如是 犯某甲僧殘罪。今從二部僧, '若價時到價忍聽。 羯 磨 文 大德價聽。 僧今與比丘尼某甲 乞半月摩那埵 比丘 足某甲。

是持 者說。 二部僧。乞半月摩那埵羯磨。 甲半月摩那獎羯磨竟。價忍默然故。 乞出罪羯磨女彼此丘尾來至二部僧中干日在。白大德僧。今知我行摩那埵 **埵羯磨。我比丘尼某甲、已行若干日。** 丘尼某甲牛月摩那坻羯磨者默然。 某甲华月摩那埵羯磨。誰諸長老忍。僧與比 大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。今從 乞华月摩那埵羯磨。 我比丘尼某甲。 中宿 9月日來白大僧令知作如是說 摩那埵行 《法如大比丘法無異在尼僧 是初羯磨弥川鬼說僧已忍與比丘尼某 日野羯磨磨如見丘尼來至二葉 犯某甲價殘罪。 僧已與我华月摩那 僧今與比丘尼 。是事如 大德僧 從二部 誰 餘 不忍 有若

室兩房一戶得受

摩那埵羯磨。 慈愍 故第二第三 竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧。與我出罪羯磨。 〈德僧 部 僧。乞半月壓那堆羯磨。 聽 我 比丘尼某甲。犯 我*於二部僧中半月行廢那 某甲 僧已與我 傦 遜 郵 4 埵 月 從

從僧乞出罪羯磨。 尼某甲。已*於二部僧中半月行摩那埵竟。今 已與比丘尼某甲半月糜那捶羯磨。 與出罪羯磨文 某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。 大德僧聽。 若僧時到僧忍聽。 **比丘尼某甲。** 僧令 此比丘 爽 犯

某甲出 忍者說。 部價。 忍,僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然。磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸 部僧中半月行摩那埵竟。 甲半月摩那獎羯磨此比丘尼某甲。已*於二 大德僧聽。比丘尼某甲 比丘尼某甲出罪羯磨。白如是 '乞牛月摩那埵羯磨'僧已舆比丘尼某 罪 163 雪念。 胃忍 默 然故。是事如己是初羯磨郊如是配僧已忍與比丘员 。犯某甲僧殘罪。 **今從僧乞出罪羯** 誰諸長老 誰 是 尨 苯

次第名。盡同尼姊美二一人發露。 ◎子注 同即 捨隨衣*於價中 捨 文 拵 ・ 犯餘罪。 向一人前懺悔。 向二三人士 受险 獨聯還彼衣。 ○ 1111一人患舎○異やド 懺悔。請一人能受者白。 懺悔。請一人能受者白。 拾遺僧中捨? 拾意。僧中 受者白沙人。 2人。疑罪僧向三人逸捨。 戰骨亦

說戒法第四

價故。 尼僧差人求教授羯磨文 僧 時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼 聽 半月往比丘僧中求教授。白如是大 僧今差比丘尼某甲。 大姊僧聽。 爲比丘尼 價故。 岩僧 姊

翔唐

●謝」舊比丘所禮是已。 ●謝」舊比丘所禮是已。 僧曲 丘 尼某甲爲比丘尼僧故。 丘尼某甲為比丘尼僧 Ĵ 授意。 教授者默然 往 比丘 僧忍默然故。 骨中 求 誰不忍者說 敎 大德一 是事 赦 誰 42 ĸ 女說。受赐比皇后僧 一心念。 比丘尼 华月往比丘 如是持二人為作 月往比丘僧中 火 僧已忍亲比 姊 忍 **(1)**

種 與清淨及欲文 戒法。入難及緣略或戒。 G子注意 與清淨及欲文 與欲及清淨受欲。及清淨布極說若樂不滿。當證信往禮拜問訊。若止丘尼藏病。若來不滿。當證信往禮拜問訊。若此丘尼藏病。若來和介。萬次任禮道迎至寺內。供給所須洗溶具 ®美 賴飲食菓飲,以此供養。若不考與言疑。若此丘思蘋內。若來不和介。與此供養。若不考與言疑。若此丘思蘋內。若來不和介。與此供養。若不考與言疑。若止丘思蘋內。若來不和介。與此任養。 是說 自我 詩 ψı 火 (徳僧 聽 比丘尼 傦 和 合, 禮僧足求

^{異好} 安居法第五 同尼姊系 水第名。 文念人 與分 へ 過 を 日 日 安居。 *子注次第名。囊间。受七日。受過七日

自恣法第六

比丘尼僧故往大僧中。 聽,若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲 尼 僧差人大僧中求自恣羯 說三事自 磨 文 1恣見聞! 大姊僧 疑

白如是 僧已忍差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧 故往大僧中。說三事自恣見聞疑、誰諸大姊 大姉僧聽。 。說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說 僧差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧 此 足已曲身低頭合掌作如是設二比丘尾為作往大僧中繼僧 事自恣見關疑竟。僧忍默然故。是事 压 厄 僧今差比丘尼某甲。 爲比丘尼 夏安居竟。 比 丘 僧說三事 比丘價夏安 À 恋

滴。比丘尼亦當證信禮拜問訟。不考突百雜從實稱。若比丘尼棄稱。若來不和合。秦不樂不和合。若來不論。 比丘尼應證信禮拜問 康行 四日自恋。 出上尼中五日自念。 若年 懺 III 疑 日第 便二 火 便自恣。而比丘疫極。佛上第三亦如是說。彼尼即 毝 声比 - 丘 岩見 短拝問訊。 不2 者若 比恋 如

一欲自 1僧三語自恋。 自僧受功德农人。 羯磨衣。 泛文僧自恣。 四三二 6人互說。 硕一心会泛文俱欲自志。受欲自志人。 白僧自恣。 自僧受功德农人。 (1) 念 尼

出功德衣。 *子注衣第一特衣人。僧前說。 *学注衣第四 %。 ※子注永第 @名、盡同尼姊異僧前說。梁僧尼受功德衣。 @白 至間 一倍 中心

濺比丘僧足。

。求教授

人相向受。獨一心念受。盡同尼姊與 說。親磨衣鉢與。餘衣羯磨分。三二 說。親磨衣鉢與。餘衣羯磨分。三二 好亡者衣物 滭 法第八 ·形图游受法。 *子注次第名。 B、钻沿地。差腔沿人。真沿底轉。 120 満七 同日 尼數

異姉 雜法第九 《殘食》 受活食前食後非時入村囑。 *子图白乞作小房。 足食受 40残食。受清已 连作

僧祇律一人安居之異。 交類故 不B出 大節名。 盡同尼姊

處安居自恣 安居前三月。 **伽藍爾安居前三月。我装甲比丘** 有緣事出界行。受七 文 我 比 丘裝甲。 百 是住處夏 於 1法是住 此 借

無德律部 雜

Zo.

1433(Nos.

1437,

1134;cf.No.

1428)

羯磨 四卷世 **回**餐

曹 魏田安息沙 |門暴滿||譯

或装者。 先娶或場四方相意。 於外下至相去一肘。整亦不得隔 @缺流水结。除著有精 @梨》 @若大界 內安界無受欲法故。又結法。 二界不得相接。 應留中間。所作為。 僧中一人 @醫事答言。 @某甲羯磨。 @除档所作為。 僧中一人 @醫事答言。 @某甲羯磨。 @除档結界,让第一出。不來比丘說欲及清淨。僧令和合何結果,让第一 凡踏羯磨作法。應先白。 @宋受其戒者

❷(說)—❸

界)-自動的 (一)十排母學

~~-~~

大德僧聽 **6**3 (住)一會 四(結大 Œ 其二若動,以图 🖼 界二里風 49[衆] ● 便二使

此

住

處比丘某甲

稱

Д

Ħ

小

泉

相

一个大块内相外路近端水墨四方相。使一套住比丘唱其外和。新大的小界法。恰應磁集。不得受然。受然@者是大界内外相一周。如是三唱。 若內無戒裝者。直唱外和。新大的小界法。恰應磁集。不得受欲。受然@者不知相故。

欲 自恣時與欲自恣。 凡由說欲有三 種。 者說 |渚自 戒 時 餘 典欲清 **游磨**。 淨二 但 言 與

結大界翔 **大德僧聽**。 F 此住處比丘某甲 文 唱四

界,同一會住處同一說成。白如是 **岩僧時到僧忍聽。** 僧今於此四 方相 內 耠 大

新界故 国人 方小界相內結作戒場。白如 カ 已忍於此四方相內層結大界。 闹 說戒誰諸長老忍。 僧今於此四方相內結大界。 大德價聽。此住處比丘某甲,唱四 7小界相。 一住處同一 大德僧聽。此住處比丘某甲。 若僧時到僧忍聽 說戏者默然。誰不忍者說。 僧於此四方相內給大界。 是 同一 同一住處同 温信 住 方 **今於** 大界 戯 稱 同 此 相 傦 四 四

方大界相

●前二済号》 ●丘十(尼)号》 ●英二美丽 ●子二字图》 ●「中」一号》 ●(人)一号》 ●(與)一号》 ●白二自号》 ●名二者 ●金 四念二分号》 即秦二淳号》 四盘二事》 四自二自己》 甲羟二聚号》 四日二此》 印第二内号》 四[第]一图》 ●名二者 图 由二自己》 甲羟二聚号》 四日二此》 印第二内号》 四[第]一图》 图 唐十(五)图》》,《卷下)卿 四一卷二卷上卿 四卷十(六)图》 四律十(部)卿 四(出景無德律)十曹魏帝,曹二前》 四[安息]一号》 四第二集号》 四(未受…清净)十五字二[信百大德信集]六字》 甲酰不二羧腺的时间 四某一其事 四(於結…結法)十一字二(復唱言不來諸比丘武於及指译於結束法)十七字團 四聚二數字》 四聚二棵号》 四若十(秋)》 四大界十(國安戒場者先要求場四方相克於外下至相去一計整大界)二十四字》 四 光二者号》 四今二台号》 四[小]一号》 四(者不…與於)四十四字一個

忍默然故。是時如是持 忍者說。僧已忍於此四方相內結戒場竟。 老忍。僧於此四方相內結戒場者默然。誰不 僧今於此四方小界相內結作 戒 場 誰 諸長 傄

事所務の解の戒場。唯除同住同說戒爲異局。 の其 致在效。 6任現作 法 時 隨 6解大界戒 揚羯磨文 勝文中 但。 但云解界。 在通解二界 名無偏

戒。若僧時到僧忍聽。解界。白如是 聽。今此住處比丘。同 住處同 說

處同 戒 戒解界者默然。誰不忍者說。 大徳僧の聽。 一个解界。誰諸長老忍。 僧同 說戏解界竟。僧忍默然故。 此住處比丘。 同 "僧已忍同 一住處同 一住處同 是事 加 仹 說 說

緒不 失衣界羯磨 文 無不 別失 八天相故。...八衣界。即: 。文質還稱此使即衣大界相給。

大德僧聽。此住處同一村不須唱縣村科外界 應。 6若有村除村。無 白如是 時到僧忍聽。僧今結不失衣界。 住 處河 除村村外界 說戒。 著僧

住處同一 僧忍默 村外界者默然。 此住處同一住處同 結不失衣界。除村村外界。誰諸長老忍。僧於 大德僧聽。 然故 說戒 。是事如是持 住處同 誰不忍者說。僧已®忍。同 結不失衣界除村村外界竟。 一說戒結不失衣界除村 一住處同 說戏。 僧今

解不失衣界羯 一阵 文 前後鄉結五易不同。 若欲解者

是

處。若僧時到僧忍聽。僧於此處結小界。

白如

坐

大德僧聽。此住處比丘 大徳僧聽。 到僧忍聽。 此住處比 僧今解不失衣界。白如是。 丘 闻 同 一住處同 住 虚同 說戒。 說戒

> 僧已忍同 一 住處同 僧忍默然故。是事如是持 间 僧 今 說戒解不失衣界者默然。 解 不失友界 誰諸長老忍。 一說戏。 解不失衣界竟。 誰不忍 僧 闹 者說。 Œ 處

小界晚班。四不须唱相。數人結故小界晚班。四不须唱相。數人結故小界晚班。下道別集一處。結結小界與一麼文 装充碳升級率多難集。一 不於 得村 和野合。中 聽行 隨

聽。結小界。白如是 大德僧聽。今有國際比丘集。若 僧時 到 偕 忍

設 集比然 E 故。 老忍爾許比丘集結小界者默然。即誰不忍者 大德僧聽。今有爾許比丘集。結小界。 僧已"忍。爾許比丘集結小界竟。 是事如是持四人育四人。不定数故。育附許已*忍。附許比丘集結小界竟。僧忍默 。誰諸長

如是持 說,價已忍解此處小界竟。僧忍默然故。 諸長老忍僧解此處小界者默然。 集。若僧時到僧忍聽。解此處小界。白如是 解小界羯磨文 大德僧聽。今有爾許比丘集。解此處小界。 大徳僧聽。 有 誰不忍者 解許 。是事 比 誰 压

大德僧聽。者。一人無人一人為僧聽。者。一人為問題,一人一人為此人人,一人也不得不知,不知,一人也不知,不知知為自然。此是人,一人也不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知,不知 1态。應问師親 ... 路行欲自恣。. 如是比丘 友非

大徳僧 持 小界者默然。 듄. 誰諸長老忍。齊如是比丘坐處僧於中結從僧聽。齊如是比丘坐處,僧於此處結小 坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是 四誰不忍者說。 僧已忍齊如是

> 大德價聽。 處所堅標和。 不忍者說。 處彼處同一說戒同一利養。 結同一說戒同一利養。誰諸長老忍。 是、大德僧聰。如所說界相 四於此處彼處 結 利養。 Ħ 說 結界竟。 戒 合為一界。 信恭集一處。 利養者。 先彼此各解本界 僧已忍於此處彼處同一說戒同 如所說戒相。 同 結同 一說 飛同 利養羯 僧忍默然故。 。若僧時到僧忍聽 集一處。羯磨精®界 各解本界。然後兩住 寒 网。 如今秋共全 膟 今僧於此處彼 結界者默然。 一利養。 。僧於此 白 誰 處 加 聽

耛 持 同一 說 戒別利養 籾 脛 文 然後兩次 住此 通解 型 整界 超 標

大德僧聽。如所說界方四一處哪作親廣新四之相。 合為一界。 殷盡與 竟。僧忍默然故。是事如是持說戒問 **僧已忍於此四方相內結。** 內結 同一 僧今於此處結同一說戒別利養 大德僧聽。 說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此四方 說戒別利養者默然。 如所說界方相。 相 老價 僧今於此處結 [ri] 誰不忍 說戒別利養 胩 Ĥ 到 E 积 菱。 或 加 僧忍 是 者 說 相間 聽

先解界。後各自唱界祖》依舊別結四同說戒別利益。後還依別 四者。應 ęχ 大徳僧 戒同一 僧時到僧忍聽。 彼 此 結別說戒同一利養磨羯文 利養。爲守護住處故。 (彼住處"結別說戒同一利養。 。僧忍默然故。是事如是持 **僧忍者默然** 聽 利養。爲守護住處故。白如是 結別說 *僧今於此彼住處。 · 四僧今於此 誰不忍者說。 戒同一利養。 誰諸長老忍。 彼住 大德僧! 為守護住處 結別 爲守護住處 僧已忍於此 處 說 黗 耛 僧於 戒 别

是事如是 合各

訚 若 說 ①(一)十辨自② ②其致二某到② ⑥任二住自③② ⑥(解衣…贫具)十二字一③ ⑥戒二界自③ ⑥(膝)一⑤ ◎(一)十結自② ⑥(若有…外界)十五字一⑤ ◎忍十(称)⑥⑤* ⑩(不须…故)八字一⑤ ⑪爾二今⑤ ⑪(誰)一⑤ ⑩(四人…集)二十四字一⑤⑩(射小界…如是持]百五十三字一⑤ ⑪村二松⑤ ⑪(誰)一⑥ ⑪(今)一⑤ ⑫[界]—⑤ ⑫(像)十於自② ⑩(此)十一〇⑤ ⑪(作)—⑥ ⑪之二也○⑤ ❷(同說戒)—⑤⑤ ⑫(者)—⑥⑤ ⑭(僧)—⑥⑤*

受戒法第二

切信。自己然後聽與出家。當如是白物情。自己然後聽與出家。當如是白術我們們要中度合田家者。當 9日一新發。當如是白 大德僧聽。此某甲,欲求某甲度沙爾法 和合。房房語令知已與刺髮。對和合 9贯度沙爾法 和合。房房語令知已與刺髮。對和合 9贯度沙爾法 和合。房房語令知已與刺髮。當白一切僧。若不

合掌。数作如是言 眉脱草羅右膝著地 *上。如來至真等正覺,是我世寫"如是三說 形壽不得姓。是沙彌戒。 盡形壽不得殺生。是沙彌戎。能持不答言能 大德僧聽。此某甲。從某甲求出家。 壽不得妄語。是沙彌戒。 盡形壽不得盜。是沙彌戒。 依 覺 也忍聽。與某甲出家。白如是使若娶婆。偏鄰有久德僧聽。此某甲。從某甲求出家。若僧時到 法竟歸依僧竟。 。是我世年9月是三說 隨佛出家。某甲爲和《上。如來至眞等正 我某甲。歸依佛歸依法歸依 隨佛 出 家竟。 能持不答言能 我某甲。歸依佛竟歸 能持不答言能 能持不答言能 某甲爲和 盡形 裁形 盡

壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌戒。 不得非時食。是沙彌戒。 大床上坐。是沙彌戏。 是沙彌戏。能持不答言能 壽不得著華麗香油途身。是沙彌戒。 壽不得飲酒。是沙彌戒。 ●受大戒法請和*上文 持不答言的 **法實價實。動修三業坐禪誦經勸作衆事**] 盡形壽不得歌舞·倡伎及故往觀聽。 此是沙彌十戒。盡形壽不得犯, 汝已受戒竟。 。館持不答言能 能持不容言能 能持不符言能 盡形濤不得高€廣 當供養三寶佛寶 。能持不 盡形壽 能持 **蓋形** 盡形

德。爲我作和*上。我依大德故。 得受具足戒:【 幸大德一心念。 我某甲。 請大德爲和*上。 顯大 【 時

印。從和学上 如應沒我能與可 作自我 與因。或 我 慈愍故 忍聽。 至舒手及僧處 立應如是白師如是明已還僧中如常威儀 如是病。 質當言質。不質當言不質。汝不犯邊罪不。 不應B語言善男子思語聽。今是與誠時質語時。 安陀會。符多羅僧。僧伽梨。思是衣鉢。是汝雪有 是問汝四如四汝向者答我。 是諸病不歸語言如我今問汝。 惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。 殺母不。汝不殺阿羅漢不。汝不破僧不。汝不 破內外道不。汝非黃門不。汝不穀父不。汝不 汝不犯配比丘尼不。 汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有 十法。三次鉢具不。父母聽汝不。汝不負債不。 汝非二根不。汝字何等。和"上字誰。年滿二 **。某甲作教授師。 白如是 教授師應往受 此從和。上某甲求受具足戒。 若僧時到僧 湖第 瀬雞頂白烟の杆帽頭在西方。 衆中誰能爲某甲。 黑羔教授師法。 僧。 應安袱受具足者。 如是說。和倘應 Biffo 汝不賊心受戒不。汝不 僧中亦如是答 作教授師 借中亦當如 僧聽。是某 離開総署 `汝無如 胜若 者有 授数

大德僧聽。我某甲。從和*上某甲求受具足是哪已在戒師前。 長跪 合掌教授師應教乞戒如是白教授師應受戒人言汝來來已爲提衣幹四與戒 師教禮僧 願僧濟度我。 慈愍故 第二第三赤如是 大德僧戒。我某甲。今從僧乞受具足戒。和*上某甲。 若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。是某甲從和*上 聽 時 男子聽。 到僧忍聽 **今從衆僧乞受具足戒**。 是某甲。 **今是真誠時實語時。** 從和*上某甲求受具足戒此某 我問露諸難事。 我問 已聽將來。 白如是 某甲求受具足戒。 和*上某甲。若僧 Ц (如是惟思自己 我今 問 妆

> 廣大德僧聽。是某甲從和*上某甲求受具足 9白癩8年贖癩狂。汝無B如是諸病不伴自門親 官人不汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩雞疽 甲 阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身 **非** 贾門不。汝不殺父不。 不。汝不贼心受戒不。 鉢具。若價時到價忍聽。 戒 不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非 字何等。和"上字誰。 年滿二十米。三衣鉢具 不。汝非非人不。汝非畜生不,汝非二根不。汝 隨實答。 某甲自說清淨無諸難。事年滿二十四三次 此某甲。 汝不 **今從衆僧乞受具足戒** 犯 验 狄 罪 汝不殺母不。汝不 僧介授某甲具足戒。 衣 破内外道 汝 **水**: 犯 和北北 1 戒 ılı 榖 汝 尼

甲受具足戒四章。和"上某甲莲。 誰不忍者說。 忍 具僧今授某甲具足戒。和*上某甲。誰諸長老 某甲自說清淨無諸難事。 此某甲今從 衆價乞受具足戒。 大德僧聽是某甲。從和*上某甲 是事如是持 僧與某甲受具足戒和 *上某甲者默然。 是初羯磨第四二第三 年滿二 。僧忍默 求受具 和*上某甲。 僧門二與某 十三衣鉢 然故。 足 溅

夷 善男子諦聽。 能 如 行。受婬欲法 汝一切不得犯婬作不淨行。 法 人五 持不答言能 ❷折石破不可還合, 若比丘犯一一法。 若過電五 。乃至共畜生。非沙門非釋種子。 如來無所著等正覺說四波 切不得盜乃至草葉。若比 錢 若自 是中盡形壽不得 取 沙門非釋種子。 若比丘犯不淨 大君教 人取。 Æ 羅 丘

和*上某甲自如是

非沙門非釋種子。如針鼻破不復用。 自研教人研。 檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。杂 形霧能持不答首的 壞衣。得受依乞食。是比丘出家人法。是中盡 家。依命養構衣。是四比丘出家,四人法。是中盡 如來無所著等正覺說四依法。比丘●依是出 盡形壽不得犯。能持不答言能 含果阿羅漢果。 得定得四空定 各mm @一切不得妄語乃至戲笑。若比丘不 心斷不復生。汝是中盡形壽不得犯。 若教人作。 非沙門非釋種子。 •猶如多羅樹 死。與人非藥。若堕胎若 @厭臟殺。6自作方便 頭不復還活。汝是中蟲形壽不得犯。 燒。若埋若壞色 開製 已受戒竟。 家人法。是中盡形壽能持不答言能 僧常食。檀越請食。得受依樹下坐。是比丘出 與實非己有。自稱言得上人法。得禪得解脫 **丘故自手断。人命。持刀授與人。 教死證死勸** 和*上如法 持不答言能 依屬爛藥。是比丘出家人法。是中盡形壽能 一壽能持不答言的 '別房尖頭屋。 小房石室兩房一戶。得受。 應勒化作福治塔供養衆價。 一切不得故斷衆生命乃至蟻子。若比 初 如 。阿闍翼如法,衆僧具足。當善受 若得長利。 四酥油石蜜。 白四羯磨如法成就。 法 若自破教 敎 言天來龍來鬼神來供養我 非沙門非釋種子。會猶如截 得須陀洹果斯陀含果阿那 若得長利。 檀越施衣。 不得違 若得長利。若僧差食。 入破。 逆 應學問 若自燒**◆**教 善男子諦聽。 得好處所 和*上 。能持不 得受汝 若得長 能持不 汝是中 若 [B] 受持常用故如是三說

9受衣鉢文 長老一心念。*我某甲。 梨若干條割截成。 不 含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家, 誦 受衣鉢文 長老一問*桑 應合受滅人 經勤 唐捐果報不絕 水方便。 於佛法 餘所未知。 今受持不離宿 @二衣亦謂一心念' @我某甲。此僧伽 此鉢多羅應量器。如令 中得 當問和"上四阿 須陀洹 果斯 功 陀

後答言阐 管好著言法 請依止文 依 我依大德故。得如法住。慈愍故 語言英放逸者 止阿闍"梨、願大德。爲我作依止阿闍"梨。 大德一心念。我某甲。 請大德為

の除罪法第三

德僧聽。 丘菜甲。 某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。 押 興 覆藏日。9个從僧乞覆藏羯磨。 乞覆藏羯磨文 傦 藏 藏 覆藏羯磨文 《日羯磨。慈愍故如是三說 磨 僧残罪覆藏。此比丘某甲。 今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。 日。已從僧乞覆藏羯磨。若僧時 仴 犯僧殘罪隨覆藏日, 比丘某甲。犯四某價殘罪 此丘菜甲隨覆藏日焖磨。 大德僧聽。 大德價聽。 我比丘某甲。 犯僧 比丘某甲。犯某 瀬僧。典我隨 已從僧乞覆 犯僧殘罪隨 Ĥ 覆藏。此比 到僧忍聽。 殘罪隨覆 如是。 誰 大 犯 藏 覆

> 白如是言 右膝著地合**本**。 罪獲藏。 遗信。白。二三人共室宿。 在無比丘處住。 不半月半不自 有餘 事 出界外不白。 寺内 翻綜行者不白。 病不下自 有餘 事 出界外不白。 寺内 翻綜行者不白。 病不深自懺責憶念依法而白。 勿容厲失若厲失宿一一事。深自懺責憶念依法而白。 勿容厲失若厲失宿一一事。深自懺責憶念依法而白。 勿容厲失若厲失宿一一事。 敬恭将译比丘。 是關佚法。得有遼。下 @最鋭衆苦事。 敬恭将译比丘。 是關佚法。 雕如是白。 彼行覆藏者。 應至僧中傷 即第右肩股本属月記戒時白。是爲八事失夜。 佛聽半月半月說戒時白。 事隨本次。僧得施物時。自恣時行鉢時行。二最下臥其。三與最下房舍。有三 **罗**今從僧乞獲藏@羯磨。 事如是持行覆政者。應當佛修四法羯磨。是其教 比丘某甲隨覆藏日羯磨霓。僧忍默 長 老忍。 不忍者說。 我比丘某甲。 僧 與 大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘 H 是初羯磨赤如是說 丘某甲隨覆藏 犯僧殘罪隨覆藏日。 僧=已與我隨 H 僧已忍 羯磨者默 覆 勿告 是 巌 典

慈愍故 三战 從僧乞六夜摩那是 犯某甲僧殘罪覆 藏。 乞摩那埵羯磨文 随覆藏日翔磨。我比丘某甲。 罪隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯磨。 塘 大德僧聽。我比丘某! 顧僧與我六夜摩 我比 丘菜甲。 行複藏葉。 。僧已與 犯價 那 我 殘

與摩那埵羯磨文

藏羯磨。 比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。 大德僧聽比丘某甲" 犯某甲 (丘某甲) 僧已與比丘某甲隨覆藏日羯 行 矡 藏 Ĺ **个從僧乞六夜** 僧 矮罪 已從僧乞 覆 歴 瘷 磨 那 壍: 此 猨 此

字十 我比丘 ⑤ ■〔有三 …時〕三 十 九字一⊜ ⑤

僧時 气白如是 到 個忍 聽 僧僧 ||今與 (比丘某甲六夜糜

罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已自如是言大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘常在僧中宿日日白。 應如是白傷然有層殷革展。 右膝條首。 禮令行擊那境比丘亦行如上事。 行摩那境者應 干日。未行若干日。白大《德令知。我行《摩那 僧已與我六夜摩那埵, 我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵, 從僧乞覆藏羯磨。 者說 **六夜摩那埵竟。** 僧與比丘某甲六夜摩那埵者默然。 僧今與比丘某甲六夜摩那埵。 比丘某甲。e行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵 藏羯磨,僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。 比丘某甲。犯信殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆 大德僧聽。比丘某甲 ;覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已 是初羯磨第二第三 僧忍默然 故。 僧已與我隨覆藏日羯磨。 犯某甲僧殘罪 我比丘某甲"已行若 價®已與比丘某甲 是事如是持 誰諸長老忍。 覆藏。 誰不忍 此 此

乞出罪羯磨女

埂竟。今從僧乞出罪 與我六夜歷那埵。我比丘某甲。行六夜摩那 丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜煙那埵。 乞獲藏羯磨。 燕。我比丘某甲。犯僧殘罪 大德僧聽。 慈愍故亦如是說 我比丘某甲。 僧已與我隨覆滅日羯磨。 羯磨 隨覆藏口。已從價 犯 颠 們與我出罪羯 某甲僧殘罪 我比 僧已 覆

(出罪羯磨文

德僧聽。 比丘某甲。 比丘 犯 傮 某甲。 殘罪 隨 犯某甲佾殘 覆藏 Ħ e 罪獲 從僧 艬 乞

德

僧

聽

7丘某甲,

故畜爾所

k

衣

過

Ŧ

Æ

甲出罪羯磨。明白如是 出罪羯磨。母者偕時到僧忍聽。僧今與比丘某 此比丘某甲。行六夜。摩那坻竞。*今從僧乞 六夜摩那埵。 此 覆 機羯磨。 比丘某甲。 僧已 僧已與比丘某甲六夜摩那埵、 已行覆藏@日羯磨竞。 页 比 朊 某甲隨覆藏 從價乞 H | 羯磨

某甲。 是初羯磨鄉二第三 某甲。 某甲。犯僧殘罪隨覆藏日,已從僧乞覆藏羯 大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆 僧今與比丘某甲川罪羯磨。誰諸長老忍。僧 僧已與比丘某甲六夜靡那坻羯磨。 磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。 (比丘某甲出罪羯磨者默然) 誰不忍者說。 行覆藏竟。從價乞六夜摩那 行六夜摩那埵竟。 僧已國忍與比丘某甲出罪 從僧乞出罪羯磨。 蔽 **睡锅磨** 。 此 比 丘 此比丘 此 北

持拾墮衣於僧中拾文餘僧。亦得三人二人一人前 揭曆竟。僧忍默然故 是事如是持 拾墮懺悔法故。加以折依法。要須附申於。若住處

興 某甲。故畜爾許長衣。 (僧等吗一第三亦知是說

過

~~-~~-

犯

堕

今拾

德 H 僧

聽 抡

從 僧乞懺悔 文

慈思,故辨嚴條至清淨此丘所作如是四白 從 4 大德僧聽。我比丘某甲, Ħ 衆僧乞懺悔。 犯捨麼。 此衣已拾與僧。 顧僧 聽我比丘菜甲懺悔。 故畜豬9許長衣 犯某甲罪。 我比丘某 夺 過

受懺 者僧中白 請大德懺悔受職者應自僧 文

> 帰悔。白如是 僧懺悔。 日 犯 拾 。若僧時 堕 此 衣已 到 僧忍聽。我受比丘 捨與 僧 有某甲 罪 某甲 今 從 韱

衆

O某對一人們中懺悔

者應語言自責汝心生厭難 Ook的應 德憶我清淨。 大德一心念。我比丘某甲。故畜爾 懺悔不安樂。憶念犯發露。 **今從大德懺悔。** 十日犯捨墜。 戒身具足清洋布薩 第二第三本區念犯發露。知而不敢覆藏。大 四念犯發露。知而不敢覆藏。大 此衣已拾與僧。 戒身具足清淨布薩 **今有某甲罪**。 所 長 衣 過

憅 染者"皆四即日還。 今此畜長犯捨 四難還衣。是聽即日作羯磨。四但須別稱人轉付。不得直還。 甲。白如是 廣文大德僧聽。比丘某甲。 十月犯拾赃 僧還此比丘衣羯磨文 們今持此衣B與某甲。 此衣已拾與)應經宿方羯磨還。若有緣亦)|捨墮還衣法。 若有畜染者。 飠 放畜 **某甲當還比丘** 光僧時 爾所 抸 、是經四宿還。若無畜 到僧 衣 過 某 忍

我比丘 是持 甲常還比丘 某甲。某甲當還比丘某甲。誰諸長老忍。 僧持 誰不忍者說。僧已忍。如僧持此 日犯捨墮 大德僧聽。比丘某甲。 此衣"與某甲。 某甲當還比丘某甲者默 此衣已拾與僧。 某甲衣竟。 故畜動所 僧忍默然故。 僧今持此 **衣與某甲。某** 長 是事 衣 衣*與 過 然 + 如

後季優。對一三人二人 四二 三人二人 _ 人人 考中 質 人前 拾赃文 法制上。唯不 而應 礻 不稱僧爲異。

人二人中受懺者語邊人母文

老聽。 我受比丘某甲 懺 悔 法被 如答 上言

□【信】—号面图 ©行—從學 ©已十(忍)争图 □【行]—号面 □德十(信)學 □摩那二級於例 □【口報於】—号面图 □【摩那捶】 ⑤ □【若信…職】七字—② ⑩【白如是…今與比丘某甲出罪與於了十四字—② ⑪【龍】—⑤ ⑫【忍】—号② ⑪為二余學 【不成於】—⑤ ⑪—二二号②⑤ ⑪許二所⑪ ⑪白二言⑤ ⑪恨十(株)号② 呬【我)—⑤ ⑰【梅】—号为 卿【某】—号□⑤ 【读】—⑥ ⑪汝印二改學 呕 但二俱号面 ⑪【即】—② ⑰【陈】—② 唧花二几号② ⑰【笑…篇】六字—②* ⑫第一今⑤ 【此】—⑤ ⑪【信持…甲篇】十字—③ ⑩【一】—② ⑩【一人】—② ⑫【梅也】—⑤ ⑩文二周号》 『版二雜學 Œ

能第中波逸從從 @含尼。4 是心悔。 @瀬透 ●第中。 ~ 降不 ●同 罪 懺 悔 法 改造投っ下 · 指是對 6手悔? F ●二篇偷隔進突吉羅等。 除上二篇及尼藏者。 自 の数者對の悔。 此餘

北 元丘懺悔 文 上應 座室 **性禮足者** 生一務淨 膝比 **潜丘** 地所 ·合字說 第名 原第右肩 。 名若

長老一心念。 老懺悔。不敢覆蔽 憶念犯簽案。 成身具是清淨布薩第二第三亦如是說。 我 菜甲 機悔則安樂。 知而不覆藏。長老憶 比 **丘** 犯某 爭 不懺悔 槧 仐 我 不安 從長 清

者應先問彼°: 自實 汝心生厭離 0 第二比丘作如是甘。一比丘對懺悔。 受懺 即答 二比丘前 悔女 二應 清至

大德僧聽。 疋 "我比丘菜甲" 犯某甲 爽 今從 同 僧 也比 乞

若僧時到僧忍聽。 芘 |悔學清淨比丘所作如是言 E. 驙 **採甲**。 。彼比丘某甲 諝 大德懺 我受比丘某甲懺。 。犯某甲罪 作受職者應自 。今從僧懺悔 。 白如是 如是自然

> 清淨 清淨。

> > **今有線事。**

彼

及我身如

法

僧

事

腴

欲

微共悔法问上 作如是白已受 百是 說不 成成 BB 重数。 小得相向懒惰。 切 大德僧 僧同犯即 聽 聽業以單白而靈。得爲說或。 應作如既臨說或時。復不容於外來清淨比丘。即僧中懺悔文 切僧問犯。而別犯者即僧中懺悔文 於住處當說或時。一 此 切衆價犯罪。 若價 時 到 傦

語 罪 聽 發露 此 文 切 Ĺ至 **不們懺悔。** |膝著地合掌自稱所犯戒名口| ||薄比丘所偏僻右肩肋革隠體 白如 是 **然作如是** 秘鲁 作用

說戒。若舊比丘少。當出界外說戒。若舊此丘來。 多之等。 哪若客已說。 哪後舊比丘來。 多之告 清(淨)文 有案舊已說未說。來有先卷

某甲清淨如是

無 大德镱念 疑 脐 當如 我於 法懺 *某罪 生 疑 夺 捕 大徳 說 須 後

自後

大德僧縣。 切信 同 Æ 罪 疑於借中 發露 文 疑亦 罪是 發賞 露武 與戒

說說 皆多

ħ 。此衆價 此 首 說 17) 臩。 僧 於罪有 白 如是 疑 後作得如 若 說是 戒占 僧 然時 到 僧

戒法第四

說 忍

经英也 以为 信事。與 欲 清 孑 布 五 精 與 數 次 表言 及 是 信事。 與 欲 清 孑 析 。 若言 與 我 就 有 不 成 更 於 。 若言 與 我 就 於 。 若言 與 典 大德一心念。50今日衆僧布薩 欲及清淨 文若有佛法 **入价** 說 溅 我某屮。

受欲清淨 文 陰能 電道姓字多少

轉與欲清淨文後被欲游淨已。 長老 多比丘受欲清淨。如法僧事與欲清淨 八徳の 一心念衆多比丘。爲某緣四事。 d) Ž, 我比丘某甲。 4 淨。更轉與餘--與 **兴衆多** 比丘受欲 我與 人名英格里 衆

若三人若二人 四各各相 如问。若四人若過四人應先自已然後 淨 老 **今布薩日**。 布 二心念。 施說 戒 文布廣日若小食上若 入應心念口² 如是三說若一 某時。 **今**日 晉 1衆僧十 仐 樂僧 H 衆 和 共作三語布薩 BB言 說戒自者如戒中說。 傦 五 合。 + Ħ 說戒我某甲 $rac{1}{2}$ 集學某堂說 H 說 戒。 我 清 듄 戏

戒重及若 (也) 😩 四数十 (授)(图 图授励法 二波射像 图 授二 波像 图 (文)一像 **49**(E)—**⊕**®

来有先後。 サナカリ

N。 若舊比丘 多之以等。

比丘已說或等。 皆 函

Ð

足。 求教授 施若無主座應談教 B授勒法 足。 求教授 如是三武乘中若有教授人應 大德僧聽。 比丘尼僧 某甲等。 和合禮大 教誠 比丘尼法尼來受 B教尼赐授者综合僧言 足。 敎 **莞教9授比丘尼人羯磨9文** 大德 僧

教授比丘尼。自如 先爲說 長老忍,僧羔比丘某甲。 大德僧聽。 大德僧聽。若僧時 竟 不忍者說。 僧 八不違法。 忍默然故。是事如是持 **僧差比丘** 僧已忍。 是 到 何等為 僧 某甲 **竞比丘某甲教授比丘** 忍 教授比丘尼者默 聽 教授 僧差 比丘 比丘 尼 某

成。少當告清淨。 依天坐聽。 若舉衆未起。若多以既成後。 舊出丘來。 多之以等。 客 即比丘 西济宫更重的更重就戒。若 图容比丘少。 當 告清淨。 若客比丘少。 當 告清淨。 若客比丘少。 當 告清淨。 若客比丘武 後。客比丘來。 多之以等。日出界外 图武我。若設我日同。 而時不同。 客舊先後日出界外 图武我。若設我日同。 而時不同。 客舊先後 6[同]—⑦ ❷(事我…淨)十一

即上告禱淨法國應3 地説以不説。発告同いず、ハイ・ **德僧聽我某甲清淨** 随如 灰是

應首。信當 19開

↑應發集尼 **付88**已,被差人往起寺中 者雖 言丘 百 闸 歲 ②☆──法●② ⑥手──首● [●] 第中三次古羅罪此二之中② [●] 復者對二者心② [●] 悔二首為®②③,首恢⑨ ● 1000 (大) | 110 图向二内图 图(言)—自办 图[若]— ⑩(比丘)—⊜數 ⑩亦二辨優 四十(其)号图 四坐二班图 四條二族号 即出二去图 ② 近≒起⊜③ 四(戒)--(書)

法應尊重讃歎 "見新受滅比 E, `盡形壽不得違 應起迎逆 禮 拜 興 敷

站

丘尼

此

應呵比丘, 作憶念。作自言。不應逃他覓罪說戒自恣。不 **聯不得達** 言破戒破見破威儀。此法應奪重讃歎。盡 者比丘尼不應属比丘。呵责比丘。不應誹謗 **基形壽不得達** 比丘應呵比丘尼。此法應拿重讚 三者比丘尼。不應為。比丘作學 四者式叉摩那學戒已 形 安居文

部僧中半月行靡那堙。 壽不得違 從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讃歎 五者比丘尼犯僧殘罪。 此法應尊重證歎、盡 應在二 盡形

者比丘尼。不應無比丘僧處夏安居。 形壽不得 授。此法應尊重讃歎。 違 六者比丘尼。半月半月從僧乞 盡形壽不得違 此 1.法應

應尊重讃歎。盡形壽不得違 居竟。應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法 重讃數。盡形壽不得遠。 八者比丘尼僧安 随意為說法 @ 數数說不可達已然後

上地法 座教授勅文●答言

放逸明日尼來時受赐者應還 此 {魔無教授人。尼衆等當如 法 布 薩 襳 愼莫

g安居法第g五

僧差人分房舍臥具羯磨文

分房舍臥具。白如是 大德價聽。若僧時到價忍聽 。僧差比丘某甲。

大德僧聽。僧差比丘某甲。 不忍者說。僧巳忍。差比丘某甲分房舍臥 忍默然故。是事 僧差比丘某甲分房含臥具者默然。 如是持 分房舍臥具。誰諸 事人選擇一房

八德僧聽。

比

(丘菜甲。

此

戯

夏安居。

受過

七

大徳

僧

次第取房白官取已餘房白上的

乃至下來亦如是若長房雕留客比丘先與上來房以四次與 四第二第三第四大 德上座。如是好房舍 臥其。 隨 意所 樂便

問後安居你如是故依某甲持律。修治故事二第三依某甲持律。 甲僧伽藍某甲房舍。前三月夏安居。房舍破 長老一心四念。 我某甲比丘。四依某甲聚落某

受七日文

是亦 設如 爲某甲事故 長老一心念。 我比丘某甲。受七日法出界外 還此中安居。白長老令知 第二

受過七 H , 羯磨法 排 B斯以 晚 職。 舊本四日與唐文四不。 由在律本縣後四歲度。

准改以從正足故宜須詳 乞受過七日羯磨 文

如是**B**說 過七日法。 五日若一月日羯磨。 七日法。十五日若一月日, 大德僧聽。我比丘某甲。 還此中安居。今從僧乞受過七日法。十 十五日若一月日 羯 顧僧與我比丘某甲受 此處夏安居。 出界外。為某事 腾 慈愍故 受過

與過七日羯磨文

日法。 大德僧聽。比丘某甲。 磨。白如是 奥比丘某甲受過七日法十五 日若面一月日羯磨。 還此中安居。 今從僧乞受 過七日法。 十五日若一月日出界外。爲某事故。 若僧時到僧忍聽。 此處夏安居。 日若 月 受過七 僧今 十五 日 鴹

H

法

十五

Ħ

若

若有疑事。 當往 Ų 湿此中安居 甲受過七日法十五日若 磨者默然 奥 法 若一月日羯磨。 忍默然故是事如是持 十五日若一月日羯磨。

四目态法第六 **僧差自态人羯磨** 作受自态人。白如是 大德僧聽。若僧時到僧忍聽 文 。僧差比丘某甲。

長老忍。 人竟。僧忍默然故。是事如是持 誰不忍者說。 大德僧聽。僧差比丘某甲。 **僧差比丘某甲作受自恋人者默 僧已忍。 差比丘某甲** 作受自恋人。 作 受自 誰 炏 諸

9應和合自恣。 白僧自恣文 大德價聽 今日衆僧自态。 白如是作如是 松白 若僧 時 到 僧

我比丘某甲亦自态。 若四人更互自态文 衆僧自态文 哀感故語我。我若見 大德一心念。 梁僧今日 罪 罪。當如法懺悔亦如是說一著見聞疑罪。大德長老 Ħ 恣

人不得受欲 五人若減五 自四态 來價今日自國恋。我比丘某甲亦自*恣 長老一心念。衆僧今日自恣。 是說。若一人心念口言自?如是三說若二人若三人亦? 态如 比 ΓĒ 某甲 自如

有八難事起白 僧 各三語自态图文

岩僧 時 到僧 忍 联 價今各: 各

(比丘某甲受過七日法十五日若 誰不忍者說。 **今從僧乞受過七日法。** 僧今與比丘某甲受過七日 月 H 出界 **僧已忍。** 誰諸長老忍。僧今 月日羯磨 外 爲某事 與比丘某 一月日羯 十五五 П

态是 法三 語 亦 老說 ●[何]—●數 ●比丘十(尼不應伐比丘)® ●[作]—●數 ●應十(往)● ●[廣数法也]—數 [●][答官本文 ●[此略歌述)—魯 ●安芹法第五全文宫本聯款 ●五十(并自邀法第六)夹能● ● 中次十(座)● ● [使]—● ● 型性二雙●形 ● (新)—● 斯二此图》 ● 日二受日●② ● (少)十不等學 ● 武三至去三百六十八字宮本講練 ● 四二十(信)● ● 本十(流)章 ● 本十(心)● ● (文)—● ❷[答音]—●豫章, 答言之二字明本作 (殊)鲁 ⑪[第二]—鲁 ⑪ 念二合® ●数=法動 **®**(−)**-**® 200自芯乃

法

●差持功 德 衣人揭磨 文 故。若有言館者應差大後比丘即應以此難專故去 各共三語自恣。亦不得作 ●白。 各共三語自恣。亦不得作 ●白。 日如是說一說亦如是。若聽事近。不得各

僧持功德衣。白如是 德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。爲 大德僧聽。僧盞比丘某甲。爲僧持功 德 衣 誰

諸長老忍。僧差比丘某甲。爲僧持功德衣者。

·以衣與持功德衣人羯磨文

爲僧持功德衣竟。 僧忍默 然 故。

誰不忍者說。

僧已忍盖比丘。

某甲

此比丘菜甲。當持此衣爲僧受作功德衣。於 此住處持。白如是 **若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與比丘某甲。** 大德僧聽。此住處僧得可分表。現前僧應 分

某甲持此衣於此住處持竟。僧忍默 誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲衣。 忍、僧持此衣。與"比丘某甲。"某甲比丘當持 事如是持 此衣爲僧受作功德衣。於此住處持者默然。 衣爲僧受作功德衣於此住處持。 僧今持此衣與@比丘某甲。某甲比丘當持此 大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。 誰諸長老 然故。是 近比丘

白僧受功德衣の法

是說四個 此本樂僧の當受作功德衣。四本縣作如此本樂僧の當受作功德衣。 是說四爾,此衣染僧の當受作功德衣。明此衣染四太縣作如此衣染僧前說*法以功德衣樓臺長。異從上六人持衣。衆僧前說*法鄭鴻子及衣樓臺長。異從上六乙聽。僧今和合受功德衣。白如是。持功德衣三魏。僧 大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到 此衣樂僧已受作功德衣 施其用有二。

三如 說是

令闘手及者提。說受法用如前。如是說未是 四數各說受已。復以功德衣灸鄭轉下。亦 出功德衣白羯磨法 **已善受**。 提衣者受功德衣法并受之態作如是說 此中所有功德名稱屬我特衣者答言 其受者

忍聽。僧令和合。 大德僧聽。今日衆僧出功德太。 出功德衣。 白如是 若僧時到僧 出得罪 出得罪

@四分衣法第

是事如是

得施無所居故作編鄉法分故各隨安居處議。二非時僧 還與價。自如是 若僧時到僧忍聽。僧與比丘某甲。彼某甲當 大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。 分非時間®得 施

向作如是 也就 各 各 科 相 物。現前僧應分。是中無僧。 與價竟"僧忍默然故" 我 不忍者說、僧已忍與比丘某甲。彼某甲當還 與比丘菜甲。彼菜甲當圖還與僧者默然。 長老忍。此住處若衣若非衣現前價應分。價 分 四大德僧聽。此住處若衣若非衣。 分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我 應受用如是三號 僧與比丘某甲。 我及長老受用 如是三說若一 長老一心念。 彼某甲當還與僧。 是事如是持 若住處有三 是住處得可分衣 此衣物屬我及長 是住處得可 現前僧 誰諸 淮 臕 今與比丘某甲。 處命過。所有若衣若非衣。現前價應分。

分亡者农物羯磨法與出家人同雞出職身行所為 一者職人。 2 故非時僧得施。 悟得施。又僧得 亡者衣 物 法}六字⊜ 四此丘某甲 **牛(** 比丘某 甲)(3) (此)十比鲁

誰不忍者說僧。

|忍與四比丘某甲

四比丘某甲。

者魔即入住庭で施主爲定で亡比1

輕者僧作羯磨法分丘衣物。據輕重爲判。

一考隨度。二

持亡者衣鉢與看病人羯磨文 **僧聽。**比丘某甲此住**處**命過。 到四僧忍聽。四僧今與比丘某甲看病人。白 坐具四針筒盛衣o猪器。現前僧應分。 大德僧聽,比丘某甲此住處命過。 看病人特亡者衣物資具價中 此住處現前僧應分三說 。所有若 拾 所 若僧 衣若 有 衣

看病人衣鉢坐具 *針筒盛衣 *裙器 者默然。 丘某甲看病人。誰諸長老忍。 坐具針筒盛衣*裙器。現前價應分。僧今與比 분 鉢坐具針筒盛衣*锈器。竟信忍默然故。是 誰不忍者說。 大德僧聽。比丘某甲此住處命過。 僧已忍與比丘某甲看病人衣 **僧與比丘** 所 有 某甲 衣

如是持 與比丘某甲。比丘某甲當還與僧。白 **電現前價分亡者輕物羯磨** 某甲當還與價。誰諸長老忍 若非衣。現前骨應分。信今與比丘某甲。 大德僧聽。比丘某甲此住處命過。 若非衣。現前僧應分、若僧時到僧忍聽。 大德僧聽。比丘某甲此住處命過 比丘某甲 。所有若 所 如 有岩 是 僧 此 歨 Ē 衣 衣

當還與僧者默 0大德 丘 如 時

某甲 - 常還與價 竟 傦 忍默然故 是事事 如 是

三人二人分亡 人作法像 G人不 分亡者衣

物

文

欲分亡者衣物。 應 ●一 若住處有二人。 ◎二人

前僧應分。此處無價、 屬我及長老。 比丘某甲此住處命過、所有若衣若非衣。現 長老一心念。比丘某甲此住處 衣《若非衣。現前骨應分。此處無僧。《是衣物 我及長老受用 如是三說。若獨 是•衣物應屬我,我•應 命過。 所 有若 長老一心念。我比丘某甲,有病因緣。

受用如是三說 衣藥淨法第八

。異實淨施文

今爲男作淨故拾與長老。爲眞實淨施故 長老一心念。我比丘某甲。 有此長衣未作 淨

完存施者。 D名問若不問隨意用 D之 完成作真實施者應問主然後得用。展轉 淨放施與我。我四个受之,四受已汝與某甲。是 衣某甲已有。汝爲某甲學菩護持。 長老一心念。 我已受之 施奥雅彼應答言 四施與長老。 長老一心念 汝有此長衣未作淨。 爲展轉帶故應如是謂長老一心念。 我此丘某甲。有此長衣未作 汝有是長衣未作淨。 為是展轉淨故 施與某甲 。愛著用: 語受納 知納 是應 爲"展轉 施與我 净 乞作小房羯磨文

食已作餘 食文原持食運彼比

企食已語言 我已食止。 我已足食。 長老看是知是。 汝取食之 作餘食法亦 作餘食法

受請 八里 ~請已食型前食後入村赐授

> 受七日藥文先是所作如是甘 長 事 老一 。欲入某甲聚落至某甲家,白長老令 心念。我比丘某甲。已受某甲 請 知 有 緣

受盡形壽藥文先先孫後過受持五 是一心念。我比丘某甲。有病因緣,是七 為共宿七日服故。今於長老邊受回是 百

淨地。白如是 .德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作

持 忍結某處作淨地竟。 僧結某處作淨地者默然。 大德僧聽。僧今結某處 僧忍默然故。是事如 作 誰不忍者說 淨 地。誰諸長老忍 僧已 是

房舍雜法第九

僧總 切价應當到彼處作若遠道。可信者看已作網磨應當觀此比丘若可信即應個與法。若不可信一 聽 從僧乞處分無難處無妨處。 Ę 大德僧聽。我比丘某甲自乞作房。無主自爲 僧今與比丘某甲處分無難處無妨處。 今從僧乞處分無難處無妨處 第二第三亦 比丘菜甲, 自乞作房。 無主自爲已。今 若僧時到僧忍 大德 À

爲已。 今與 比丘某甲處分無難處無妨處" 大德僧聽。 9个從僧乞 處分無難 僧與比丘菜甲處分無難處無妨處者 此比丘某甲。 自乞作员。 處無妨 誰諸長 處。 . 無主自 僧 絡

局但稱有主為異次後大房網磨與此 無難處無妨處竟 然 僧忍默然故。

結房作庫藏文

庫藏屋。白如是 大德僧聽。 老僧 肚 到 僧 忍 聽 僧 結某甲房 作

者說 然故。是事如是持 老忍。僧結某甲房作庫藏居者歐然。 大德僧聽。 "僧已忍結某甲房作庫 嚴屋竟" 僧結某甲房 庫 巌 屋 部 " 僧忍默 誰 | 不忍 誻 Æ

此

盡

形

差守庫藏物人羯磨文

作守物人。白如是 **大德僧聽。若僧時到僧** 忍 蘠 僧差比丘某甲

忍默然故。是事如是持全海果然楊杖敷析以具忍者說。僧已忍差比丘某甲作守物人竟。僧 老忍。僧差比丘某甲作守物人者默然。 大德僧聽。僧差比丘某甲作守物人。 誰 誰 不

人。如是等羯磨文同。但稱事為異也分僧粥分餅分 西南衣處分沙綱守僧園

甲畜枝絡囊。慈愍故如是三說 而行。今從僧乞畜杖絡囊。願僧聽。 大德僧聽。我比丘某甲老病。不能無杖 老病比丘畜杖絲囊乞羯磨文 我比丘 絡囊 某

與老病比丘畜杖絡囊羯磨☞文

丘某甲畜杖絡囊。白如是 行,今從價乞畜杖絡囊。若僧時到價忍聽。 大德僧聽。比丘某甲老病。不能 無 杖 絡 丧 比 m

行。今從僧乞畜杖絡囊。 大德僧聽,比丘某甲老病。 **誰諸長老忍。** 僧今聽此比丘畜 聽 不能 比丘某甲畜 無 杖 絡 查 杖 杖 而 絡

誰不忍者說 僧已忍與 比 |丘菜甲 是事如是 處

持 分

·⊜ €(衣)-OB今二巴(秦 OD[爱巴 Φ障千(牢無精障) @(文)~⊜

畜杖絡囊竟。僧忍默然故。是事如是持 :時入聚落囑授文 者默 然 誰不忍者說。 僧已忍聽比丘 某甲

長老一心念。我比丘某甲。 至某甲家。爲某緣事。白長老令知 丘尼羯磨•文 非時入某甲

受戒法第二 結界法第一僧問。惟稱尼大姊爲異

火火 日大 七大

乞畜業親賭作如是 @白 悅足已。右膝著地合掌 比丘尼乞畜衆 羯磨 丘尼乞畜衆羯磨 文 丘勃 **足僧中** 化丘尼 ·偏露右肩舭革展禮 [欲废人者] 當往比

如是一體,個个聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白 與畜衆羯磨文 **今從僧乞度人授人具足戒。** 具足戒。願僧聽。我度人授具足戒om是三說 **人姊們聽** 。我比丘尼某甲。 大姊僧聽 此比 丘尼 某甲。 **今從僧乞度人授** 若僧時到僧忍

足戏 大姊僧聽、 授人具足戒者默然 人具足戒。 誰 諸大姊忍。 僧今聽比丘尼某甲度人授人具 此 比丘尼某甲今從僧乞度人授 誰 僧聽比丘尼某甲度人 不忍者說。 僧已忍聽

應作如是《白悠沙湖》尼文若不和合臘房房語合知。若和合應作白。《後典判案》 是事如是持

比丘尼某甲度人授人具足戒竟。

僧忍默然

若和合應作白。 然 後 與 田家應作如是 **白家者。應白一切僧若不和合應房。房語令知。 到僧忍聽。爲某甲剃髮。 大姊僧聽。此某甲 聽 稳 。此某 與某甲出家。 。欲從某甲求出家。若僧時到僧 。欲從某甲求剃髮,若僧時 Ė 如是 唐作如是出家教出 。白如是 故在寺內出。白如是 白巴為科奖。 大姊

合掌教作如是(で音地の

是我世尊如是三武 我阿●夷某甲。 *上尼某甲。 儲依法竟歸依僧竟。 佛出家。和皇上尼某甲。如來無所著等正覺 如來無所著等正覺。 歸 依佛 我阿"夷某甲" 我今隨佛出 帰 依 法 帰 依 "是我世尊。 **家里竟** "歸依佛竟 僧 我 和

聚落

a 形态不得殺生。 第二第三亦如是說。 不答言能 舞倡伎。 答言館 是沙爾尼戒。能持不答言能 计能 持不答言能 îŝ 不容言能 形露不得殺生。 盡形壽不得盜。是沙爛尼戒。 盡形壽不得妄語。是沙爛尼戏。能持 盡形壽不得聲。是沙彌尼戒。能持不 亦不得故往觀聽。是沙彌尼戒、能持 盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌 盡形壽不得飲酒 盡形器不得著華蠶香油強身。 是沙爾尼 四温形壽不得歌 是沙爛尼戒。能 戒 能持不答言 能持不答

者聽二樣 學戒。 年滿十二與 受大戒。 應 如是與二歲四學戒年滿二十9四二部僧中受大戒。 若 年十歳曾出適 僧寶。 答言能 沙彌尼戏 尼戒能持不答言能 如是沙彌尼四十 生像金銀寶物。 當修三業坐禪誦經勸助衆事聽致文十 由汝已受戒竟。當供養三實佛實法實 能持不答言能 戒 是沙彌尼 盡形壽不得犯。 盡形壽不得非時食。 戒 **蒸形壽不得捉持** 能持不答言能 能持不 是

掌白如是言 右膝著地合 式叉摩那受六法女 方屏殿革羅禮比丘尼衛足已。 減學 乞二歲學戒。 蔎 我 大姊僧聽 和*上尼某甲。 歲學 戎 第二第三亦如是說。應將 我沙 ·彌尼某甲。 今從僧 願僧濟度我。慈

真實非己有自稱言得上人法。

言得禪得

得須陀洹果斯陀含果阿 天來龍來鬼神 來供養我

言能

含果 脱得

阿羅漢果言 三昧正受

今從僧乞二歲學戒。 者衆 如中 上差 僧忍聽。 僧今 與某甲沙 四應作白言 大姊僧 和*上尼某甲岩僧時 彌尼二歲學戒。 駹 此 某甲 秒 艒 尼 和 到

*上尼某甲。白如是 忍者說, 爛尼二族學戒。 戒。和*上尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學 與染污心男子共身相望摩觸缺戒。應更與 式义摩那行姪欲法。非式义摩那非釋種 等正覺說六法。不得犯不淨四行行婬欲法。若 是事如是持 糜如是 某甲器聽。 尼二歲學戒和 "上尼某甲竟。 戒'和*上尼某甲、誰諸大姊忍。僧與某甲沙 大姊僧聽。此某甲沙彌尼。 是初羯磨 如是僧已忍與某甲沙鄉 和*上尼某甲者默然, **今從價乞二** 僧忍默然故。 如來無所著 誰不 女

是中盡形壽不得犯。 那非釋種女。者取減五錢缺戒。應更與受戒 若自破敎入破。若燒若埋若壞色。非式叉摩 **岩過五錢**。 戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能 那非釋種 斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那。 不得偸盜乃至草葉若式叉摩那。 若墮胎@厭疇呪術自作教人作 者非 式叉摩 應更與受戒。 <命。持刀授與人發死勸死□讚死若與非藥。 不得妄語乃至戲笑。若式叉摩那, 女岩斷 畜生不能變化 若自取敎人取。若自斫敎人斫。 是中盡形壽不得犯 能持不答言能 者命缺 取人五 故自手斷 能持不然 不得 戒 受 故 錢

●文二法島 ®(也)—圖 ®白十(也)島 ●[如是三說]—島 ⁶知诺二容圖 ⁶白十(也)島* ●房語二諸魯 均島* ¹¹四(克)—島 ¹¹四如是設二設如是島 ¹¹四經十(欲)島 ¹¹四(藏形…能)二十七字一園 ¹¹四(十)—島 ¹¹四 ○夷=嫉**②⑩* ○上=** ☎[學]-@ ᡂ(汝)∙ ⑩(行)→鲁 ●第二接争 ⑩(指死)→⑩ ●原二編争 四(二部)一⊜ 四堆二拱侧 四(應作自)一⊜

語缺戒。應更與戒。是中盡 應更與成 不答言能 非式 式叉摩那'於一 八叉摩那 應更與戒,是中盡形壽不得犯。能持 、特飲酒。若式叉摩那。 不得非時食。若武叉摩那。 是中盡形壽不得犯。 菲 釋 種 切 女 尼戒中應學。 形壽不得犯。 於 **%来中** 能持不答言 飲酒犯戒。 、除爲比 非 故 時食 旄 作 持 妄

式叉摩那受大戒法 丘尼過食自受食食 の若滿十二腫與 ●受大戒○若式叉隊那學戒巳。年渝二 — 先十

姉僧聽。 大姊一心念。我某甲。求阿*夷爲和*上。倘。應如是說言至此正尼給中請和 受戒人所語言 此安陀會欝多羅僧僧如教授師應往至 此安陀會欝多羅僧僧如若僧時到僧忍聽,某甲爲教授師。 衆中誰能為某甲作教授師時成师即應作自大 說和尚尼應答言 屬差教授師是中戒師應如是問言 此第二第三亦如是 斷應如是 O受戒人離附處者見處應此 *夷。爲我作和*上。我依阿*夷故。得受大 戒 僧祇支獲開衣。此衣鉢是汝有不答言是 此某甲。 此安陀會欝多羅僧僧伽 從和*上尼某甲求受大戒。 白 梨 L如是。 廝 此 [50]

非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。 汝有 女人不。女人有如是諸病。 癩白癩 年預顯 夫主聽汝不,汝不負債不。汝非婢不。·o汝是 比丘不"汝不贼心受戒不。汝不破內外道不。 不 汝非黄門不。 言有。無當言無。汝不犯邊罪不。 養女。人諦聽。今是真誠時。我今問汝。 "汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不"汝非 一根二道合道 小大小 便常漏 涕睡常出。 如是諸病不經語當無 年歲滿不。 农鉢具足不,父母 汝不殺父殺母殺真人阿羅漢 戏我问問 汝不犯淨行 妆 有 僧 便

在我師前 B胡跪合掌教作如是乞來。來已應與提在鉢教禮僧足已 甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某甲。 到僧忍聽。 此 尼某甲求受大戒。此某甲。 愍故如是三說是中大姊們聽。 僧乞受大戏。 # 和"上尼某甲" 如是答 僧忍聽。我已歸問竟,聽將來。白如是被護某甲。從和*上尼某甲求受男大戒。若僧時 亦 當出如 成儀至舒手及處立作自教授師問已應並僧中如常 和"上尼某里。 若僧時到僧忍聽。 汝如即汝向者答 **个從僧乞受大戒**。 此某甲。從和*上 **大姊僧聽。** 願僧濟度我。 大姊僧 我 我問諸難 僧 个從 我某 中 糖 裢 亦

難事。 受大戒。 是 聪 事。 和*上尼某甲求受大戒。 有如是諸病不 根里二道合道小大小便常 漏電涕睡常出。 졳 當言無。汝不犯邊罪不。 主 *上尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母失 黃門不。汝不殺父殺母殺眞人阿羅漢不。汝 不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。 不破僧不。汝不惡心出佛身龜不。汝非非人 汝不賊心受戒不。汝不犯破內外道不。汝非 汝꼶聽。今是真誠時 |聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。 汝是女人 白如是 僧今爲某甲受大溅。和*上尼某甲。 女人有如是諸病。*獺白癩*序痟顚狂 年四荫二十衣鉢具足, 和"上尼某甲" 應答 作 作 角 紙 我今問 大姊僧聽。 汝不犯淨行比丘不。 某甲自說清淨無諸 此某甲。 彼 若僧時到僧忍 。有當言 此某甲。從 **今從僧乞** 有無 白 和 汝 如

戎 **大姚僧聽**。 此某甲。 今從僧 此某甲。 乞受大戒。 從和*上尼某甲求受大 和"上 尼 某甲。

某甲。

某甲自說清淨

無

學戒未清淨不 應問係比丘尼

常漏涕睡常出。

默然, 大姊忍。 Æ, 故。是事如是持 忍與某甲受大戒竟 某甲自說清淨無諸難事。 僧今爲某甲受大戒。 誰不忍者說。 僧今為某甲受大戒和*上尼某甲者 是初點磨如是三說 和 *上尼某甲 和*上尼某甲。 年 成 已 - 僧忍默 灁 衣鉢 僧已 誰 諸 具

掌作如是甘 右膝著地合 戒。我某甲。 尼往比丘僧中受大 大德僧聽。 今從僧乞受大戒。 我某甲。 / 戒法 從 和*上尼某甲 至 国比丘僧中語 後頭或者與比丘 求

th 善女人諦聽。 到 僧忍聽。我問諸難專一白 一个是真誠時實語時 |如是 我今問 妆

聽。

此某甲。從和*王尼某甲

願僧救濟我。

婢不 病白癩 足不。 字何等。 羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血 淨 道不。汝非黄門不。汝不殺父殺母殺異人阿 有當言有。無當言無。汝不犯邊罪 汝非非人不。汝非畜生不。 行比丘不。 汝是安人不。 父母失主聽汝不。 * 痄癇顯狂 二根二道合道小大小 和*上尼字誰。 汝不賊心受戒不。汝不破內外 女人有如是諸病。 **华滿二十** 汝不負债不。汝 汝不二根不。汝 夵 未, 衣鉢具 汝不 雷瀬 不 犯

求受大戒。此某甲·今從僧乞受@大戒。和*不然情報。大德僧聽。此某甲從和*上尼某 一今從僧乞受大戒。和*上尼某甲 《和*主尼某甲求受大戏》 慈愍故師應門四點雖中 大 汝有如是諸病不然言無者 諸難事。 某甲學戒未 和"上尼某 大德價 中禮僧是已比丘尼僧俱 若僧時 受人 此 清 滅 某 便 7 汝 Ē

默然故。是事如是持
默然故。是事如是持
默然故。是事如是持

女"是中都形濤不得犯。能持不符章能行行媒欲法乃至共畜生。 非比丘尼非釋種不得犯不淨行行婬欲法。 若比丘尼作不淨夷法。若比丘尼犯者,非比丘尼非釋種女

非釋種女。是中盡形壽不得犯 能持不容言自破教人破。若 燒 若埋 若 壞色,非比丘尼追五錢。若自取教人取。若自斫教人斫,若不得偷盗乃至草葉。 若比丘尼盗人五錢若

不答言能 禾 比丘尼非釋種女。是中齒形壽不得犯。 **墮胎。厭稿呪術。若作方便教人作方便。彼非** 比丘尼非釋種女。是中盐形壽不得犯 阿羅漢果 真實非已有。自稱言得上人法。得顧得解脫 一昧正受。 ·得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼®自手斷 ·命、持刀授與人。教死讃死勸死。與人非藥 不得妄語乃至戲笑。 言天來龍來鬼神來供養我。 得須陀洹果斯陀含果阿那含果 岩比丘尼不 能持 能持 彼 非

不答言能 非比丘尼非釋種女。是中鐵形壽不得犯, 語。若共行若身相近若共期。犯此八事。 汚心男子受捉手捉衣。 八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。與染 是中盡形壽不得犯。 若舉若下。若捉急捺,彼非比丘尼非釋種女。 膝 上者慶者捺。若蓮慶者順廢。若 尼有染污心。 持不答言能 不 得身 與染污心男子身相觸 相觸乃至共 能持不答言能 至屏處屏處立屏處 畜生 不得犯 1季若推。 **、腋**巳下 若 比丘 彼 能

教。犯威儀未懺悔不作共住、便隨順彼比丘。 **各首館 不得隨被舉比丘語乃至沙爛。** 女。覆藏重罪。是中盡形壽不得犯。能持不 滅擯。若作不共住若入外道。 語人令知。後於異時。 不應覆藏他罪。 丘尼知比丘爲僧所舉。 我先知此人如是"如是"彼非比丘尼非釋種 尼。知比丘尼犯波羅夷。不自舉亦不白僧不 彼比丘尼諫此比丘尼言,大姊,彼比丘爲僧 乃至突吉羅惡說。 此比丘尼若休道。若 如法如毘尼如佛所 後作6如是言。 若比丘 若比

能持不符言能 事 尼 所 丘尼非釋種女。犯隨舉,是中盡形壽不得犯 不 正覺說四依法。 **北丘尼法** ,故。乃至三諫拾者善。若不拾者。 『時。堅持不捨。彼比丘尼應乃至三諫。 拾此 ·共住。莫隨順彼比丘。彼比丘尼諫此。比丘 學。如法如毘尼如佛所教 善女人諦趣。 、比丘尼依此出家受大戒。是 犯威後未懺悔 如來無所著等 " 彼非比

依養掃衣出家受大戒,是比丘尼法,是中盡

依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中盡至若得輕衣。若得割截衣。應受

常食。植越請食。得受送食。月八日食。小五日食。月初日食。宋僧送食。月八日食。十五日食。月初日食。老檀越壽能持不卷草。若得長利。僧差食。若檀越

依舊爛藥出家受大戒。是比丘尼法。是中盡小房石室兩房一戶。應受小房石室兩房一戶。應受於壽能持不答音能 若得長利。 若別房樓閣。依樹下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中盡

戒竟。 法。阿闍梨如法。二部僧具足滿。當善受教法。 若得長利。 知者,當問和*上阿闍梨在前而去 果。汝始出家。功不唐捐果報不 勅一不得違逆。當學問誦經勤求方便 當動供養佛法僧。和*上阿闍梨一切如法教 形壽能持不答言能 法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢 白四羯磨如法成就得處所 ·蘇油生脈蜜石蜜應受 絕 和*上如 餘所 汝已受 於佛

除罪法第三

月麞那埵 慈愍故如是三兔 天德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧嗚殘

某甲半月摩那堡。白如是 摩那堪羯磨文 犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月 **若僧時到僧忍聽** 大德僧: 魕 ●僧今與比丘尼 此 比丘尼 某

半月慶那睡。僧已與我半月廢那煙。 部價中。日日應作如是自也一大德僧聽。 9我比丘,那選法。與上大僧師。唯應二大德僧聽。 9我比丘 尼某甲。已行若干日過。 月摩那睡竟。僧忍默然故。是事如事持此兵尼 是初羯磨如是《三說 罪。●今從二部僧乞半月靡那埵。僧今與比 丘尼某甲牛月摩那埵者默然。誰不忍者說。 丘尼某甲半月摩那埵,誰諸長老忍。僧與比 大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞 僧已忍與比丘尼某甲半 餘。有若干日在。 *我比丘 白

竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨 月摩那埵。 罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與我半 大徳僧聽。 乞川罪羯磨文革二部份中 @作如是 @乞 大德*僧令知。我行摩那埵 我比丘尼某甲、犯某甲者干價殘 我已於二部僧中行半月摩那燁

(出罪羯磨女

慈愍故如是三說

鵩 部 罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與比丘 大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 羯磨。白如是 ·某甲半月糜那埵。此比丘尼某甲。已於二 僧中行半月摩那埵竟。 **岩僧時到僧忍聽。僧 今與比丘尼某甲** 今從價乞出罪羯 出 應期往。

比丘尼應期迎比丘。期往不往者突

大德僧聽。此比丘尼某甲。 犯某甲若干僧殘

者突吉羅。

若比丘僧蟲病。

者衆不和

老

所須洗浴具。羹粥飲食果蔵以此供養 丘尼聞教授師來。當半由旬迎至寺內。 吉維,比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。若比

若不 供給

部僧中行华月靡那睡竟。 持 罪 尼某甲出罪羯磨竟。僧忍默然故。是事如是 不忍者說。 忍。僧今與此丘尼某甲出罪羯磨者默然 誰 磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老 尼 |某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。已於二 已從二 一部價乞半 是初羯磨第二第三僧已忍與比丘 爿 庫那 **今從僧乞出罪羯** 瘗 僧已與 比 丘

廉如是差 若尼僧請教 ※駿○ 說戒法第四與上大僧同

如是三說 如是持更整四一人係件。往大僧中。至舊住比大德 比丘尼僧學某甲梁和合。禮大德僧足求教授 譀 **华月往比丘信中求教授者默然**。 足國求 教 授第二第三亦如是說。受囑大德僧聽。 月往比丘僧中求教授竟「僧忍默然故。是事 諸大姉忍。僧差比丘尼某甲。爲比丘尼僧故: 授。白如是。大姊骨聽。僧令差比丘尼某甲、為 某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教 比丘B尼僧故、半月往比丘僧中求教授。 大姊盾聽。 心念。比丘尼僧母某甲等和合。 僧已忍差比丘尼菜甲為比丘尼僧故少 比丘尼明日應問可否。比丘教授師 若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼 禮比丘僧 誰不忍者 誰

> 亦當遺信往禮拜問 Ħ

安居法第五典法院

自恣法第六

僧詣大僧中水 1900年1888。應如是差1902也,將竟。應往大僧中受自恣。 放今 1900美此使。 見聞疑。白如是 某甲。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自 尼僧差往大學僧中 大姊僧聽、若僧時到僧忍聽。僧今差比丘 受 自态人羯磨 文 然尼 厺 尼

是持 說 大僧中說三事自恣意。僧忍默然故。是事 大姊僧聽。 19僧今差比丘尼某甲。 僧已忍蓋比丘尼某甲為比丘尼僧! 爲比 放往 丘 如 尼

上大僧问也 其自态法 四與 病 比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘 往大僧中受自恣文忠。曲身低頭合掌。作如起說 信禮拜問訊。 應還信禮拜問訊,不者突吉羅。若比丘尼價 著四大價病。若衆不和合、若衆不滿。比丘 比丘僧十四日自恣" 僧自恋日便自恋。而皆疲極。佛言:不應明。 我 尼僧說三事自恣見聞疑。 若衆不和合。若衆不滿。 我若見罪。 不者突吉羅其至大僧中受自 當如法懺の悔 比丘尼僧十五 比丘尼盾亦當遺 大德僧慈愍故語 三如 說是 の彼比丘 日白 态 若 尼

不和合若衆不滿。 不 滿 遺 信 往 禮 拜問 訊 若比丘尼 傦 盡 若

不往者突吉羅

信 夏 安 安 Ø乞+(育也)⊜ ●誠二戒⊜* 四份≕傳⊜ 四(須)—② 四(要)—

●(僧)—毎* ●(今)— ● ●三二一の ●(行)— ● ●(教)— ● ●(有)— ● ●作如是二如是作 ● ●(だ)— ● ● - 二二島、(一)— ● ●(某甲等)— ● ●(乞)+求 ● ●(某甲)— ● ●(左)+求 ● ●(其甲)— ● ●(本事) ● ●(大)— ● ●(横)— ● ●(横)— ● ●(横)— ● ●(大)— ● ●(大)— ● ● ●(大)— ●(大)— ●(大

分衣法第七件 の同心大

內護匡救僧梁撰罰羯磨法 衣食淨法第八旦。 餘等與 。 是無作錄 法第九自餘皆與上大僧同 天食 信法 同除

律藏所明僧之正

法。《採要有三。

故結集稱

要行。何等五易讀非難識。四易養非難養。五結。五不報近生 6死非親近 毘尼者。 謂五種三無依非有依。四無枯非有 毘尼者。 謂五種法者。謂五●稱遠離行。何等五二忠度非受法者。謂五●稱遠離行。何等五二問離非世 言。是法是毘尼是佛 所数 二越度非受一出離非世 調五種出 法法

者一 制有 の那 五智 智三 二行

佛所教

者

謂

五

種教の誠行。

何等五

四數學數達犯者折伏與念。五異實功德變念稱美無罪者聽。三若制若聽法。有缺戒者。如法學之。 善於訓·導宰任 謂 法 亦 經 善持毘尼藏 者。謂善持修多羅臟。 有於三。故聖語稱言。知法知律知摩夷 云。正法。住正法滅。謂之。於此傳法之人。 玄の綱。 如優波難等。 如 如阿難等。 大迦葉等。 知摩夷者。謂 知律者 放凡 知 故

種如法默然。何等五一得伊河默然。三國犯乘両戰四五若見僧中有不可事國心安忍應作默然因也 五。起上下藏後。四不雜說俗事。岱梁說法。若請他一五。 者 拞 種入衆法。 非茲而誰 何 等五 如女孩 1000 三應美知坐二應自卑下

欲

暉蹤霏跡以

隆道教機

軌

後

代 不絕於時

不。答言不見、 汝若見罪應闡悔 **植棄法**。 悔。 蓝 五 買此 n° 汝若見罪。應信中憧憬。三比比丘犯罪。 餘比丘問。汝犯罪見上丘犯罪。 餘比丘問。汝犯罪見一罪見不。答言不見。 狡語言。一比丘犯罪。餘比丘問。汝犯

不見罪隨所至處。不聽汝布騰。 加丘問言。汝犯罪見不。答言不見。言。即汝若見罪。置於此僧中懷悔。於犯罪見不。答言不見。於此僧中懷悔。 僧中作不見擊羯磨曲 五種作見不。答言不見。彼應 五種作俱囊。汝亦如是。五比丘犯罪。 **清淨。四如法。五和合** 「現前。二自言。三不 善於廢立通塞存護之儀。故致任持之功。 · B) 次岩見罪。 富於此僧中鄉稱。 犯罪。 餘比丘問書。 汝犯罪見不。 五種作 斯謂知病 如恶馬難調。 合碱代。 衆僧應拾棄語言。汝 **餘比丘問言。** | 羯磨法 。 答言不見。 知藥知對治。 何等五 汝犯罪 **於彼** 瓷

阿辭共 忍聽 生辭事。 餘比丘鬪諍者。即復往彼勸言。 識 莫不如他。 $\Box$ 大德僧聽。此o此丘某。甲憙共關節共 是 出刀劍互求長短。 我等當爲汝作件四億。令僧未有評事而 爲比丘某甲作呵責羯磨。 、相罵詈者。衆僧當更增 已有諍事而不除滅。 汝等多聞智慧財富。 彼自共鬬諍已。 若僧母時 罪 亦勝多有 汝等勉力。 岩型後復更 姢 7.相罵詈。 。若更有 白 到 XII 傦 知

@集呵責羯磨。 静事。 莫不如他。汝等智慧多聞財富。 餘比丘鬪諍者。即復往彼 竟。僧忍默然故。是事如是持央郑原己。 四家三羯磨如是既三僧已忍爲此丘某甲作呵責羯磨 僧當更增罪四治者默然。 識。我等當爲汝作伴"儻。令僧未有辭事而 口出刀劍互求長短。彼自共鬬辭已。 大德僧聽。 阿貴羯磨。若復後更鬪諍共相罵詈者。衆 已有辭事而多不除滅。 此比丘某甲。臺共鬪諍四共罵詈。 誰諸長老忍。 誰不忍者說。 勸 僧爲比丘某甲 僧與比丘某甲 言。 亦勝多有知 汝等勉力 。若復有 ,是初 41

僧應 ®遠與解羯 後若其隨願改悔

肵 犯 所羯磨,白如是。大德僧聽。是比丘某甲 違 有見聞疑"先自言犯 大德僧聽。 僧已忍與比丘某甲罪處所羯臍竟。 無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯。 (罪處所羯磨9法 | 羯磨。 羯磨者默然。誰不忍来說。是初 若僧時國到僧忍聽。僧今與比丘某甲 誰諸長老忍。 是比丘某甲。無慚無愧多 已。然後作羯磨 先作舉作憶念與 "後言不犯。前後言語 犯 詻 罪

僧今與比丘某甲波羅夷罪滅攢羯磨。 **骨時到僧忍聽。** 然 波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得 共住"不得共事"誰諸長老忍。僧與比丘某甲 減擴揚磨。 大德僧聽。是比丘某甲犯四某甲波羅夷罪 大德僧聽 ·誰不忍者說 不得共住。不得共事。白 是比丘某甲。 是初羯磨如是三說 僧今與比丘某甲波羅夷罪 犯某甲波羅 共事者默 英罪。 若

無此 解未 法**核** 共住不得 僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得 共事竟。 僧忍默然故。是事如是持

磨等是折伏法。 一羯磨 (伏者而調伏之。 「前呵責羯磨等是調伙法、 皆是治罰 滅攢羯磨等是騙出 法 應折伏者而 但以 過 。罪處所 有輕 法 重。階 伏之 故 經 羯

此後三

應調

然故 解 期 場 関 前後言語相違。僧今與是比丘某甲罪處 是事如是持與將際已。*奪三十五事。

與滅濱羯磨文先作舉作憶念與罪 罪處所羯磨竟。 僧忍默不忍者說。是初羯磨 三趾心 僧今與比丘某甲罪處 。後言不 ・無慚 不得 罪 處 僧令

(尼無…同)十五字二(如上)二字每 6探二宗自 6稱二種自由 6死二知自 6智二知明 6歲二戒马 6(数)—自 6(住正法)—9 4年主读明佛 6期二戒马 6(数)—自 6(住正法)—9 4年主读明佛 6期二戒马 6(数)—自 6(住正法)—9 4年主读明佛 6期二报马 6(数)—自 60年一九十二 6日(18年)十四章 6月(18年)— 6日(18年)— 6日 ●(尼無…同)十五字=(如上) ●導二進®®

或須

卽

夜

法

乃

羯磨"示之。恒式。餘類难以可知 一。備明律典。寧容具集。故各當其 淵者 m 罰 *黜之。 若 隨 事 丽 耆 分 帷 絽 標 廫 非

• 羯磨一卷

o僧祇律受事訖羯磨文

事僧事出界行。還此處住。諸大德 **比丘某甲**。 到僧忍聽。比丘某甲。於此處兩安居。 大德價聽。比丘某甲、於此處兩安居。若僧時 還此中安居。僧忍默然故。是事,如是 於此處 兩 安居。 爲塔事僧事出 個問題。 爲塔

十誦律受三十九夜羯磨女

是處安居自恣。如是白 某甲某甲諸北丘。受三十九夜。僧事故出界。 事故出界。是處安居自恣。若價時到僧忍聽。 大德僧聽。某甲某甲諸比丘。受三十九夜。 僧

甲某甲諸比丘受三十九夜。 某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安 居自恣者默然。誰不忍者說。 大德僧聽 **事故出界。** 是處安居自恣誰諸長老忍。某甲 某甲某甲諸比丘。受三十九夜。僧 僧事故出界是 僧已忍聽。 某

我受七夜法。若干夜已過。若干夜在受彼出 十誦律受殘夜法亦未竟。佛言。聽受殘夜法 處安居自恣竟。僧忍默然故。是事如是持

若執一部不用餘部 部律文及以前事互用。 凡諸部律。 受日文各不同 姂 此亦是一家。今詳此諸 用十誦受一 皆得所以者。如其定 。後來諸師用 事者。

> 僧祇律文受日法。復有人不解。 **磨受法。若須七日十五日一月日,** 奎 文受日法。若不定知前事幾日當了。 七 夜 亦 如 是 或 須 三十九 **十誦三十九夜**。 夜 卽誦四分羯 亦 ęр 荆 荊 ┿ <u>ep</u> 낊 誦 此 痈 分 秵

所。用也 諸部律正羯磨文。呈簡諸賢。任見作法 各不同。故知不成也。 皆非法不成。何以知羯曆文中 c 學事作法各 **略文。爲他受僧祇專訖。 今段諸人繆用。** 總抄 隨 事

絽 磨一多卷

Z 1434[Nos. 1432, 1433; ef. Ş 1423)

四 分比丘尼羯磨a法

受戒法第二 結界法第 の宋磐尉賓三藏 求那跋摩澤 明共緒結界离解作の法。 與上

乞畜衆羯磨。作如是 190百歲僧足已。右膝著地合掌 比丘尼乞畜樂鴻塵文若比丘尼欲度人者。當往此

與畜衆羯磨文 具足戒。 大姊僧聽。我比丘尼某甲。今從僧乞度人9授 顧僧與我度人"授具足戒四如是三就

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從僧乞度八授 人具足戒。 大姊僧聽。 某甲度人授人具足戒白如是 人具足戒。若僧時到僧忍聽僧今聽比丘尼 戒 **誰諸大姊忍。 骨聽比丘尼某甲度** 、此比丘尼某甲。今從僧乞度 僧今聽比丘尼某甲度人授 人具 人授 授

> 人具足 戒者默然 誰 不忍者 說

應作如是白後與刺髮。 发现明显。 和台應別房語令知。度沙彌尼 文若欲在寺內剝髮者。 僧忍默然故。是事如是持 僧已忍。聽此丘尼某甲度人授

若和合應作自0 然後與出家。應作如是自家者應自一切情若不和合應房房語 100分却。 大姊僧聽。此某甲欲從某甲求出家。 時到僧忍聽。 大姚僧聽 此某甲。 爲某甲剃髮。 欲從某甲求剃髮。 。白如是 徐在寺內出菜甲求剃髮。 若僧

9我阿·西夷某甲。歸依佛歸依法歸依僧。 滕著地合掌。教作如是面白 黎己。何露右眉脫革羅。右 \$P. @亦如是三說 和*尙尼某甲。 佛竟。歸依法堯。歸依僧竟。我今隨佛出家竟。 覺。 是我世尊B如是三說 隨佛出家。 和四尚尼某甲。 如來無所著等正覺。 我阿*夷某甲。 如來無所著等正 是我 歸 依

盡形壽不得妄語。是沙爛尼戒。 盡形壽不得姓。是沙彌尼戒。能持不答言能」 盡形壽不得益。是沙彌尼戒。能持不答實能 牆形壽不得殺生是沙彌尼戒"能持不答言能 能持不答言

二第三亦如是說說 如是已應與 受 戒】 十六字章参 **6**0 g 二能象须掌 \$\$●─(前)

盎

盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒能持不答言於 我们? 面露折用说在证》 片刻僧忍聽。與某甲出家。白如是應作如是出家。到僧忍聽。 與某甲出家。白如是應作如是出家。 大姨僧聽。 此某甲欲從某甲求出家。若僧時 一形壽不得著花鬟香□油鎗身。 若和合應作白、源自一切僧。若 是沙 人具 瀬尾 足 我 戒 戒 竟 然不

能持不答言部

尼戒。能持不答言的 形壽不得歌舞倡 伎 亦●不●數聽 是沙 彌

盡形壽不得高廣大床上 持不答言能 垩 是沙彌尼戒。 能

戒。能持不答言能 ●盤形壽不得捉持生 壽不得非時食。 像金銀實物。 是沙彌尼戒。 是沙 能持不 加尼

不得偷盗乃至草葉。

者式叉摩那。

答言能 心霧不得 犯 能持不答

如是沙 吉能 汝已受戒 掮 竟 尼 Ŧ 當供養三寶佛寶法寶僧寶。 戒 盡形 當

成。年滿十二。與受大成。應如是與二歲學成然。年滿十二。與受大成。應如是與二歲學成。年歲二十。二條二二業。但職語經勸助。宋事學成。年歲二十。二條三二業。但職語經勸助。宋事聯資女十八者二條 **学**白细是言 式叉摩那受六法文治開脫率展。禮比丘尼僧足已。

於中應差®堆作羯磨者如上應動作自言應將沙彌 BB。 藍雕開處著見處已。 二歲學戒。和*尙尼某甲,白如是 此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和*倘尼 大姊僧聽。 某甲。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼 。和*尚尼某甲。願僧濟度我。慈愍。故。jiik 我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學 大姊們聽

彌尼二歲學戒。 戒。和*尚尼某甲,價今與某甲沙彌尼二歲學 大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學 :*尙尼某甲。誰諸大姊忍。 僧與某甲沙 是初獨歷的近是 和"尙尼某甲者默然" 誰不

僧已忍與某甲沙 竟 僧 耿 然故。 鄉尼二 是事如是持 戒和*尚尼某 **吳應** 六徒 法是 某甲

> 摩觸缺戒、應更與受戒"是中盡形壽不得犯。 不B得行婬欲法。若式叉摩那行婬欲法。 式叉磨那非釋種女。與染汚心男子。共身相 持不答言能 聽如來無所著等正覺說六法。不得犯 非

命缺戒 典 是中盡形壽不得犯。能持不答言能 若自破敎人破。若燒若埋若壞色。非式叉摩 自手斷人命。求刀授與人。教死勸死證死。若 岩過五錢. 式叉摩那非釋種女。 不得故斷衆生命乃至蟻子。若式叉廢那 那非釋種女。若取滅五錢缺戒 應更與受戒 《非藥。若墮胎厭膽呪術。自作敎人作者。 非 應更與受戒。 **岩自取教人取**。 若斷畜生不能變化者 是中蠹形壽不得犯。 若自研教人研 故

能 應更與90戒,是中盡形落不得犯。 摩那非釋種女。 羅 眛 己有。自稱言得上人法。言得禪得解脫得三 不得妄語乃至戲笑。 能持不答言能 **企工变。** [漢果。言天來四龍鬼神來供養我 得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿 若於衆 中故作妄 **若式叉摩那。不真實非** "能持不答言 此非式又 語 缺戒。

輿 不得飲酒。若式叉摩那飲酒犯戒。應更與四受 不得非時食。若式叉摩那。 式叉摩那。 於 戒。是中盡形壽不得犯,能持不管實能 `戒。是中盡形壽不得犯`能持不答言能 食自受食食 切 尼戒中應學除爲比丘尼 。非時食犯戏。應 Œ

大姊僧聽。 我某甲。

我某甲。

整從和

尚尼某甲求受

. .. .. . - . - . - . -

今從僧乞受大戒。

取人五 錢

*尚。廳如是6音 大姊一心念。我某用。求阿姨正尼僧中謂和 大姊一心念。我某用。求阿姨去吃僧中謂和 大姊一心念。我某用。求阿姨 ●應如是問言 此來中誰能爲某甲。 教獎師。是 O中戒 此來中誰能爲某甲。 是汝有不符言四己 爲教授師。 *尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽某甲 的 新時戒的卽應作白 得受大學戒 如是愛國持。受滅人難聞處著見處應差得受大學戒 國知是國三說。和尚尼廳答言國屬。應為和"尙。顧阿藐"為我作和"尙。我依阿姨故。 汝不殺母不。汝不殺四眞人阿羅漢不。 多羅僧僧伽梨。 汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺 我今問汝。有便言有。無當言無。 汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。 自如是炎域人所器書 此安陀會對 此僧師祇支覆肩衣。 善女人諦聽。今是真誠時 大姊僧聽。此某甲。 汝不犯 作教授 此 父不。 邊罪 衣鉢 從 汝

野聯院合掌。 图作如是乞幹。敬禮僧足已。在戒師前我已教授竟、聽師使來。 至舒手及處立。應 作白腳問已。聽范僧中 如當威儀。 從和尙尼某甲求受大戒, 是諸病不 慈語語 8尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不,父母 如是問。如汝向者答我,價中亦當如是答 道合道の小大小便常漏の涕睡常出。 聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。 汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。 破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。 女人有如是諸病。 癩白癩乾痟癲狂二根二 如我四向問汝。 白如是 大姊僧聴" 若僧時到僧忍 來 巴應與提克 。僧中亦: 此某甲。 汝有 和"尙 夫主 揆数 當 如

和尙尼某甲。 天 Ø(三)—●(Ø(尼)—● 作会意 ❷(從)—●\$

甲。今從僧乞受大戒,和尚尼某甲。若僧時到聽。此某甲。 從和尚尼某甲求受大戒,此某 僧忍聽。我問諸難事。白如是 循濟度 我 慈愍故 是中戒師應作白●如是 ●三說。 大姊僧

如是諸病不 藥作的 大姊僧聽。此某甲。 爲某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是 年會滿二十衣針具足。若僧時到僧忍聽。僧今 尚尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大 獺狂二根二道合道*小大小便常•漏。 汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾糈 門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺@虞 不。父母失主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。 汝字何等。和尚尼字誰。年歲滿不。 衣鉢其足 汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃 當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。 汝諦聽。今是與誠時。我今問汝。有當言有 、阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身 不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。 尚尼某甲。 某甲自說清淨無踏難事 從和 汝有 無

甲自魏南符無諸纖事。 甲受大戒竟 誰不忍者說 大姊僧聽。 此某里 某里。 **今爲某甲受大戒。和倘尼某甲。誰諸大姊** 。僧今爲某甲受大戒。和尙尼某甲者獸然。 **个從僧乞受大戒。** 和 是初獨賭第二第三僧已忍與某 尙尼某甲 。從和尙尼某甲求受大戒。 **年歲已滿衣鉢具足。** 。僧忍默然故。是事 和尙尼某甲。某 甲自說清淨無諸難事。 是。 戒。和尚尼某甲。某甲自說情淨無諸難事。年 戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和尚尼某甲某 忍聽。僧今爲某甲受大戒。和尙尼某甲。白如 歲已滿衣鉢具足。已學戒清淨。若僧時到僧

大德僧聽。此某甲。從和尚尼某甲求受大

合學作如是 目右膝著地。 尼往比丘僧中 交大 、戏法 俱至此丘僧中。 禮僧足彼受戒者。 與此丘尼僧 某甲 叮 已學戒清淨。僧今為某甲受大戒。和尚尼某

誰諸長老忍。

借爲某甲受大戒。和尚尼

年歲已滿衣鉢具足

者默然。誰不忍者說。

是初點磨田如是8三

如是持

大德僧 救濟我。 我某甲。今從僧乞受大戒。和尙尼某甲。 稳 慈感故應所諸雄事 6作自 此中戒師。 我某甲。從和尚尼某甲求受大戒。

戝

苦問 **薄行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外** 善女人諦聽,今是真誠時實語時。我今問 時到倩忍聽,我問諸難事。白如是 便常漏涕唾常出。 道不。汝非黄門不。汝不殺父不。汝不殺母不。 有當言有。無當言無,汝不犯邊罪不。 尙尼某甲求受大戒"此某甲。今從僧乞受大 不二根不。汝字何等。和尚尼字誰。年。滿二 汝不殺"異人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡 未清淨不 被清淨學 病"。「癩白癩癩乾瘠狂二根二道合道小大小 債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸 心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝 汝學 戒未清淨 不符言學戒所得。 未。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負 大德僧聽。此某甲。從和 汝有如是諸病不 某甲學戒 。汝不犯 ●答 者書 應無 汝

此某甲。今從僧乞受大戒。和尙尼某甲。 大德僧聽。此某甲。從和尙尼某甲求受大戒 若僧 願信 法。若比丘尼作不淨行行婬欲法。乃至共畜 非比丘尼非釋種女。 所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼犯者。 默然故。是事如是持 僧巳忍爲某甲受大戒竟。和尙尼某 不得犯不淨行行婬欲 善女人諦聽。 闸

種女。是中盡形壽不得犯。能持不答言能 破教人破。若燒若埋若壞色。 過 犯。能持不答言能 持不答言的 非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯、能 藥墮胎厭麟呪術。若四作方便教入作方便彼 斷人命。持刀授與人。教死證死勸死 不見得斷衆生命乃至蟻子。若比丘尼若自 不 得偸盗乃至草葉。 五錢。若自取數人取 若比丘尼盗人五錢若 "若自斫教人斫"若自 非比丘尼非 與人非

ı, 非釋種女。是中盡形壽不得犯能持不答言的 果 受 有 不得妄語乃至戲笑。 形霧不得犯。能持不答言的 若捉若念捺。彼非比丘尼非 不得身相觸乃至共畜生。 與染污心男子身相觸。 言天來龍來鬼神來供養我。彼非比丘尼 自稱言得上人法。 得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢 若逆摩若順摩。 若牽若推。 若比丘尼不真實非已 得禪得解脫四三昧 腋已下膝已上 若比丘尼有染污 釋種女。是中 若學若下。 盡 涯

不得犯八事乃至共畜生 奥染汚心男子受捉手捉 衣 若比丘尼有染污 至屏處屏處

如來 傦 無

生。此非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得 ●(养二第三樓)十如會會 ●[三]—每會 ●[眞人]—每會* ●隔十(游戲常出)每會 ●滿二十二歲已滿每會 ●[作白]—每會 ●滿二十二歲滿一十二歲滿一十二歲滿一十二歲不可以 ●[者]—每會 ●[本]—每會 ●[本]—每會 ●[本]—每會 ●[本]—每會 ●[本]——每會 得犯能持不答言能 立 屏蔵 彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不 語 若共 行若身相近若共期9行 犯 此

此人如是如是,彼非比丘尼非釋種女、覆藏 若作不共住若入外道。後作如是言。 比丘爲僧所舉。如法如毘尼如佛所教。犯威 不得隨被飛比丘。語乃至沙彌。若比丘尼知 重罪。故是中盡形壽不得犯。能持不答言能 知比丘尼犯波羅夷。 不應覆藏他罪。乃至突吉羅惡說。 《令知。後於異時,此比丘尼若体道若滅攢。 不自舉亦不自 若比丘尼 我先知 僧 **矛語**

莫隨順彼比丘。 釋種女。犯腦學。是中盡形壽不得犯。能持不 乃至三諫捨者善。 法 足諫此比丘尼言大姊。彼比丘爲僧所舉。如 儀未懺悔不作共住。便隨順彼比丘。彼比丘 ,如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔®不共住 彼比丘尼應乃至三諫。 彼比丘尼諫此比丘尼時堅 若不捨者彼非比丘尼非 捨此事故。

掃 比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法。 善女人諦聽。 持不答言能 衣出家受大戒是比丘尼法。 如 來無所著等正覺說四 是中盡形壽 依法。 依養

答言能

是中盡形壽館持不答言館 衣應受。依乞食出家受大戒"是比丘尼法。 得長利。若檀越施衣。o若得輕衣。 者得割

七五 若得長利。 依 日食 | 樹下坐 "月初日食"衆僧常食。檀越請食得 **僧**芜食。 若檀越送食。 出家受大戒。是比丘尼法。是 月八日食 爭

若得長利。 盡 形壽能持不答言

若得長利。蘇油生、酥蜜石蜜應受 中藏形壽能持不答言館 應受。依腐爛藥出家受大戒 是比丘尼法 **若別房樓閣小房石室兩房** 匙 戶

佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅 餘所未知者。 漢果。汝。始發心出家。功不唐捐。果報不絕 法教勅。不得違逆、當學問誦經勤求方便。於 教法。當勤供養佛法價。和尚阿闍梨一切如 尚如法阿闍梨如法二部僧具足滿。 汝已受戒竟。 白四羯磨如法成就得處所 當問和尙阿闍梨 在前面去 當善受 和

o除罪法第三

大僧與尼。二部各滿二十人。不得減足。二部各滿四人。四著作出罪稱廣。大僧與尼。二部各滿四人。四著作出罪稱廣。大僧與尼。二部各滿四人。四著作出罪稱廣。大僧被。尼獲僧殘。但增累治半月行擊那矮。無別憂藏調快被。尼獲僧殘。罪法尼以女弱。事須 @相假以肅芃懷。如是惟僧殘。罪法尼以女弱。事須 @相假以肅芃懷。如

竟。

今從僧乞出罪羯磨。願

摩那埵。

乞摩那埋羯磨文 月行樂那種。行樂那種時。應至乞摩那獎時。應三部僧中作 僧足右膝著地。合掌作如是乞二部僧中。偏僻右肩脱苹扊。磴

月摩那埵。 罪。今從二部價乞半月摩那埵。 大德價聽。 我比丘尼某甲。 慈愍故^四三武 犯某甲若干價殘 願僧與我半

舆 、摩那埵羯磨文

臩。 是 大德僧聽。 忍 聴 **今從二部僧乞半月磨那埵。** 僧今與比丘尼某甲半月摩那埵。 此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 若僧時到僧 白如

罪。 大徳骨聽。 **今從二** 部僧乞半月摩那堙。 此 比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 僧今與比丘

羯

誰諸長老忍。

僧今 與

比丘尼某甲

磨者默然。

誰不忍者說。

尼某甲华月糜洲埵者默然。 某甲牛 月摩 那 埵 諸 長老忍僧與 誰不忍者說 比 是丘

作四點 如身 的 題 然 故。 默然故。是事如是持此居局。唯應二部僧中月日僧已忍與此丘尼某甲半月摩那獎黃與四年僧已忍與此丘尼其甲半月摩那獎竟。 僧忍 竟

餘有若干日在。白大德僧令知。我行摩 罪。已從二 罪。已從二部僧乞半月摩那埵。僧已與 大德僧聽。 乞出罪 羯磨 文應至二部僧中作如是公 月摩那埵。 大德僧聽。 我比丘尼某甲。犯某甲若干價 部僧乞半月摩那埵。僧已與 我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 我比丘尼某甲. 已行若干日過 八我生 那 我 埵 42 残

與出罪羯磨文 慈愍故*如是*三說

磨 部價中行半月摩那埵竟。 尼某甲半月摩那埵。此比丘尼某甲。 罪。已從二部僧乞半月摩那埵。 大德僧聽。 尼某甲。已於二部僧中行半月摩那 域。僧已與比丘尼某甲半月釐那埵。 某甲若干僧殘罪。 .羯磨。白如是。大德僧聽。此比丘尼 僧乞出罪羯磨。 若信時到僧忍聽。僧今與比丘尼某印 此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘 僧今與比丘尼某甲出 已從二部僧乞半月摩 **今從僧乞出罪** 僧已與比))))) 通。 某甲 此比 心已於 犯 羯 臣 仐 那 出 丘

初羯磨*如是*三說

我已於二部價中行半月摩那 僧與我出罪羯磨。 埵

是初點磨*如是 H ❷(行)—⊜\$ ❷[故]—⊜\$ ●語—商團 Ø不十(作)⊜\$ ❷[若]—⊜\$ ●解—蘇團\$®* Ø[始资心)—⊜\$ ❷除字前行宋元明 宮四本俱有尼受五衣針文 其受三衣鉢如此丘法唯都尼大姉為異名受餘二衣者應云 大姊一心念 我某甲 此衣贺肩衣受 長四肘廣二 肘半是稱肩衣持三說 大姊一心念我某甲此衣倚献支衣受長四肘廣二肘半僧武支衣持三說之八十七字 ❷相假二假伴⊜\$ ⑩[若]— ⊜\$ ⑪若—右阑闭\$ ��(第二第三本)十如⊜\$* ��(三)—⊜* ��(正)—⊜* ��(白)—⊜* 安居法第五英安居法告

态法

第六

若

不往者突吉羅

足價篩大僧中求受自恣。 廳如是差往大價中受自恣故。今須差此使。 尼僧 差往 大價 中受自 恣人報 ?僧差往大僧中受自态人羯磨女 安居竟。摩

說戒法第四典 *±大僧同僧忍默然故,是事如是持

岂忍

與比丘尼某甲

出

罪

羯

噟

貳

教誠。 應如是差 尼僧差請教授 羯 磨 交 化骨脂软酸故。 夕 芝 須大

半月往: 大姊忍。 舒 比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教授。誰諸 某甲。爲比丘尼僧故。半月往比丘僧中求教 大姊僧聽"若僧時 。白如是:大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲 比丘僧中求教授者默然。 僧差比丘尼某甲。 到僧忍 聽 爲比 僧令羞比丘尼 誰の不忍者 丘尼僧故

是。持 更差 *一人 @銘件。往大佾中至舊住比 往比丘僧中求教授竟。僧忍默然故。僧已忍。 羞比丘尼某甲爲比丘尼僧 心念。比丘尼僧某甲等和合。 **羞比丘尼某甲為比丘尼僧故半月** 禮比 是事 E 伽

*如是*三說 供給所須洗浴具。 若比丘尼聞教授師來。 者突古羅。 比丘尼價某甲衆和合。 借 足求 衆不滿, 遺信往禮拜問訊. 不者突吉羅。若比丘僧盡病 師應期往 不和合《衆不滿亦當遠信往禮拜問 教授 *如是 *三說。受 電 比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。 比丘尼明日應問可否。●比丘教 比丘尼應期迎比丘。 **義粥飲食巢蓏以此** 當半由旬迎至寺內 禮大德僧足求教 者比丘尼僧器 ***** 若衆不和 期往不往 代供養。 合 詽

忍。 說 僧 見聞疑。白如是 某甲。爲比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣 散 大姊僧聽, 大姊僧聽。 审 往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊 僧差比 說三事自恣見聞疑@者默然。誰不忍者 '若價時到僧忍聽。價今差比丘尼 僧个差比丘尼某甲。爲比丘尼僧 丘尼某甲。爲比丘尼僧故徒大

僧已忍. 僧中 棏 設三 事自恣竟。僧忍默然故。是事如是 差比丘尼某甲為比丘尼價故往大

往大僧 滿 比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘 彼 我。我若見罪。當如法懺悔*如是*三哉 尼 比丘尼僧病、若衆不和合。若衆不滿。比四丘 五 不應爾。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十 僧 日自恣。若大僧病。若衆不和合。 (即比丘僧自恣日便自态。而皆疲極 比丘尼應遺信禮拜問訊。不者突吉羅。若 說三事自恣見聞疑, 中受自态文是。曲身纸頭合掌作。如是說中受自态文義人爲件。往大僧中禮僧足 大學德慈愍故 **| 若衆不** 佛

在食淨法第八胜已餘苦與大僧同分衣法第七假同 法第九户条告奥*上大僧同

自四落一與 *上大信司人還。共尼僧作自恣。 借亦當遺信禮拜問訊。

共

不者突吉羅其至大

一體學匡教僧衆擠罰羯磨法

藏所 叨 僧之 Œ 法 、宗要有三。故結集稱 喜

五

種業 場上

一而默然 法

世法。二越度非受法。 法者。 是 法法是毘 謂五種遠離行。何等 尼是佛 所 Ŧ,

毘尼者。 非難養。五智慧非愚癡 14 結非有結。五不親近生死非親近 |欲。二知足非無厭。三易護非難 謂五種出要行何等五。 三無欲非 **®** ø 有 四者 護 欲 四易養 办 出 欲 四 雕 無 非 非

雕等 真實功德愛念稱數 行者制、二無罪者聽。三若制者聽法。 佛所教者。 藏。如阿難等。知律者。謂善持毘尼藏。如優波 言。知法知律知廰夷。知法者。謂善持修多羅 滅。謂之。於此傳法之人。亦有於三。故聖誥 大迦葉等。故凡欲暉蹤雲跡以隆道教の機軌 《者如法學之。四數數達8犯折伏與念。 知摩夷者。謂善於訓導宰任玄@稱: 間五種教誠行。何等五 故經云。 正法住了 **®** 有 有罪 正 如 痲 法 五 缺

中有不可事。心不安忍應會作默 卑下如拭塵巾。三應善知坐起上下威儀。 五種如法默然。 不 五種入衆法。 後代不絕於時者。非茲而誰 雜說俗事。爲衆說法、若請他說。 何等五四一應以 何等五。21見他非 慈心。二鷹 然 。五若見 法 丽 四 傦 自 默

然,二不得伴而默然。三犯重 若見小罪而默然。 同 種非法默然 然。五在同住地默然 默然學在之。二得同意伴亦默然任之。三 何等五 、四爲作 **感**如 莂 住. 而默然。四同 法 而默然 | 羯磨 丽 五 心 住 在 不

何等 Ŧ, 比 丘 犯 臩 餘 此 丘

❷一見乃至默然三十三字宋元明宮四本俱作夾胜 ❷一如乃至默然四十七字宋元明宮四本俱作夾註 ∽ 在二任員 數學 ~ 比 丘乃至羯磨百七十二字宋元明宫四本俱作央註

問 揭磨 汝犯罪見不。答言不見。彼應僧中作不見舉 倶 隨 不。答言不見、衆價應捨棄語言。 不。答言不見。彼語言。汝若見罪。當於此價 應懺悔。二比丘犯罪。 不。答言不見。彼語言。汝若見罪。應僧中 藥,汝亦如是。五比丘犯罪。 所至處。不聽汝布薩。 汝犯罪 三比丘犯罪。 "四比丘犯罪"餘比丘問言。 見 不 答言不見。 餘比丘問言。 如惡馬難調合糧杙 餘比丘問" 彼 語 餘比丘問言 藚 汝不見罪 汝犯罪見 汝犯罪見 `汝犯罪 汝若見

三不清淨。四如法,五和 Ħ. 種作羯磨法。 何等五。一。見前。 二自言

三種滅法。謂罪處所。多人語,如草種地 三種調法"謂呵責羯磨"橫羯磨。依止 之儀。故致任持之功義顯於此 斯謂知病知藥知對治。 善於廢興通塞存 譴 |羯磨|

呵責羯磨文兒 然後作親身

三種不共

住法。9謂三學羯磨惡

c 罵治滅擯

烀

斾 力莫不如他。 有餘比*丘鬪辭者。即復往彼勸言 詈" 口出刀劍互求長短。彼自共鬬辭已。若復 大。德僧聽。此比四丘某甲。喜共嗣辭共相篡 有辭事。已有辭事。而不除滅。 共相風景學言 我等當爲汝作件原傳 爲比B丘某甲作呵責羯磨 汝等多聞 衆 價 當 更增罪治白 智慧財富 **令僧未有諍事** 若價時到價 "汝@等@免 若後復更 亦勝多有

> 者說 **四**丘某甲作呵責羯磨。 *丘菜甲作呵責羯磨。誰諸四長老忍:僧與比 等9免力莫不如他, 復有餘比四丘鬪諍者。即復往彼勸即彼言。 鬒 **詈者。梁僧當更增罪治。** 諍事而有諍事。已有諮事而不除滅。 信爲比 勝多有知識。我等當爲汝作件*儻、令信未有 大型德俚糖。 口出刀劍互求長短。 是初羯磨*如是*三改 此比四丘某甲。 汝等智慧多開財富 若復@更關諍 共相属 彼自共關諍已。 @忍者默然。 墨不忍 喜共鬬諍共相 亦 汝若 属

以作,是事如是持與親唐已以留奪三十五事。今四其然故,是事如是持與親唐已以留奪三十五事。今回其僧已忍,為比"丘某甲作呵」責羯磨竟,僧忍默

與那處所羯踏文兒。然後作湖廣

罪,有見聞疑,先自言犯後言不犯。前後言語 處所羯磨。白如是 大*德僧聽。是比*丘某甲。無慚無愧多犯諸 這。若僧時到僧忍聽。僧今與比*丘某甲罪

批 磨者默然。 誰諸*長老忍。 罪。有見聞疑。 大*德價聽。是比*丘某甲, 《相違。僧今與是比會丘某甲 罪處所羯磨! 誰 不忍者說。 先自言犯後言不犯, 僧今與比*丘某甲罪處所羯 是 無慚無愧多犯諸 初羯磨*如是*三 前後言

奥 磨料 然 滅 故 遊 僧已忍與比*丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍默 是事 如是 持與羯磨已以三十五事。 含其折

(滅撲羯磨文片))。 然後作編度 元作事作位念與 ::

二本卽云。二部僧聽。不分先後。

其學成六法中。

大*德倩聽。是比、丘某甲。 犯某甲波羅奥罪

罪滅擴羯磨。不得共住不得共事。 若僧時到 罪處所羯磨等。是折伏法。滅攢羯磨等。 得共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是 然。誰不忍者說。是初羯磨*如是*三数 波羅夷罪滅撲羯磨不得共住不得共事者默 共住不得共事。誰諸*長老忍僧與比*丘某甲 僧今與比"丘某甲波羅夷罪滅濱羯騎" 四分比丘尼羯磨法里一思卷 騙出法。故經言 應調伏者而調伏之。 應折伏 有輕重。階之爲三。前呵責羯磨等,是調伏法。 持無解法 此後三獨磨。皆是治罰法。但以過 僧已忍。與比"丘某甲波羅夷罪滅擴羯磨 大"德僧聽"是比"丘某甲。犯某甲波羅 分四唯標一羯磨,示之傾式。餘類准以可 言:羯磨非一:備明律典:寧容具集。故各當其 者而折伏之 應罰點者而罰勵之。若隨事而 僧忍 一聽。僧今與比*丘某甲 Ė 波 夷罪 是 不得 羅 知 윤 夷

錯亂"凡尼出家始終之例。 凡尼受戒。先於尼僧中受。後至大僧 也 法請和尚文 重用沙媚請十戒文 受十戒學法。二歲受具足戒。久後方乞畜 所譯正本。故取之入藏。彼國宋二本甚是 義大同。又其起盡有倫叙可觀。知是跋擊 衆羯磨疫人授戒。乃其序也。二本於受六 ❷按此羯磨一卷。宋本與國本則 二本獨異何耶。 以乞畜衆文繫乎受大戒前。 **今檢丹本。與懷案所集文** 初求出家。 同,丹本將 此 劢 也 亂 受 次

四分即以非時食與飲酒 戒

老僧

時

到僧忍聽。僧令解不失衣界。

說戒同

利養結界竟。

僧忍

心默然故。

二本是乃後代無稽之人隱度亂鈔耳。 **首題旣云尼羯磨**。 女人出家法。六亂也。 沙彌受十戒法。大僧受具 一本乃以 開元錄 (摩觸· 굸 朱求那跋摩 八事為五 二本即有 故知 爲 不 界相內。 忍者說。 住 竟。僧忍默然故 此四方小界相內。

譯。二本但云。 戒法等。五 比丘度沙彌法。

亂也

四亂也。

爲

郊第五

六。

加二

又唱内相。 亦合一周音。彼笃外相。此爲丙相。此爲丙相。此爲丙相。此《明欲唱此大界相者。 先從外相稟南須起9四方一周。方相。衆中純堪能羯磨者結9應先結大界後結戒揚、內相。外隨遜近亦變四方相。 健一舊住此丘尼唄其 表。先發或場四方相。 於外下至相去一肘。整大界不得關戰流水結。 除當有橫樂。若欲大界內安或場不得關戰流水結。 某甲 羯 蹬 相接。 懲罰中間。亦作爲僧中一人應 某甲 羯 蹬 但結界法》二學不得 8不來諸比丘尼說欲及清淨 直唱外相結大小界法。僧廳靈集。不得受飲是大界內外相一周。如是三唱。若內無戒場。 **計說欲及自恣**假贈自 可依用。今故遼之 大姊僧聽。 法。若自恣時除結界無受欲 僧今何

內給大界。 尼某甲唱四方大界相。 僧忍默然故。是事如是持 四方相內結大界。 尼某甲。 結 姊忍僧於此四方相內結大界 同 僧今於此四方相內結大界。 一說戒。白如是。 說戒者默然。 大界羯磨文 唱四方大界相。若信時到信忍聽 同一住處同一說戒" 誰不忍者說。僧巳忍於此 大姊僧聰。 大姚僧聽。 同 住處同一 僧今於此四方相 同一住處同 此住處比丘 此住處比丘 一說戒竟。 一住處同 誰諸大

大姊僧 為暫時作法者。事說去即便辨。不容不解事題時得作。故不容即解。若不依住處。 但 結界場羯磨文 故。那翰此界。用提集中有於英結界場場與 栯 若價時到價忍 此住處比丘尼某甲。 瞣 僧今於此四方 稱四方 亦 亦

> **僧於此四方相內結作戒場者默然。** |處比丘尼某甲。稱四方小界相。 結作戒場 僧已忍於此四方相 是事如是持 結作戒場。 白如 Ŀ 大姊僧聽 離諸大姊忍 內結作戒場 僧今於 誰不 此

大姊僧聽。今此住處比欲廣照從意。當自二與磨解若欲改作者。先解前界然幾 解大界羯磨文 布被除作界者。佛書。 。自今已去仏廣作界者。

一說戏。 忍同一住處同一說戒解界竟。價忍默然同一說戒解界者默然。誰不忍者說。價已 故。是事如是持 說戒。今解界, 大姊僧聽 若僧時到僧忍聽解界 今此住處比丘尼。 此住處比丘尼。同一住處同 誰諸大姊忍。 僧同一 丽 白如是。 住 住 遬 威 同

a 結不失衣界羯磨文 無別異相。故文言還稱此不失农界。即依大界相稱。

故 外界。 大姊僧聽。此住處比丘尼,同一住處同若依解者。 應先解不失衣界。 却解大界衣界。既是知此是一處重結。故前後解結至易不同。 戒。結不失衣界。除村村外界竟。借忍默然然,雖不忍者說。僧已忍同一住處同一說 同一 外界。誰諸大姊忍脩於此住處,同一住處 處同一說戒。 僧時到僧忍聽。 大姊僧聽。此住處同 說成。結不失以界。除村村外界者默 是事如是持解不失衣界羯磨文 白如是。 僧今結不失衣界。 大姊僧聽。 僧今結不失衣界。 一住處同 此住處同一 說波 。除村村 除村村 不大 失界 住

> 住處同 姊忍 者默然。 一說戒。 À 如是持 如 是。 僧同一住處同一說戒解不失衣界 "解不失友界竟。僧忍默然故。是事 大姊僧 說戒 誰不忍者說僧已忍同一住處同 僧今解不失衣界。 鹏 此 (住庭比) 丘尼。 誰諸 同 大

适別集一處給小界說戒 聽院同師喜友知識。下 聽院同師喜友知識。下 聽中行欲說戒衆多蘇集不得和合。 於無村野

已忍爾許比丘尼集結小界竟。 比丘尼集結小界者默然。誰不忍者說。 爾許比丘尼集結小界。誰諸大姊忍。 僧忍聽、結小界,白如是,大姊僧聽。 大姊僧聽。今有爾許比丘尼集。 故。是事如是持 若僧時 借忍默然 4 爾許 傦 有 到

丘尼集。 默然。誰不忍者說。信已忍解此處小界竟。 此處小界, 白如是,大姊信聽。今有爾許比丘尼集。 解小界羯磨文 **若僧時到僧忍聽。** 誰諸大姊忍僧解此處小界者 大姊僧聽。 解此處小界, **今有爾許**

大姊僧聽。如所說界相。若僧時到僧忍聽。 住處通歷 @模相。合為一界。 僧遠集一處與唐智同一說或同一利養者。 先彼此各自解本界。 然後期同一說或同一利養者。 先彼此各自解本界。 然後期后一說或同一利養羯磨文 若二住處彼此 處彼處。 **僧忍默然故。是事如是持** 者默然。 白如是,大姊僧聽。如所說界相。 僧今於此處彼處,結同一說戒同 忍信於此處彼處同一 粘同 一說戒同 誰不忍者說。 僧已忍於此處彼處 **說戒同一** 利養。 一利養結界 "誰諸大姊 僧今於此 利養。

田田 9(尼)→● 6(一)→金 O不來乃軍將千七百六十九字明本文也與宋本元本官本對校ef P.1065.

是事如是持

方相. 金集一處作期時結之 大姉信題。通暨標相。合爲一界。計 大姉信題。 颰 忍者說僧 已忍於 此四方 相內結同 一說 方相內結同一說戒別利養者默然。誰不 同一說戒別利養。誰諸大姊忍價於此四 僧聽。如所說界方相僧今於此處彼處、結 結同一說戒別利養羯磨文 說戒同一利養。爲守護住處故、白如是、大 彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故 利養。爲守護住屬故。誰諸大姊忍價於此 姊僧聽。僧今於此彼住處。結別說戒同一 **僧時到僧忍聽**。 結別說戒同一利養爲守護住處故意。 者默然。誰不忍者說。僧已忍於此彼住藏 忍默然故。是事如是持 結同一說戒別利養。 白如是。 大姊 岩僧時到僧忍聽。 僧今於此彼住處。 借今於此處彼 界`然後兩住處o 如所說界 結別